

Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Romanian 2023-0430

1972-0101, Copiilor mei flori	5
1973-0828, Shri Krishna Puja, 28 august 1973 - Mumbai, India	6
1975-1221, Discurs: Mențineți-vă atenția asupra voastră, 21 decembrie 1975 – Bombay, India	10
1976-0330, Gudi Padwa: Meditația înseamnă să fiți în starea de conștiință fără gânduri, 30 martie 1976 - Delhi, India	18
1976-0402, The Role of Tongue, Sight and Feet in Spiritual Evolution	22
1977-0101, The Spirit	25
1979-1202, Guru Puja, The Declaration of Shri Mataji	27
1980-0406, Easter Puja, The Meaning of Easter	29
1980-0526, Atenția	33
1981-0930, Public Program Day 7, I am the Holy Ghost	41
1981-1027, Diwali Talk, Lakshmi Principle	55
1981-1225, Christmas Puja: You Have To Be Peaceful	67
1982-0220, Mahashivaratri Puja: What makes Mother pleased?	73
1982-0414, What is the need for Sahaja Yoga?	77
1982-0512, Discuție cu Sahaja Yoghinii	85
1982-0513, Partea stângă, Program public	89
1982-0514, Public Program Day 2, Advice on Right Side, You Must Become The Spirit	99
1982-0515, Shri Lalita Puja, Understand your own importance	106
1982-0610, When Are We to Grow?	114
1982-0711, De la Kundalini la Sahasrara	121
1982-0822, Shri Ganesha Puja	134
1982-0926, Shri Durga Puja	140
1982-1007, 1st TV Interview	147
1982-1007, 2nd TV Interview	150
1982-1008, Radio Interview	151
1982-1008, Newspaper Interview	155
1982-1017, 1st Day of Navaratri: Innocence and Virginity	165
1982-1021, TV Interview	170
1983-0121, Puja to the Devi	172
1983-0211, Mahashivaratri Puja, Shiva Tattva Within Us	181
1983-0302, Public Program	190
1983-0303, God Has Created Us With A Purpose	201
1983-0305, Workshop in the Park, Mother Are You The Holy Ghost?	212
1983-0307, Public Program Day 2	243
1983-0308, Public Program Day 1	257
1983-0310, Public Program Day 3	277
1983-0321, Birthday Puja, Overcoming The Six Enemies	289
1983-0526, Public Program	294
1983-0526, Shri Buddha Puja, Birthday Puja of Lord Buddha	304
1983-0531, Going Against God's Will	320
1983-0605, Public Program	332
1983-0606, Public Program, The Essence of Sahaja Yoga	339
1983-0613, Public Program, The Attitude Has To Be Earnest	347
1983-0618, Havan before the Devi Puja	359
1983-0724, Guru Puja, Awakening the Principle of Guru	366
1983-0724, Havan after Guru Puja	372
1983-0918, Shri Krishna Puja	378
1983-0921, Public Program Day 2	382
1983-1001, Kazu Radio Interview	393
1983-1002, Shri Ganesha Puja	405
1983-1106, Diwali Puja: Become The Ideals	409
1984-0114, Makar Sankranti Puja, The Internal Revolution	415
1984-0229, Mahashivaratri Puja, Detachment & Enlightenment of Brain	417
1984-0807, Public Program, Search Something Higher	423
1984-0917, Public Program	438
1984-0923, 1st Day of Navaratri, The Discipline	447
1984-1123, Pre-Christmas Talk and Farewell Puja	454
1985-0317, Birthday Puja: Our maryadas	468
1985-0505, Sahasrara Puja: Nirananda	477
1985-0614, Farewell Puja	479
1985-0629, Guru Puja: You Have To Respect Your Guru	486
1985-0804, Shri Ganesha Puja, The Importance of Chastity	491
1985-0901, Shri Vishnumaya Puja	506

1986-0101, Shri Mahaganesha Puja	516
1986-0106, Shri Mahalakshmi Puja, Ascent Is The Main Attention	518
1986-0709, ORF Radio Interview	525
1986-0713, Shri Kartikeya Puja	535
1986-0803, Shri Bhoomi/Dhara Puja	542
1986-0823, Talk about Shri Krishna, before the dinner	545
1986-0907, Shri Ganesha Puja, Establishing Shri Ganesha Principle	549
1986-1227, Puja by the Krishna's river	555
1987-0114, Makar Sankranti Puja, Carry The Sun With You	557
1987-0419, Easter Puja, Materialism	563
1987-0816, Shri Krishna Puja	568
1987-1004, Shri Rama Puja, Dassera Day	572
1987-1025, Diwali Puja	582
1987-1103, Public Program Day 2	587
1988-0110, Makar Sankranti/Shri Surya Puja	598
1988-0403, Easter Puja	604
1988-0508, Sahasrara Puja, How it was decided	609
1988-0723, Shri Buddha Puja	615
1988-0806, Shri Krishna Puja, The Witness State	624
1988-0820, Shri Vishnumaya Puja, Cure That Left Vishuddhi	629
1988-1113, Diwali Puja	635
1989-0506, Sahasrara Puja, Jump Into the Ocean of Joy	638
1989-0719, Paramchaitanya Puja	642
1989-0723, Guru Puja, Creativity	645
1989-0806, Shri Bhairavnath Puja	649
1990-0101, New Year Puja, Mother depends on us	651
1990-0106, Learn from Your Guru	657
1990-0114, Makar Sankranti – Shri Surya Puja	661
1990-0321, Birthday Puja, Sincerity	664
1990-0506, Sahasrara Puja, You Have All Become Mahayogis Now and Concert with Talk	671
1990-0514, Shri Buddha Puja	675
1990-0619, Shri Adi Kundalini Puja, The Advent Of Primordial Kundalini	679
1990-0831, Shri Hanumana Puja, Electromagnetic Force	683
1990-0912, Shri Mahakali Puja, Purity and Collectivity	689
1990-0921, Talk to Sahaja Yogis on Children at Girvins Ashram	694
1990-0923, 10th Day of Navaratri, The deities are watching you	700
1991-0216, Mahashivaratri Puja, Four Nadis of the Heart	708
1991-0328, Shri Mahavira Puja, Dead Spirits	719
1991-0412, Public Program Day 2	724
1991-0505, Sahasrar Puja, Realise Your Own Divinity	740
1991-0804, Shri Buddha Puja, You must become desireless	744
1991-0817, Primul Program Public	749
1991-0818, Al Doilea Program Public	753
1991-1206, Public Program Day 1	757
1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja	763
1991-1207, Public Program Day 2	767
1992-0419, Easter Puja	782
1992-0531, Shri Buddha Puja, The Search for the Absolute	791
1992-0725, Shri Durga Mahakali Puja	796
1992-0830, Shri Ganesha Puja	799
1992-0915, Persian Public Program	805
1992-0927, Navaratri Puja Day 1, 10th Position	812
1993-0411, Easter Puja	819
1993-0606, Adi Shakti Puja	825
1993-0625, Public Program, Experience the Truth on your Centres	831
1993-0815, Shri Krishna Puja, Dharma	838
1993-1015, Public Program	845
1993-1211, Shri Krishna Puja	855
1993-1225, Christmas Puja, Rationality can never make you understand Divinity	860
1994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa	868
1994-0626, Adi Shakti Puja: She is the Mother	874
1994-0724, Guru Puja, Mature and Achieve the State of A Guru	880
1994-0828, Shri Krishna Puja, Shri Krishna and the Paradoxes of Modern Times	892

1996-0716, Shri Mahalakshmi Puja, We have to live like one family	901
1996-0915, Shri Ganesha Puja, You Must Fight For Innocence	904
1997-0525, Adi Shakti Puja, Respect the Mother Earth	913
1997-0907, Shri Ganesha Puja, Dharma Has To Be There For Your Ascent	919
1998-0325, Evening Program, 75th Birthday Celebrations	924
1998-0510, Sahasrara Puja	927
1998-0621, Adi Shakti Puja	935
1998-1024, Play on Joan Of Arc and Talk, Eve of Diwali Puja	940
1998-1025, Diwali Puja, Expression of Love	941
1998-1225, Christmas Puja, Become Thoughtlessly Aware	947
1999-0321, Birthday Puja	954
1999-0620, Adi Shakti Puja, Sahaja Yogis have to transform others	956
2000-0507, Sahasrara puja, Attain that Sahaja state	962
2000-0507, Talk after Sahasrara Puja, Penetrate Your Attention	973
2000-0916, Shri Ganesha Puja	976
2000-1008, 11th Day of Navaratri	981
2001-0708, Guru Puja, Introspection, love & purity	990
2001-0714, Public Program	996
2001-0922, Shri Ganesha Puja, You Have To Protect The Innocent	1001
2001-1231, New Year's Eve Puja, You Should Be Satisfied Within	1006
2002-0317, Mahashivaratri Puja	1010
2002-0421, Puja de Paște	1016
2002-0505, Sahasrara Puja, Watch Yourself	1020
2002-1027, Navaratri Puja, Develop Wisdom Through Meditation, Bhakti & Shraddha	1025
2002-1103, Diwali Puja: The Importance of Meditation	1030
2002-1225, Christmas Puja	1033
2004-0509, Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality	1037
2004-0606, Adi Shakti Puja, Be One With Yourself First	1039
2004-0704, Guru Puja, Follow My Message of Love	1042
2007-0408, Easter Puja, Be Peaceful	1044
2007-0624, Adi Shakti Puja, You Have to Become Fragrant	1045
2007-1110, Talk of the Evening Eve of Diwali	1049
2008-0720, Guru Puja, How To Become A Guru	1056

1972-0101, Copiilor mei flori

View [online](#).

Copiilor mei floriSunteți supărați pe viațăAsemeni copilașilorCe și-au pierdut Mama în Întuneric,Chipul trădându-vă disperareaÎn fața zădărniceii călătoriei voastre.Voi purtați Urătenia pentru a descoperi Frumusețea, Numiți totul fals în numele Adevărului,Secătuiți emoțiile pentru a umple cupa Dragostei. Copiii mei iubiți, dragii mei,Cum să obțineți pacea pornind războiulÎmpotriva voastră, a propriei ființe, a bucuriei înseși? De-ajuns cu eforturile renunțării,Masca artificială a consolării.Aflați acum pacea în petalele florii de lotus,În poala Mamei voastre iubitoare.Vă voi împodobi viața cu flori minunate,Iar clipele vi le voi umple cu parfumul bucuriei.Vă voi binecuvânta creștetul cu Dragoste Divină, Căci nu vă mai pot îndura chinul.Lăsați-mă să vă port în oceanul bucurieiPentru a vă contopi ființa cu Cel SupremCare zâmbește în potirul Sinelui vostruAscuns în taină, nedându-vă pace nicicând.Fiți atenți și-L veți aflaVibrându-vă fiecare fibră cu bucurie extatică,Întreg Universul cu lumină inundând.Mama Nirmalā

1973-0828, Shri Krishna Puja, 28 august 1973 - Mumbai, India

View [online](#).

...prin Divin. De exemplu, dacă eu îmi cunosc doar capul, nu este suficient, dacă-mi cunosc doar gâtul, nu este suficient, dacă-mi cunosc doar piciorul, nu este suficient. Dar, cu cât cunosc mai mult despre mine, cu atât devin mai dinamic, cu atât devin mai expansiv. Și toată măreția care a existat, sau toți oamenii care au fost numiți măreți sunt măreți pentru că ei au trăit în multe ființe umane. Eu simt această căldură în atmosferă, așa cum o simțiți voi, pentru că știți că ei nu sunt străini, ei sunt frații și surorile voastre. Există multe povestiri în Purane ca cea care urmează... n-o să spun cum se numește; odată s-au întâlnit în junglă doi frați, dar ei credeau că sunt vrăjmași și voiau să se lupte între ei; când se apropiară, nu putură să se lupte, trăgeau săgeți, dar săgețile nu țineau; erau foarte surprinși și atunci s-au întrebat unul pe celălalt "Cine este mama ta?" și aflară că aveau aceeași mamă, au înțeles că nu erau străini, nici vrăjmași, ci erau făcuți din aceeași fibră.

Ce dulceată, ce minune că ați primit cunoașterea și ce siguranță din înțelegerea că peste tot în lume noi avem frați și surori care sunt în ființa lor interioară, în Divinul lor și suntem legați împreună de acea iubire! Când vorbesc despre iubire, oamenii cred că încerc să vă fac persoane slabe, pentru că oamenii cred că cei care iubesc sunt slabi. Dar cea mai dinamică putere în această lume este aceea a iubirii. Chiar dacă suferim în dragoste, din puterea noastră suferim, nu din slăbiciune!

De exemplu, în China era un învățător care avea obiceiul să-și învețe cocoșii să lupte. Și regele aceluia ținut îi dădu cocoșii lui rugându-l să-i învețe să lupte. După o lună, când regele veni să-și ia cocoșii, rămase surprins că aceștia erau liniștiți și nu făceau nimic. Îl întrebă pe învățător: "Ce le-ai făcut cocoșilor de nu mai sunt agresivi? Ei nu fac nimic, cum or să se lupte? Urmează să fie o întrecere, o expoziție în care ei să-și arate puterea, ce fac acum?" Învățătorul spuse: "I-ai cu tine și gata!" Regele luă pe cei doi cocoși și-i duse în arenă unde erau alți cocoși gata de luptă. Cei doi cocoși stăteau țănoși și frumoși. Ceilalți cocoși se frământau și începură să facă sluj, pe când ei doar stăteau și priveau. Ceilalți cocoși erau surprinși de comportamentul lor, credeau că ei sunt foarte puternici și o luară la fugă.

Acea iubire despre care vorbesc – iubirea Divină – vă face nu numai puternici, ci și dinamici. Este cea mai mare și mai luminoasă putere la care ne putem gândi. Numai când iubirea este înconjurată de vulgaritate și când se pierde în vulgaritate pare să fie slabă și încătușată. Când este eliberată, puterea dinamică a iubirii poate transcende toate puterile demonice din lume.

Când oamenii își primesc Realizarea, renunță la ego automat – aș spune în foarte mare măsură Pentru că voi spuneți că vibrațiile trec, nu spuneți că voi le dați. Pentru că, renunțând la ego, se întâmplă uneori să simțiți că ați primit tot ce v-ați dorit și mai bine nu vorbiți despre asta. Când există o opoziție de undeva, voi o ocoliți și stați departe de ea, nu vreți să faceți opoziție cu nicio forță negativă, fie prin vorbe, fie chiar prin metode demonice. Fugim de asta spunând "O, Doamne, cum să te înfrunți cu asta?" Dimpotrivă, persoana care este negativă, care a acumulat ură, devine obositoare, este numită persoana care ține discursuri. O astfel de persoană vorbește... începe să țină discursuri, crede că este deasupra oricui, poate să prostească întreaga lume, ia asupra ei întreaga responsabilitate, începe un ashram mare sau un loc mare în care el să stea cu toată ignoranța lui și începe să-și răspândească așa-zisa cunoaștere printre oameni. Oamenii sunt impresionați de metodele lui și-i vor cădea la picioare.

În timp ce cei realizați stau acasă întrebându-se liniștiți "Ce fac acești nebuni?" Dar acum nu este momentul ca cei realizați să stea jos, să se întrebe și să râdă de oamenii nebuni care nu sunt realizați. Nici măcar să le fie milă de ei, ci să iasă afară, să vină cu spada iubirii să cucerească întreaga lume. Acest lucru este esențial. Dacă creația trebuie salvată, atunci voi nu trebuie să stați tăcuți în această privință. Trebuie să renunțați la toate ideile greșite despre iubire, la tot falsul despre iubire. Trebuie să știți că aceasta este o putere dinamică. Și ea nu va permite să stați confortabil cu voi înșivă, să vă bucurați de pace și de beatitudine când restul lumii nu se bucură de asta și este jucată în mâinile genilor demonice care au venit în această lume pentru a distruge și pentru a aduce tărâmul demonic pe acest pământ.

Acum s-au terminat zilele când oamenii trebuie să sufere. A suferit Christos pentru noi. Desigur, Christos n-a suferit niciodată, pentru că El n-a suferit niciodată. N-a plâns niciodată, era ca cei cocoși, o personalitate foarte puternică. Dar azi e ziua pentru a

ilumina înțelegerea voastră în ceea ce privește puterea din interiorul vostru. Cei care sunt grosieri ar trebui să se teamă pentru nesiguranța lor, și pentru problemele lor, și pentru organizațiile lor – dar nu cei care sunt realizați. V-am spus de multe ori și azi v-am amintit că voi ar trebui să știți că nu sunteți niciodată singuri când sunteți realizați. Au existat mulți oameni realizați și înainte de a vă naște voi, care există, care sunt nerăbdători să vă ajute în fiecare clipă. În shastrele (scripturi, în hindi/sanskrită) noastre, ei sunt numiți Chiranjivas (ființe eterne, în hindi/sanskrită), îi cunoașteți. Ei sunt oameni care sunt Niranjanas, cum se spune despre Bhairava și Hanumana. Toți acești oameni există și ei doar vă așteaptă să-l chemați.

Odată mă dusesem la cumpărături și acolo se petrecu un incident; eram cu cineva, un discipol și voiam să văd care urma să fie reacția lui. El intră în altercație cu cineva, încercă să spună ceva și-mi spuse "Mataji, să plecăm acum." Când am ieșit din magazin, l-am întrebat "Ce ai pus la cale?" El răspunse "I-am spus deja lui Hanuman să Se ocupe de asta." Și treaba s-a făcut. Este o treabă grosieră, dar se întâmplă. Când sunteți dezamăgiți, puteți s-o lăsați unuia din ei și ei vor rezolva problema foarte frumos. Pentru că voi sunteți cei care sunteți pe scenă, nu ei! Ei sunt oameni din fundal, joacă în spate. Dar voi trebuie să deschideți gura, altfel, dacă ei încep să gândească, ce vor spune oamenii? Ei or să vă ajute în orice fel, dar cât de bine stați cu siguranța voastră? Cât de bine stați cu recuzita voastră, în propria voastră înțelegere despre voi înșivă?

Este o mare bătaie în plină desfășurare de care nu sunteți conștienți. Unii dintre voi sunt categoric conștienți de ea, pentru că ei au avut experiența de a se lupta. Se duce o bătaie uriașă mai ales acum, când 10 rakshasas (demoni) și-au luat avatarurile (încarnări). Și pentru voi, să fiți așa de slabi... – voi încă sunteți copii mici, fără îndoială, pentru că v-ați primit Realizarea doar cu câteva zile în urmă. Dar dacă vreți, puteți să creșteți foarte repede, puteți să creșteți și să deveniți uriași mari-mari. Puteți să creșteți cu toții. Singurul lucru este ca voi să hotărâți că trebuie să creșteți în interior. Există așa de multe lucruri pe care numai voi le-ați descoperit, prin care cineva crește! Eu pot să vă dau hrană, dar voi trebuie să creșteți singuri. De câte ori vedeți negativitatea, trebuie să fiți Fermi și să spuneți "Acesta este negativitate și nimic altceva, fie că vă place, fie că nu." Prin asta voi iubiți acea persoană, n-o urâți. Ideea de iubire nu este doar vorbire dulce, nu. Mama uneori îl și ceartă pe copil, nu contează, ea îl iubește. Dacă e necesar, trebuie să-i spuneți acelei persoane că aceasta este negativitate. Desigur, dacă este o persoană realizată, n-o să se supere dacă faceți o corecție, pentru că ea vrea corecție, ea știe că trebuie să se corecteze. Instrumentul trebuie corectat. Dar în cazul cuiva care nu înțelege, trebuie să forțați iubirea voastră asupra acelei persoane. Trebuie să vă forțați iubirea – știți asta- stând aici jos. Mulți au încercat să-și transfere iubirea asupra unor persoane care încercau să fie răutăcioase și ei au fost în stare să obțină mari rezultate – acele persoane s-au schimbat și s-au întors. Doar ținând mâna și punându-vă atenția pe acea persoană și mișcând mâna așa în încercuire de iubire, atunci persoana se întoarce. Nu există nicio îndoială că există negativitate și pozitivitate, nimic între cele două, trebuie să țineți minte. Nu există compromis între cele două. Fie că este lumină și întuneric, fie că este pozitiv și negativ, în mod sigur sunt două lucruri care se luptă. Singurul lucru este că voința voastră – acesta este necazul în toată povestea! – că voința voastră este respectată, voința voastră este întotdeauna respectată. Dacă aveți voința să fiți un uriaș care iubește, puteți să fiți!

Zilele trecute m-am întâlnit cu un psihiatru care era blocat rău la superego. L-am întrebat: "Ce-i cu tine?" Mi-a răspuns: "Copilăria mea, în copilărie n-am avut prea multă iubire." L-am spus: "Acum sunt eu aici, vino la mine în poală, primește iubire." El a spus: "Vreau să curgă iubirea mea, Mamă. Vreau să mă deschid eu însumi, complet, fără nicio teamă." L-am spus: "Pur și simplu începe, nu-ți face probleme pentru ce n-or să înțeleagă oamenii, ce-or să spună, n-are importanță ce vor spune oamenii sau altceva. Pentru iubire, satisfacția este numai iubire, aceea că iubești pe altcineva." "Dumneavoastră doar lăsați să curgă iubirea." L-am spus: "Și tu simți cum ea lucrează. Pur și simplu hotărăște: 'eu o să-i iubesc pe oameni.' Și odată ce ai decis asta, întregul cer, întreaga putere a cerurilor îți va cădea la picioare. Crede în asta! Altfel, dacă vezi, eu sunt o gospodină obișnuită. Unii spun: 'Mataji, cum am putea să fim noi așa?' De ce nu? Eu sunt exact ca voi, am aceleași probleme ca și voi, dar singurul lucru pe care-l știu este că eu nu sunt altceva decât întruchiparea acelei iubiri divine și nu pot să exist fără ea. În fiecare clipă a vieții mele las iubirea să curgă, las iubirea să curgă. Fiecare val al minții mele transmite iubire. Și asta vă face absolut puternic.

Dacă citiți.... Eu am citit Devi Mahatmyam. Acolo era vorba despre un rakshasa care O înfrunta pe Mama, pe Mama Divină și râdea de Ea: "Tu, o femeie, ce poți să-mi faci? Ești femeie, ce poți să-mi faci?" Și Ea răsese și-i spuse: "Bine, vino aici, să vedem." Și dintr-o lovitură îi reteză gâtul. Se arată foarte clar că pozitivitatea poate să rezeze gâtul negativității. În aceasta există hinsa (violență, în hindi). Voi trebuie să vă amintiți diferența dintre cele două. Dacă negativitatea este retezată și pozitivitatea este expusă, aceasta este cea mai mare ahinsa (nonviolență) pe care o puteți face cuiva. Vedeți ce face negativitatea cu oamenii,

acum voi ați cunoscut ce este negativitatea, ați văzut cum suferă oamenii cu aceste spirite asupra lor. Și aici ei sunt nerăbdători să fie iubiți în felul vostru, veți fi surprinși să știți asta, dacă îi iubiți cu adevărat. Ei înșiși vin la mine și spun "Mamă, adu-mi mântuirea." Ei vin la mine numai pentru asta, uneori cu voi, ca să le dau mântuirea și dacă eu le promit că se vor naște din nou. Dar există rakshasas, există rakshasas. Așa cum v-am spus zilele trecute, Kaliyuga a clădit o scenă frumoasă și trebuie să se joace o dramă minunată în care Ravana trebuie s-O iubească pe Sita ca mamă, în care Kansa trebuie să cadă la picioarele lui Radha. Probabil voi nu știți că Krishna a vrut să-l ucidă pe Kansa. În acel timp, el era unchiul Lui. Așadar, în El Se trezise sentimental mamei Lui – "La urma urmei, el este fratele meu." Așa că El a rugat-O pe Radha să-l ucidă, Radha care iubea pe atunci întreaga lume! Și Ea era întru chiparea iubirii și Ea l-a ucis pe Kansa, pentru că asta trebuia să se întâmple!

Când voi vă jucați în mâinile Divinului, El vrea să ucidă pe cineva, asta trebuie să se întâmple! Dar mai întâi trebuie să fiți complet în mâinile Divinului. Numai iubirea Lui este aceea care distruge acest corp. Și când cântecele despre puterea Lui și când este cântată gloria, ați văzut chakrele mele – cum încep toate să lucreze și să vibreze, pentru că puterea acestor zile victorioase încă persistă și urmează să lucreze prin voi. Dar cum rămâne cu bietul vostru instrument care se mișcă mai încet? Dacă trebuie să vină Satya Yuga, timpul când iubirea trebuie să guverneze, dacă acesta trebuie să vină, el trebuie să vină acum prin eforturile voastre. Înainte de Sahaja Yoga nu existau eforturi, dar acum eforturile sunt Divine. Tot ce faceți, tot ce activați în simpatie obțineți prin parasimpatie, voi nu faceți absolut nimic. Dar puteți să vedeți singuri de ce anume vă agățați și la ce anume vă uitați. Voi sunteți cei aleși, altfel de ce voi sunteți cei care v-ați primit Realizarea și așa de mulți ați ieșit în față? Unii dintre voi ați venit acum câteva zile și ați ajuns așa departe! De ce? Voi sunteți cei aleși, forța dinamică care va transforma întreaga concepție de ură pe care s-au construit toate aceste națiuni și toate aceste diferențe. Uneori pare uimitor – cum? Cum poate să fie? Dar acum s-au dus acele zile din Gokul. Mă gândeam la aceasta – la timpul când Krishna obișnuia să cânte la fluier și să încerca Sahaja Yoga Lui pe Gopis și Gopas.

O! Noi am încercat, și am încercat, și am încercat în vieți diferite și n-a mers nimic. Iar acum se face click, ca o scânteie - și lanțul reacției va începe. Dar trebuie să fim mașini puternice ca să ducem asta, altfel siguranța se va dezactiva. Puterea care este în voi trebuie simțită numai cu atenția. Acesta este singurul lucru pe care trebuie să-l faceți – să vă simțiți atenția și să renunțați la tot ce este fals. Tot acest fals îl vedeți în interiorul vostru și pur și simplu renunțați la el! Acceptați numai adevărul și adevărul vă va da puterea să deveniți instrumental real, să purtați acest canal, acea forță a iubirii! Asta n-ar trebui să însemne că trebuie să fiți egoiști – nu puteți, nici dacă ați încerca, nu puteți să faceți rău nimănui, nici dacă vreți să faceți rău! Așa de mulți spuneau: "Mataji, dai asta orăruia Dick, Tom și Harry." Eu nu pot să dau asta lui Dick, Tom și Harry, trebuie să fie un bărbat care a fost căutător, o femeie care a fost căutătoare în viețile anterioare. Trebuie să știți că tot ce ați primit ați primit prin dreptul vostru. Deci cineva poate să arate ca Dick, Tom și Harry, dar nu este așa, el este un mare sfânt. Toți care stau aici sunt sfinți. Acesta este un centru și nucleu de sfințenie în care curge întregul Divin. Singurul lucru este ca voi să-l permiteți să curgă prin voi. Această putere este cea lui Dumnezeu și nu este responsabilitatea voastră să vă faceți griji dacă va fi bine sau rău. Dacă credeți că, potrivit științelor morale ale acestei lumi, ar putea să fie ceva rău, în cele din urmă totul va fi bine. De ce a fost ucis acel Jarasandha? De ce a fost ucis acel Kansa? De ce a fost ucis Ravana? Desigur, am înțeles că uciderea nu e de prea mare ajutor, pentru că cei care sunt uciși vin înapoi cu tot harnașamentul. Să nu luptați deocamdată cu acei oameni îngrozitori. Înfrunțați-vă numai pe voi înșivă, urmăriți-vă: unde sunteți, ce faceți, sunteți în Divin sau în grosier? Pur și simplu gândiți-vă la asta în fiecare clipă, în fiecare clipă când sunteți în meditație, pur și simplu gândiți-vă la momentul și la dinamismul aceluia moment în care puterea totală care hrănește va pătrunde în voi în fiecare clipă. Ea va curge prin Sahasrara voastră în interiorul ființei voastre, se rotește în jurul ființei voastre și transformă interiorul ființei voastre într-o Chaitanya Shakti totală, o putere Divină totală. Permiteți-i să intre, acceptați-o. Acceptați-o fără nicio teamă. Lăsați-o să intre. Fiți conștienți în fiecare clipă, în fiecare clipă. Trăim vremuri deosebit de precare. Eu am numai două mâini, puteți să vedeți foarte clar. Și prin domnul... să zicem, pot să fac totul, pot să fac totul, dar nu pot să vă fac pe voi să faceți ceva. Voința voastră, voința va fi respectată întotdeauna. Este posibil să se aibă grijă de orice lucru, în afară de unul – că voi trebuie să fiți o mașină perfectă, un canal perfect, un fluier perfect "pentru ca Domnul meu să cânte acea armonie a iubirii." Voi trebuie să vă curățați toate cele șapte orificii. Voi trebuie să vă curățați cavitățile și să fiți complet în interiorul vostru și El își cunoaște munca. El este artistul, dar voi sunteți instrumentele. Și muzica armonioasă din așa de multe suflete poate să umple urechile acestor oameni demonici, și poate să penetreze în inima lor, și să pună iubirea în ei, și este posibil ca ei înșiși să renunțe la răutatea lor, și vor cădea la picioarele iubirii.

Krishna trebuie să Se nască azi dinlăuntrul vostru. Un copil de cinci ani se duse să-l ucidă pe Kalia. Acel Krishna trebuie să Se

nască dinlăuntrul vostru. S-a dus și S-a așezat pe Sahasrara lui Kalia, și l-a presat cu picioarele, și toți oamenii priveau scena în care Krishna dansa pe Sahasrara lui Kalia. Krishna trebuie să Se nască dinlăuntrul ființei voastre. Când voi sunteți Krishna, n-o să mă vedeți pe mine. Haideți acum să intrăm în acea stare care este dincolo de cuvinte, dincolo de gânduri, pe un tărâm de conștiință fără gânduri unde Divinul Își revarsă binecuvântările. Acești oameni au hotărât azi să facă Puja și știți ce mi se întâmplă când îmi faceți Puja. Deci cu toate acele probleme cu care mă voi înfrunța mai târziu, aș dori ca toți să fiți atenți la Puja și să profitați din plin de ea. Cu această Puja primiți de la început protecția Mamei. Și chakrele mele, când se pun în mișcare, dau puteri speciale de iubire și beatitudine chakrelor voastre și le umplu complet. Așadar aș dori ca voi, deși numai două persoane vor veni să facă asta, aș dori ca voi toți să simțiți că faceți aceasta și în felul acesta vă veți simți în unitate și binecuvântările mele vor curge automat spre voi.

1975-1221, Discurs: Mențineți-vă atenția asupra voastră, 21 decembrie 1975 – Bombay, India

View [online](#).

Discurs: Mențineți-vă atenția asupra voastră, 21 decembrie 1975 – Bombay, India

Dragostea Sahaja Yoghinilor este atât de copleșitoare că nu găsesc cuvinte să mă exprim...

Știți probabil că astăzi în lumea întreagă Sahaja Yoghinii se îndreaptă spre evoluția lor. Mulți dintre ei au atins o stare foarte înaltă, sursa bucuriei se revărsă prin ei. Unii au devenit subtili și sunt activi într-un mod special. Dar observ că în fiecare țară au propriul stil și condiționări...ființele umane sunt la fel pretutindeni...iar Sahaja Yoga este o stare a existenței înăscută care nu are nici o legătură cu exteriorul. Și totuși „atenția” care este o formă a naturii, cunoscută de noi drept Kundalini...are înregistrate în ea toate țările prin care ați fost, toate viețile voastre trecute, experiențele pe care le-ați avut și stările trăite...acesta este motivul pentru care spun că oamenii dintr-o anumită țară sunt diferiți de alții. Este surprinzător cum ființele umane absurd atât de mult tot ceea ce este „iluzie”, dar când vine vremea să absoarbă adevărul sunt atât de arogante. Omul este atât de letargic, acceptă adevărul cu atât de multă dificultate, dar persistă mereu în iluzie. De aceea pentru mine aceste atitudini sunt foarte surprinzătoare.

La început credeam că ființa umană consideră numele său, locul unde rezidă, poziția sau toate aceste lucruri ca fiind importante, dar este uimitor cât de profund ne afectează ele.

De îndată ce totul dispare...De îndată ce această iluzie se estompează...atenția noastră devine din ce în ce mai ușoară. În Sahaja Yoga această „atenție” merge și se unește cu Dumnezeu. Această „atenție” se dizolvă în Parama Chaitanya omniprezent iluminată. De asemenea această atenție umană pe care o considerăm o formă a naturii, această floare care face parte din natură se topește în oceanul de dragoste divină! Dar uneori este uimitor să vezi că atenția umană este atât de greoaie...de împrăștiată...

Există un singur mod de a recunoaște cât de departe sunteți în Sahaja Yoga, ținând cont de cât de multă bucurie aveți, cât de pașnici sunteți, cât de multă dragoste aveți...Oamenii care trăiesc în iluzie nu pot înțelege Sahaja Yoga. Ce se poate face prin munca mea neconținută? Ceea ce pot face este să vă absorb Kundalini într-a mea și astfel să vă dau un impuls, dar voi vă pierdeți din nou...Nici nu puteți să vă bucurați de starea la care vă port.

În fiecare țară sunt diverse tipuri de probleme. Mai întâi trebuie să înțelegem care este problema țării noastre, pentru că întâi trebuie să fim conștienți ce probleme avem noi. De asemenea trebuie înțeles și ce probleme sunt în alte țări. Așa cum recent în UK mi-am început munca, foarte încet, am decis să mă ocup de foarte puțini oameni. Nu am vrut să am de-a face cu mulți oameni, am considerat că este mai bine să stabilizez mai întâi douăzeci și cinci de persoane care să aibe bazele Sahaja Yoga. Veți fi surprinși să aflați că aceste persoane sunt suflete foarte înalte! Ele au o încredere completă în Sahaja Yoga, înțeleg că nu pot fi vindecate în nici un alt mod decât prin Sahaja Yoga. După ce ați atins ultimul stadiu Sahaja Yoga este un lucru extrem de „dinamic”. Iar ei consideră că nimic nu este mai minunat și mai important decât un program de Sahaja Yoga. Se vor implica în acea activitate ore în șir...Ca și cum ar fi cine știe ce lucru care le-a fost dat de Dumnezeu și trebuie dăruit umanității...Și chiar așa este, fără îndoială, dar chiar după ce descoperă adevărul nu aș spune că este vina lor, dar motivul pentru ...este acela că nu s-au născut în această Yoga Bhoomi (Tărâmul Yogăi) a Indiei.

Nu știu de ce Dumnezeu a dat naștere unor oameni atât de măreți în acea bhoga bhoomi (Tărâmul Materialismului) iar voi v-ați născut pe Yoga Bhoomi. În acea bhoga bhoomi ei nu au nici un fel de cultură. Nici nu știu nici dacă trebuie să-și pună sindoor (kumkum) pe frunte sau pe nas. Nu cunosc protocolul de Puja sau de rugăciune...nu au nici un fel de cunoaștere despre Dumnezeu. Nici nu știu cum să stea pe Pământ. Nu au habar de absolut nimic, nici măcar cum să aplaude în timpul Aarti. Și sunt suflete atât de mărețe, sunt născuți astfel...atât de iubitori...mă iubesc atât de mult...au atât de mult respect pentru mine încât sunt surprinsă. Ori de câte ori merg în fața mea – de fapt ei nu fac asta – dar de fiecare dată când îmi trec dinainte ei se înclină, trec cu capetele plecate. Ei mă iubesc atât de tare încât nici un lucru din lume nu este mai prețios decât mine. Au sentimente atât de profunde pentru mine încât nu știu cum cum să-și manifeste mai bine respectul. Chiar și eu sunt surprinsă de completa înțelegere pe care ei o au în ceea ce mă privește. Dar atunci când vine vorba despre ei înșiși ei sunt foarte stricți cu ei, își

controlează mereu propria persoană cu un băț mare. Le-am sugerat că pot face shoebeat cu numele lor de o sută opt ori, dar ei fac acest lucru de trei ori mai mult...ori de câte ori au ocazia încep să facă shoebeat. Spun că vor să se autodisciplineze. Nu i-am auzit niciodată pe acești oameni să vorbească împoriva altor indivizi, să se plângă de cineva, ci ei se gândesc și vorbesc doar despre ei înșiși, iar despre alții spun: „Aceea e o persoană atât de drăguță încât mă rușinez în prezența lui.” Ei nu se uită la alte persoane pentru a vedea ce e rău la ele. Văd doar ceea ce este în neregulă cu ei înșiși. Veți fi surprinși că ei stau mereu în spatele lor înșiși cu un băț. Observ că aici (în India) viziunea este una contrarie, doar spre exterior.

Ei au o dedicare atât de mare încât atunci când veneam am văzut că aveau lacrimi în ochi. Am încercat să opresc asta, dar lacrimile lor au continuat să curgă. Starea lor est atât de sahaj, de simplă...Până acum am putut aduna doar 21 de astfel de persoane. Dar ei sunt profunzi, sunt ceea ce numim persoane autentice...ca și cum cineva ar veni și mi-ar spune că nu e sincer: „Mamă, am acest defect, această problemă în interior...mai e încă neadevăr în interiorul meu...” Ei spun aceste lucruri cu o inimă deschisă . Și nu se simt prost din cauza asta...nu se simt prost să recunoască că e ceva greșit cu ei...însă nu-i judecă pe ceilalți. De asemenea îmi explică motivele pentru care se comportă astfel, Vin și spun: „ Sunt așa pentru că tatăl meu era astfel, s-a întâmplat asta deci...din punct de vedere psihologic este așa și de asta mă comport în acest mod”, îmi explică motivele pentru care s-au comportat greșit, spun că datorită a ceea ce s-a întâmplat au ajuns să facă acel lucru. Mai vine și vreo persoană sau două care au foarte multe badhas (negativități). Ele muncesc din greu și sunt tăcute. Nu spun nimic altceva decât „Te rog fă ca tot neadevărul să iasă din mine, poate că ceva se mai ascunde în mine”, ei au o liniște atât de profundă în interior. Dar au această problemă că nu știu cum să facă Puja, cum să venereze, sārmanii nu au nici o idee despre asta...le-am spus că nu vă trimite nici un ban, și cu toate astea voi cum vă descurcați?

Odată le-am spus că-mi place această pâine foarte mult. Și acum de fiecare dată când vin ei îmi aduc această pâine. „Cine va mânca toată această pâine?” i-am întrebat.

Eu am spus asta, dar ei nu înțeleg cum să dăruiască, cum să se abandoneze. Sunt intelectuali, persoane foarte educate, v-au citit toate scripturile, toată literatura.

Astfel că nu le este greu să înțeleagă Sahaja Yoga. Ei spun că Sahaja Yoga este procesul prin care din materia grosieră se extrage ceea ce este subtil. Au scris o carte introductivă despre mine. Veți fi uimiți, eu au adus toți filozofii din lume și i-au pus la picioarele Mamei...Ei spun „Acești filozofi sunt nuli, ei doar și-au pus întrebări, dar Mama a răspuns tuturor întrebărilor!”

Ei se bucură de destinul lor și spun că sunt atât de norocoși să o aibe pe Mama...Într-o zi Sahaja Yoga va atinge înălțimi foarte mari și valoarea sa va fi recunoscută. Voi sunteți fundația mea. Gândiți-vă cât de stabile trebuie să fie pietrele fundației. Mai întâi controlați-vă atenția.

„Suntem noi sinceri?” Priviți-vă pe voi, nu pe alții...Vedeți-vă pe voi! „Sunt eu sincer?”

Vedeți, ei nici măcar nu pot pronunța mantrele, nu pot spune nici „Shri Krishna”, cu mare dificultate pronunță „Radha Krishna”. Pentru voi este atât de ușor că vă puteți curăța Vishuddhi. E de ajuns să spuneți „Radha Krishna” și s-a curățat. Cum ei nu pot pronunța clar „Radha Krishna”, Shri Krishna se supără un pic pe ei. Pronunția lor nu este corectă dar vouă vă este foarte ușor, voi îl puteți trezi foarte repede. Ei nu știu cum să pună kumkum, nu știu nici măcar la cel folosește. Nu știu cum să ofere flori, cum să-l reprezinte pe Shri Ganesha, nu știu cum să facă swastika, de fiecare dată o fac invers. De fapt ei niciodată nu au aflat despre toate aceste lucruri înainte.

Dar chiar dacă sunt atât de dovotați și abandonați , ei nu reușesc să se realizeze tot ceea ce voi realizați. Voi ați primit atât de mult, totuși foarte puține persoane au reușit să perceapă adânc în interior valoarea acestor lucruri. Nu se pune problema că eu nu le-am dat cunoașterea Sahaj, nu că le-aș fi perceput vreo taxă pentru asta...i-am tratat la fel ca pe voi. Dar dragostea pe care ei o au pentru mine este atât de nelimitată. Se pare că ei au înțeles relația pe care am avut-o cu ei de vieți întregi, dar voi nu ați reușit să înțelegeți acest lucru.

De ce vă limitați atât de mult doar la persoana voastră? Cu toate că sunteți celule ale aceluiași corp, fiind parte integrantă din

același corp, încă vă mai simțiți separați și diferiți unii de alții. Acolo nu există niciodată probleme în interiorul grupului, ei rezolvă totul între ei. Un băiat de acolo a început să fumeze. Toți au început să facă eforturi pentru a-l susține. L-au vindecat, astfel că el s-a lăsat de fumat. Au răspuns la toate argumentele lui, l-au ajutat în orice fel au putut, de îndată ce au văzut că fumează l-au chemat, au petrecut timp cu el. Au mers acasă la el și au ascuns toate pachetele de țigări pe care le-au găsit. El nu fuma țigări ci...cum se numește...droguri. Ei l-au amenințat că dacă continuă vor chema poliția. Iar băiatul nu s-a simțit vinovat ci le-a cerut să-l ajute. El însuși se apropia de ei spunându-le: „Vă rog salvați-mă, am din nou aceea dorință, salvați-mă în orice fel.” Ei muncesc atât de mult pentru a se corecta.

Aici (în India) societatea însăși este una corectată! Voi nici nu sunteți conștienți în ce ținut de rai trăiți! Acolo ei nu au noțiunea de mamă sau soră...este atât de multă murdărie și dezmetic...în fiecare casă găsești alcool...băuturi...au relații atât de murdare. Familiile nu sunt normale, nu se știe de mamă, de tată. Atunci când întrebi pe cineva: „Ce mai face mama ta?” „Nu știu, s-a căsătorit cu altcineva și a plecat”.Nu au caracter...toți au o Mooladhara foarte slabă. Chiar pentru simplul fapt că se nasc într-o astfel de țară au blocaj de Mooladhara când vin să mă vadă...

„Mamă, te rugăm să ne dai inocență” ei și-au spart capetele în fața lui Shri Ganesha, s-au tras de urechi...și-au au cerut iertare...au avut acest curaj. Sunt atât de conștienți de ei și de ceilalți. Mi-au relatat atât de multe miracole și experiențe în Sahaja Yoga. Ați primit scrisoarea la care mă refer. Ei toți au aflat acel lucru despre mine. Acel fapt deosebit, ei l-au descoperit. Voi nu ați fost în stare să-l înțelegeți, să vă dați seama despre ce este vorba, dar ei au putut. Au înțeles că da, așa este, acesta este adevărul din interiorul nostru, cu toate că în afară este Mahamaya.

Ei nu au realizat ceea ce ați realizat voi. Dar și-au pus toate eforturile, au investit tot ce aveau în acest lucru, au înțeles că a sosit timpul evoluției, că Satya Yuga bate la ușă. Știu că dacă această ușă nu se va deschide distrugerea nu va putea fi oprită. Și se simt responsabili pentru asta, simt că toată lumea trebuie să fie responsabilă pentru acest fapt. Ei sunt responsabili pentru Sahaja Yoga. Nimeni nu îndrăznește să vorbească împotriva Sahaja Yoga. Ei nu vorbesc împotriva Sahaja Yoga între ei, dar dacă altcineva o face ei îl iau la rost și-l fac să înțeleagă ce reprezintă Sahaja Yoga. Dacă eu le cer să stea douăzeci și patru de ore fără să mănânce ei o fac. ...! Dar asta nu înseamnă că voi sunteți mai prejos. Unii dintre voi au atins niște înălțimi și stări extraordinare. Dar acel sentiment al împlinirii este problema sinelui.

Există o semnificație în a menține atenția fixă. Asta nu înseamnă să vă mișcați mereu privirea pe ici pe colo. Atenția devine fixă atunci când toată murdăria din jurul ei se curăță. Atunci când devine lumină. Există un blestem foarte mare care planează asupra țării noastre (India), localizat adânc în noi, este ceea ce eu numesc „păcat împotriva Tatălui”. Noi am comis păcate împotriva Tatălui din ceruri. Cum se manifestă asta? Gândind mereu că „noi suntem săraci, aici este sărăcie...nu avem bani, cum vom funcționa...cum îmi voi umple stomacul...”, tot acest stil de cerșetori: „Cum vom face rost de bani, ce se va întâmpla cu copiii noștri...”. Dacă aveți încredere în Dumnezeu cel puțin lăsați aceste lucruri în seama Lui, El vă va da de mâncare, altfel la ce folosește să aveți încredere în Dumnezeu dacă nu-l credeți în stare să vă hrănească și să aibe grijă de nevoile voastre. Este un păcat foarte mare pe care-l facem. Dacă indienii abandonează toate problemele legate de mâncare și alte astfel de lucruri lui Dumnezeu vor atinge nivele foarte înalte.

Există două tipuri de păcate. Unul este acela de a te îndoi de puterea tatălui, iar cel de-al doilea este ceea ce eu numesc „păcat împotriva Mamei”, frecvent în vest unde există imoralitate, complaceri în diverse lucruri, materialism, dorință de confort și de a fi total liberi ...fără control, aceasta este problema. Ambele variante vă duc direct în iad. A face orice pentru bani, a fi dispuși să faceți orice lucru greșit...acesta este păcatul indienilor. Eu nu vorbesc despre guvern, ci despre Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu. Atunci când sunteți în Împărăția lui Dumnezeu el vă va dăruia toate acestea sau nu, depinde de dorința Sa, dar strică să încercați măcar a dezvolta această atitudine în interior? Este posibil ca El să vrea să facă asta sau nu...„Voi fi așa cum îți dorești Tu”, dacă Sahaja Yoghinii au acest sentiment în interior potrivit căruia „Eu voi trăi așa cum îți dorești Tu! Voi vedea ce îți dorești Tu pentru mine” vă puteți bucura de orice lucru. Înceți pur și simplu să vă bucurați...spuneți...„să vedem cum vei avea grijă de mine, mă vei lăsa să flămânez? Bine, să vedem câte zile mă vei lăsa flămând!” Voi trăi așa cum dorești Tu! Dacă vrei ca eu să merg așa voi face, dacă vrei să fiu călare facă-se voia ta...veți intra în această stare de binecuvântare și bucurie! Voi sunteți atât de norocoși că v-ați născut în această țară măreață, restul este în regulă, părinții voștri sunt bine, la fel soția și copiii. Majoritatea dintre voi sunteți morali. Unii sunteți...Dar nu este așa rău...se poate corecta.

Există atât de mult păcat în jur...toți își mișcă privirea pretutindeni...tot timpul, este un lucru comun în toate femeile și bărbații...au atât de multă negativitate în ei. Își transmit negativitatea unul altuia prin privire. O femeie vine și privește bărbații, iar aceștia la rândul lor privesc alte femei și tot așa...continuă la nesfârșit...

Am spus ce înseamnă asta? Ei mi-au răspuns: „Mamă, ce putem face, ei toți au această negativitate în ochi...ce e de făcut?” Le-am zis: „Mențineți-vă privirea pe pământ.” Așa cum Shri Lakshmana obișnuia să vadă doar picioarele lui Shri Sita. Țineți privirea coborâtă. Gradat, toate badhasurile vor dispărea, în mod spontan. Dacă nu faceți asta ce se va întâmpla cu acea negativitate care rezidă mereu în voi?

Acel bhoot care acționează prin voi, care face toate aceste lucruri și vă folosește va fugi singur. Dacă nu vă mișcați mereu privirea ici și colo acel bhoot din interiorul vostru va fugi.

Atât timp cât vă veți mișca mereu privirea acei bhoot interiorul vostru va continua să acționeze. Ei au acceptat acest lucru...iar acum când merg pe stradă au privirea îndreptată în jos spre Mama Pământ... aceasta este supunere...Mama a spus asta, noi acceptăm și suntem de acord cu acest lucru! Acestea sunt calitățile unor copii ascultători, este spre binele vostru, în avantajul vostru. Al vostru.

Trebuie să înțelegeți acest fapt, că orice ați primit în Sahaja Yoga trebuie să perfecționați în această viață. Spuneți-vă; „Eu trebuie să fac asta...nu altcineva, lăsați-i pe ceilalți, nu vă faceți griji pentru ei, priviți în interior, cât de mult am obținut până acum, cât de profund și de adânc am evoluat în Sahaja Yoga? Cum mă comport cu mine, de ce acționez împotriva mea? De ce mă înșel pe mine însumi? De ce mă mint? De ce mă chinui singur? Ce am obținut cu asta? Priviți, toată comoară este disponibilă pentru voi...trebuie doar să intrați...nu contează cum sunteți, intrați, poftiți...Eu vă voi spăla și veți fi curați. Ce spuneți? Cât de mult sunteți cufundați în valul răcoros al lui Ganga. El curge mereu, vă îndeamnă: „luați ce vreți, primiți asta, copii...”cât am umplut noi din vas? Dar atenția noastră este împrăștiată, fuge ici și colo... în momentul când priviți în interior vă dați seama că voi sunteți aceia care v-ați înșelat pe voi înșivă, nimeni altcineva. Acesta este un mare obstacol. Dăunează Sahaja Yoga. Cel mai dăunător lucru în Sahaja Yoga este a nu vă păstra atenția asupra voastră. Introspecția este posibilă doar în cazul persoanei a cărei natură a căutat de-a lungul a vieții întregi...Care știe că din cauza greșelilor sale nu a reușit să obțină această stare încă, dar de acum încolo este hotărâtă să nu mai greșească.

Este ca și cum ați fi închiși într-o casă întunecată și nu ați găsi ieșirea. Cel care și-a spart capul zbătându-l de perete în întuneric știe bine despre ce e vorba și gândește...Nu, uită-te spre ușă...ține-ți atenția spre ușă, spre drumul care duce spre ușă. El nu știe nimic altceva, doar asta: „Da, știu, am primit asta, vibrațiile curg din interiorul meu. ..Sahasrara mea a fost deschisă și am descoperit adevărul. Iar fața sa este spre ușă...el este concentrat spre ușă iar dacă Mama spune ceva nu se pune problema că „Nu cred sau nu sunt de acord...”.”Orice spune Mama, fiecare cuvânt al său este adevărat. Iar în momentul când ei spun acest lucru tot adevărul începe să curgă prin intermediul lor. Bhaitak (calitatea de a sta așezat) a voastră ar trebui să fie perfectă. Ar trebui să fie stabilă. Lor nici nu le pot vorbi despre bhaitak. Ei nici măcar nu cunosc acest cuvânt. Limba engleză este inutilă. Ei nu au nici o cultură despre aceste lucruri, nici o cunoaștere. Sunt atât de dezavantajați...Aici voi aveți înțelepți și sfinți. Sunteți atât de norocoși. Eu am luat naștere în țara voastră. M-am născut în această Yoga Bhoomi. Dar voi trebuie să vă dați seama ce ați primit, nu ce alții au primit sau nu, ce spun alții, unde sunt ei...nu are nici o legătură cu asta. Ci doar ceea ce ați obținut voi înșivă. În momentul când veți obține această stare veți deveni abandonati lui Dumnezeu. Ce sunteți voi de fapt? Sunteți doar o parte infimă din El, nu-i așa?

V-am spus de o sută de ori că am nevoie de 1000 de persoane care să fie stabilizate în Sahasrara. Am nevoie de 1000 de persoane care să stea pe cal și să nu se blocheze. Este dificil? Cei care sunt detașați...Dacă faceți ceva pentru Sahaja Yoga de fapt faceți pentru voi înșivă. Dacă este cineva care spune că a fost la piață și a cumpărat atâta aur pentru el, și-a cumpărat atât de multe lucruri, a făcut atâtea eforturi, sunteți conștienți că toate aceste eforturi erau pentru el., nu-i așa?

Pentru nimeni altcineva. Ați văzut că vă bucurați de toate beneficiile lucrurilor pe care l-ați făcut până acum.

Până acum erau atât de multe persoane în această lume care doreau să atingă acest stadiu. În fiecare yuga (eră) exista una sau două astfel de persoane. Voi ați cunoscut, ați întâlnit, ați văzut atât de mulți oameni, câți dintre ei sunt realizați? Veți descoperi că aceștia sunt foarte puțini. Iar astăzi auziți acest naad (sunet) grozav al erei Kali Yuga...Există atât de multe animale în zilele noastre...Animale fără coadă.

Dar în această Kali Yuga, în acest noroi trebuie să se înfăptuiască o muncă măreață, știți că asta se întâmplă...în această perioadă trebuie să profitați cât puteți de mult. Altfel veți fi aruncați în afara acestui proces evolutiv. Acele timpuri nu sunt îndepărtate, am vorbit despre asta în 1979. Am spus că această muncă trebuie făcută până în 1979 și până în 1999 Satya Yuga (era adevărului) se va maturiza pe deplin. Acum depinde de înțelepciunea voastră, și Kali Yuva va înflori doar datorită vouă.

Dacă voi veți refuza să faceți lucrurile să funcționeze responsabilitatea distrugerii va fi pe umerii voștri...folosiți-vă înțelepciunea astfel, induceți înțelepciune în intelectul vostru și observați „Ce am absorbit din Ganga? Ce am obținut și ce mai este nevoie să obțin?” Ați obținut atât de multă bucurie, și totuși trebuie să realizați mult mai mult. Trebuie să vă amintiți mereu acel moment deosebit în care ați atins acea stare. Și să vă spuneți vouă înșivă: „Trebuie să fiu mereu în acel moment (al Realizării)”. Vă veți stabili în acel moment. Opiți toate celelalte gânduri inutile care vă vin în minte, opriți-le. Această experiență nu se limitează la vreo categorie anume de vârstă. Nu este restricționată de vreo culoare a pielii anume, de starea sau casta persoanei.

Însă majoritatea oamenilor își taie singuri craca de sub picioare, formează grupuri...Nu știu cum pot comenta acest aspect...în ce sens sunteți separați sau diverși unii de alții? Dacă eu îmi mișc degetul aici, Sahasrara tuturor se deschide. Dacă-mi mișc un pic piciorul ...se poate simți în Sahasrara tuturor. Prin ce sunteți diferiți unii de alții, că vorbiți mereu ca niște indivizi separați? Chiar nu înțelegeți? Nu puteți fi separați. E ca și cum ați dezmembra o mână și ați pune-o deoparte, iar mâna începe să spună: „ Oh! Eu fac o muncă atât de grozavă! Sunt foarte tristă să fiu legată de acest corp, deci trebuie să mă eliberez...”. Are legătură cu instinctul. Atunci când ființa umană își dorește moartea începe să aibe această atitudine. Dar atunci când o persoană încearcă să conștientizeze că este parte integrantă dintr-o „personalitate colectivă” – în acel moment totul se rezolvă. Știți că aceasta este realitatea...sunteți conștienți de asta. Toți Sahaja Yoghinii știu asta. Oricine vine din Anglia, din America sau India vorbește la fel...va spune că se simte un blocaj de Agnya, sau un blocaj pe inimă, orice altceva...alte persoane nu au această cunoaștere. Nu cunosc nici acest limbaj al nostru. Aceasta este o limbă nouă. V-ați gândit vreodată la asta? Imediat știți care este problema, unde este blocajul...care este profunzimea unei anumite persoane...orice s-ar întâmpla. Singura diferență este că deoarece atenția noastră nu este pe sine, nu putem vedea care este problema cu noi, ci vedem foarte clar ce probleme au alții. E ca și cum această mână s-ar învineți iar cealaltă mână nu este deloc deranjată de acest lucru, mâna bolnavă va ajunge să nu simtă nimic, atunci ce va avea de câștigat mâna sănătoasă? Nimeni nu trebuie să aibe de suferit, ceilalți nu trebuie să sufere, dar mai întâi voi sunteți cei care nu trebuie să cădeți.

Lucrurile funcționează și totul este activat neîncetat, cuprinzând tot spațiul...este ceea ce numim inconștient! Este ceea ce se numește pranav (suflu divin), sau cum aș spune eu „dragoste divină” care se simte peste tot...este acolo pentru a vă ajuta, pentru a vă înconjura. Bhairavanath este așezat aici, Hanumana se află și el aici...sunt cu miile alături de voi, acționând împreună pentru binele vostru.

Această experiență a Realizării pe care ați primit-o voi, câți au putut să se bucure de asta până în prezent? Spuneți-mi...Poate au existat mari înțelepți și sfinți care au simțit ceva, dar știa cineva atât de multe lucruri câte știți voi despre conștiința colectivă? Nu contează câte cărți citiți. Iar acei mari sadhus (sfinți) mă întreabă: „De ce le-ai dat asta, care este scopul?”

Este un lucru măreț...eu v-am dat naștere în Sahasrara mea! Lor nu le-am oferit asta, i-am binecuvântat, dar vouă v-am dat loc în inima mea, v-am născut în Sahasrara mea. Într-o astfel de stare sunteți.

Nici măcar lui Shri Ganesha nu i-am dat naștere cum v-am dat vouă.

Este ceva special...v-am dat naștere și v-am hrănit cu multă dragoste. Iubiți-vă pe voi înșivă, atunci când veți face asta veți

renunța la greșeli și slăbiciuni. Dacă vă place acest sari și vedeți că ceva este în neregulă...încercați să îndepărtați acel lucru...încercați să corectați orice lucru pe care-l iubiți...încercați să-l mențineți într-o stare perfectă. Și abandonați orice lucru la care nu țineți.

Eu v-am iubit atât de mult, cât de mult v-ați iubit voi? Fiți iubitori cu voi înșivă!

Aștept cu nerăbdare acea zi în care această undă se va sincroniza permanent. Acum voi nu vă mai îndoiiți de asta, pentru că ați simțit vibrațiile. Nimeni nu mai are îndoieli. Știm că orice spune Mama este adevărat pentru că simțim acest lucru prin intermediul vibrațiilor, astfel că nu ar trebui să mai fie îndoieli. Unii dintre voi ați atins deja acea stare. Priviți la cei care s-au ridicat la cele înălțimi, la acel nivel...îndreptați-vă și voi spre acea direcție. Veți fi trași în sus! Asemenea peștilor care sunt trași toți într-o plasă...la fel veți fi trași și voi...dar mai întâi țineți-vă strâns în acea plasă a dragostei! Nu ar trebui să ieșiți din plasa dragostei Mamei voastre.

Nu vă folosiți creierele în acest proces...Știu cât de dezvoltate sunt intelectul și creierele voastre. Ați știut până acum unde era Kundalini și toate aceste lucruri...nu ați știut nimic nu-i așa?

Unii dintre voi probabil că sunt mai în vârstă decât mine, dar vârsta mea este de milioane de ani. Cum puteți fi mai în vârstă decât mine? Voi sunteți fii mei, copiii mei...aș vrea ca voi toți să vă cufundați în acest ocean de bucurie și să faceți ca lucrurile să funcționeze în lumea întreaga.

Aveți nevoie doar de un avânt, de un mic efort și barca va ajunge la mal! Ea se mișcă un pic la stânga, la dreapta, înainte și înapoi...Totuși nu pot spune că barca Sahaj a ajuns la mal, voi continuați mereu să o mișcați în toate direcțiile, unii în această direcție, alții în cealaltă...

Barca trebuie să traverseze apa și să ajungă la mal. Dar nu trebuie să formați grupuri. „Acest om nu este bun, nici acela, a făcut una sau alta...” Nimeni nu-mi va comunica astfel de plângeri. Vă știu pe toți foarte bine. Nu voi asculta plângerile nimănui.

Voi continuați să priviți unde ați fost, unde ați fost și care este destinația. Asta e tot. Dar atunci când mergeți vă amintiți toate aceste lucruri? Voi spuneți doar : „Când voi ajunge acolo, când voi ajunge, când voi ajunge?”

Mai întâi renunțați la toate lucrurile care vă torturează în interior...lăsați totul în urmă și mergeți înainte...lăsați în urmă orice secundă trecută și rămâneți în secunda prezentă...este vorba despre a vă interioriza! Eu stau aici pentru a vă împinge pe toți acolo. Dar să nu-mi cădeți toți pe cap...doi sau patru vor cădea, este în regulă...

Ce argumente puteți da în Sahaja Yoga? Dacă Agnya sau inima voastră este blocată, e o realitate...nu e nimic de comentat...trebuie doar să acceptați. De ce să vă simțiți rău din cauza asta? Dacă un centru este blocat, asta e...Dacă trebuie să scăpați de asta faceți-o...asta e tot.

Dacă aveți cancer și mergeți doctor iar doctorul vă spune că aveți cancer...îl veți lua la bătaie pe doctor? Veți spune: „Bine, dacă este adevărat că am cancer vă rog să mă vindecați...faceți-mă bine.” În același fel, dacă Agnya voastră este blocată cum puteți spune : „Nu, Mamă, cum se poate, nu e blocată...dacă este blocată trebuie să corectați acest blocaj.

Orice este negativ în interior trebuie corectat...și cu asta basta. De ce nu puteți înțelege un lucru atât de direct și simplu...ce este de argumentat, de spus? Dacă făcând aceste lucruri, argumentând sau vorbind mereu observați că Agnya cuiva se îmbunătățește atunci încercați și voi.

Lucrurile nu vor funcționa în urma discuțiilor...ceea ce funcționează este natura cea mai subtilă a dragostei subtile. Cei care și-au primit Realizarea au reușit asta grație argumentelor voastre? Prin discursuri sau prin cărțile pe care le-au citit sau le-au scris? Atunci cum s-a întâmplat? Totul a fost spontan, asemenea unui miracol...într-o secundă ați primit Realizarea...

Gagangarh Maharaj (Mama îl menționează în incidentul în care el a încercat să oprească ploaia când Mama a mers să-l vadă iar Shri Mataji nu i-a permis) obișnuia să spună: „Cum se face, Mamă că doar ce ați sosit și Kundalini a tuturor s-a trezit? Gagangarh Maharaj nu a dat Realizarea nici măcar unei persoane dar mii din discipolii săi sunt gata să-și dea viața pentru el. Câți dintre voi sunteți dispuși să vă dați viața pentru mine? Eu nu vreau asta...voi trebuie doar să corectați lucrurile negative din voi... e de ajuns să faceți asta.

Și copiii noștri vor deveni răsfățați aici pentru că noi înșine suntem copleșiți pe jumătate. În India sunt atât de mulți copii deosebiți...dar chiar și ei absorb gelozie și ură în minte prin intermediul părinților...starea lor se deteriorează ascultând mereu discuțiile părinților. Dar acolo nu este cazul...copiii sunt atât de puternici acolo încât ei vor ține piept chiar părinților care nu au dreptate. Toți acei copii se pregătesc, sunt gata să acționeze, în zece ani ei vor fi gata. Iar astfel de copii vor veni și în casele voastre. Există mulți astfel de copii care stau pe picioarele lor, fermi. De îndată ce vor crește vor sta pe picioarele lor. Nu este nevoie să le dați lecții de Sahaja Yoga, ei sunt cu toții învățați, sunt copiii mei.

Dar aș spune că cei din Mumbai reprezintă fundația. Toți spun că oamenii cresc foarte încet în Sahaja Yoga, se răspândește foarte încet. Motivul este acela că oamenii vă văd și se întreabă: „Să mă apere Dumnezeu, aceștia sunt Sahaja Yoghini? Noi nu vrem să acceptăm o astfel de Sahaja Yoga. Exemplul vostru personal este cel care va răspândi Sahaja Yoga...

Multe persoane mi-au spus că trebuie să adăugăm organizația la un nume...de exemplu „Sahaj Yoghinul Amte”, „Sahaja Yoghinul Tamte”. Nu am acceptat, altfel m-aș limita...nu putem adăuga acest apelativ la orice nume. Ei m-au întrebat care este motivul. Le-a spus că ar fi ca și când azi ați fi un absolvent iar mâine ați ajunge ca un măgar. Azi simți că poți atinge cerul iar mâine ești sub pământ, sub orice critică. Noi nu trebuie să acordăm nimănui vreun grad, dacă facem asta lucrurile se vor complica prea mult.

Astfel că acum am venit, gândiți-vă și spuneți-mi la ce aspecte mai trebuie insistat. Mergeți acasă și gândiți-vă la asta. Luați-vă liber o lună, în următoarele două-trei zile vor fi programe, vreau să văd ce aptitudini dovedeți în cadrul acestor programe. Stați în meditație...meditați trei zile. Intrați în meditație și încercați să vă puneți atenția pe colectivitate, pe cine va veni la meditație, cum veți medita...Puneți-vă atenția pe cei pe care-i cunoașteți personal. Atenția voastră conține în ea toate puterile. Folosiți acea atenție, spuneți-vă: „el poate veni, și ei trebuie să vină, ar trebui să vină..”, puneți-vă atenția, faceți bandhan ca ei să vină la program. De asemenea faceți-vă bandhan atunci când ajungeți acasă. Dumnezeu vă va binecuvânta.

Nu vă identificați cu nimeni altcineva...cum că cineva ar fi rudă cu voi, locuiește acolo...etc...el e rudă cu mine și cutare lucru i s-a întâmplat...

Nu trebuie să gândiți așa. Ci: „Ce pot face pentru Sahaja yoga, această persoană ar trebui să vină, și cei de acolo ar trebui să vină, acele persoane ar trebui să vină...”., puneți-vă atenția...

Atenția noastră este Shakti, puterea...această putere acționează prin atenția voastră. Dacă o puneți pe lucruri greșite sau lumești atenția nu va mai fi activă. Dacă o puneți pe Sahaja Yoga atenția voastră se va trezi și va străluci. Vă veți gândi cum ați întâlnit cutare persoană, cum i-ați vorbit, cum l-ați vindecat...stați în meditație astăzi și îndreptați-vă atenția spre toate aceste persoane.

Cu mine nu veți mai vorbi nimic altceva decât Sahaja Yoga, nu voi mai asculta nimic altceva. Am auzit destule astfel de lucruri...soția mea a fugit, soțul meu a plecat de acasă, copilul meu are asta...etc...nu voi mai asculta Sahaja Yoghini care-mi spun astfel de lucruri. El mi-a spus asta, m-a certat, mă deranjează...tot felul de lucruri...nu le voi mai asculta. Iar cei care se simt nevoiți să vorbească despre asta sau să-mi împărtășească aceste lucruri ar trebui să părăsească Sahaja Yoga.

Persoana care vrea să simtă binecuvântările...ar trebui să vină aici, cel care vrea să simtă dragostea să vină aici, cel care vrea să se bucure de lumea întreagă poate să ni se alăture. Toată bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru voi se revărsă asupra voastră, dacă doriți să o primiți veniți aici.

Voi sunteți cu toții lideri. Sunteți liderii acelei Sat Yuga (era adevărului) care va veni. Intrați în istorie...Dacă nu doriți să vă aduceți contribuția la asta vă rog să nu veniți aici. Vă spun asta pentru prima oară. Cel care vrea să primească, să realizeze ceva ar trebui să vină singur pentru asta. Nu în cadrul unui grup, ci singur. Iar atunci când veți intra singuri în această stare veți deveni asemenea unei picături care se dizolvă în ocean. Altfel veți purta cu voi negativitatea tuturor.

Trebuie să vă hotărâți să nu mai vorbiți nimic altceva cu ceilalți decât despre Sahaja Yoga...nu este nevoie de discuții, argumente, etc. Voi sunteți atât de numeroși...nu am mai avut niciodată atât de mulți discipoli câți sunteți voi, în timpul nici unei alte încarnări. Atât de mulți! Cu ajutorul vostru barca va ajunge la mal.

Cererea și rugămintea mea este ca...dacă eu v-am iubit cu adevărat, dacă v-am acordat iubire, atunci când fructul trebuie să se coacă nu veți mai face nimic stupid. De nici un fel. Trebuie să vă maturizați...nu acționați copilărește. Celor care vorbesc copilărește trebuie să le spuneți: „Nu mai vorbiți” și nu-i ascultați. Vorbiți asemenea unor persoane mature...Acum ați devenit fructe mature. Fiți pașnici în interior...și bucurați-vă! Renunțați la toate iluziile și diferențele...și seva vieții va începe să curgă în interiorul vostru...vă va umple de bucurie, pace și binecuvântări!

1976-0330, Gudi Padwa: Meditația înseamnă să fiți în starea de conștiință fără gânduri, 30 martie 1976 - Delhi, India

View [online](#).

Gudi Padwa: Meditația înseamnă să fiți în starea de conștiință fără gânduri

30 martie 1976 - New Delhi, India

Nu putem face meditație, putem doar să fim în meditație. Când spunem că vom medita, acest lucru nu are nicio semnificație. Trebuie să fim în meditație. Fie sunteți în interiorul casei, fie sunteți în afara ei. Nu puteți să fiți în casă și să spuneți: „Acum sunt în afara casei”. Sau, când sunteți în afara casei, nu puteți spune: „Sunt în casă”. În același fel, când vă deplasați în cele trei dimensiuni ale vieții voastre, cea emoțională, fizică și mentală, voi nu sunteți în interiorul vostru. Dar când sunteți în interior, asta înseamnă că sunteți în conștiința fără gânduri. Atunci, nu sunteți doar în acel loc, ci sunteți pretutindeni, pentru că acela este locul, acesta este punctul, în care sunteți într-adevăr universal. Începând cu acel nivel, sunteți în contact cu principiul, cu shakti, cu puterea, care pătrunde în fiecare particulă a materiei, în fiecare gând care este emoție, în fiecare planificare și gândire a întregii lumi. Pătrundeți în toate elementele care au creat acest frumos pământ. Pătrundeți în pământ, pătrundeți în akasha (cer, eter), în teja (lumină), în sunet. Dar mișcarea voastră este foarte lentă. Apoi spuneți: „Meditez” - asta înseamnă că înaintați, în penetrarea voastră odată cu Ființa Universală. Dar voi nu vă mișcați singuri. Vă debarasați doar, pentru a fi liberi, de greutatea lucrurilor care nu vă permiteau mișcarea. Când sunteți în meditație, trebuie să permiteți ființei voastre să fie în conștiința fără gânduri. În conștiința fără gânduri, Inconștientul însuși, Achetana însăși, se va ocupa de voi. Veți începe să vă deplasați cu forța Achetanei. Inconștientul va rezolva totul. Vă va duce acolo unde vrea ca voi să mergeți. Păstrați-vă în conștiința fără gânduri tot timpul. Încercați să mențineți conștiința fără gânduri cât de mult puteți. Când sunteți în starea fără gânduri, trebuie să știți că sunteți în Împărăția lui Dumnezeu și oamenii Săi, rânduiala Lui, conștiința Lui, vor avea grijă de voi. Am observat că nici atunci când dați vibrații altor oameni nu sunteți în starea fără gânduri. Dacă dați vibrații în conștiința fără gânduri, nu veți capta nimic, pentru că toate aceste entități care intră în interiorul vostru, toate aceste probleme materiale care se instalează în voi, vă acaparează când sunteți în cele trei dimensiuni.

Prin Sahaja Yoga ați deschis porțile ființei voastre, ați intrat în propriul regat. Însă nu rămâneți acolo, ieșiți tot timpul și iar vă întoarceți și vă stabiliți. Nu contează. Nu ar trebui să vă simțiți dezamăgiți, frustrați din cauza asta. Sunt oameni care au muncit mii de ani și nu au putut să se separe de ei înșiși. Numai voi, Sahaja Yoghini, care sunteți făcuți după modelul lui Shri Ganesha însuși, sunteți atât de puternici, încât puteți da altor oameni trezirea și Realizarea. Chiar dacă aveți blocaje, aveți puteri - ați văzut asta. Chiar dacă nu simțiți vibrațiile, știți că aveți puteri. Puteți să dați Realizarea celorlalți. În prezența voastră, oamenii își primesc Realizarea. Dar voi trebuie să fiți acea putere în totalitate. Presupunând că aveți o problemă cu mașina, atât timp cât merge, e-n regulă. Trebuie să o reparați. Tot timpul trebuie să ne reparăm rănile, provocate de prostia noastră, de senzualitatea, de lăcomia noastră, și multe alte false identificări pe care le-am purtat cu noi. Trebuie să ne îndreptăm complet atenția către slăbiciunile noastre și nu către realizările noastre. Dacă ne cunoaștem punctele slabe, vom putea înainta mai bine. Dacă, să zicem, există o gaură în învelișul unei nave iar apa intră prin acea spărtură, atenția întregului echipaj, a personalului navigant, a căpitanului însuși, va fi pe acea gaură prin care intră apa, nicăieri în altă parte. Tot așa trebuie să fiți și voi, în alertă.

Există atât de multe capcane pentru Sahaja Yoghini, am văzut asta. Desigur, chiar dacă trecutul s-a dus, chiar și trecutul poate fi depășit. Încă mai există în prezent multe umbre ale trecutului, care lucrează în interiorul oamenilor. De exemplu, când aparțineți unui grup, sunteți implicați unii în problemele celorlalți. Cei care au acest gen de implicare prin orice fel de relații, trebuie să știe că asta nu-i va ajuta în propria creștere spirituală. Creșterea fiecăruia este individuală, deși sunteți conectați unii cu ceilalți în mod colectiv și comunicați unul cu celălalt; dar ascensiunea este individuală, absolut individuală. Deci, fie că e vorba de fiul, fratele, sora, soția, prietenul vostru, trebuie să vă amintiți că nu sunteți răspunzători de ascensiunea lor. Nu-i puteți ajuta în

ascensiunea lor. Doar grația Mamei și propria lor dorință, propriul lor efort de a renunța la tot ce aparține celor trei dimensiuni, îi va ajuta. Așa că de câte ori apare un asemenea gând, trebuie să știți că nu ați atins conștiința fără gânduri în toată plenitudinea ei. De aceea aveți probleme, care vin din cele trei dimensiuni. Uneori, Sahaja Yoghinii vor constata că o emoție le va apărea în minte. Va fi o emoție de tristețe sau frustrare, prin care persoana va fi dezamăgită de ea însăși sau de alții. Ambele aspecte sunt la fel. Am văzut Sahaja Yoghini foarte dezgustați de alții. Nu ar trebui să existe nicio dezamăgire de durată. Sigur, pentru scurt timp, vă puteți simți dezgustați. În regulă. E o fază trecătoare. Sau la fel de temporar, v-ați putea simți dezgustați de voi înșivă. Dar dacă persistați în acea nemulțumire sau vă tot agățați de acel sentiment, asta înseamnă că vă condiționați singuri, înseamnă că nu sunteți în starea fără gânduri, înseamnă că sunteți în trecut și faceți din trecut o masă solidă pe capul vostru. În prezent, totul se mișcă rapid. Tot ceea ce nu este etern se mișcă cu rapiditate. În prezent, numai ceea ce este etern rezistă, restul se pierde. Este asemeni unui râu curgător care nu se oprește nicăieri. Dar râul care se mișcă este etern. Restul lucrurilor se schimbă. Dacă sunteți una cu Principiul Etern, tot ce nu este etern se schimbă, dispare, se dizolvă și devine inexistent. Trebuie să ne înțelegem propria demnitate, propria noastră esență.

Primul și cel mai important lucru este că Sahaja Yoghinii sunt cei aleși. Ei sunt oamenii pe care Dumnezeu i-a ales. În acest oraș, Delhi, există mii și mii de oameni. Există atât de mulți oameni peste tot în lume, încât suferim de suprapopulație, dar în Sahaja Yoga sunt foarte puțini. Și din moment ce voi sunteți primii aleși, trebuie să realizați că voi sunteți de fapt baza fundației. Voi sunteți pietrele care trebuie așezate la temelie și trebuie să fiți puternici, trebuie să fiți răbdători. Iată de ce este necesar ca voi toți, care sunteți acum puțini, care sunteți primele lămpi ce vor aprinde alte lămpi în lume, este necesar să vă bucurați de puterea eternității, de puterea iubirii divine, de puterea faptului că sunteți o ființă universală. Asta este meditația de fapt. Deci când Sahaja Yoghinii Mă întreabă: „Ce să facem pentru a medita?” le spun: „Fiți în conștiința fără gânduri, atât”. Nu faceți nimic. În acel timp nu numai că vă mișcați către țelul vostru, sau că Inconștientul se ocupă de voi, nu doar atât, ci de asemenea, pentru prima dată, emiteți divinitate în natură, în ceea ce vă înconjoară, în alte persoane care sunt conectate universal cu voi. Numai că suntem obișnuiți cu un lucru și anume că noi înșine trebuie să facem ceva și de aceea începem să facem ceva.

Meditația este metoda cea mai sahaj (spontană). Apoi avem rugăciuni și avem Puja. Rugăciunile la rândul lor - dacă sunt spuse din inimă, cu sentimentul de abandon total și cerând ceva etern - sunt la rândul lor, îndeplinite. Doar cereți asta și restul va fi luat în grijă pas cu pas. Toți Sahaja Yoghinii au anumite probleme. Și au probleme din cauza trecutului, din cauza aspirațiilor lor de viitor. Ei bine, când aveți probleme, în Sahaja Yoga ați învățat cum să le depășiți. Există atât de multe metode, pe lângă meditație. Le cunoașteți foarte bine. Trebuie să știți chakra la care se oprește Kundalini. Dacă Kundalini se oprește la o anumită chakra, care este blocată, nu ar trebui să fiți dezamăgiți. Presupunând că instrumentul sau mașina voastră, s-a oprit pe drum, la ce vă folosește să vă simțiți dezamăgiți? Trebuie să învățați mecanismul. Trebuie să fiți un bun tehnician și apoi puteți să vă descurcați foarte bine. Deci toate tehnicile din Sahaja Yoga trebuie învățate și stăpânite. Le puteți stăpâni doar dând această cunoaștere și celorlalți și învățând din corectarea lor și a voastră. Nu aveți de ce să fiți dezamăgiți. E cel mai rău lucru. Dacă deveniți frustrați și nefericiți cu voi înșivă, atunci veți avea probleme. Trebuie să râdeți de voi înșivă, să râdeți de mecanismul vostru, care s-a defectat. Când începeți să vă identificați chiar și cu instrumentul, atunci nu sunteți acolo. Voi nu sunteți chakrele, nu sunteți diferitele canale, voi sunteți conștiința, sunteți puterea, sunteți Kundalini. Așa că nu trebuie să vă faceți griji de toate aceste lucruri care nu sunt într-o stare bună. Dacă nu sunt în stare bună, puteți rezolva asta. N-a trecut mult de când s-a stins lumina. Dacă s-a stins din cauza căderii curentului, este un lucru serios. Dar dacă nu este lumină din cauza unui bec ars, el poate fi înlocuit, puteți face asta. Așa că nu e un motiv de îngrijorare dacă aveți chakre blocate. Îngrijorându-vă sau simțindu-vă decepționați, aveți de fapt o atitudine greșită față de Sahaja Yoga. „Sahaja”, exprimat într-un alt mod, înseamnă „un lucru simplu”. „Sahaja” înseamnă, a fi Sahaja înseamnă - aș putea defini „Sahaja” prin cuvintele lui Tulsidas: „Jaise rakha hu taise hi rahu” (Fă-mă să fiu așa cum îți place). O astfel de atitudine vă duce atenția în interior, pentru că exteriorul nu îl luăm în considerare. Uitați de el. Nu suntem preocupați de lucrurile de suprafață. „Cum mă vei menține, așa voi fi”. Și veți fi surprinși că totul se va aranja foarte bine. Chiar dacă, uneori, ați putea simți: „Ar trebui să ajung într-un anumit loc”, „Ar trebui să termin acest bhajan”, „Ar trebui să fac aceste lucruri” și uneori nu reușiți să le faceți. Uneori, din greșeală, lucrurile nu se întâmplă așa cum doriți. Trebuie să acceptați ca fiind voia lui Dumnezeu. Asta e ceea ce dorește El. E în regulă. Aceasta este dorința lui Dumnezeu

și acum voi sunteți una cu dorința Lui. Voi sunteți aici pentru a comunica dorința lui Dumnezeu întregii lumi. Iar la acest stadiu, dacă începeți să aveți dorințe proprii și idei despre voi înșivă, atunci, când veți deveni dorința lui Dumnezeu? Acest „eu” și „al meu” trebuie să dispară.

Asta este meditația, unde nu mai sunteți „eu”, ci „Tu”. Kabir Das Ji a scris un frumos poem legat de acest lucru. A spus că atunci când capra e în viață, lovește cu piciorul și spune: „Main, main” (Hindi) adică „eu, eu”. Când capra moare însă, intestinalele ei sunt transformate în corzi, pe care unii sfinți le fixează la instrumentul „tutari”, numit și ektari (instrument cu o coardă), și atunci când sunt atinse cu degetele, ele rostesc: „Tum hai, Tum hai, Tum hai”, adică: „Tu ești, Tu ești, Tu ești”. Iată cum trebuie să murim și să înviem. Voi ați fost înviați deja. Dar Sahaja Yoga, așa cum v-am spus, este asemeni desertului numit kheer (desert indian cu orez și lapte) pregătit într-o oală de lut nearsă: „Kachche ghade ki kheer hai” (kheer pregătit în oală de lut). Deci pământul din oala de lut intră și el în amestec. Dar atenția voastră poate fi pe kheer, pe lapte, și poate renunța la tot ce este pământ din oala de lut. Această putere de a discerne este spontană, este acolo, ați primit-o, e Realizarea Sinelui. Vă puteți simți Sinele, știți că nu sunteți acel pământ din kheer.

Ați început să vorbiți despre chakrele voastre în același fel. Dar singurul lucru, singura problemă, sau singurul neajuns pe care îl au Sahaja Yoghinii este că, deși sunt acolo, atenția lor este încă în exterior. Acesta este singurul neajuns. Dacă atenția nu este acolo, cum să progresăm? Asta e ideea. Este primul lucru. Odată ce spuneți: „Cum să o retrag?”, înseamnă că ați creat deja implicarea tridimensională. Nu trebuie să o retrageți. Este acolo! Dacă atenția voastră este în exterior, atunci v-aș spune: „Atenția trebuie să meargă în interior. Nu e acolo încă.” Dar este acolo. Voi stați acolo. Eu stau aici. Dar atenția Mea este în exterior. În cazul acesta voi încerca să simt unde sunt, asta-i tot. Unii au simțit, unii au dobândit asta. Știți că printre voi sunt persoane care au ajuns la un nivel înalt.

Cealaltă metodă pe care o folosim este Puja. Am constatat că Puja lucrează foarte bine în ființele umane, pentru că satisface multe din cerințele obiceiurilor anterioare. Făcând Puja simțiți că faceți ceva legat de asta. Apoi începeți să dați, la rândul vostru, tot ce credeți că v-a dăruit Dumnezeu, binecuvântările. Rishi și muni au descoperit - erau oameni foarte inteligenți - au descoperit cum să le fie pe plac zeităților, cum să o mulțumească pe Mama. Deci v-au spus, așa cum v-au spus chiar și în timpul vieții Mele, cum să-l fiți pe plac Mamei. Ei spun că Ea este „Stuti Priya”, adică îi place să fie slăvită. Nu este așa, dar atunci când slăviți pe cineva din inimă înseamnă că îl acceptați, și acesta este momentul când chakrele încep să creeze o forță prin care sunteți propulsați, sunteți proiectați cu forță, către tărâmul lui Dumnezeu. Deci aceste metode de a face Puja, de a vă ruga, de a spune mantră, au fost create și descoperite de mari cugetători, de mari maeștri în Sahaja Yoga. Și este efortul, sau putem spune efortul lipsit de efort, al Sahaja Yoghinilor, care face ca trupul Meu să vibreze, extrăgând esența din corpul Meu, aș spune, ceea ce face ca Infinitul însuși să fie eliberat prin această ființă finită. Și acest lucru funcționează, dă roade, am văzut, merge foarte bine. Dar voi știți că după Puja, Mă simt obosită pentru că dacă voi nu puteți primi acea forță, vreau să dorm și să scap de surplusul de vibrații, în „sushupti” (somn profund), intrând în starea infinită. Dacă ați putea primi tot ceea ce emit, în echilibru, în timpul Pujei, asta ar ajuta mult mai mult. Asta înseamnă, ca atunci când faceți Puja, să și primiți. Păstrați-vă în conștiința fără gânduri când faceți Puja, complet concentrați în a absorbi. Dar în timpul Pujei, oamenii vorbesc, se foiesc - am văzut. Adică, nici nu știu cum să explic! Acesta e momentul când nectarul se revarsă, iar voi doar îl primiți, în completă devoțiune. Se revarsă, cu adevărat. Dacă simțiți vibrațiile chakrelor Mele în acel moment, veți realiza că până și cele mai minuscule roțițe din corpul Meu se mișcă, la intervale diferite, cu viteze diferite, cu dimensiuni diferite. Și chiar nu știu cum să explic! Dar, vedeți, se creează o melodie iar voi trebuie să o primiți. Și este o melodie individuală, potrivită pentru fiecare. Iar când o primiți, declanșează în voi acea stare a infinitului. Deci, în timpul Pujei, e nevoie să știți că toată atenția voastră ar trebui să fie receptivă.

Astăzi este o zi măreață, este Anul Nou. Peste doi ani, în aceeași zi, va începe Satya Yuga. Este o zi măreață pentru multe lucruri; timp de nouă zile după această zi, este sărbătorită venirea Mamei. Este data, sau aș spune că de fapt calendarul a început de la strămoșii Mei. Iar ei au perceput că aceasta este ziua în care Mama a început să creeze. Și tot aceasta este ziua în care L-a creat pe Shri Ganesha. În stadiul Utpatti (primul stadiu - Geneza), Ea și-a început munca în această zi. Și iată de ce au pus ei această dată ca dată de început, pentru că timpul a început de la această dată, cu mult timp în urmă. De aceea această dată este foarte importantă. Iar dacă treceți de această dată, veți fi dincolo de timp. Trebuie să treceți de această dată și să mergeți dincolo de ea. Trebuie să vă depășiți dharma, religia voastră, să mergeți dincolo de ea, să fiți „dharmateet” (dincolo de dharma). Trebuie să fiți cele trei gunas și să mergeți dincolo de ele: „gunateet”. Voi sunteți toate cele trei gunas. Dar treptele pe care pășiți trebuie să fie în regulă, sau cele pe care le-ați urcat deja, trebuie să fie și ele în regulă. Deci atunci când sunteți dincolo de asta, trebuie să reparați cumva acele trepte, pe care le-ați urcat, lucru care poate fi făcut prin meditație, prin Puja, prin rugăciuni.

Dar cel mai important, cel mai mare progres este realizat emanând universalitate prin intermediul ființei voastre universale. Voi toți trebuie să vă dedicați viața Sahaja Yogăi și să vă dăruiti ei din ce în ce mai mult. Printre noi sunt oameni care s-au dăruit din plin, și prin asta au dobândit de asemenea foarte mult. Trebuie să dăruiti, să vorbiți despre Sahaja Yoga, să o răspândiți, să aduceți mai mulți oameni care să primească această binecuvântare. Altfel, vor fi scoși în afara procesului de evoluție. Nu este timp să vă îndoiti și să vă gândiți. Nu vă pierdeți timpul în toate aceste activități inutile. Dacă încă mai aveți îndoieli, mai bine renunțați. A sosit timpul să intrați în acest proces de evoluție.

Deci astăzi vă urez un An Nou fericit pentru călătoria voastră în viața spirituală a acestei lumi. Trebuie să ne gândim la toți Sahaja Yoghini, care sunt departe și ar trebui să purtăm în gând iubirea noastră pentru ei, iar ei ar trebui să fie, la rândul lor, binecuvântați, așa cum voi toți sunteți binecuvântați aici. Sper că aceste zile importante în care sunt și Eu aici le veți dedica complet vouă înșivă, emancipării voastre, în cele patru aspecte despre care v-am vorbit. Și indiferent ce program se va ivi, luați totul în mod sahaj. Nu ar trebui să insistați cu privire la timp și durată. Acceptați orice vine, în mod spontan.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1976-0402, The Role of Tongue, Sight and Feet in Spiritual Evolution

View [online](#).

Cum să ai o limbă ascultătoare, Delhi India, 2 Aprilie 1976 Vă spuneam cât de dificil este să fii Mamă și Guru în același timp, pentru că sunt de fapt roluri contradictorii. În special pentru o persoană care dorește să își asume răspunderea salvării voastre, să fie Moksha Dayini (Cea care acordă Moksha), este extrem de dificil. Pentru că această cale este atât de delicată și atât de sinuoasă, încât voi toți trebuie să mergeți singuri pe ea. Iar dacă... dacă veți cădea într-o parte sau alta, va fi un dezastru pentru voi. Vă urmăresc ascensiunea și vă privesc urcând, cu inima unei Mame și cu mâna unui Guru. Apoi întrezăresc cum unii oamenii cad. Încerc să le spun să se ridice. Uneori țin la ei. Uneori îi trag în sus. Uneori îi iubesc, îi mângâi. Puteți judeca și singuri, în interiorul vostru, cât de mult am lucrat pe voi și cât de mult v-am iubit. Dar important este cât de mult vă iubiți voi! V-am spus că un Sahaja Yoghini ar trebui să decidă totul prin puterea de martor. Ei bine, puterea de martor este tăcută, nu vorbește. Dacă sunteți o persoană care vorbește excesiv, asta nu vă va ajuta prea mult. Trebuie să vă echilibrați. Pentru prima dată în această încarnare am început să vorbesc, și am probleme cu gâtul pentru că nu sunt obișnuită să o fac. Deci, voi oamenii, nu ar trebui să vorbiți până când nu simțiți că este necesar să o faceți. Și ar trebui să folosiți foarte puține cuvinte, dar convingătoare. Așa cum v-am mai spus - limba este stăpâna tuturor organelor care caută plăcerea. Dacă ați putea să vă stăpâniți limba, v-ați putea controla într-un fel toate celelalte organe. Asta pentru că totul trebuie să fie plăcut. Spre exemplu, dacă privești o femeie, iar ea nu este plăcută, atunci oricât de frumoasă ar fi, nu vei dori să o privești. Limba decide cu privire la o persoană. Dacă o anumită mâncare nu este gustoasă, nu vei dori să o mănânci. Trebuie să fie gustoasă. La fel și în cazul gândurilor - gândul trebuie să fie plăcut. Dacă nu este plăcut, îl veți respinge. Deci factorul decisiv este limba, rădăcina limbii coboară până la chakra Vishuddhi, care controlează egoul și superegoul, sau puteți spune că limba este reflectată cumva în ego și superego. Prin intermediul limbii, când vorbiți, cineva poate deduce dacă sunteți în zona egoului sau a superegoului. Limba exprimă și decide. Dar dacă o înțelegeți, atunci știți cum să o controlați. Limba este prietena voastră, iar Shri Saraswati însăși rezidă în ea. Dacă știți cum să vă stăpâniți limba, atunci Sahaja Yoga se poate înălța foarte mult, deoarece atunci când alți oameni vă întâlnesc, ei observă modul în care vorbiți, felul în care mâncați, ce fel de lucruri vă plac. Limba este cea care decide. Dacă sunteți într-adevăr foarte evoluat, veți fi uimiți, că dacă mâncarea are vibrații proaste limba o va da imediat afară. Pur și simplu nu o va accepta dacă este ceva rău cu ea. Dacă vă este oferit ceva sub numele de „prasad”, de către o persoană negativă, limba îl va arunca imediat afară, nu-l va putea înghiți. Și chiar dacă acea mâncare va ajunge cumva în stomac, limba va informa creierul că ea trebuie dată afară, iar creierul va informa la rândul lui stomacul să o elimine. Va fi considerată imposibil de mâncat. De la reacția lui Shri Vishnu în stomac, până la acțiunea lui Shri Krishna - Ei doi fiind unul și același - totul este judecat de către limba voastră. E necesar deci să înțelegeți cât de pură și sfântă ar trebui ea să fie. Dar atunci când roștiți cu această limbă numele Mamei voastre, trebuie să știți că ea trebuie să fie de cea mai înaltă sfințenie. Este foarte important cum vă utilizați limba. Cei care vorbesc într-o manieră nepoliticoasă sunt exact la fel ca cei care vorbesc mios pentru a obține ceva de la voi. Este vorba de intenție. Așa cum v-am spus, limba controlează egoul și superegoul. Sahaja Yoghinii înțeleg chiar că starea de martor se află de asemenea aici, la chakra Vishuddhi. Deci puterea de martor va crește sau va descrește în funcție de limba voastră. Desigur chakra Vishuddhi controlează 16 subplexuri, controlează de asemenea mușchii ochilor, controlează mușchii feței, cerul gurii precum și dinții. Tot ea controlează și urechile. În ceea ce privește urechile, nu puteți controla ceea ce auziți. Limba însă o puteți controla, pentru că ea emite, se manifestă în exterior. Cu urechile nu puteți da nimănui ceva. Urechile nu fac decât să absoarbă. Însă limba are două funcții: poate prelua ceva, dar de asemenea poate să și dea. Are o funcție dublă. Este un organ foarte important și de aceea trebuie să avem grijă de limba noastră. Când energia Kundalini se ridică, înseamnă că atenția voastră a devenit mai subtilă: s-a înălțat de la grosier la subtil. Dar apoi trebuie să devină din ce în ce mai subtilă, iar după aceea trebuie să devină chiar mai presus de asta. Doar devenind mai subtili, ea poate trece de chakra Agnya, deoarece Agnya este asemeni găurii unui ac. Deci atenția reușește să penetreze Agnya, devenind mai subtilă. Datorită acestei subtilități, atenția voastră vede totul dar într-o manieră subtilă. Ei bine, aceasta este o experiență nouă pentru voi, de aceea nu recunoașteți ce este de fapt. Într-un grup de Sahaja Yoghini puteți observa aceste lucruri foarte atent și clar. Dacă există o persoană ai cărei ochi încă rătăcesc, un Sahaja Yoghini care stă aici, privind ici-colo, într-o parte și în alta, cine vine, cine pleacă - sigur, putem spune că o astfel de persoană e încă la nivel grosier, deși atenția lui s-a înălțat pentru că Shri Mataji o trage în sus și o ține strâns, însă chiar și așa acea persoană se târăște încă la un nivel grosier. Așadar nu vă faceți griji pentru un astfel de caz. Dar și persoanele care sunt acum atente, să spunem, așa-zis atente pentru că acest cuvânt nu este atât de precis, chiar dacă observați o astfel de persoană, veți constata că există două forțe care acționează la nivel subtil. Una este un ego subtil, iar cealaltă este un superego subtil. Când deveniți subtili,

dintr-odată dobândiți puteri subtile. Haideți să vedem partea egoului: începeți să simțiți în interior, într-un mod foarte subtil, încât nu recunoașteți că este egoul. Este prea subtil pentru a-l recunoaște. Simțiți că acum aveți puterea de a vindeca, începeți să simțiți că acum aveți puterea de a ridica Kundalini, vedeți cum totul continuă să se sedimenteze în voi. Apoi simțiți că aveți puterea de a vă exprima, pentru că vă închipuiți că ați învățat Sahaja Yoga iar acum știți esența ei și puteți vorbi despre ea. Acest ego subtil se dezvoltă în interiorul vostru. Iar cel de-al patrulea tip de ego subtil se dezvoltă atunci când observați că o altă persoană dezvoltă superego. Acest tip de ego este cel mai periculos. Unele persoane dezvoltă superego, fiindcă au avut alți guru, probleme anterioare, diverse antecedente, din cauza modului în care au urmat religiile, unele greșeli - din cauza acestor greșeli au dezvoltat superego. Veți vedea că se întâmplă ceva în interiorul lor, deci un anume domn X vede că în cazul domnului Y, superegoul începe să se manifeste, că o negativitate intră în el, așa că egoul lui dezvoltă o forță împotriva acelei negativități, într-un mod subtil. Ei bine, el o va numi „forță pozitivă”. Este o forță pozitivă, fără îndoială, dar întrece limitele. Când întrece limitele în acest sens, el încearcă să agreseze superegoul altei persoane, își pierde echilibrul. El crede că face bine - desigur într-un fel face, dar până la un punct. Iar apoi devine foarte irascibil. Face tot felul de remarci despre alte persoane, spune lucruri dure. Așa începe partea cea mai subtilă. Până la un punct este în regulă - până la un punct - deoarece așa spune că în această privință Shri Ganesha și Shri Iisus ar trebui considerați drept etaloane. Pe Christos nu l-a deranjat faptul că a fost răstignit. Mai mult chiar, i-a cerut Tatălui să-i ierte pe cei care au făcut-o. Dar dacă cineva s-ar fi atins de Mama Lui, și-ar fi manifestat cele 11 Rudras (puteri distrugătoare) ucigându-l. Asta este ideea. Când vine vorba de Mama voastră, atunci desigur, atât egoul cât și superegoul vostru capătă sens. Dar dincolo de asta, dacă încep să fie direcționate către toți Sahaja Yoghinii, atunci nu veți mai ști cum să vă păstrați echilibrul. De exemplu, astfel de persoane dacă sunt rănite de cineva, se identifică cu Mama și gândesc: „Nu, nu. Mi-a spus așa ceva, deci a rănit-o și pe Mama”. Nu este așa. Trebuie să știți când sunteți criticați voi și când e Mama voastră. Sunt două lucruri distincte. De aceea etalonul trebuie să fie Iisus. Când a fost răstignit, a acceptat, deși El era una cu Mama Lui. Cu toate astea El nu a depășit acea graniță. Când sunteți crucificați nu sunteți asemeni lui Christos, dar dacă cineva spune ceva împotriva Mamei, atunci sunteți ca și El. Acum încercați să vă înțelegeți pe voi înșivă, să vă observați. Orice vă spun - analizați-vă. E spre binele vostru. Deci așa se întâmplă să descoperi persoane, care suferă de o invazie a superegoului. În primul rând, invazia superegoului e foarte profundă și subtilă, extrem de profundă. Apare în interiorul vostru într-o asemenea manieră, încât nu o puteți înțelege. Cealaltă persoană așa-zis pozitivă, crede că persoana cu superego a captat o negativitate. Dar nu știe că el depășește limita acelei „pozitivități” devenind chiar el negativ, fiindcă odată ce depășești limita, ajungi în cealaltă parte. Odată ce întreci limita, treci de partea negativității. Deci deveniți imediat negativi trecând de acel punct, care este Sahasrara, este Brahmarandra. Dacă presăți dincolo de Brahmarandra, atunci ați trecut deja în partea negativității, și sunteți manipulați de alți oameni. Ei bine, voi trebuie să vă analizați și să vedeți: „Bună, domnule X. Cum te porți acum?” Imediat deveniți martor, vă priviți pe voi înșivă ca un martor. Ei bine, se întâmplă ca unii oameni să sară de la o stare la alta, egoul să preseze superegoul, iar apoi superegoul să preseze egoul. Am observat asta. Ei nu știu dacă sunt egoiști sau dacă sunt dominați. Nu știu, nu pot decide, pentru că sar dintr-o stare în alta, pendulează continuu. De aceea vă spun: „Bhaithak” - încercați să vă așezați, să vă liniștiți. Încercați să vedeți: „Sunt stabilizat?” Priviți în interiorul vostru. Chiar puteți simți forța, de fapt puteți simți forța mișcându-se dintr-o parte în alta. O veți simți mutându-se dintr-o parte în alta. Încercați s-o aduceți pe centru. Ei bine, când egoul și superegoul continuă să se miște în acest fel, pendulând, putem spune, dintr-o parte în alta, se întâmplă ceva de genul: la un moment dat începeți să vă simțiți descurajați, frustrați, sătui de voi înșivă, (hoinari). Dar în clipa următoare vă rezeșiți la alții, stați pe capul lor. Veți țipa: „Leși afară! Asta e greșit! Nu-mi place persoana aceea. A venit, m-a prins, s-a întâmplat una, alta.” Mergeți către cele două extreme. Nu asta este calea în Sahaja Yoga. Sahaja Yoga - „Sahaja” înseamnă că aveți starea de martor. Saha-ja - are un dublu înțeles. Sahaja este în mod uzual folosit cu sensul de „simplu”, Sahaj. Vă aflați în metoda Sahaja, adică sunteți martor, observați. Priviți la acești copaci - ei sunt doar martori. Nu spun nimic, ci pur și simplu sunt acolo. Asta înseamnă să fii, înseamnă doar să fii la acel nivel. Suntem noi acolo? Dacă sunteți în acea stare, la fiecare pas, orice faceți, nu veți avea nicio problemă de organizare. Aveți probleme de organizare fiindcă nu sunteți în starea de martor. Există două tipuri de oameni: unul care spune: „Sufăr prea mult”, iar altul care spune: „Nu, nu e asta!”. Apoi cele două roluri se schimbă între ele. Este inexplicabil. Dar voi puteți ști unde să vă opriți de fapt. Deveniți martorul, deveniți tăcut. După ce vorbiți un minut, deveniți pur și simplu tăcuți. Asta e cea mai bună cale, o cale practică așa spune. Pentru limba voastră e necesar să deveniți tăcuți. Pe cât posibil păstrați tăcerea și priviți. Dar unii oameni sunt tăcuți însă clocesc în mintea lor. Este cel mai rău lucru pe care îl puteți face. Nu! Fiți tăcut și în stare de martor! Fără a cloci cu mintea, fără a plănu cum să-i răniți pe alții, iar apoi, brusc, cuvintele care vă ies din gură să fie atât de murdare, atât de tăioase, atât de oribile, atât de pline de venin, încât să te întrebi: „De unde au apărut? Oh, Doamne!”. O asemenea tăcere este absolut inutilă. Tăcerea ar trebui să fie ca un râu care curge. Râul are propria adâncime și mai presus de asta curge. Reflectă așa o unitate. O astfel de tăcere ar trebui să aveți. Nu una forțată, ci tăcerea stării de martor. O astfel de

persoană chiar dacă vorbește, în interiorul lui va exista curgerea tăcerii. Veți fi una cu acea tăcere, care vă va umple în orice moment. Și puteți observa asta - în orice frunză, în orice mișcare a ei, vedeți curgerea tăcerii. Frunzele nu vorbesc, dar se manifestă. În același fel voi nu vorbiți, ci manifestați. Desigur ființele umane sunt mai presus de frunze, pentru că vorbesc, dar dacă vorbirea devine o povară, o problemă, un instrument tăios, atunci mai bine nu vorbiți. Un alt lucru pe care un Sahaja Yoghin trebuie să-l știe este acela că ochii sunt foarte importanți în Sahaja Yoga. Când Kundalini se ridică, are loc dilatarea pupilelor - ați văzut cum ochii copiilor sunt dilatați, cum privesc concentrați la orice, la tot ce se întâmplă. Privesc concentrați doar, în liniște completă. Văd totul în liniște prin intermediul ochilor. De aceea ochii sunt foarte importanți. Trebuie să învățați să vă fixați ochii în interior, în inimă. Coborâți cu umilință în inima voastră și fixați-vă ochii acolo. Vă spun asta dar nu știu dacă o puteți face. Nu știu dacă puteți, dar dacă ați putea s-o faceți, ar fi o cale bună de a acționa. A privi la toată lumea, a te holba la fiecare, privind una, alta, e un lucru foarte nociv pentru ochii voștri, un obicei foarte prost. Încercați să vă coborâți privirea, spre pământ, spre Mama Pământ, privind partea de jos a corpului, mai jos de chip. Deoarece chipul - dacă ați fi construiți în așa fel încât să puteți privi chipurile, ar fi bine. Dar voi nu sunteți încă la acel nivel. Cel mai bine este să priviți picioarele, iar ochii voștri vor atinge partea grosieră a oamenilor, picioarele, de unde urcă senzația vibrațiilor, vibrațiile se înalță, iar Kundalini se ridică mai bine. De fapt cei a căror energie Kundalini se ridică foarte puțin, dacă și-ar masa picioarele cu ulei și le-ar spăla apoi, asta i-ar ajuta foarte mult. De aceea Christos a spălat picioarele discipolilor Săi. Aș vrea să fac asta, dacă îmi permiteți, în plan subtil. Pentru că tot ce e mai grosier se află în picioare, iar dacă atingeți picioarele cuiva cu ochii voștri - voi fiind persoanele realizate - mare parte din ce este grosier în ei va dispărea și nu veți mai avea atâtea probleme cu ei. De aceea Christos a spălat picioarele discipolilor Lui. Voi de asemenea spălați-vă picioarele și mențineți-le curate astfel încât tot ce este grosier în interiorul vostru să piară. V-am explicat pe scurt, dar dacă vreți să-Mi puneți vreo întrebare, o puteți face, deoarece descopăr că Sahaja Yoghinii nu evoluează atât de rapid pe cât ar putea. Eu pot să ridic energia Kundalini până în acest punct, dar munca de a o aduce din nou în ființa voastră grosieră trebuie să o faceți voi înșivă. În limba marathi, se spune: „Adi Kalash maga paiya” - „Am construit cupola, domul, pentru voi, iar acum voi trebuie să-l susțineți.” V-am adus la Dom - dar nu îl dărămați, pentru că sunteți frustrați în privința voastră. Ce veți câștiga prin frustrare? ...sau sunteți frustrați din cauza altora. Fiți doar tăcuți și păstrați-vă în starea de martor. Așa cum a spus Sai Baba: „Saburi”(răbdare), răbdarea se naște în interiorul vostru.

1977-0101, The Spirit

View [online](#).

Spiritul 01 ianuarie 1977. Cel mai prețios lucru pe care îl avem în interiorul nostru, este măreția Spiritului, care este nemăsurată și de aceea este numită „valoare eternă”, pentru că e infinită. Nu o puteți măsura. Ei bine, Dumnezeu Atotputernic, spunem că este Sat-Chit-Anand. Sat înseamnă adevăr. Adevărul în terminologia umană este relativ. Dar Sat despre care vă vorbesc, este absolutul de unde începe orice relație. Vă voi da un exemplu ca să înțelegeți. Pământul are oceane, râuri, tot felul de ape putem spune. Însă pământul le înconjoară pe toate. Dacă nu ar fi existat Mama Pământ, niciunul dintre aceste lucruri nu ar fi existat. Deci putem spune că Mama Pământ este suportul tuturor lucrurilor care există pe suprafața Ei. Ea ne înconjoară. Ea este prezentă în fiecare atom, este prezentă în munții înalți, pentru că elementele sunt parte din Mama Pământ. În același mod partea din Dumnezeu care este „Sat” - adevărul - este suportul tuturor lucrurilor create sau necreate. Un alt lucru pe care aș vrea să-l înțelegeți este că Sat este Purusha, este Dumnezeu, care nu ia parte El însuși la creație, ci este un catalizator. Exemplul ar suna cam așa: Eu fac toată munca, Eu creez totul, dar am o lumină în mână. Fără lumină nu pot face nimic. Lumina e suportul muncii Mele. Însă lumina nu face nimic din ceea ce fac Eu. În același mod, Dumnezeu Atotputernic este doar martor, asemeni luminii. Însă o altă calitate a Sa este chitta, atenția. Atunci când este suscitată - în sanscrită există un cuvânt foarte potrivit, sphuran - însemnând că pulsează. Iar când pulsează, când atenția Lui pulsează, atunci prin intermediul atenției începe să creeze. Și are și o a treia calitate, pe care o numim „Anand”. Anand este sentimentul de bucurie care se naște în El prin intermediul percepției, a creației Lui - este sentimentul de bucurie. Toate aceste trei lucruri, când sunt la punctul zero, unde converg, formează principiul de Brahma, unde aceste trei lucruri devin una, unde este liniște completă. Nimic nu este creat, nimic nu este manifestat, dar bucuria este una cu atenția, pentru că atenția a atins bucuria și s-a contopit cu ea, iar bucuria a devenit una cu adevărul. Această combinație de trei calități se separă apoi și creează trei tipuri de fenomene. Anand, bucuria, bucuria lui Dumnezeu, se modelează odată cu creația și adevărul. Când bucuria începe să se miște odată cu creația, creația începe să se deplaseze în jos de la stadiul de adevăr până la asat (neadevăr), de la sat (adevăr) la neadevăr, către maya, către iluzie. Și în acel moment creația începe pe partea dreaptă. Forțele creatoare încep să rezolve totul și când reușesc, bucuria din acel lucru, care este pe partea stângă, partea emoțională a lui Dumnezeu, devine din ce în ce mai grosieră. Creația devine din ce în ce mai grosieră, la rândul ei bucuria cuprinsă în ea devine mai grosieră, iar Sat, lumina lui Dumnezeu, devine mai grosieră și mai grosieră, până când atinge un nivel, unde putem spune că există întunericul complet al lui tamo guna, rezultatul complet al creativității și limita pierderii totale a bucuriei. Acum înțelegeți principiile de Mahalakshmi, Mahakali, Mahasaraswati. De aceea a declarat Iisus: „Eu sunt lumina”, pentru că El reprezintă Sat, lumina lui Dumnezeu. Iar lumina lui Dumnezeu devine absolut grosieră, latentă, moartă, când atinge cel de-al șaptelea stadiu al creației. Toate aceste lucruri se adâncesc din ce în ce mai mult, devenind din ce în ce mai grosiere. Aceasta este o parte a parabolei. Cealaltă parte a parabolei începe când ascensionați din nou către Dumnezeu cel Atotputernic. Acea natură grosieră devine acum treptat din ce în ce mai înaltă, din ce în ce mai subtilă și din ce în ce mai fină. În acel rafinament descoperiți că în cele din urmă lumina lucrează pentru procesul evolutiv. Treptat, părțile grosiere încep să devină iluminate. Descoperiți că animalele de stadiu inferior nu sunt așa de iluminate ca cele de stadiu superior. Treptat chiar și bucuria devine din ce în ce mai subtilă și o putem numi o bucurie frumoasă. Bucuria umană este mult mai frumoasă decât cea a animalelor. Deci bucuria începe de asemenea să-și schimbe manifestarea, în sensul că începeți să vedeți mult mai mult și experimentați un spectru mai larg al bucuriei. De exemplu pentru un câine, frumusețea nu are semnificație, decența nu are înțeles. Deci când atingeți acest nivel, când deveniți ființe umane, vă dezvoltați deopotrivă Sat, care este conștiință, vă dezvoltați de asemenea în aceeași măsură bucuria și de asemenea vă dezvoltați activitatea creativă. Ei bine, vedeți cum creativitatea lui Dumnezeu este transmisă ființelor umane în mâinile cărora se activează. Vedeți cum bucuria lui Dumnezeu este transmisă ființelor umane, iar lumina Lui devine Spirit în inimile lor. Este atât de frumos. Și la acel stadiu, când ați devenit o ființă umană, se spune că aveți un suflet. Nu că alte vietăți nu ar avea, dar lumina începe să ardă numai într-o ființă umană. Datorită acelei lumini vorbim despre religie, vorbim despre Dumnezeu și vorbim despre lucrurile eterne. Dar a fi o ființă umană acum este un stadiu foarte precar. Pentru că în acest stadiu trebuie să săriți numai puțin într-o direcție, pentru ca apoi să săriți dintr-o parte în alta. Saltul către un nivel superior nu este posibil până când conștiința nu atinge acel stadiu unde deveniți independenți. Iar în acea independență, vă descoperiți propria glorie. Asta e poziția, pentru că nu vă puteți identifica cu propria glorie până când nu deveniți independenți. Atât timp cât sunteți sclavi sau limitați de ceva grosier, cum v-ați putea bucura de bucuria eternă care există în interiorul vostru? Deci este pentru ca voi să vă cufundați mai adânc în acea bucurie deschizându-vă din ce în ce mai mult, devenind din ce în ce mai subtili, din ce în ce mai puri, astfel încât să simțiți cu adevărat acea bucurie. De îndată ce știți

asta - că după ce vă primiți Realizarea Sinelui, până când aceste trei lucruri nu încep să se întrepătrundă, nu puteți simți că v-ați stabilizat. Bucuria din interiorul vostru trebuie simțită prin propria conștiință. Altfel nu o puteți simți. Presupunând că nu aveți ochi, cum ați fi putut vedea? Dacă nu erați conștienți că Mă vedeți, cum M-ați fi putut simți? Dacă nu erați conștienți că Mă simțiți, cum M-ați fi putut vedea? Dacă nu erați conștienți că Mă auziți, cum M-ați fi putut înțelege? Și odată ce apare acea conștiință, abia atunci se trezește bucuria în interiorul vostru, pentru că numai prin acea conștiință veți absorbi bucuria. Așa cum ați simțit-o acum când ați spus: „Oh, ce lucru frumos” și v-ați simțit foarte fericiți. Simțiți bucuria creației, bucuria înglobată în ea. Iar omul este apogeul creației. A mai rămas numai încoronarea lui, așa un lucru minuscul, un lucru cu adevărat infim, o foarte mică distanță, care poate fi parcursă într-o clipă, singura condiție fiind ca aceste trei lucruri să se contopească. De aceea descopăr că deși vă primiți Realizarea, nu simțiți liniștea, pentru că nu ați devenit lumina, nu simțiți bucuria pentru că nu ați devenit Anand, care este pe partea voastră stângă. În orice lucru există bucurie. Ca ființe umane obișnuiți să vedeți bucuria în diferite forme. Vedeți o scoarță de copac, o desfaceți, vedeți formele - le numim vinya - numim asta ca fiind rugozitatea, finețea și armonia acelei scoarțe. Începeți să vedeți în materie bucuria din această vinya. Însă acum, după Realizare, începeți să simțiți bucuria creației. Apogeul creației este ființa umană. De aceea ca Sahaja Yoghini trebuie să realizați că dacă încercați să fiți, să spunem prietenoși, interesați sau implicați în privința unei persoane, care este la un nivel inferior, nu vă veți putea bucura niciodată de acea persoană. Tot ce puteți face este să ridicați acea persoană la propriul nivel și să o faceți să simtă aceeași bucurie ca și voi înșivă. Presupunând că un artist se căsătorește cu o fată oarbă - care ar fi rostul? Ea nu se poate bucura de arta lui. În același mod dacă sunteți interesați să spunem de familia voastră, de rudele, de prietenii voștri, primul lucru și cel mai înalt pe care-l puteți face pentru ei este să le dați Realizarea Sinelui, însemnând să le dați bucuria Spiritului, să le deschideți calea către bucuria Spiritului, care este lucrul cel mai prețios. De aceea oamenii încearcă tot timpul altceva, de aceea înșală și se simt rău. Își pierd bucuria foarte ușor, la cel mai mic lucru care le iese în cale. Există un ocean în fața voastră iar Eu sunt acolo, dorindu-Mi să intrați cu toții în acel ocean și să vă bucurați. Este doar pentru voi, totul a fost creat doar pentru a vă bucura. Trebuie să deveniți din ce în ce mai subtili. Vă pierdeți foarte mult timp aici cu lucruri groșiere - ați remarcat cred.

1979-1202, Guru Puja, The Declaration of Shri Mataji

View [online](#).

Shri Guru Puja, 02.12.1979- Londra, Anglia Cu o lună în urmă i-am spus lui Rustom că ar trebui să pregătiți o Puja duminica asta. Este o zi cu lună plină și M-a întrebat ce Puja ar trebui să fie: o Guru Puja, o Puja pentru Shri Mahalakshmi sau o Puja pentru Shri Ganesha? I-am spus că va fi o Guru Puja. M-a întrebat mai târziu, mult mai târziu - când plecam spre India - dacă n-ar fi bine să avem și Puja de Crăciun aici. Astăzi este o zi foarte importantă, deoarece în această zi, cu mult timp în urmă, când Iisus era doar un copil, a citit din Scripturi și a declarat mulțimilor că El era Mesia - încarnare a Mântuitorului. Oamenii în acele timpuri credeau în venirea Mântuitorului. În această zi, cu mult timp în urmă, într-o zi de duminică, El a declarat că era Mântuitorul. De aceea astăzi este duminica de Advent. Iisus a avut o viață foarte, foarte scurtă, așa că a trebuit să anunțe foarte tânăr fiind, că este o încarnare divină. Ei bine, e absolut remarcabil de observat că înainte de El nicio încarnare nu a declarat public că este o încarnare. Rama, desigur, a uitat că era o încarnare divină. Într-un fel, El însuși și-a indus această uitare, s-a învăluit în propria maya (iluzie) pentru a deveni o ființă umană completă - Maryada Purushottama (ființă umană perfectă) - iar Shri Krishna însuși și-a revelat natura divină unei singure persoane, Arjuna, înainte de a începe războiul. Avraam nu a spus niciodată că este o încarnare divină, deși era încarnarea Maestrului Primordial. Nici Dattatreya nu a spus niciodată că este încarnarea Maestrului Primordial. Cu toate aceste trei forțe acționând prin intermediul inocenței, El a venit pe pământ pentru a ghida. Moise nu a spus-o nici El niciodată... deși cu toții erau conștienți de măreția Lui. El a supus natura dar cu toate acestea nu a declarat niciodată că este o încarnare. Pe timpul lui Christos, era necesar să o spui, altfel oamenii nu ar fi înțeles. Dacă L-ar fi recunoscut atunci pe Christos, nu ar fi fost nicio problemă. Dar ființele umane trebuiau totuși să evolueze mai departe. Cineva trebuia să traverseze Agnya chakra către Virata, să treacă prin această poartă, De aceea a venit Iisus pe pământ. Este surprinzător că în acest copac al vieții, în care rădăcinile dau naștere vlăstarelor, vlăstarele dau naștere ramurilor, ramurile dau naștere frunzelor, iar florile înfloresc și ele pe același copac, cei care cunosc rădăcinile nu vor să cunoască vlăstarele, iar cei care cunosc vlăstarele nu vor să recunoască florile. Este tipic naturii umane. Nu v-am vorbit niciodată despre Mine însămi, pentru că am simțit că ființele umane au atins acum o altă dimensiune a egoului, mai mare chiar decât pe vremea lui Christos. Puteți da vina pe orice, pe revoluția industrială, că v-ați îndepărtat de natură, sau puteți da vina pe orice altceva, însă ființele umane au pierdut contactul cu realitatea. S-au identificat cu artificialitatea și le este imposibil să accepte o realitate atât de măreață. De aceea nu am spus niciun cuvânt despre Mine, până când desigur, niște sfinți au vorbit despre Mine și de asemenea câțiva oameni posedați. De asemenea oamenii au început să se întrebe, cum de are loc cel mai dificil lucru - trezirea energiei Kundalini - în prezența lui Shri Mataji, și încă cu o asemenea viteză. A existat un templu în India despre care nimeni nu știa, dar s-a descoperit că navele care se apropiau de o anumită zonă erau împinse către mal și era dificil să fie aduse înapoi în larg. Era nevoie de o forță dublă pentru a contracara acea putere de atracție, fără să se înțeleagă cauza. Oamenii nu știau că exista ceva acolo care acționa și credeau că era ceva ce avea legătură cu adâncimea mării în acel loc. Dar se întâmpla în mod constant, cu multe nave, așa că au dorit să afle ce se întâmpla cu acele nave, de ce începeau dintr-odată să fie atrase către mal. Au încercat să afle acest lucru. Și mergând adânc în junglă au descoperit un templu mare, iar în vârful lui un magnet imens. Deci, prin raționament, oamenii au ajuns la concluzia că Shri Mataji trebuie să fie o persoană de excepție, deoarece nicăieri în Scripturi nu este scris că o asemenea încarnare va veni pe pământ, a cărei simplă privire, chiar și gând, poate ridica energia Kundalini. Mulți sfinți, care locuiesc în jungle, departe de lumea dezlănțuită în Himalaya, știu totul, pentru că nivelul lor de conștiință a ajuns în punctul în care înțeleg toate aceste lucruri. Ei înțeleg mult mai mult decât voi, pentru că voi încă sunteți copii, nou-născuți. Ei sunt adulți. Însă astăzi este ziua în care declar că Eu sunt cea care trebuie să salveze umanitatea, în care declar că Eu sunt Adi Shakti, Mama tuturor Mamelor, Mama Primordială, Shakti, Dorința lui Dumnezeu, care S-a încarnat pe acest pământ, pentru a-și împlini propria semnificație, pentru a împlini semnificația acestei creații, a ființelor umane și sunt sigură că prin iubirea, răbdarea și puterile Mele, voi împlini toate acestea. Eu am fost cea care s-a încarnat din nou și din nou, dar acum am venit pe pământ în forma Mea completă, cu toate puterile Mele, nu numai pentru salvarea ființelor umane, nu doar pentru emanciparea lor, ci și pentru a le oferi Împărăția Cerurilor, bucuria și binecuvântările pe care Tatăl ceresc dorește să le reverse asupra lor. Aceste dezvăluiri trebuie să fie păstrate deocamdată doar între Sahaja Yoghini. Iar astăzi este ziua în care sărbătorim Guru Puja - nu Puja Mea, ci Puja voastră ca guru. Vă investesc pe toți cu calitatea de guru, iar astăzi vă voi spune ce daruri am revărsat asupra voastră și ce mari puteri aveți deja în interiorul vostru. Printre voi sunt oameni care încă nu au fost capabili să Mă recunoască. Anunțul Meu va lucra în interiorul lor pentru această recunoaștere. Fără recunoaștere nu puteți vedea jocul, fără a vedea jocul nu puteți avea încredere în voi înșivă, fără încredere în voi înșivă nu puteți deveni guru, fără a deveni guru nu-i puteți ajuta pe ceilalți și fără să-i

ajutați pe ceilalți nu veți fi în niciun caz fericiți. Deci să rupi un lanț este foarte ușor dar este greu să construiești un lanț, verigă cu verigă, și asta este ceea ce trebuie voi să faceți. Asta e ce v-ați dorit cu toții să deveniți, așa că fiți încrezători și fiți plini de bucurie, fiți fericiți, căci toate puterile Mele vă vor proteja, iubirea Mea vă va hrăni, iar natura Mea vă va umple de pace și bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. H. H. Shri Mataji Nirmala Devi

1980-0406, Easter Puja, The Meaning of Easter

View [online](#).

H. H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

Easter Puja

The Meaning of Easter

Dollis Hill Ashram, London (GB), April 6th, 1980

Astăzi vorbeam cu un tânăr musulman, iar el Mi-a spus că Mohamed Sahib nu a fost o încarnare divină. „Atunci ce a fost?”, l-am întrebat. „A fost o ființă umană, dar Dumnezeu i-a dat puteri speciale”. Este un lucru foarte bun să spuneți că a fost un om obișnuit, pentru ființele umane este foarte bine. Este foarte bine să creadă că a fost o ființă umană, că a venit pe pământ, că suntem la același nivel cu încarnările, astfel încât teama și ceea ce numim shraddha (credința) să nu intervină. Începeți să gândiți că sunteți la fel ca și Christos, la fel ca și Mohamed Sahib, la același nivel cu aceste zeități. Așa cum aici, oamenii se joacă cu viața lui Christos. Își spun creștini, dar nu arată niciun fel de respect față de viața Lui. El a vorbit despre transformare. El nu a vorbit despre toate aceste lucruri lipsite de sens. În al doilea rând, nu arătăm niciun fel de respect, nu există teamă în inimile noastre, ținând cont că El a creat universuri după universuri. Și ce suntem noi în comparație cu El? Suntem așezați pe El asemeni... Cât ego pot avea ființele umane, la fel ca niște baloane de săpun! Desigur, El a fost făcut din însuși principiul de Brahma, din iubirea divină însăși, așa că nu putea fi ucis. Mai mult decât atât, El trebuia să se nască după Shri Krishna, pentru că Shri Krishna a spus: „Această putere a lui Dumnezeu nu moare. Nu poate fi ucisă.” Pentru a dovedi asta S-a încarnat în forma lui Christos, în formă grosieră, și a venit pe pământ. Dar ființele umane nu au ochi să vadă nimic. Știu să recunoască un diamant, știu valoarea unei țesături, dar nu au știut cât de prețioasă a fost venirea lui Iisus pe pământ. Gândiți-vă la asta. La acel moment situația era oribilă. Nu era posibil să vorbești cuiva despre Dumnezeu sau Realizarea Sinelui. Dar chiar și să vorbești despre dharma însăși, despre moralitate, era foarte dificil.

Vreau să spun, în ce ignoranță trebuie să fi fost acei oameni dacă L-au răstignit. Apoi, nici măcar discipolii nu L-au recunoscut pe Christos. Când a fost răstignit, au spus: „Acum este mort”, iar când a înviat niciunul nu a crezut. Oamenii au tot felul de teorii chiar și despre giulgiul pe care l-au găsit. Desigur, a existat o pânză în care i-a fost înfășurată fața și care a fost smulsă, de aceea fața Lui arată atât de alungită și desfigurată, dar acea pânză a fost lăsată acolo. Vreau să spun ce este atât de important cu privire la acel giulgiu? Nu pot să înțeleg. Este sângele lui Christos și ar trebui să vă simțiți rușinați de ignoranța cu care L-au privit oamenii. Dacă priviți din acea perspectivă, nu vă puteți imagina, modul în care oamenii se complac în egoul lor, și trăiesc într-un întineric complet autocertificându-se ca oameni care îl pot judeca chiar și pe Dumnezeu. Cu greu l-au permis să trăiască trei, patru ani. El nu a făcut niciun rău nimănui. Nu putem învinui nicio comunitate pentru modul în care a fost tratat. Dacă s-ar fi născut în India, poate că indienii ar fi procedat la fel. Ce i-au făcut lui Mohamed Sahib? Același lucru. Dar de ce există atât de mulți hoți - apărând ca un contrast în viața Lui - care au fost eliberați din închisoare? Cum de a fost posibil un astfel de compromis și de ce nu a fost eliberat Christos? Facem cumva noi același lucru în ziua de azi? Acceptăm compromisuri cu oameni care fură, care sunt negativi, și nu ne pasă că-L răstignim astfel pe Iisus? Așa cum știți, El a creat toate brahmandas. Brahman înseamnă univers, universul unui soare. Din acel univers a apărut Pământul, iar din el ați apărut voi. Iar în Agnya chakra voastră El a creat o mică Virata - cum este numită. El există în Agnya chakra voastră. Sacrificiul Lui este foarte, foarte semnificativ și deși este grosier, a avut loc la nivel subtil. Conștiința noastră a fost trecută prin Agnya chakra, prin răstignirea lui Christos.

A venit ca ființă umană la nivel grosier, exact ca o ființă umană grosieră. Corpul Lui a murit și totuși nu a murit, pentru că acel corp era de asemenea în întregime alcătuit din nepieritoare vibrații divine, pe care le numiți radiații ale lui Brahma. Aceste vibrații nu au murit și de aceea corpul Lui nu a murit iar El a înviat cu acel corp. A trebuit să moară pentru a arăta că deși trupul moare, poate fi salvat. De aceea a fost nevoie să fie răstignit. Altfel nu v-ar fi putut demonstra acest lucru. Dar de fapt a fost experimentat în Vaikuntha (lăcașul ceresc al lui Vishnu) că a murit și apoi a înviat, pentru a arăta că Spiritul nu moare. Krishna a spus: „Nainam chhindanti shastrani, neinam dahati pavakah”. „Nu poate fi ucis de nicio armă, nu poate fi distrus de foc, nici spulberat de niciun vânt”. „Na chainam claydayantya po a shoshayati marutah”. Și nici nu poate fi înghițit de nimic. Acel Spirit este El. Când L-au văzut înviind au început să spună: „Oh, El a fost Acela”. Abia atunci L-au crezut discipolii. Câtă ignoranță! Cât întuneric! Cât întuneric! Este ca și cum i-ai povesti unei furnici despre civilizația umană. Și acest lucru s-a întâmplat la nivel grosier, dar același eveniment a trebuit să aibă loc și la nivel subtil. La fel ca atunci când Moise a trecut marea, la nivel subtil a avut loc de fapt traversarea Vidului de către Maestrul Primordial.

Deci orice se petrece la nivel subtil este exprimat și la nivel grosier. Și asta este exact ce s-a întâmplat atunci când Christos a fost răstignit. Dar nu-L puteți răstigni din nou. Acum a devenit Ekadasha Rudra, așa cum este descris, cele 11 puteri distrugătoare pe care le cunoașteți. Aceste puteri l-au fost dăruite de către Shiva. Până când S-a născut, Krishna l-a oferit puterile Sale, devenind astfel Mahavirat. A fost plasat chiar mai sus decât Krishna. Dar acum, când va veni din nou, va fi înzestrat cu cele 11 puteri distrugătoare ale lui Shri Shiva, Una singură este de ajuns pentru a distruge toate universurile. Așa este descrisă venirea lui Christos. Nu-L mai puteți răstigni. Și a venit timpul să fiți pregătiți să îl primiți, cu toții. Nu sunteți pregătiți încă să-L întâmpinați. Până când nu sunteți realizați nu îl puteți primi pentru că dacă nu veți fi realizați, atunci când va veni, veți fi terminați, înlăturați, distruși. El va veni să distrugă toate lucrurile fără sens. Așa că acest scurt timp ar trebui folosit pentru emanciparea și evoluția voastră. Ei bine, când ne gândim la Christos, modul în care pozează ființele umane, în tot felul de lucruri artificiale, înțelegeți... Spre exemplu, cum încearcă să imite, să arate cum a fost răstignit Christos. Vor purta podoabe frumoase și alte lucruri, și vor juca teatru. Este un fel de bătaie de joc. Dacă trebuie într-adevăr să veniți la Înviere, atunci trebuie să îl treziți pe Christos în interiorul vostru, în Agnya chakra. Dacă nu o puteți face, ce rost are tot acest teatru? Am văzut chiar niște oameni în Spania, care spun că joacă episodul crucificării. Vreau să spun că este de-a dreptul o ridiculizare. Trăim în închipuiri și falsitate. Toate aceste lucruri nu ne vor duce nicăieri. Trebuie să ne înfruntăm pe noi înșine, să îl trezim pe Christos în interiorul nostru. Trebuie să ne plecăm în fața Lui, înțelegându-l pe deplin măreția. Dar dimpotrivă noi ne plecăm tot timpul oamenilor care încearcă să pară ceea ce nu sunt, care transformă într-un circ viața Sa. Este o bătaie de joc. Această dramă de a purta crucea, a fost un eveniment atât de dureros și nu știu de ce oamenii vor să-l însceneze, nu pot să înțeleg, nu suport să văd.

Dar dacă aveți sensibilitate puteți simți asta în interior. Nu poate fi o ceremonie, un ritual. Sacrificiul și Învierea sunt o realitate, o transformare, nu o piesă de teatru. Dar oamenii vor să vadă o asemenea punere în scenă ca să se simtă satisfăcuți. Ca Sahaja Yoghini, este important să înțelegem semnificația vieții lui Christos, că trupul Lui a fost singurul alcătuit din vibrații. Toate celelalte trupuri au fost umane, toate încarnările, chiar și Shri Krishna când a venit pe pământ, au avut însușiri umane, pentru că Mama Pământ exista în trupul lor. Ei bine, Mama Pământ există ca forță magnetică. Nu este nimic altceva decât forță magnetică. Dacă forța magnetică este singura parte a energiei lui Christos, atunci ea nu poate fi distrusă. Dar noi ca ființe

umane, suntem foarte grosieri, și de asemenea nu cunoaștem forța magnetică a Mamei Pământ, nu o simțim în interiorul nostru. Atunci când vom începe să simțim acea forță magnetică în interior vom renunța la toate pendulațiile către extreme și gravitatea se va stabiliza în interiorul nostru. Dar noi nu suntem sensibili la această forță magnetică nici măcar cât sunt păsările. După Realizare deveniți îndeajuns de subtili pentru a simți forța magnetică și o puteți ruga pe Mama Pământ să absoarbă problemele voastre, păcatele voastre. Va absorbi totul. Când deveniți atât de subtili fără îndoială vă va absorbi problemele; dar trebuie să deveniți într-atât de subtili. Până când nu deveniți într-atât de evoluți, nu puteți avea acces la latura Ei subtilă, care este forța magnetică. Dar trupul lui Christos era făcut din acea forță magnetică însăși. Ei bine, Învierea Lui este sărbătorită duminica (ziua soarelui în engleză) pentru că El conține milioane și milioane de sori și este făurit din soare, este esența soarelui. Soarele are forța oxigenului în interior, iar acest oxigen este responsabil de crearea de brahmandas după brahmandas. Vedeți, când razele solare cad pe un copac - noi luăm totul ca atare - copacul înfloarește, face fructe, iar apoi semințele acelor fructe încolțesc din nou și se transformă în copaci.

Fără soare nimic nu ar putea exista pe acest pământ. De aceea îl venerăm duminica (ziua soarelui în engleză), pentru că Iisus a fost soarele, putem spune că rezidă în soare de fapt. Ei bine, când mergem pe partea stângă, ne îndepărtăm de fapt foarte mult de El, către partea negativă. Devenim foarte negativi, în sensul că atunci când mergem pe partea stângă, ne îndepărtăm foarte mult de El iar back Agnya noastră captează. Când mergeți către extrema dreaptă, îl renegeți de fapt, întreceți limita. Nu puteți trece de El, și de aceea, mergând pe partea dreaptă depășiți orice limită a decenței, a bunei cuviințe și a umilinței. Deci în ambele cazuri vă îndepărtați foarte mult de El. Egoul este rezultatul mișcării pe partea dreaptă, pentru că esența lui Christos nu creează acțiunea necesară în cei care merg prea mult spre dreapta sau spre stânga. Deci pe de o parte El luptă împotriva părții stângi, a superegoului, iar pe de altă parte luptă cu egoul ființelor umane. De aceea, ați văzut că dacă sunteți posedați trebuie să spuneți numele lui Christos. Numai numele Lui poate înlătura posesiunile din interiorul vostru. Rugăciunea „Tatăl nostru” are în interior toate esențele pentru a înlătura posesiunile; dar nu atunci când este spusă de oricine. Acea persoană trebuie să aibă conexiunea cu Domnul nostru Iisus Christos; numai atunci rugăciunea „Tatăl nostru” are efect și o astfel de mantră este o mantră iluminată. Când mergeți pe partea dreaptă trebuie să fiți umili în inima voastră, pentru că El rezidă în inimă în forma Spiritului; El este Spiritul. Și acest Spirit se simte insultat când mergeți prea mult pe partea dreaptă. De aceea oamenii orientați spre ego au probleme cu inima. Pentru cei de pe partea stângă, cei ce dezvoltă superego, Christos devine înspăimântător. Ei se tem de numele Lui. Fug de El pentru că știu că El este Ekadasha Rudra.

Deci pe de o parte este blând, în sensul că se retrage din persoanele egoiste, din cei orientați către ego. Nu-i plac bufonii și cei idioți. Măgarul pe care l-a călărit sugerează oamenii orientați către ego. El a încercat să controleze măgarul. Dar cei de pe partea stângă, acei oameni oribili, negativi, sunt speriați de El, absolut speriați. Dacă roștiți numele lui Iisus vor fugi imediat: „Nu, nu vom da ochii cu El, cu Dumnezeu.” Acest semn (punctul roșu de pe fruntea lui Shri Mataji) este de fapt o expresie a sângelui Său. Și de aceea acest semn este descris de aceste persoane... chiar și numai arătându-le această culoare vor fugi. Dar voi trebuie să înțelegeți semnificația lui Christos, cu răbdare, umilință, pentru că El este cel care a creat universuri după universuri. Nu puteți doar să stați la o masă, să discutați și să vedeți ce este. Nu este o dogmă. El este Dumnezeu viu iar Dumnezeu viu nu poate fi discutat de ființele umane. Trebuie să deveniți supraoameni pentru a putea discuta despre El, pentru a-L putea înțelege. Și cu cât vă înălțați mai mult, cu atât veți fi mai plini de venerație, „Oh, Doamne!” Și când realizați că El este suportul universului, că El este suportul nostru, atunci vă simțiți foarte puternici, simțiți că nimeni nu vă poate poseda atât timp cât El este suportul vostru. Dar nu puteți să dispuneți de Iisus după bunul vostru plac. Nu puteți spune: „Christos îmi aparține”. El nu poate aparține nimănui. Trebuie să vă abandonați Lui, astfel încât voi să îi aparțineți, astfel încât El să aibă grijă de voi. Măreția Lui nu poate fi descrisă în cuvinte. În calitate de copil, de Fiu, El este cel care dăruiește bucurie. Nu poate fi descris în cuvinte câtă grijă a avut de Mama Lui, este imposibil. Cuvintele nu pot descrie înțelegerea lui Iisus pentru Mama Lui, iubirea Lui, gentilețea, grija. Devoțiunea, dedicarea,

shraddha (credința) Lui, nu pot fi descrise. Iar voi știți că El a venit ca formă evoluată a lui Shri Ganesha. La back Agnya El este Shri Ganesha, iar la Agnya El ia forma lui Kartikeya, a celor 11 puteri distrugătoare foarte puternice. Iar asta l-a conferit cea mai înaltă poziție.

Deci astăzi trebuie să ne gândim cum s-a lăsat El răstignit pentru noi. Iar Mama Lui a suferit chiar mai mult să-L vadă răstignit. A fost mult prea mult. Pentru că știa totul despre El, știa ce se va întâmpla, și era mamă în formă umană, singurul Ei Fiu iubit fiind răstignit în prezența Sa. Nu ar trebui să slăvim crucea pentru un singur motiv, pentru că Iisus a fost răstignit pe ea. Dar crucea este de asemenea semnul Agneyei chakra, pentru că aceeași Swastika, care era tetravalentă, distribuită în mod egal, este exprimată prin cruce, care este forma ei evoluată. Deci atunci când slăvim crucea, glorificăm de fapt propria noastră Agnya, prin care acceptăm o viață plină de dedicare și sacrificiu. Și dacă mergem chiar și mai departe cu semnificația crucii, știm că ea reprezintă Învierea, Învierea pe care o veți materializa în timpul acestei vieți. Dar renunțați acum la toate ideile fără sens cu privire la căutări și la critici inutile. A căuta nu înseamnă a afla ceva, ci a deveni ceva. Pentru asta s-a lăsat răstignit Christos. A înviat pentru ca voi toți să puteți învia.

Deci astăzi trebuie să-l mulțumiți pentru că v-a condus spre Înviere. Și chiar în această viață veți învia și veți ajunge să vedeți cu propriii voștri ochi Învierea voastră, așa cum discipolii lui Iisus l-au văzut învierea. Toate acestea au fost promise și trebuie să vi se întâmple tuturor. Deci ar trebui să vă bucurați, să fiți fericiți că a venit timpul Învierii în masă. Suntem atât de norocoși să fim martorii acestui mare eveniment. Renunțați la propriile viziuni neînsemnate, la dorințele mărunte, la viețile voastre limitate în care trăiți asemeni unor broaște. Lărgiți-vă orizontul și gândiți-vă că astăzi sunteți martorii Învierii în masă. Nu numai atât, dar voi sunteți cei care o dirijați.

Deci bucurați-vă și fiți fericiți, pentru că ceea ce a făcut Christos cu 2000 de ani în urmă, vom face și noi în aceste timpuri. De aceea Paștele este o zi specială pentru noi toți, o zi foarte specială cu adevărat, pentru că moartea a fost înlăturată din viețile noastre și am înviat.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

1980-0526, Atenția

View [online](#).

Discuție cu Sahaja Yogini, întrebări despre atenție, bucurie și vise 26 mai 1980 – Londra, Anglia Astăzi vă voi vorbi despre atenție. Ce este atenția, cum se mișcă ea și care sunt căile și metodele prin care să înălțăm atenția noastră, să o păstrăm într-un orizont cât mai larg, înțelegeți? Însă când vă spun toate acestea, trebuie să știți că vă vorbesc vouă înșivă și nu altcuiva. Primul lucru pe care îl faceți întotdeauna este că atunci când vă vorbesc, încercați să aflați despre cine vorbește Shri Mataji. Acesta este cel mai sigur mijloc de a vă pune atenția pe altceva. Dacă vă îndreptați atenția către voi înșivă spunându-vă că: „Asta e pentru mine, numai și numai pentru mine”, atunci va avea efect, pentru că acestea sunt mantre. De aceea tot ce vă spun se irosește pentru că orice vă dăruiesc, voi proiectați asupra altei persoane. Astfel atenția voastră este singura cale de a cunoaște realitatea. Propria voastră atenție este importantă, nu atenția altora sau atenția voastră asupra altora. Acest lucru trebuie să fie foarte bine înțeles. Tot ce vă spun va avea efect doar dacă înțelegeți că totul trebuie absorbit de voi înșivă prin atenția voastră, pentru a vă ridica la un nivel mai înalt. Altfel, e ca și cum tot ce v-aș da să mâncați merge către altcineva care este hrănit, în timp ce voi rămâneți flămânzi. Iar acea persoană s-ar putea ca nici măcar să nu poată fi hrănită, pentru că nu știe că voi transferați totul asupra ei. Deci astăzi, din moment ce vă voi vorbi despre atenție, trebuie să știți că atenția voastră ar trebui să absoarbă tot ceea ce vă spun, pentru că tot ce spun vi se adresează vouă, nimănui altcuiva. Cel mai bine este să vă aflați în starea fără gânduri, astfel încât aceste lucruri să pătrundă în voi. Altfel, este ca o simplă prelegere, înțelegeți? Faptul că Mă ascultați nu are efect. Fiecare discurs vă va transforma pentru că până la urmă Eu sunt cea care vă vorbește. Dar, pentru că întotdeauna vă gândiți la alții și la problemele voastre, la lucruri lipsite de sens pentru care vă îngrijați, atenția voastră este atât de supraîncărcată, încât orice vi s-ar spune, nimic nu pătrunde în interiorul vostru. Așa că utilizați-vă atenția cu înțelegerea că toate aceste lucruri lipsite de sens nu au nicio valoare. Atenția voastră este cea care trebuie să se înalțe și să crească. Deci atenția este întreaga urzeală a ființei voastre, țesătura completă. Întreaga țesătură a ființei voastre este atenția. Cât de mult ați pătruns în ea, cât de mult ați descoperit-o, cât de sus ați ridicat-o - este un alt aspect. Atenția este „chitta”, iar Dumnezeu este atenție. Cât de mult este iluminată atenția voastră este un alt aspect. Dar atenția voastră devine Dumnezeu însuși, dacă ajungeți să fiți iluminați într-o asemenea măsură. Atenția este asemeni unei urzeli, este ca o țesătură întinsă, putem spune, sau asemeni unei pelicule de film, iar lucrurile de care vă simțiți atrași sau mișcărilor atenției voastre, modelează această țesătură. Nu știu cum s-ar putea traduce „vrti” în engleză. Nu înseamnă aptitudine, ci faptul că o persoană este înclinată către un lucru, sau atenția îi este atrasă de acel lucru. Nu știu dacă există un cuvânt în limba engleză pentru „vrti”. Poți sugera un cuvânt? Deci atenția voastră este doar o țesătură pură, absolut pură, și este influențată pentru început, de cele trei gunas pe care le avem. Iar cele trei gunas vin, după cum știți, una din trecut, una din viitor și una din prezent. Așadar oricare au fost experiențele voastre referitoare la un anumit lucru sau o împrejurare, memoria voastră a înregistrat totul. De exemplu, dacă vedeți culoarea neagră, tot ce este legat de culoarea neagră, este înregistrat în memoria voastră. De îndată ce vedeți culoarea neagră, o sumedenie de amintiri apar în mintea voastră. Asta înseamnă că îndată ce vedeți ceva negru cu atenția voastră, atenția este prinsă, sau putem spune că devine colorată de toate amintirile legate de această culoare. Și apoi acționați în concordanță cu modul în care vă este afectată atenția. De exemplu, chiar acum ceva a fost ars de această flăcără. Cu toții ați conștientizat acest lucru. Data viitoare când veți vedea o flăcără, primul lucru pe care îl veți manifesta va fi precauția. Acest lucru nu se va mai repeta, pentru că tot ce s-a întâmplat acum vă va reveni în minte și veți încerca să fiți precauți sau chiar să-i avertizați și pe alții. Atenția voastră va deveni conștientă imediat ce veți vedea flacăra, deoarece urzeala atenției voastre va genera ea însăși aceste imagini create prin experiențele voastre anterioare. Este o urzeală vie. Sau poate dacă ați avut idei prin care ați premeditat sau v-ați gândit la viitor - spre exemplu, cu siguranță v-ați gândit la cineva, spunând: „Dacă voi întâlni acea persoană, îi voi spune asta”. Imediat ce o veți întâlni, atenția voastră va începe să „spumeze”, scoțând la iveală ideile despre acea persoană și ca urmare îi veți vorbi potrivit acestor idei. Tot ce este înmagazinat în voi, fie că se referă la viitor sau la trecut, este scos la iveală de către atenție prin acest proces de „spumare”, care depinde de predispoziția voastră, de ce anume sunteți atrași - numită „vrti”. Dar nu știu cum s-ar traduce în limba engleză, nu știu care este cuvântul pentru „a fi înclinat spre ceva”. „Vrti” este un cuvânt foarte neutru, nu înseamnă ceva rău. Semnifică tendința de care vă lăsați purtați. „Vrti” se referă la temperamentul de care vă lăsați conduși. Oricare ar fi temperamentul vostru, el se manifestă într-un mod anume. De exemplu, dacă vedeți o persoană mergând, o persoană oarbă să spunem, care nu vede, cineva s-ar putea enerva, altcineva poate va simți milă pentru ea, iar un altul se va duce poate să o ajute. Este „vrti”, este temperamentul pe care l-ați dezvoltat prin cele trei gunas. De aceea atenția devine una cu voi. Și când vă identificați cu „vrti”, cu temperamentul vostru, atunci sunteți încă într-o zonă iluzorie. Să luăm cazul cuiva care a avut o

posesiune înainte de Sahaja Yoga. Venind la Sahaja Yoga, el scapă de posesiune. Însă amintirea ei îi rămâne încă în minte. Iar amintirea este mai puternică la persoanele care sunt pe partea stângă. Deci această memorie persistă și imediat ce această persoană vine în contact cu cineva cu care s-a confruntat când era posedat, memoria face conexiunea, și totul îi revine în minte cu repeziciune, gândind că este din nou posedat. Memoria este cea care vă dă această idee, însă este doar un mit. Memoria este cea care vă spune: „Oh, ești din nou posedat”. Pentru că partea voastră stângă este slabă, însemnând că trăiți tot timpul în amintiri, că memoria voastră este mai puternică decât voi înșivă. Dacă ați putea deveni mai puternici decât memoria, nimic nu v-ar mai putea poseda. Dar după ce vă primiți Realizarea, nu vă mai identificați cu acea stare a minții, înțelegând astfel că egoul și superegoul sunt entități iluzorii. Cu toate astea încă vă lăsați prinși în mrejele egoului și superegoului vostru și de aceea atenția voastră este încă derutată. Un copil inocent, la care atenția este în stare simplă și pură, vede totul în pratyaksha, adică prin experimentarea concretă a acelui lucru. Pentru că el nu are memorie, deci va trebui să se frigă la mână pentru a ști că acel lucru arde, va trebui să atingă ceva rece ca să știe că este rece, din moment ce memoria lui nu s-a format încă. Deci copilul trăiește experimentând în mod direct. Dar acea experiență concretă devine memorie și de îndată ce memoria devine puternică, întreaga personalitate este afectată de memorie. Toate condiționările de orice fel, vin prin intermediul memoriei, din lecturile voastre. Puteți resimți chiar starea de spirit a unui anumit moment. Vedeți, se întâmplă ca uneori să simțiți parfumul unui săpun, sau poate al unui trandafir, și atunci toate amintirile legate de această mireasmă vă revin în memorie și vă simțiți cu adevărat exaltați uneori, sau dimpotrivă foarte nefericiți, potrivit amintirilor voastre. Deci vă puteți simți fericiți sau nefericiți pentru că oricare ar fi fost experiența trăită, ea v-a ținut o amintire. Această amintire v-a dat poate superego, sau dimpotrivă, ego. O astfel de situație înșelătoare poate avea loc. Deci v-a dat ego sau superego - ego atunci când v-ați simțit fericiți, pentru că tot ce vă mulțumește egoul vă face fericiți. Dacă nu, dacă v-a dat superego, v-ați simțit reprimăți și atunci ați devenit nefericiți. Deci atât fericirea cât și nefericirea sunt stări în care sunteți încă în iluzie - iluzia persistă încă. Trebuie să mergeți dincolo de ea. Deci dacă sunteți fericiți într-o situație, înainte de Realizare, trebuie să știți că sunteți fericiți doar pentru că acea situație hrănește egoul, îl umflă. Iar dacă sunteți nefericiți, atunci trebuie să știți că există o anumită reprimare a egoului, și astfel se dezvoltă superegoul. Așa că ambele situații nu v-au fost de niciun folos, de niciun ajutor pentru înălțarea voastră. Dimpotrivă, aceste două extremități se dezvoltă într-atât, încât vă țin departe de experiența realității. Experiența realității este întreruptă deoarece atenția voastră este atât de confuză. Astfel, dacă vă mișcați către partea stângă, atenția se încarcă cu teamă, cu durere, nefericire, cu disperare, deprimare. Dacă mergeți prea mult pe cealaltă parte, pe partea dreaptă, deveniți exaltat, agitat, foarte dominator. Culoarea părții stângi este albastru, iar albastrul se transformă apoi în negru. În timp ce pe partea dreaptă, la început culoarea este galben, galben deschis, sau putem spune auriu, apoi devine galben, apoi portocaliu și în cele din urmă roșu. Deci pe partea dreaptă mergeți către agresiune iar pe stânga vă deplasați spre o stare completă de entropie putem spune, sau o stare în care sunteți separați de Sinele vostru, o stare în care sunteți complet înghețați. Deci pe o parte deveniți complet înghețați, pe cealaltă deveniți complet încinși. În ambele situații vă mișcați într-o direcție greșită. Chiar și atunci când atenția este pe centru, atunci când este menținută mai mult pe canalul central, canalul central fiind o linie extrem de fină, atenția nu rămâne acolo. De exemplu, când folosim elementul foc, îl putem utiliza pentru a face focul în casă, sau putem să îl folosim și pentru a face fum. Însă putem folosi focul de asemenea în mod adecvat, în proporția necesară, pentru pregătirea hranei, pentru a ne da lumină. Dacă e prea mult, arde ca o vâlvătaie, dacă e prea mic, arde fără flacără, generând doar fum. Dar pe canalul central, când știți cum să-l potriviți, atunci îl puteți utiliza în folosul vostru, pentru prepararea hranei sau pentru a vă da lumină, și apoi îl puteți folosi de asemeni pentru Puja. Deci în același fel, când ne echilibrăm cu adevărat cele trei gunas, devenim treptat stăpâni pe situație. Atenția nu se mai lasă atrasă de lucrurile pe care le-am făcut, sau pe care le înțelegem prin prisma amintirilor, a experiențelor sau a oricăror alte situații. În același timp nu se deplasează prea mult nici pe partea dreaptă, prin care încercăm să-i conducem și să-i dominăm pe ceilalți. Pentru că mergând la extrem pe partea dreaptă, ați văzut, se ajunge la acte sângeroase. Oamenilor le este greu să înțeleagă că atunci când devin fanatic-religioși - așa cum se întâmplă acum în Iran - mișcarea are loc pe partea dreaptă, toate ostilitățile, totul, ajungându-se la vărsare de sânge. Creștinii au făcut la fel, la fel și brahminii în India. Budiștii au făcut același lucru. Chiar dacă au vorbit de nonviolență și ei au recurs la vărsare de sânge - pentru că mișcarea a mers către dreapta. Mișcarea spre stânga vă duce către metode foarte viclene și obscure. Deci cei pe dreapta, cum ar fi marile națiuni presupuse a fi națiuni dezvoltate, au legitimat războiul. „Trebuie să avem arme pentru a ne înfrunta unii pe ceilalți”. Dar și unii și alții sunteți la fel din perspectiva lui Dumnezeu. De ce vă luptați? Dumnezeu vă întreabă: „De ce vă luptați? Care e sensul? De ce nu stați jos frumos să vă ascultați unii pe ceilalți? Pentru ce vă luptați?” Vă luptați pentru teritorii. Aparțin ele strămoșilor voștri? Aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat acest Pământ. Pentru ce vă luptați deci? Însă atenția voastră este de așa natură încât imediat reacționați: „Oh, acesta este pământul meu, este pământul mamei mele, al tatălui, al fratelui meu.” Dar ce spuneți de teritoriul din interiorul vostru? Acela nu este al vostru? Deci, dacă continuați să le spuneți acestor persoane că nu ar trebui să existe războaie, nu vă vor asculta.

Realizarea Sinelui este singura cale. Prin Realizare, atenția voastră se înalță și se disociază de acel strat care spumează toate aceste lucruri. Înțelegeți ce vreau să spun? Nivelul vostru crește, atenția se înalță la un nivel superior și aceste lucruri care obișnuiau să aducă... Mișcându-vă pe dreapta vă afundați în vikshepa (confuzie) - întâi de toate deveniți confuzi. Orice intelectual, oricât de inteligent ar fi, este confuz. Și cu cât e mai confuz, cu atât pretinde a fi mai sus, pentru că este confuz, nu este sigur pe el, de aceea declamă: „Este așa, așa este.” Dacă într-adevăr este așa, atunci de ce este nevoie să declami? Însă el continuă afirmând: „Acesta este adevărul” - atunci e clar că se îndreaptă către azilul de nebuni, cu siguranță. Și modul în care declamă și continuă să vorbească tot timpul, arată că nu este sigur pe el. Devine asemeni unei persoane posedate. Experimentând totul cu mintea sa: că așa trebuie să fie, asta e corect, toți trebuie să facem asta, convinge și pe mulți alții care sunt confuzi ca și el. Ei depind de el, iar el devine un lider pentru că ceilalți fiind mult mai confuzi, găsesc pe cineva care aparent nu e atât de confuz și se agață de el și cu toții merg la război sau sunt implicați într-o vărsare de sânge, sau într-un fel sau altul vor să vadă sânge. Devin lipsiți de inimă, lipsiți de pasiune, lipsiți de compasiune putem spune, oameni lipsiți de iubire. Cealaltă mișcare este pe canalul figurat cu albastru, este ca lumina albastră a lunii, caracteristică celor romantici. Să stai la lumina lunii - ideea vine de la Lord Byron. Și începe să se manifeste în atenția voastră, transformându-se apoi într-o pasiune puternică în interiorul vostru. Începeți să gândiți „Oh, vedeți încă sunt... ..trebuie să-mi găsesc dragostea” și continuați să vă căutați iubirea și tot așa. Aceste lucruri nu vă dau cu adevărat bucurie. De aceea s-au scris atâtea poeme de dragoste, care spun că dragostea este lucrul cel mai dureros, este mai rea decât moartea. Și s-au scris tot felul de poezii cu acest subiect. Atunci de ce vă îndrăgostiți? Vreau să spun că s-au scris atâtea cărți despre durerea iubirii - și atunci de ce vreți să vă îndrăgostiți? Ați fost deja avertizați că nu ar trebui să alergați după dragoste, că dragostea înseamnă decepție, este așa și pe dincolo, că durează foarte puțin, că o poți simți doar pentru o perioadă scurtă. Dacă din fericire cineva se poate opri la un punct, căsătorindu-se cu o persoană suficient de drăguță, realizând că dragostea, căsătoria și toate aceste lucruri sunt pe centru, sunt asemeni focului în bucătărie, asemeni focului din templu, dacă manifestă grijă pentru această relație însă nu o transformă în ceva exagerat, atunci acest sentiment poate deveni util. În același mod este mișcarea pe partea dreaptă, pe canalul solar, dacă oamenii consideră că soarele este important. „Trebuie să avem soare în casă”. Însă asta nu înseamnă să vă dezbrăcați și să insultați soarele căpătând apoi cancer de piele. Soarele nu se află pe cer pentru a vă da cancer de piele, dar dacă exagerați în privința lui poate deveni periculos. O persoană care exagerează planificând, făcând o mulțime de lucruri, poate ajunge să aibă mari probleme. Deci, trebuie să vă echilibrați și partea stângă și partea dreaptă și să fiți pe centru, în echilibru. Cuvântul echilibru nu există în viața noastră de zi cu zi. Există doar în închipuire sau poate doar în așa-numitele cercetări științifice. Însă în ceea ce privește ființele umane, ele nu cunosc echilibrul. Din această cauză, deși atenția se înalță după Realizare, coboară încă pe partea dreaptă sau pe cea stângă, în concordanță cu „vrti” a voastră. Și când această identificare se manifestă încă în interiorul vostru, sunteți înclinați să vă lăsați atenția să cadă din nou, iar aceasta începe să „spumeze” aceleași lucruri ca în trecut. Ei bine, mintea voastră trebuie să se elibereze gândind că: „Am renunțat la toate aceste lucruri. De ce suntem încă la acest nivel?”. Trebuie să vă eliberați de acea povară, pentru că voi vă aflați aici pentru a vă înalța atenția din ce în ce mai sus și pentru a atinge nivelul la care deveniți una cu atenția lui Dumnezeu. Atenția voastră scânteiază deja, pentru că prin ea puteți vedea ce nu este în regulă cu voi, ce este greșit la alții, și puteți vedea cât de mult progresați. Însă voi progresați foarte lent pentru că nu știți că această atenție este într-o formă pură și că tot ce se agață de atenția voastră sunt doar lucruri iluzorii - sunt doar un mit. Dacă veți renunța treptat la acest mit, luând totul ca pe ceva iluzoriu, fără să lăsați aceste lucruri să vă producă fericire sau nefericire, fiind doar martorul lor, atenția voastră își va lua zborul și va ajunge la un nivel mult mai înalt, stabilizându-se acolo. Dar în loc să faceți acest lucru, în fiecare clipă, vă mișcați fie într-o parte, fie în cealaltă, continuând în felul ăsta, iar creșterea voastră este diminuată. Chiar și atunci când vă ridicați la sattva guna vă puteți regăsi în această condiție încă și mai mult. De exemplu, dacă spuneți „încerc să fiu sattva guni” (pe centru), în această stare veți începe să vedeți totul, să discerneți cu mintea voastră, nu cu ajutorul vibrațiilor, ci prin intermediul rațiunii. „Oh, n-ar trebui cumva să ne îndepărtăm atenția de aici? N-ar trebui să renunțăm la asta? N-ar trebui să fim caritabili, să fim în slujba oamenilor?” Există persoane care gândesc: „Oh, vom înfăptui ceva mare”, asemeni Armatei Salvării. Lăsați-i să se salveze ei înșiși. Nu știu ce vor să salveze. Așa că aceste idei - idei, spun - când sunteți în sattva guna, vă pot de asemenea imobiliza și vă pot realmente îngheța definitiv. Iar acest lucru poate lucra în voi într-un mod atât de viclean, sau putem spune într-un mod atât de secret, încât nici să nu realizați. Toate aceste idei de a-i ajuta pe ceilalți, de a fi caritabili, „Haideți să înființăm o asociație caritabilă” - și totul se termină. Odată ce lucrați pentru o asociație caritabilă, atenția vă este ruinată. Dar dacă atenția voastră se va înalța... asemeni atenției Mele - Eu sunt caritatea întruchipată. Vreau să spun, ce sunt Eu de fapt? Compasiunea pur și simplu curge - deveniți însăși caritatea. Așadar, diferența dintre o persoană obișnuită și una realizată este aceea că atenția, care vă purta în iluzie, făcând-o să pară realitate, a dispărut, s-a înălțat către sfere mai înalte. Acum atenția poate vedea iluzia, poate vedea clar că acele lucruri sunt doar un mit și voi înșivă puteți vedea asta și vă puteți

smulge din iluzie. Desigur, trebuie să vă dau un impuls, și lucrez intens la asta, să vă dau elan. Însă voi înșivă trebuie să știți că trebuie să renunțați la lucrurile iluzorii. Altfel nu veți crește. Trebuie să vă debarasați de tot ce este iluzoriu și cel mai bun mijloc de a o face este să vă aflați în starea fără gânduri, pentru că de îndată ce veți depăși aceste trei gunas, veți deveni lipsiți de gânduri. Trebuie să traversați chakra Agnya. De îndată ce ați traversat Agnya, ați depășit cele trei gunas, sunteți complet în starea de gunateet, în care sunteți dincolo de gunas. Deci nu faceți nimic în mod deliberat dar pur și simplu se întâmplă. Însă tendința de a analiza este una dintre bolile occidentalilor. Ce tot analizați? Ce analizați? Întrebați-vă singuri. Îmi vine să râd de toată această analiză a voastră. Vedeți, oamenii se vor așeza și vor despica firul în o sută, gândind ce mari analiști sunt... Ei nu pot spune nici măcar cum de cromozomii au acea mișcare axială. Vreau să spun că lucrurile sunt puse la punct la un nivel atât de amănunțit. Ei nu pot să spună nici cum se divide o celulă. Ce tot analizează stând aici? Au analizat cu un scop, au făcut-o și pentru Dumnezeu. Ca rezultat al cercetării lor tot ceea ce spun poate fi înregistrat. Ca rezultat al cercetării lor, pot apărea la TV, dacă Mi se permite. Nefiind o persoană care analizează, nu îmi vor permite să apar - probabil că nu. S-ar putea totuși ca acest lucru să-Mi fie facilitat. Dar presupunând că nu ați fi descoperit aceste lucruri, dacă știința nu ar fi existat, cel puțin atenția voastră ar fi fost mai bună. Din cauza științei, atenția voastră este foarte confuză. Așa că nu știu ce să apreciez mai mult: știința, sau primitivismul? Vedeți, când ați avansat chiar și în ceea ce privește știința, ați mers într-o altă extremă, ca de obicei. Până când nu v-ați distrus complet atenția, nu ați fost satisfăcuți. Dacă ați fi menținut echilibrul chiar și în știință, v-ar fi ajutat, însă l-ați pierdut chiar și acolo. Dați orice lucru ființelor umane și vor ști cum să-l transforme în cel mai rău mod posibil. Merg la extreme tot timpul. Dacă le dai un cal, ei nu pot merge la trap sau în galop, ci vor dori să meargă în galop dublu, până când cad și își pierd viața. În absolut orice - vedeți, sunt într-o goană tot timpul. Deci primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să vă liniștiți. Și spuneți-vă pur și simplu: „Nu voi mai lăsa să vină în atenția mea aceste lucruri iluzorii.” Toate aceste lucruri nu sunt altceva decât iluzii, însă voi le acordați o prea mare importanță. Le luați prea în serios. Sunt doar iluzii. Acum, când sunteți realizați, vă amuzați pe seama celor care se dau în vânt, să spunem, după lumina lunii... Bine? Dar întrebați persoana care are această pasiune. Va spune: „Ești lipsit de inimă, nu ai sentimente”. Va recita versuri lungi pe acest subiect. Mergeți să vedeți oricare dintre aceste persoane importante, care dețin poziții înalte și vă veți distra pe seama lor. Însă ei vor crede că nu sunteți capabili, că nu faceți nimic util, că nu sunteți buni de nimic, că sunteți niște ratați. Așa că voi, fiind persoane iluminate acum, trebuie să înțelegeți că atenția voastră trebuie să se ridice tot mai sus, la un nivel mai înalt. De fapt ce s-a întâmplat prin Realizarea Sinelui? Energia Kundalini s-a ridicat și a ieșit din fontanela voastră, asemeni unui firișor putem spune, un singur firișor. Acesta a străpuns Sahasrara voastră, iar acum grația divină curge prin voi. Însă mișcarea care a avut loc este de o intensitate redusă - desigur chiar și așa foarte dificilă, dar a avut loc. Așadar, voi nu ați extins-o încă. Chakrele voastre sunt străpunse doar în centru, dar atenția în rest este încă intactă. De fapt este atât de intactă încât nici măcar nu simțiți străpungerea. Acum trebuie să măriți această breșă, să o lărgiți mai mult, astfel încât tot mai multe fire ale lui Kundalini să se ridice, iar atenția voastră, care se află în acești centri, să crească. Crescând, ea alungă treptat tot ceea ce este iluzoriu. Atenția există în fiecare centru subtil, iar ea a fost iluminată în acel centru prin această lumină care o străbate. Dar lumina este prea mică pentru întunericul pe care l-ați acumulat. În special pentru occidentali, aș spune că trebuie să vă debarasați de confuziile voastre. Dar voi sunteți încă identificați cu ele. Pentru că orice vă întreb - de exemplu: „Ce mai faci?”, ce înseamnă de fapt? Înseamnă că încă sunteți confuzi. Bine? Confuzia ar trebui să dispară. Ați avut îndoieli și v-ați întrebat dacă ce ați experimentat este sau nu Realizarea Sinelui. Sper că acum îndoielile s-au risipit. Cel puțin acum credeți cu adevărat că este Realizarea Sinelui. A trebuit să spun oamenilor: „Acum sunteți realizați. Sunteți”. Însă ei continuau să sară ca un arc, „Nu, nu suntem, Mamă. Cum poate fi asta Realizarea? Noi așteptăm asta de la Realizare, și așteptăm una, alta.” Vă așteptați să zburați dacă sunteți realizați, sau ceva la fel de lipsit de sens. Slavă Domnului că ați renunțat la aceste idei. Dar atunci când suntem realizați, lumina există în interiorul nostru. Trebuie să creștem doar separând atenția noastră de iluzii. Totul e iluzoriu. Și Eu Mă joc cu voi. Pentru că atunci când veți fi convinși, nu vă voi mai da idei greșite despre voi înșivă. Vreau să văd cât de departe se mișcă încă atenția voastră. Și știu: încă nu sunteți siguri pe voi. Încă nu sunteți siguri pe voi înșivă. De aceea nu aveți încredere. Întâi de toate trebuie să învățați să conduceți, iar apoi sunteți testați. Cinci pietre vor fi așezate astfel încât distanța dintre ele să fie abia cât să încapă o mașină, și vi se va spune să le ocoliți în zig-zag. Și nu o puteți face. De ce? Așa ajungeți să deveniți maeștri. Atenția voastră va deveni desăvârșită atunci când veți începe să înțelegeți că tot ceea ce vă supără este doar un mit. Tot ce vă supără este doar o iluzie. Renunțați pur și simplu la ea. Renunțați la ea și înțelegeți că voi sunteți atenția eternă, că voi sunteți viața veșnică, că singurul lucru care vă desparte de ea este ignoranța, iar ignoranța este simplu de înțeles, și anume că ați acceptat iluzia drept adevăr. Renunțați la ea. Este doar un mit. Veți fi uimiți cum se va înălța atenția voastră. Și veți vedea că toate lucrurile lipsite de sens care obișnuiau să vă sperie sau să vă entuziasmeze, vor dispărea. Le veți trata doar cu un zâmbet. Și abia atunci veți ajunge să vă bucurați complet de voi înșivă, pentru că atenția voastră va fi în întregime cufundată în bucuria Sinelui. Am spus că veți fi, dar vă spun că de fapt sunteți deja cufundați în acea

beatitudine. Mențineți-o. Întrebarea este cum o puteți menține, în viața de zi cu zi. Cum poți uide amintirea trecutului? Pentru a uide memoria trecutului trebuie să vă creați amintiri noi. Amintiți-vă cum v-ați primit Realizarea, gândiți-vă mereu la asta. De câte ori vă amintiți ceva din trecut, încercați să vă gândiți cum v-ați primit Realizarea. Oricând există amintiri care vă supără sau care dimpotrivă vă fac exaltați, încercați să vă amintiți cum v-ați primit Realizarea. Când deveniți agresivi sau vă supărați pe cineva, încercați să vă amintiți cum ați simțit bucuria abandonării. Gândiți-vă doar la această bucurie a abandonării, a contopirii ființei voastre. Deci trebuie să vă construiți noi amintiri. Dacă începeți să vă construiți noi amintiri, veți începe să adunați momente, să stabiliți momente memorabile pe care să vi le amintiți. De exemplu amintirea faptului că ați încercat să ajutați pe cineva, ați încercat să ridicați cuiva energia Kundalini. Problema ar fi că atunci când ridicați energia Kundalini cuiva, veți fi în starea fără gânduri, nu va exista niciun gând. Iar gândul este singurul lucru care creează impresii. Însă în acel moment puteți înregistra bucuria de a ridica energia Kundalini. Dacă puteți memora bucuria de a ridica altora energia Kundalini, veți acumula bogăția acestor clipe minunate. Și toate acele momente care vă creau confuzie sau teamă, fericire sau nefericire vor dispărea și va apărea bucuria pură. Pentru că acum, cele mai multe dintre experiențele voastre sunt pline de bucurie. Bucuria nu are gânduri - este doar o experiență - pratyaksha. De aceea vă spun, păstrați-vă ochii deschiși. Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Haideți să medităm astăzi. Poate meditația ne va ajuta. Vă rog închideți ochii. Cu toții... lucrurile acestea, puneți-le pe foc... Douglas, ia aceste două lucruri și aruncă-le în foc. (lipsă înregistrare) ...atenția aici sau dincolo, fără a vă îngrijora. Grijă și toate aceste lucruri sunt „vikshepa”, toate sunt confuzie, vin din confuzie. Știți că Eu pot sta chiar și nouă ore într-o poziție. Vreau să spun că am făcut asta însă pot chiar și mai mult. Deci trebuie să dezvoltați „baithak” - adică să puteți sta într-o anumită poziție pentru un timp. Trebuie să vă liniștiți într-o anumită poziție. Ar trebui să încercați să faceți asta. Și trebuie să faceți tot ce este necesar pentru asta, pentru că e singura cale prin care veți reuși. Chiar și când mergeți, atenția voastră se mișcă ici colo. Oricum, dacă există o mișcare, atunci timpul, spațiul, absolut totul sunt implicate. Dar dacă stați într-un loc, dacă aveți un loc unde vă puteți așeza liniștiți... De aceea fotografia vă ajută. Dacă puteți privi fotografia continuu, cu ochii relaxați, nu încordați, ci într-un mod relaxat - puteți închide ochii cu respect și apoi să-i deschideți din nou. Vedeți, dacă vă veți liniști într-o anumită poziție, veți fi surprinși să constatați că atenția voastră se va înălța treptat - veți simți asta. În acest moment sunteți cu toții în conștiința fără gânduri; deci intrați în meditație. În regulă, dacă nu puteți să stați pe jos, puteți lua un scaun, însă așa cum v-am spus, hainele nu ar trebui să fie strâmte. În regulă, îndreptați-vă mâinile către Mine. Trebuie să stați aproximativ 5 minute - nu vă voi reține mult. Însă sper că până data viitoare vă veți dezvolta capacitatea de a sta liniștiți. Pentru un timp deschideți ochii iar apoi închideți-i din nou. Mâna dreaptă pe inimă - cred că vă va ajuta. Mâna dreaptă pe inimă. Faceți-o din inimă. Trebuie să o faceți din inimă. Mâna dreaptă pe inimă. Spuneți în interiorul vostru: „Sunt viața eternă. Sunt Spiritul”. Inspirați. Țineți-vă respirația. Expirați. De data asta când vă țineți respirația, ar trebui să știți că sunt Mama Universului, și deci sunt cea mai puternică personalitate. Sunt Mama voastră și cu toții sunteți protejați. Țineți-vă respirația. Expirați. Încă sunteți ca niște copii - trebuie să spun. Nu știți că sunt foarte puternică? Trebuie să vă spun acest lucru? Chiar și copiii mici știu asta. În regulă? Relaxați-vă. Haideți să ascultăm puțină muzică. Aveți întrebări? Sahaja Yoghin: Ne puteți explica diferența dintre bucurie și fericire? Shri Mataji: Dintre bucurie și? Sahaja Yoghin: Bucurie și fericire. Shri Mataji: Oh, e foarte simplu. Bucuria nu are dualitate precum fericirea și nefericirea. Bucuria este unică, este absolută, este lipsită de gânduri. Este împlinire. Fericirea este întotdeauna umbră de nefericire. Are revers ca și o monedă care are două fețe. Fericirea va fi urmată de nefericire și invers. Este un termen relativ. Dar bucuria este absolută, absolută. Este dincolo de gânduri, este beatitudine. Mulțumirea poate fi la rândul ei relativă. Însă bucuria înglobează totul. Atunci când simțiți bucurie nu mai cereți nimic altceva. Este doar bucurie. Se manifestă doar, emite. Emite doar. Nu mai doriți nimic, bucuria se revarsă continuu. Nu are nicio legătură cu rațiunea. Nu poate fi percepută prin intermediul rațiunii. O simțiți doar. Da, Jeremy. Sahaja Yoghin: De ce visăm? Ce ne face să visăm? Shri Mataji: Visele? Vedeți, visele sunt... Există trei stadii ale conștiinței noastre în mod normal. Există și cea de-a patra treaptă, pe care vă aflați voi, dar în mod normal sunt trei stadii. Cel de-al treilea stadiu se numește Sushupti, stadiu în care vă aflați în somn profund. În acel moment intrați în contact cu inconștientul. De fapt inconștientul intră în atenția voastră și vă transmite informații. Dar o persoană care nu este încă realizată nu este pe deplin trează în acel stadiu, în sensul că orice înregistrează devine confuzie când se întoarce în celelalte două stadii. Revine din acea zonă prin subconștient, unde există o mulțime de zone. Putem spune că trece prin toate zonele subconștientului și supraconștientului din interiorul ei, și abia apoi ajunge în mintea conștientă. Deci multe lucruri sunt umbrite, ascunse. Așa că interpretarea sau chiar și amintirea viselor poate fi destul de confuză. Dar după Realizare atingeți aceste zone și mai profund, deoarece intrați în inconștient. Nu că inconștientul ar avea vreun rol, dar voi intrați în inconștient. Atenția voastră intră în acea zonă și înregistrează totul. Cu cât aprofundați mai mult Realizarea Sinelui, starea de vis va dispărea. De exemplu, Eu nu visez niciodată. De fapt Eu Mă aflu într-un vis. Nu visez niciodată în sensul că atunci când pare că visez, sunt de fapt în acel loc rezolvând anumite lucruri. Și pot să verific că am fost în acel

moment cu voi. Veți spune: „Da, chiar așa s-a întâmplat.” Așa că vedeți, este o stare diferită a minții. Dar se întâmplă cu adevărat - nu visați niciodată, vă aflați tot timpul în realitate. Totuși acesta este un lucru diferit, însă măcar ceea ce înregistrați din inconștient ar trebui să facă parte din ființa voastră. Însă visele oamenilor sunt în cea mai mare parte umbrite. Așa că visul nu prea are semnificație. Dar prin Sahaja Yoga sunteți atât de iluminați încât până și în visele voastre vedeți ce vrea să vă transmită inconștientul de fapt. Iar această imagine nu este confuză, nu e întunecată, și asta ține de faptul că sunteți realizați. De exemplu, Mă veți vedea deseori în visele voastre. Și primiți sugestii de la Mine. Vreau să spun că lucrez prin intermediul viselor, prin intermediul inconștientului prima dată. Unii oameni vor spune: „V-am văzut undeva. V-am văzut de multe ori. Nu știu unde v-am văzut. Ați fost în New York?”. „Nu”, le spun. „Atunci unde v-am văzut?” M-au văzut în somn, înțelegeți? Dar ei nu fac conexiunea că M-au văzut în timpul somnului. Ei nu sunt persoane realizate și totuși M-au văzut. Sahaja Yoghin: Le puteți da Realizarea în somn? Shri Mataji: Nu, nu. Nu pot și nici nu vreau să dau Realizarea persoanelor care nu sunt în fața Mea, a fotografiei Mele sau a Sahaja Yoghinilor. Nu trebuie să se întâmple, pentru că recunoașterea este singura cale în Sahaja Yoga. Sahaja Yoga din zilele noastre va avea efect numai dacă Mă recunoașteți. Dacă nu Mă recunoașteți, nu va funcționa. Este singura cale - cheia unică. Până acum nu ați recunoscut nicio încarnare. Numai prin recunoaștere trecutul vă va fi iertat și totul se va înfăptui. Dar dacă refuzați să Mă recunoașteți sau veți întârzia să o faceți, veți progresa foarte încet. V-am spus-o cu toată sinceritatea, deși nu este ușor să o spun. Dar trebuie să o fac; e o realitate. Deci nu se poate da Realizarea în vis. Dar s-ar putea ca în vis să vedeți situația în care dați Realizarea. Veți primi sugestii cum să abordați o anumită persoană. Însă voi nu puteți da Realizarea nimănui - ei trebuie să știe că și-au primit Realizarea de la SHRI MATAJI NIRMALA DEVI. Dându-le doar Realizarea, asta nu va conta. Dacă nu Mă cunosc, nu vor avea nicio valoare. Dar v-aș sugera să nu analizați prea mult visele. Veți reveni la aceeași problemă. Jung și ceilalți au analizat visele. A fost în regulă atunci, ei nefiind persoane realizate, sau erau realizați însă la un nivel confuz încă, în sensul că nu erau siguri pe ei. Însă voi nu vă preocupați prea mult de vise. Visele vin pentru a vă oferi soluția unei probleme. Inconștientul vă ajută în vis. De exemplu chiar și atunci când decid să merg în India, majoritatea visează că voi veni. Vreau să spun că este exact ca la televiziune. Sahaja Yoghin: V-am visat după ce am venit prima dată aici. Shri Mataji: Poți repeta? Sahaja Yoghin: V-am visat după ce am venit aici prima dată. Shri Mataji: După ce ați venit aici; nu înainte. Dar există oameni care au venit la Mine pentru că M-au visat. Acesta este un lucru bun. A Mă visa înseamnă că ați devenit profunzi. Vedeți, este ca o verificare. Sahaja Yoghin: Însă, prima dată când am fost aici, mi-ați pus mâna pe ochi. Și când am visat despre asta, în vis a fost ca și cum mi-ați fi scos ceva din ochi, ca un cristal. Shri Mataji: Da. Sahaja Yoghin: Iar cristalul a căzut pe podea, a făcut picioare și a fugit. (râsete) Shri Mataji: Cum? Ce s-a întâmplat? Ai simțit... Sahaja Yoghin: Mi-am dat seama de problema mea. Sufeream de dureri de cap dar de atunci nu le-am mai avut. Shri Mataji: Vedeți, este adevărat. Este adevărat. Vreau să spun că așa se întâmplă. Vă dau un exemplu, un exemplu foarte concret, al unui domn care venea la Sahaja Yoga; era foarte profund. Într-o zi, unul din discipolii lui Rajneesh a vrut să îi facă rău. L-au chemat și i-au spus: „Îți oferim un paan” - o gustare pe care obișnuim să o mâncăm noi în India. L-au sucit mințile pur și simplu și i-au dat un paan. El l-a mâncat. Era după program, pe la 10:30 a mâncat acel paan, și a intrat în subconștient. Treptat însă redevenea conștient. Apoi l-au luat într-un taxi și au început să îl bată. Însă nu l-au putut bate, înțelegeți? El a văzut că încercau să îl lovească și că mâinile lor erau oprite de cineva. Nu a simțit loviturile deloc. Devenea conștient, apoi își pierdea cunoștința din nou, și în cele din urmă a devenit absolut conștient. El a văzut cum era bătut, însă a spus că ei resimțeau durerea ca și cum ei ar fi fost bătuți, în schimb el nu simțea nimic. Apoi l-au abandonat undeva. L-au luat lanțul de aur și inelul cu rubin, i-au luat totul și l-au părăsit undeva. Apoi s-a întors pe jos acasă. Deci, am văzut tot ce i s-a întâmplat, și am încercat să-i pălmuiesc pe acei oameni. Am văzut totul și Eu am zădărnicit acțiunea lor. M-am trezit la 6.00 dimineața și i-am telefonat ca să-l întreb cum se simte. Soția lui Mi-a spus: „A venit foarte târziu, a venit dimineața cam pe la ora 5, și acum doarme.” Am spus: „Lasă-l să doarmă, a avut o noapte grea. A suferit mult, oamenii lui Rajneesh i-au creat mari probleme.” A fost foarte surprinsă pentru că nu știa toate acestea. Când s-a trezit, soția l-a întrebat unde fusese iar el i-a povestit totul. Apoi Mi-a telefonat spunându-Mi: „Mamă, ați fost acolo ca să mă salvați.” „În regulă”, am zis. I-am spus aceste lucruri, deși în mod normal nu o fac. Dar în ziua aceea am vrut ca el să afle. Apoi Mi-a mărturisit: „Sunt trist că am pierdut inelul pe care l-am primit de la tatăl meu. Îmi pare tare rău.” I-am răspuns: „Bine, îl vei găsi. Vei recupera ambele lucruri.” Și când a coborât scările, a găsit un fel de pachet roșu. Soția l-a întrebat: „Ce este cu pachetul ăsta roșu căzut aici?” L-a ridicat iar înăuntru se aflau inelul și lăntșorul. M-a sunat imediat să-Mi spună: „Mamă, am găsit ambele lucruri”. Cum a fost posibil? Deci se întâmplă. Totul a fost înfăptuit pentru ei. Vedeți, puteți rezolva astfel de situații. Se poate întâmpla așa ceva. Însă trebuie să știți că totul e înfăptuit prin puterea lui Brahma, care este strălucirea lui Shri Adi Shakti. Totul este dus la împlinire prin această putere. Restul e iluzie. Dacă nu vă este frică de iluzie, și dacă nu o acceptați drept realitate, sunteți deasupra ei. Dar încă luați aceste mituri drept realitate - este o problemă. Sahaja Yoghin: Dacă suntem oameni de știință, să spunem, ar trebui să ne continuăm munca științifică, sau nu? Shri Mataji: Nu, nu, nu. Dacă sunteți un om de știință, ar trebui ca după Realizare, să faceți legătura dintre știință și Realizare.

Puteți explica știința și Realizarea împreună. Trebuie să explicați Realizarea Sinelui prin metode științifice. Acesta ar trebui să fie efortul și noua voastră orientare. Pentru că ați aflat că sunteți realizați, că există o Putere Atotpătrunzătoare. Puteți transpune totul într-un limbaj științific, și le puteți vorbi oamenilor. Deci cunoașterea științifică nu este inutilă. Presupunând că sunteți un geolog, puteți explica prin Realizare multe lucruri din geologie care nu au fost explicate până acum. Deci în realitate veți da științei propria ei împlinire. Există atâtea întrebări la care oamenii de știință nu pot răspunde. Veți putea explica totul, chiar și politica, absolut tot. De ce a eșuat? Ce s-a întâmplat? Care este motivul? Totul poate fi explicat prin știința Sahaja Yogăi. Absolut orice. De ce funcționează sau de ce nu? Care este secretul? Ce ar trebui să facă cei care eșuează? Totul poate fi explicat. Comportamentul uman, absolut totul. Deci folosiți-vă cunoștințele, pentru a ilumina cunoașterea care este acoperită de ignoranță. De exemplu, ați dezvoltat industria cinematografică. Folosiți-o pentru Sahaja Yoga. Ar trebui să descoperiți căile și metodele prin care o puteți folosi pentru Sahaja Yoga. Presupunând că sunteți dramaturg, utilizați-vă talentul și faceți o piesă despre Sahaja Yoga. Puneți-vă în minte acest lucru și veți reuși. De exemplu dacă cineva vrea să devină jurnalist, atunci ar trebui să propage Sahaja Yoga prin articolele sale. Încercați să descoperiți, spre exemplu în geologie, sau în oricare alt domeniu, lumina Sahaja Yogăi, care a fost omisă de oamenii de știință, de geologi, psihologi, de absolut toți. Pentru că întreaga știință este dezintegrată, este în întuneric și nu are nicio conexiune cu întregul. Vedeți acest foc? Când îmi pun mâna deasupra lui, ce se întâmplă? Acest foc este iluminat. Această putere absoarbe, din voi sau de la orice persoană realizată, absoarbe orice negativitate care poate fi distrusă de elementul foc. Și o arde. Până acum ați analizat focul în ignoranța voastră. Însă acum sunteți iluminați. Am dat Realizarea în India unor oameni de știință care lucrau în agricultură. Iar ei au început să folosească vibrațiile pentru agricultură. Și au fost surprinși că producția a crescut de zece ori. Folosind vibrațiile puteți vedea ce diferență vor aduce în culturi. Acești oameni au făcut o muncă extraordinară. Vor publica cărți și tratate - ei fac asta. Sau puteți vedea cum lucrează vibrațiile asupra nucleului unui atom, să spunem. Vor lucra prin intermediul mezonilor. Mezonii vor reacționa imediat la vibrații, deoarece au o mișcare arbitrară; și veți fi uimiți că îi puteți manevra și conduce prin vibrații, dacă îi priviți la microscop. Dacă vreți să studiați acest lucru, o puteți face, pentru că mai întâi trebuie să convingeți acești oameni oribili. Ce altceva ar mai putea fi? Renunțați la orice altceva și acceptați Sahaja Yoga. Fiți implicați în ea. Vindecăm oameni fără ajutorul științei. Vindecăm oameni lunatici fără ajutorul științei. La urma urmei, totul este pentru binele ființelor umane. Îmbunătățim hrana, îmbunătățim chiar și starea materială. Toată lumea prosperă - Lakshmi Tattwa este îmbunătățită în interiorul lor prin Sahaja Yoga. Toate aceste lucruri pot fi îndeplinite. Iar oamenii de știință pot demonstra că știința este dusă la extrem ceea ce poate duce la distrugere, și asta pentru că nu este conectată la întreg. Mișcându-vă într-o singură direcție - o direcție liniară - până la urmă va avea un recul și se va întoarce împotriva voastră. Dar dacă sunteți conectat la întreg, atunci știți cum să o echilibrați; altfel e ca și cum urechile sau nasul ar crește exagerat, devenind maligne. Modul în care se dezvoltă știința modernă este malign. Chiar și pământul, dacă o parte a acestuia ar începe să crească, de exemplu, doar într-o anumită direcție, echilibrul și stabilitatea lui ar fi afectate, nu-i așa? Și dacă priviți natura în desăvârșirea ei, veți observa că are așa un echilibru. Știința merge ca un cal orb într-o singură direcție. Care este utilitatea? Apoi cercetați atomul, de la atom ajungeți la energia atomică, și de acolo către distrugere. Dar dacă ați fi fost dedicați adevărului, dedicați întregului, nu ați fi mers atât de departe. În regulă, dacă este ceva folositor, folosiți acel lucru! Analizând prea mult vă distrugeți. Vă distrugeți caracterul, totul. Vedeți, analizându-vă pe voi înșivă, vă veți distruge. Considerați-vă un întreg. Am cunoscut oameni care M-au analizat chiar și pe Mine. Așa niște oameni lipsiți de judecată. Da. Există și astfel de oameni. E uimitor modul în care se manifestă ființele umane, cu creierul lor infim. Ei nu pot explica nimic din Sahaja Yoga. Având de descoperit cea mai înaltă știință, ar trebui să uitați de cele de nivel inferior. Când erați o broască, erați îngrijorați numai de balta în care trăiați. Astăzi sunteți ființe umane și sunteți îngrijorați de alte lucruri. Așadar dacă deveniți o ființă umană ideală ar trebui să vă intereseze știința cea mai înaltă. Orice ați obținut prin știință puteți obține într-o secundă prin Sahaja Yoga. Vă puteți îmbunătăți starea materială într-o secundă. Primindu-vă Realizarea, veți fi mai bine din punct de vedere material. Majoritatea oamenilor care intră în comă sunt considerați morți, iar cei nebuni sunt considerați cazuri irecuperabile. Știința nu a fost capabilă să vindece niciun nebun. Odată ce ajunge la azilul de nebuni, iese de acolo mort, niciodată nu revine la normal, nu redevine sănătos. Deci ce a obținut știința până acum? Și în ce mod? Luați orice domeniu, problemele politice, orice... Ați încercat să aveți democrație din punct de vedere politic și ați creat demono-crație. Ați vrut comunism, dar el nu a făcut nimic altceva decât să ucidă o mulțime de oameni. Totul este exact pe dos. Bună. Ce mai faci? Așa se pare. Vino aici, vino. Tatăl tău a venit? Copil: Da.

Shri Mataji: Și unde este? Copil: Acolo. Shri Mataji: Oh, înțeleg. Stai jos, stai jos. Bine. Mai aveți vreo altă întrebare? Să ascultăm puțină muzică? Sahaja Yoghin: Mamă, care este adevăratul înțeles al numelui Dumneavoastră - Shri Bhagawati? Am întâlnit atât de multe traduceri diferite ale acestui nume. Shri Mataji: Vedeți... Sahaja Yoghin: Traduceri complet diferite una de cealaltă. Shri Mataji: Bhaga... Bhaga are șase semnificații. Sunt cele șase atribute ale lui Dumnezeu. Și Bhagawati este Puterea lui Dumnezeu,

de aceea se numește așa. Șase însușiri fundamentale ale lui Dumnezeu. Prima este inocența. A doua este creativitatea. A treia este... Palanhar. Cum am putea traduce „palanhar”? ...am putea-o numi paternitate, dar... ...este cea care hrănește... Sahaja Yoghină: Care ne dă bunăstare. Shri Mataji: Nu e vorba nici de bunăstare... Vedeți, dacă puneți grădinarul și Mama Pământ împreună, care este de fapt calitatea lor? Calitatea de a hrăni, pentru a ajuta să crească, calitatea de a îngriji, numită „palanhar” Cea care - trebuie să existe un cuvânt în engleză... Sahaja Yoghin: Protector. Care protejează? Shri Mataji: Dar nu înseamnă toate astea, nu-i așa? Sahaja Yoghin: Gospodar. Gospodărire. Shri Mataji: Gospodărire? „Gospodărire” e un cuvânt bizar. Sahaja Yoghin: Să ai (neclar). Shri Mataji: Ceva asemănător... Sahaja Yoghin: Ceva care are grijă de tot. Sahaja Yoghin: Patern, Mamă. Patern. Shri Mataji: Dar este și matern totodată, înțelegeți? Sahaja Yoghină: Apărător, Mamă. Apărător. Shri Mataji: Apărător are semnificația de a deține controlul. Vedeți, toate acestea puse la un loc se numesc palanhar (Hindi). Este cel care... Sahaja Yoghin: Cel care susține. Shri Mataji: Susținerea este de asemenea una din calități. Blândețea, controlul, grija, plivirea, toate sunt frumoasele Ei calități. Și bucuria de a vedea cum sunteți modelați, de a vă urmări creșterea... Cea datorită căreia creșterea voastră este posibilă. Apoi, Dumnezeu este Atotputernic. Este Atotputernic. Nimeni nu este mai puternic decât El. Este Atotputernic. Și este Atotcuprinzător. Cuprinde totul. Este Atotpătrunzător și știe totul - Sarvarupa. El știe totul. Omni...? Sahaja Yoghini: Omnipotent. Shri Mataji: Omnipotent? Sahaja Yoghini: Omniscient. Shri Mataji: Omniscient. Asta înseamnă Bhaga. Și Bhagawati este Puterea lui Dumnezeu. Fără Bhagawati, Dumnezeu nu are niciun înțeles. Sunt asemeni lunii și luminii ei, asemeni soarelui și luminii lui. Nu pot fi diferențiate - sunt un tot. Sahaja Yoghin: Este Bhagawati aceeași cu Shri Adi Shakti, atunci? Shri Mataji: Shri Adi Shakti este una și aceeași cu Bhagawati. Este numită în multe moduri. Unul dintre nume este și NIRMALA.

1981-0930, Public Program Day 7, I am the Holy Ghost

View [online](#).

Public Program Day 7 (Declaration: "I am the Holy Ghost"). New York (USA), 30 September 1981.

Ieri v-am vorbit despre această chakră care este o chakră a neînfricării, deoarece în această chakră rezidă o zeităate foarte curajoasă, numită Jagadamba, care este Mama Universului. Ea trebuie să-și protejeze copiii care încearcă să traverseze oceanul iluziilor și care sunt mereu împiedicați de oamenii care sunt împotriva lui Dumnezeu, care sunt anticriști, care sunt împotriva lui Dumnezeu, care sunt demoni și sunt numiți rakshasas. Și astfel Ea trebuie să-i protejeze, de aceea este o zeităate atât de neînfricată ca o tigroaică. De fapt unul din vehiculele Ei este un tigru, celălalt este un leu.

În continuare, azi vom afla despre această chakră care este Vishuddhi chakra - Vishuddhi. Pe harta lumii, America, reprezintă acest centru, Vishuddhi chakra. Iată de ce este important să înțelegem ce înseamnă asta pentru americani. Acest centru are 16 sub-plexuri și se manifestă la nivel grosier prin plexul cervical care are grijă de urechi, nas, interiorul gâtului, globul ochilor, exteriorul gâtului, de toate problemele din acea zonă. Construcția facială depinde de această chakră. Starea acestui centru, oricare ar fi ea, se citește pe fața voastră. Așa cum v-am spus, Vishuddhi are 16 sub-plexuri și toate vocalele sunt create în acest centru. Desigur, limba engleză are vocale care nu sunt în regulă din punct de vedere științific. Dar scrierea Devanagari are toate vocalele, care sunt exact șaisprezece. Iată de ce toate iau naștere aici, în această zonă. Aceasta este partea grosieră a acestui centru.

Partea subtilă a chakrei Vishuddhi este simțul colectivității. Când își înalță capul, omul îi vede în jur pe semenii săi și începe să gândească că trebuie să aibă ceva în comun cu ei, că suntem parte integrantă a unei ființe universale, a Marii Personalități Primordiale. Calea centrală, Sushumna, care este calea ascensiunii, creează în cele din urmă această Ființă Primordială. Este apogeul, forma completă a ascensiunii, a evoluției și sfârșește aici. Deci aceasta este Ființa Primordială. Dacă admitem că este Ființa Primordială și aceasta este chakra Vishuddhi Primordială, atunci Vishuddhi reprezintă ceea ce musulmanii numesc Akbar, aspectul lui Dumnezeu numit Akbar, Marea Ființă Primordială. În limba sanscrită este numit Virata. Ei bine Ființa Primordială S-a încarnat pe acest pământ - așa cum v-am spus, toate aceste aspecte se încarnează - iar aspectul central al chakrei Vishuddhi a venit pe pământ în forma lui Shri Krishna. Și puterea Sa era Radha. „Ra” înseamnă energie, „dha” este ceea ce o susține. Radha înseamnă cea care susține energia, este Radha.

Deci la nivelul acestui centru se află Shri Krishna și Shri Radha. Pe partea dreaptă este imaginea Sa ca rege. Când a plecat din Gokul și Mathura, după ce a ucis un demon, pe nume Kamsa, care era de fapt propriul Său unchi, a mers și s-a stabilit în Gujarat, și a condus acea țară, fiind numit Vitthala, Vitthala și Rukmini. Vă spun toate aceste nume, pentru că atunci când vă ridicați Kundalini, dacă această chakră este blocată, sau Kundalini se oprește acolo, trebuie să-L invocați. Pe partea stângă se află sora Lui, care deși abia născută, a fost ucisă, și expresia Ei este în forma unui fulger pe cer. Este numită Vishnumaya. Toți acești trei centri sunt foarte, foarte importanți. Când sunteți colectivi, atunci vă înălțați depășind acest centru. Puterea trece dincolo de Vishuddhi. De fapt rădăcina superegoului începe din Vishuddhi. Rădăcina începe de aici apoi se încrucișează și formează egoul și superegoul. Încrucișarea are loc la Agnya, dar rădăcina egoului și a superegoului începe din acest punct.

Shri Krishna, așa cum știți, l-a apărut lui Arjuna ca Virata, ca Marea Ființă Primordială. Arjuna l-a văzut ca pe o personalitate foarte mare, imensă, și toate ființele umane, întreaga creație, se aflau în interiorul Lui. Nemaiputând suporta, a spus: „Nu mai

vreau să văd.” Shri Krishna i-a revelat Gita, i-a transmis întreaga Gita numai lui Arjuna, unei singure persoane. Nu a mai revelat-o niciunei alte persoane, deoarece S-a născut cu șase mii de ani în urmă. Oamenii erau destul de imaturi în acele timpuri, de aceea nu a mai revelat Gita nimănui altcuiva în afară de Arjuna. Gita a fost auzită apoi de o altă persoană, care a scris-o, acesta fiind poetul Vyasa. Gita este Vedanta, însemnând sfârșitul Vedelor. Vedele conțin două părți. Prima parte conține mantrile care stimulează partea dreaptă sau elementele, putem spune; iar partea finală este filozofia. Shri Krishna a utilizat acea filozofie în Gita. A folosit acea filozofie a Vedelor în Gita pentru a explica ce este cunoașterea, ce este Dumnezeu, ce este Spiritul, cum putem deveni una cu El și ce se întâmplă în acest demers. Aceasta a fost menirea lui Shri Krishna, a venirii Sale pe pământ.

Când a venit ca Shri Rama, a trăit ca o ființă umană și a instituit un loc special, sau putem spune că a instaurat caracterul special al unui rege binevoitor, pentru a fi urmat apoi de alți regi. Dar când a venit pe pământ ca Shri Krishna, a descoperit că lumea căzuse în ritualism, și în tot felul de activități artificiale de natură supraconștientă și subconștientă, că oamenii deveniseră foarte materialişti și erau foarte nefericiți. Așa că S-a instituit singur ca încarnare a jocului - leela, arătând că întreaga lume este doar o piesă de teatru, că este doar o piesă de teatru și voi sunteți cei care o priviți. De fapt ce se întâmplă când priviți o piesă de teatru? Simțiți că faceți parte din ea.

Să presupunem că piesa este despre Napoleon sau despre altcineva. Începeți să vă credeți Napoleon și chiar și când ajungeți acasă, veți vorbi un timp ca Napoleon. Duceți mai departe cu voi această glumă. Dar este doar o piesă din care nu faceți parte, nu sunteți voi personajele. Uneori, când suntem la cinema sau vedem ceva, să spunem, ne identificăm atât de mult cu scena respectivă, încât ne dau lacrimile, plângem, sau ne simțim foarte exaltați. Dar când piesa se termină, dintr-odată realizăm: „O, Doamne, a fost o piesă.” În același mod toată viața noastră, viața umană, este o piesă. Și realizați asta numai când vă primiți Realizarea și deveniți martori. Toți cei care v-ați primit Realizarea trebuie să înțelegeți că acum ați devenit martori. Începeți să vedeți totul și veți fi uimiți. Veți simți că sunteți detașați, că urmăriți totul ca un spectator.

O Sahaja Yoghină care a venit din India, care n-a călătorit niciodată nicăieri, nici măcar cu avionul... Provine dintr-o familie foarte tradițională, și nu a ieșit niciodată neînsoțită de cineva. O astfel de persoană este. Și-a primit Realizarea și a venit în America. Mi-a spus: „N-am simțit că plec în America că voi călători cu avionul, că ar trebui să fiu speriată. Nimic de felul ăsta. Și toți îmi spuneau: «Ai grijă!» și mă întrebam de ce erau îngrijorați. Nu eram deloc îngrijorată, totul părea o piesă de teatru. Am urcat în avion, am ajuns aici, era o mare de oameni, nu l-am văzut pe fratele meu și am crezut că m-am pierdut. Mi-am zis: «Ei, dacă m-am rătăcit, nu contează. Nu mă pot rătăci, sunt cu mine însămi». M-am dus să iau un taxi, să-i spun șoferului să mă ducă acasă la fratele meu.” Și chiar atunci a apărut fratele ei. Dar dealtfel Mi-a spus, „Eram atât de relaxată, nu eram îngrijorată, și în mod surprinzător eram martoră la întreaga situație, fără a mă gândi deloc la asta, independent de voința mea, fără a fi măcar conștientă.” Asta se întâmplă și cu voi. Vedeți moartea, vedeți viața și vedeți piesa de teatru și nu vă implicați. Când nu vă implicați în această piesă, sunteți absolut calmi și relaxați. Așa cum v-am dat exemplul cazului în care vă aflați în apă și vă îngrijorați de valuri. Dar presupunând că sunteți într-o barcă, atunci veți considera valurile ca pe ceva distractiv. Sau dacă știți să înotați, de asemenea le veți găsi amuzante.

Deci, când deveniți realizați, când vă primiți Realizarea, totul devine o piesă de teatru și începeți să vă dezvoltați detașarea. Deci Shri Krishna este Yogeshwara. Este cel pe deplin detașat, este detașarea completă. Deși era rege, deși avea o viață luxoasă, era o personalitate detașată. Când a venit pe acest pământ, a trebuit să aibă puterile cu El, și n-a știut cum să aducă acele puteri în ființele umane, pentru că știa că nu putea să dea oamenilor Realizarea, la acel timp, acum șase mii de ani. Așa că a creat circumstanțele prin care a avut 16.000 de soții, toate fiind de fapt puterile Sale în forma unor ființe umane. Și există o poveste lungă despre asta, cred că toți indienii o știu și o puteți afla și voi. A avut cinci... când a devenit rege, s-a căsătorit și a avut cele

cinci elemente ca soții ale Sale. Deci reginele Sale, cinci dintre ele, erau cele cinci elemente, și cele 16.000 de soții erau de fapt propriile Lui puteri manifestate ca ființe umane. A venit pe acest pământ ca Shri Krishna - „Krishi” înseamnă agricultură, înseamnă de fapt a sădi. El a sădit de fapt sămânța spiritualității. A spus: „Nainam Chindanti Shastrani, nainam Dahati Pavakah, na Chainam Kledayanty apo, na Shosayati Marutah”, însemnând că Spiritul nu poate fi ucis, nu poate fi acaparat, nu poate fi distrus și nici nu poate fi transformat - este etern. Ca dovadă, Iisus a venit pe acest pământ la acest nivel, și prin învierea Sa, a dovedit că Spiritul nu poate fi ucis.

Acum vă voi povesti despre viața lui Shri Krishna ca diplomat. A fost cu adevărat diplomat. Era încarnarea diplomației. Și cea mai bună diplomație este cea în care oferi condiții absurde. Dacă oferi condiții absurde, atunci persoana respectivă nu le poate îndeplini și cedează. Pentru că, dacă abordezi direct pe cineva, oamenii sunt nepregătiți, și încep să intelectualizeze totul, să raționalizeze. Așa că cel mai bine este să vii cu o propunere absurdă și să-i lași să descopere singuri. Și atunci vin la tine cu mintea abandonată. Vă voi explica cum. Arjuna era discipolul Său, și când a intrat în război cu Kauravas, care erau forțele satanice din acele vremuri, a căzut într-o stare de deznădejde și a spus: „Sunt rudele mele, printre ei este și unul dintre maeștrii care m-a învățat să mănuiesc arcul. Cum aș putea să mă lupt cu acești oameni?” Atunci Shri Krishna i-a recitat Gita lui Arjuna, în acel moment i-a revelat Gita. Și primul lucru pe care L-a spus a fost că trebuie să-ți descoperi Sinele, să ai cunoașterea Sinelui. Trebuie să-ți primești Realizarea Sinelui. Trebuie să ai cunoașterea. Cunoașterea nu înseamnă să știi despre arhitectură și alte lucruri, ci înseamnă conștientizarea propriului Spirit. Arjuna fiind un om de rând aș spune, la acel timp, un intelectual, l-a pus o întrebare - așa cum știți intelectualii sunt buni la pus întrebări, fără să dea niciodată răspunsuri.

Deci intelectualul L-a întrebat: „Ne-ai spus să mergem la război iar acum îmi spui să-mi găsesc Spiritul. Cum se pot împăca cele două?” Pentru că, potrivit multora care afirmă chiar și în ziua de azi, cel care are Realizarea Sinelui nu trebuie să lupte. Ar trebui să stea jos și să suporte toate necazurile care vin asupra lui. Ar trebui să sufere. Așa că Arjuna l-a spus: „Cum îmi poți spune să devin Spiritul și apoi să lupt cu aceste forțe demonice? Devenind Spiritul de ce ar trebui să mai lupt cu forțele demonice?” Atunci Shri Krishna a spus: „În regulă”. Unei persoane de rând este foarte dificil să-i spui cum să facă asta. În realitate este foarte simplu. Când ești în starea de martor, poți lupta mai bine. Trebuie să luptați cu forțele demonice. De ce să fiți iluminați, dacă nu puteți lupta cu întunericul? Ați fost transformați în lumină pentru a lupta cu întunericul, și nu ca să fiți fericiți cu voi înșivă: „O, sunt lumina, sunt lumina, sunt lumina.” Trebuie să luptați cu întunericul! Dar oamenii comuni nu vor să accepte asta: „De ce ar trebui să luptăm cu întunericul?”

Așa că Shri Krishna a spus: „Bine, fă ceea ce dorești tu să faci dar pune fructele acțiunii tale la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu”. Este absurd, este o condiție absurdă. Altfel spus: „Du-ți mai departe karma dar depune fructul acesteia la Picioarele de Lotus ale Domnului” - este o condiție absurdă pe care n-o puteți îndeplini. De ce? Pentru că îl aveți pe domnul ego în partea stângă a capului. Ori de câte ori faceți ceva, întotdeauna spuneți că voi ați făcut. Și chiar dacă spui: „O, sunt complet dedicat lui Christos și ceea ce fac este munca lui Dumnezeu”, poți să o spui, dar în adâncul inimii voastre nu este așa, deoarece nu ați devenit o personalitate golită de ego. Trebuie să scăpați de acest ego, altfel aveți impresia că voi faceți munca. Este un mit. De fapt ființele umane nu fac nimic oricât ar fi. Este o iluzie. De exemplu: „Am construit această biserică frumoasă”. Practic ce ați făcut? Ați schimbat doar forma la ceea ce era deja creat de Dumnezeu. Din ceva mort un alt lucru mort. Ce muncă vie ați făcut? Nu puteți transforma o floare într-un fruct, nu-i așa? Deci este un mit! Credeți că faceți una, alta... De fapt nu faceți nimic. Tot ce faceți este să schimbați forma unor lucruri moarte. Și mitul pe care l-ați dobândit că voi sunteți cei care faceți, se adună aici, la nivelul capului, sub forma acestui balon galben.

Poate fi foarte mare. Aici, este arătat... poate fi atât de mare, chiar mai mare decât corpul vostru, mai mare decât această cupolă imensă. Cel care a ridicat o astfel de cupolă, se poate să fi avut un ego mai mare decât ea, este posibil. Cu un astfel de ego mergeți așa pe stradă, neștiind cum să vă echilibrați. Tot timpul cu acest lucru mare pe capul vostru, egoul, care vă spune: „O,

ești nemaipomenit!"... Dacă întâlniți o astfel de persoană, mai bine fiți prudenți. Stați la distanță de cei care au făcut lucruri mărețe. Altfel vă vor folosi pentru altceva. Deci stați departe de astfel de oameni. Este cel mai bine. Acest domn ego se dezvoltă într-un mare...

Iar când se dezvoltă, vă dă idei. Mai întâi vă face să gândiți: „O, ești măreț, ești foarte măreț.” Și apoi egoul este înțepat, pentru că oamenii nu vă acceptă atât de mari cum credeți că sunteți. Apoi, rănit fiind, crește și mai mare; cu o lovitură în plus - este ca un balon de cauciuc. Vedeți, îl loviți, se ridică, îl loviți din nou, se ridică iar... În ambele moduri este oribil. Poate fi umflat, sau poate fi lovit. Și odată ce este lovit, egoul poate deveni foarte, foarte mare. Și neștiind ce să faceți, vă refugiați în Vishuddhi stâng, aici. Apoi spuneți: „O, n-ar fi trebuit să fac asta”. Deoarece credeți că făcând acel lucru, egoul vă este rănit. Vă duceți în Vishuddhi stâng ca să vă simțiți vinovați, deoarece credeți că egoul vă este rănit. Imaginea voastră este deteriorată, așa-zisa imagine a acestui mare balon este distrusă, așa că vă simțiți răniți. Ei bine, veți putea să vă abandonați acțiunile la Picioarele de Lotus ale Divinului. Asta se poate întâmpla, doar atunci când vă primiți Realizarea.

Cei care v-ați primit Realizarea ce faceți? Veți spune: „Mamă, briza apare și dispare.” „Nu se întâmplă, nu funcționează”. Deveniți a treia persoană! Ridicați Kundalini cuiva - să spunem că aduceți un prieten, și nu-și primește Realizarea. Nu spuneți: „Eu i-am dat Realizarea”, nu spuneți: „Eu am ridicat Kundalini”, ci spuneți: „Mamă, încă nu merge, partea asta emană căldură, acest deget frige, chakra asta captează.” Spuneți totul la persoana a treia. Nu spuneți niciodată: „Eu fac”. Chiar dacă fiul sau tatăl vostru nu sunt realizați, le veți spune: „Îmi pare rău, nu-ți poți primi Realizarea, nu funcționează.” Deveniți a treia persoană. Așa stau lucrurile, iar voi spuneți: „Curge, funcționează, este acolo.” Asta este teoria pe care Shri Krishna a încercat să o transmită că totul ar trebui să devină... karma ar trebui să devină akarma. Așa cum soarele strălucește, dar nu este conștient că strălucește. El doar emite. Nu este preocupat, nu este conștient de asta. Vine, schimbă frunzele, le dă culoare, le dă oxigen, face numeroase lucruri și apoi pleacă, netulburat. Emite doar, nu are nevoie de niciun fel de satisfacție proprie, că: „Eu am făcut asta, eu o fac.” Asta ar trebui să se întâmple și cu voi când deveniți akarmici.

Asta spunea Shri Krishna. Aceasta este teoria karmei revelată de El. Dar a anunțat că va veni o zi când vă veți primi Realizarea și atunci această karma va fi absorbită. Iisus este întruchiparea a tot ceea ce a prezis Shri Krishna. A venit pe acest pământ pentru a o dovedi.

Al doilea lucru despre care Shri Krishna a vorbit, este Bhakti Yoga, că trebuie - când venerați o faceți cu partea stângă - că trebuie să-L venerați pe Dumnezeu și trebuie să vă abandonați Lui. Ei bine, când spunem că ne rugăm la Dumnezeu, când îl invocăm, când cerem orice, modul în care îi cerem lui Dumnezeu tot timpul, este oribil! De exemplu spunem: „Acum vreau să divorțez, să termin cu soția mea, sau să fac asta...” Deci cerem tot felul de lucruri. Veți spune: „Suntem în război, trebuie să învingem, inamicul să piardă”, cerem tot felul de lucruri. Dumnezeu trebuie să se fi săturat de faptul că îi cerem mereu ceva. Dar orice ar fi, pentru a ne abandona prin venerare la Picioarele lui Dumnezeu, Shri Krishna a vorbit din nou cu diplomatie. A spus că dacă trebuie să faceți bhakti, adică să venerați, ar trebui să fie ananya. Ananya - este cel mai diplomatic cuvânt, și l-a folosit foarte des - dar pe care nimeni, nici măcar învățații nu l-au înțeles. Ananya înseamnă că nu există un altul, când sunteți conectați. Trebuie să vă abandonați când sunteți conectați, ceea ce este foarte adevărat. Fără conexiune, dacă începeți să venerați, cui îi oferiți bhakti, venerarea? Dacă nu există conexiune - presupunând că stau la Londra iar voi sunteți aici; Îmi scrieți scrisori după scrisori, nu le primesc niciodată, nu le citesc, nu am habar de ele. Deci ce rost au? Trebuie să aveți conexiunea cu Dumnezeu Atotputernic, și atunci orice bhakti faceți, are o semnificație. Deci înainte de Realizare, bhakti nu are niciun sens. Precum cei care repetă ca nebunii: „Hare Rama Hare Krishna”. Dacă ați obține ceva spunând asta atunci ar fi foarte simplu. Dar de fapt acest centru va fi afectat. Îl blochează foarte rău și sfârșesc întotdeauna cu cancer la gât. Motivul este că, în primul rând distrugeți acest centru. Îl distrugeți pentru că spuneți „Hare Rama Hare Krishna” de prea multe ori. Cum puteți rosti numele lui Dumnezeu în acest fel? Este un lucru foarte superficial. Dacă sunteți realizați, nu rostiți numele lui Dumnezeu așa. Există un protocol pentru Dumnezeu.

Dacă trebuie să Îi roștiți numele, trebuie să o faceți cu tot protocolul, chiar și după Realizare. Dar dacă spuneți pe drum: „Iisus, Iisus, Iisus, Iisus”, Iisus se va mânia. Ce înseamnă asta, poate fi tratat El așa? În primul rând vă veți distruge acest centru rostindu-l numele în mod mecanic. Chiar și la nivel fizic vă îmbolnăviți gâtul. Vreau să spun că și Eu, când vorbesc prea mult, trebuie să iau un calmant pentru gât.

Așa că vă puteți imagina o persoană care nu este realizată și nu are idee ce nume să spună, că va repeta un nume sau presupusele mante care i-au fost date. Vă distrugeți acest centru, și în plus vă distrugeți și această chakră de pe partea stângă, pentru că ați rostit numele lui Shri Krishna în mod neautorizat. Deci sunteți predispuși la cancer la gât. Dacă asta vreți, adevărați la așa numita Hare Rama Hare Krishna. Ei cred că sunt foarte aproape de Shri Krishna! Cum Îl vor recunoaște? Dar această chakră este foarte importantă pentru un anumit motiv. Dacă Vishuddhi chakra este blocată - fumatul o afectează într-o anumită măsură la început, dar dacă este în exces o deteriorează grav - atunci plexul cervical este la rândul lui afectat iar nervii care coboară de la el pe ambele părți, fac ca sensibilitatea în palme să fie foarte mică. Atunci când începeți să simțiți vibrațiile se întâmplă să simțiți un jet de aer ieșindu-vă din cap, un jet puternic, dar în palme s-ar putea să nu simțiți absolut nimic. Nimic. Sunt mulți care chiar nu simt nimic. La început ei nu simt nimic pentru că mâinile lor nu sunt sensibile. Au plexul cervical grav afectat, și de aceea Vishuddhi chakra este blocată. Nu vă dă sensibilitatea necesară, deși Kundalini a trecut de ea. Dar Kundalini se extinde treptat pe părțile laterale și dă energie acestui centru, energie care este preluată apoi de întregul sistem și simțită în palme; este Puterea Atotpătrunzătoare, care reprezintă cunoașterea. Altfel oamenii nu o simt; o pot simți deasupra capului, dar nu în palme.

Am fost de-a dreptul șocată când am venit aici acum 9 ani, că această țară nu era nimic altceva decât un coș de fum. Pe atunci toată lumea, fie că era vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil, toată lumea fuma. Se fuma atât de mult încât chiar nu înțelegeam cum va supraviețui acest Vishuddhi, America! Vă rog fiți atenți aici, nu priviți în altă parte! Ei bine, acest centru ar trebui folosit într-o asemenea manieră, încât să vă mențină colectivi. O persoană individualistă, care stă departe de colectivitate, care nu dă vibrații și stă acasă în fața fotografiei Mele, vrând doar să primească vibrații și așa mai departe, o astfel de persoană nu va putea progresa mult în Sahaja Yoga. Există o intrare și o ieșire. Atât timp cât nu utilizați ieșirea, adică nu dați vibrații, nimic nu va intra, adică nu veți putea primi vibrații. Cu mâinile voastre voi dați altora.

Al patrulea lucru despre care a vorbit Shri Krishna este Raja Yoga prin care primiți trezirea lui Kundalini și obțineți activarea tuturor acestor chakre. El a descris de fapt modul lor de a acționa, cum se formează nodurile, cum funcționează chakrele și cum rețin o parte din Kundalini, obstrucționându-i trecerea, cum se formează nodurile. Shri Krishna a descris toate acestea. Și este exact ce se întâmplă când Kundalini se ridică. Altfel spus, atunci când mașina pornește, este pusă în mișcare, și toate celelalte piese mici, șuruburi, piulițe, din care este alcătuită încep la rândul lor să se miște. Întregul mecanism, angrenajele, putem spune, încep să funcționeze. La fel, mecanismul nostru interior începe să funcționeze, a spus El. Dar oamenii folosesc asta pentru Kriya Yoga (yoga prin acțiune). Este absurd. Spre exemplu să vă țineți stomacul retractat. Dar Kundalini nu s-a activat. De ce vă retractați stomacul sau vă opriți respirația, sau vă trageți de urechi? La ce vă folosește? Kundalini nu s-a trezit încă, ce rost au toate aceste lucruri fără sens? Vedeți, îl aveți în America pe Yogananda, care a început această absurditate cu voi, Kriya Yoga. Este de-a dreptul oribil! Puteți face o mulțime de boli din cauza asta! Fără motiv vă radeți capul. De ce să vă radeți capul? Răzându-vă capul veți ajunge la Dumnezeu? Atunci de ce v-a dat Dumnezeu păr? Se rad pe cap, ceea ce este categoric un nonsens. Oile sunt rase de două ori pe an! Nu ajungeți la Dumnezeu răzându-vă capul! Toate aceste idei absurde, să vă radeți pe cap, să purtați haine ciudate, să fiți extrem de serioși, vă vor conduce la Dumnezeu? Trebuie să înțelegeți că trezirea lui Kundalini însăși trebuie să aibă loc. Este ceva spontan, este un lucru viu. Făcând toate aceste lucruri artificiale vă distrugeți complet pe voi înșivă. Se întâmplă automat.

Dar nu trebuie să vă îngrijorați cu privire la acest mecanism pentru că de îndată ce Kundalini se ridică, începe să funcționeze. Cred că Shri Krishna n-a știut niciodată că ființele umane vor fi atât de nesăbuite. De exemplu, presupunând că mașina voastră nu pornește, veți începe să mișcați angrenajele cu mâna și să credeți că mașina se va urni? Este cel mai absurd lucru, prin care veți strica și mașina. Exact asta faceți prin Kriya Yoga. Este de fapt Akriya. Nu trebuie să faceți nicio acțiune. Acțiunea are loc de la sine, este înăscută în interiorul vostru. Vă voi da un alt exemplu. Să presupunem că aveți o sămânță și vreți să o faceți să încolțească. Veți încerca să scoateți germenul din interiorul ei? Va încolți așa? Atât de absurde sunt, vă spun, toate aceste încercări ale oamenilor de a sta în cap și altele. Dumnezeu ne-a dat picioare pentru asta. Nu știu de unde vă vin aceste idei, să stați în cap. Kundalini nu se va trezi niciodată așa. Această postură poate fi bună pentru vindecarea unei anumite boli, dar nu este pentru oricine. Este pentru vindecarea unei boli, atât. Tot felul de idei ciudate! Până și urină beau unii oameni. Vreau să spun că fac tot felul de lucruri fără sens din dorința de a-și primi Realizarea.

O doamnă, discipol al lui Neem Karoli Baba - un alt individ oribil - a venit la Mine, și tremura așa. I-am spus: „Ce ai făcut acolo? Ce ai făcut cu acest om?” „Mamă, m-a binecuvântat în mod special.” „Cum?” - am întrebat. „Mi-a dat apa lui.” „Apa lui? Ce înseamnă apa lui?” - am spus. Și a băut acea apă zile și ani în șir! Și acum spune: „Nu-l pot uita”. Imaginați-vă, să-L aduci pe Dumnezeu la acel nivel! Adică, există blasfemie mai mare și un mod mai ridicol de a-L trata pe Dumnezeu Atotputernic care v-a creat? Nu există respect! Niciun respect. Nu vă respectați pe voi, nu vă respectați castitatea, nu vă respectați părțile intime. Cum îl puteți respecta pe Dumnezeu? Asta se întâmplă, iar acești guru vă învață să nu vă respectați.

Iată ce se întâmplă când începeți să citiți Gita! Vedeți, ei toți sunt orbi. Oamenii orbi nu pot citi Gita. Oamenii orbi nu pot citi Biblia. N-o vor înțelege niciodată. Nu vor percepe niciodată înțelesul ei profund, și o vor răstălmăci în propriul lor scop. Ei bine, partea stângă este cea care vă dă așa-numitul sentiment de vinovăție. Nu știu pe cine să dau vina acum. Spre exemplu, bisericile, bisericile catolice. Când a spus Iisus că sunteți vinovați? De unde le-a venit ideea asta? N-aș putea spune de unde le-a venit. Iisus n-ar fi putut spune niciodată că sunteți vinovați, că ar trebui să vă culpabilizați, că ar trebui să suferiți. Dacă din copilărie i se inoculează cuiva ideea că este vinovat va deveni așa automat, va avea această condiționare. Va inventa metode prin care să descopere ce vină are. La urma urmei sunteți ființe umane și puteți greși. Sunteți orbi și Dumnezeu știe asta. Știe de asemenea că toate greșelile voastre trebuie iertate. Trebuie să vă fie iertate și trebuie să vi se dea Realizarea. Dumnezeu este îngrijorat de propria-I creație, nu-i așa? Credeți că vă va abandona doar pentru că ați comis niște greșeli? Și ce greșeli puteți comite? Haideți să vedem. El este Oceanul Iubirii. Este Oceanul Compasiunii. Este Oceanul Iertării. Dumnezeu este oceanul, și voi sunteți doar o picătură în ocean! Câtă murdărie ar putea fi într-o picătură astfel încât El să n-o poată curăța? Gândiți-vă, gândiți-vă la asta când spuneți că sunteți vinovați.

Este o adevărată modă care s-a dezvoltat aici și uneori cred că această vină nu este altceva decât un refugiu al domnului ego care spune: „Bine, sunt vinovat și gata”. Nu poate face față faptei. Presupunând că ai făcut o greșală, ce folos să spui: „Am greșit, am greșit, am greșit.” O corectați în felul ăsta? O corectați spunând: „Am greșit, am greșit”? Ar fi ca și cum am călători cu mașina și am fi greșit drumul. Ne așezăm și ne plângem: „O, am greșit drumul, mai bine stăm jos”. Oamenii Mă așteaptă aici pentru program iar Eu stau acolo văitându-Mă: „Am greșit drumul, n-ar trebui să fim aici”. Dacă am făcut o greșală o corectez întorcându-Mă pe drumul bun. Corectați-vă greșeala. Însă în loc să faceți asta, vă așezați și spuneți: „Am greșit, n-ar fi trebuit să fac asta, să procedez așa”, descurajându-vă singuri: „Nu pot s-o fac”, tot timpul reticent: „Chiar nu o pot face”. O asemenea atitudine ar putea fi foarte periculoasă.

De exemplu, presupunând că ai rănit pe cineva într-un accident, te așezi și te vaiți: „Oh, am comis o greșală”. Ar trebui să faci

ceva pentru persoana pe care ai rănit-o, să o duci la spital pentru a fi tratată! Acesta este modul în care ne eschivăm, simțindu-ne vinovați. Este marea artă a domnului ego de a se ascunde în Vishuddhi stâng spunând: „O, ești vinovat.” Cine sunteți voi să vă judecați singuri? De ce vă judecați singuri, cum faceți asta? Nu aveți nicio metodă pentru a vă judeca singuri. Tot timpul găsiți metode de a vă descuraja în viață. Și ce pot face astfel de oameni lipsiți de încredere în ei înșiși? Ar trebui să ia în mâini sabia onestității și a dedicării pentru munca divină. Dar ei tremură cu săbiile în mână. Ce vor face cât timp nu pot ține în mâini nici măcar un bețișor? Pentru că se simt cu toții foarte vinovați, tremurând tot timpul. De ce să vă simțiți vinovați devenind astfel nesiguri și inutili în munca Divinului? Cel mai grav sentiment este cel de culpabilitate, iar în Sahaja Yoga prima mantră pe care vă cer să o spuneți este: „Nu sunt vinovat.” Nu vă judecați singuri! Nu aveți voie să vă condamnați. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu v-a creat cu mare dificultate. Sunteți mai presus de orice există în această lume, mai presus de aceste lucruri, de aceste flori, mai presus de cer și de toate stelele create. Dar uitați-vă la voi, vă simțiți vinovați ca niște proști și lănceziți acasă prejudiciind munca lui Dumnezeu. Trebuie să vă primiți Realizarea, să atingeți absolutul, să vă cunoașteți propria ființă, să deveniți ceea ce sunteți de fapt, nu să zădărniciți toată munca lui Dumnezeu în interiorul vostru. Cum credeți că se simte EL? Cât de mult a făcut Dumnezeu pentru ca voi să deveniți astfel! Și voi? La cea mai neînsemnată problemă vă descurajați distrugând întreaga Lui muncă! Așa vă comportați față de Tatăl vostru? Și față de Mama voastră? Și față de Iisus, Fiul Lor? Este aceasta atitudinea pe care ar trebui să o aveți? Trebuie să ne ridicăm cu neînfricare și curaj. Acest blocaj vă dă frică, agitație fără sens și griji, și începeți să vă gândiți la lucruri care nu există, imaginare. Blocajul pe Vishuddhi stâng este un blestem al timpurilor moderne și v-aș ruga pe toți să scăpați de el. În fiecare dimineață spuneți-vă: „Nu sunt vinovat.” Trebuie s-o spuneți de trei ori dimineața și de trei ori seara. Pentru ce vă simțiți vinovați? Mi-aș fi dorit ca Iisus să fi inclus și acest lucru în rugăciune, că trebuie să vă iertați mai întâi pe voi înșivă. Dar El nu și-ar fi putut imagina niciodată că ființele umane ar putea fi atât de absurde încât să spună tot timpul: „Sunt vinovat, nu mă pot ierta.” Ființele umane au căi de a evada din orice. Iar aceasta este o metodă nouă pe care au dezvoltat-o pentru a fugi de realitate. Trebuie să faceți față realității și să vă bucurați de ea. Este numită „Raj”, și ar trebui să fie impregnată de bucurie. Veniți, așezați-vă pe tron și bucurați-vă. Astăzi chakra Mea Vishuddhi este afectată. Am reușit să vă vorbesc pe scurt despre Vishuddhi chakra.

Să trecem la altă chakră numită Agnya chakra. Agnya chakra se află în centrul chiasmei optice. Chiasma optică este locul unde se întâlnesc canalele și în centrul ei se află o chakră specială numită Agnya chakra. Este un centru foarte subtil și este împodobit de Domnul nostru Iisus Christos. El este Fiul lui Mahalakshmi. Este Fiul întregii Puteri care rezidă aici, Mahalakshmi, Viratangana, soția lui Virata, Puterea Primordială. Ea L-a creat ca Fiu și este foarte bine descris în Devi Purana și alte cărți care cred că încă nu sunt traduse în limba engleză. Este descris ca Mahavishnu, este numit Mahavishnu, adică Vishnu în formă mai înaltă; dar El este fiul lui Vishnu. Iisus este fiul lui Shri Krishna. Shri Krishna L-a descris ca pe cineva care este Adhara, suportul întregului univers. I-a dat o poziție mai înaltă decât a Sa, vedeți. Și a spus: „Când El va veni pe pământ, va dovedi tot ce am spus. Va dovedi, pentru că El va fi esența. El va fi Omkara, Puterea Atotpătrunzătoare. El va merge pe apă. Nu doar atât, dar va învia. Corpul Său va fi înviat.” L-a descris în întregime și l-a dăruit cea mai înaltă poziție, Adhara (suportul).

El este suportul, pentru că rezidă de asemenea în Muladhara, rezidă în suportul rădăcinii. De fapt este vice-cancelar al acestei universități, putem spune, astfel că la fiecare punct avem nevoie de atestarea Lui. Dacă El nu se află acolo, n-o puteți trezi pe Kundalini. Dacă nu credeți în El, nu vă puteți păstra Realizarea. O doamnă M-a întrebat ieri: „N-o putem face fără Iisus?” „Îmi pare rău”, am spus, „nu putem fără Iisus pentru că El este atotpătrunzător, e Omkara, El este Cel care este Puterea, este Cel care curge în interiorul nostru, este Spiritul. Dacă într-adevăr căutați Spiritul, cum o puteți face fără El? Este o întrebare absurdă. Iisus a venit în acest punct și aceasta fiind o poartă îngustă, a trebuit să treacă prin ea pentru a dovedi ce a spus Shri Krishna - S-a lăsat crucificat pentru a dovedi că Spiritul nu poate fi ucis. Aceasta a fost o piesă jucată de El. Mama Sa a fost Sfântul Duh, aspectul de Mahalakshmi, dar El n-a spus niciun cuvânt despre asta. N-a spus, pentru că dacă ar fi spus, oamenii și-ar fi îndreptat atenția către Ea. Iar Iisus este înzestrat cu unsprezece puteri distrugătoare. O personalitate atât de puternică! Poate voi îl reprezentați ca pe un om foarte slab, pentru că asta vă satisface sadismul, vreți să-L vedeți în felul ăsta, dar El nu era așa! Rubens cred că i-a putut reda înfățișarea foarte bine, dar cea mai bună reprezentare a Lui este în Capela Sixtină, unde Michelangelo L-a pictat în mod curajos așa cum era El în realitate.

Era înalt, nu foarte înalt, dar destul de înalt, foarte robust și sănătos, cu un pântec mare. Este cunoscut ca „Iambodar”- Cel cu un pântec mare. Și a putut să ducă o cruce imensă, o cruce mare în spate. Am fost șocată de modul în care au putut oamenii să-L reprezinte pe Iisus într-o stare atât de jalnică. Este oribil. Este doar propria lor expresie, așa și-ar fi dorit ei să arate. Ei sunt cei care cu siguranță trebuie să-L fi crucificat pe Iisus, pentru că le place să-L vadă atât de chinuit și nefericit. Cum poate un suflet realizat să arate așa? Trebuie să fie o persoană veselă, înflăcărată, dinamică, o persoană sănătoasă. Dacă o persoană jalnică stă în fața voastră și vă vorbește, veți crede în acea persoană? Dar așa L-au tratat ei pe Iisus, tot timpul. L-au calomniat, torturat și crucificat de atâtea ori. Nu-Mi vine să cred că acești oameni care L-au crucificat, s-au născut din nou, și Îl crucifică din nou și din nou. Nu crucificarea este mesajul lui Iisus. De aceea nu-Mi place să văd că oamenii poartă cruciulițe! Nu suport să văd crucea. El nu este... Desigur, crucea este foarte utilă, pentru că spiritele rele fug când văd crucea. Dar în același timp amintește de ceva care a fost insuportabil. Pentru că Mama avea toate puterile, era Mahalakshmi. El avea unsprezece puteri, unsprezece puteri distrugătoare. Vă puteți imagina? Avea acele puteri, dar a trebuit să treacă prin toate chinurile fără a pedepsi. A avut grijă să se întâmple asta.

Acum oamenii s-ar putea întreba: „Cum a fost înviat?” În primul rând au obiecții privind concepția imaculată. De fapt au obiecții cu privire la orice! El n-a fost o ființă umană. A fost Puterea Divină. V-am conceput în inima Mea. Știți asta? Și Mi-am pus propria Kundalini și pe voi din inima Mea, în interiorul Ei, și vă voi elibera prin acest centru. La fel cum voi v-ați primit a doua naștere, nașterea lui Iisus a fost imaculată. Dar Ea L-a pus mai întâi în inimă iar apoi în uter, și L-a creat. Este foarte ușor să vă îndoiiți și să vorbiți împotriva Lui, pentru că El nu mai este pe pământ. Iar evreii trebuie să învețe o lecție acum. L-au negat o dată și au suferit. Nu-L negați din nou! Nu puteți nega persoana care este întruchiparea Puterii Divine. Creștinii ar putea fi spulberați. Dacă v-au torturat, uitați-i. Sunt exact ca și voi: fanatici, fanatici, fanatici, fie că sunt creștini sau musulmani. Khomeini este la fel ca orice altă persoană, nu văd nicio diferență. Dogmatic, ignorant, fanatic. Uitați de acești oameni; nu sunt de partea lui Iisus. Iisus însuși a spus în capitolul 2 din Evanghelia după Matei: „Mă veți chema: «Iisus, Iisus», și nu vă voi recunoaște”. La cine se referă? La cei care spun: „Iisus. Noi suntem cei ce Îl revendicăm pe Iisus, noi suntem cei responsabili pentru Iisus”. Toți aceștia vor fi trași la răspundere și vor fi aruncați în lad pentru lucrurile pe care le-au făcut în numele lui Iisus. Unii sunt sinceri, nu știu că toate aceste lucruri sunt artificiale; sunt sinceri dar trebuie să-și primească Realizarea. Trebuie să ceară adevărata Realizare și trebuie să știe ce semnificație are Iisus înăuntrul lor. Trebuie să-L trezească pe Iisus aici. Așa cum vă spuneam, Iisus a spus că trebuie să vă nașteți din nou. „Trebuie să Mă nasc în inima voastră”. Centrul inimii se află aici și de asemenea aici, pentru că inima este controlată de acest centru aflat la nivelul fontanelei. Și când a spus că trebuie să fiți puși în Inimă, s-a referit la faptul că trebuie să vă primiți Realizarea.

Ei bine, oameni din diferite țări, chiar și din țara voastră, au venit în India și n-au spus niciodată că Iisus era însuși Mahavishnu, care se născuse. Pentru că Mahavishnu fusese deja descris în Purane, că El este Adhara, este Cel care odată trezit de Kundalini, va absorbi toate karmele voastre. N-au spus asta. Așa că indienii au mers mai departe cu teoria karmei iar acești guru au venit aici să vă învețe despre karmă. Este uimitor cum acceptați aceste teorii lipsite de sens. De exemplu, vă spun că trebuie să suferiți din cauza karmelor rele. Apoi ar putea spune: „Da, vă puteți echilibra, puteți urma calea asta sau cealaltă, dar păstrați-vă în echilibru.” Dacă într-adevăr trebuie să mergeți de la o extremă la alta, atunci cu ce vă ajută ei? De ce vorbesc? Ar trebui să tacă, pentru că nu pot face nimic. Nu vă pot da Realizarea, nu vă pot salva din această situație. Așa că mai bine suferiți! Dar de ce vă spun că ar trebui să suferiți? De ce să spună asta? Pentru că le place să vă vadă că suferiți. Vor să suferiți, pentru că le place asta. Atât de mulți discipoli vin de la acești guru oribili care le spun că trebuie să sufere pentru karmele lor, și Mi-au spus că i-au văzut pe acești guru râzând și bătându-și joc de ei. Mi-au arătat fotografii pe care le făcuseră acestor guru care surprindeau batjocura la care erau supuși discipolii naivi, care treceau prin suferințe fizice și mentale în prezența acestor guru. Deci satisfacția este dublă: banii și sadismul. Iar a treia și cea mai mare este scopul lor de a vă distruge, pentru că voi toți sunteți

oamenii lui Dumnezeu. Și își ating acest scop prin falsitatea lor, pentru că vă lăsați impresionați de falsitatea lor.

Ei bine, dacă în locul Meu ar fi fost un fals guru, sala era plină, iar în stradă circulația era blocată. Dar pentru un guru autentic – am văzut nu doar aici, ci peste tot – nu se grăbesc să vină. Desigur, într-un loc unde oamenii sunt foarte simpli și foarte sensibili, e cu totul altceva. Dar oamenii din orașe în mod special sunt atât de insensibili la realitate, și foarte sensibili la lucrurile demonice. Surprinzător, se simt foarte confortabil în compania demonilor dar se simt pierduți când se confruntă cu realitatea. Pentru că trăiți în falsitate. Deci trebuie să știți că trebuie să deveniți realitatea. Trebuie să deveniți Spiritul, care nu este atât de îndepărtat, care strălucește în sistemul vostru nervos central, în conștiința voastră. Iar acesta este Spiritul, este Cel care este Iisus. Am mai vorbit în biserici și înainte, dar pentru prima dată azi, vorbesc despre Iisus într-o biserică. Iată de ce am fost foarte fericită ca măcar în această biserică să pot spune ceva care să-L consfințească astfel încât sper ca atunci când vor veni aici, oamenii să-și primească Realizarea. Și dacă ceva se întâmplă aici, măcar își vor primi Realizarea, pentru că așa mulți sfinți stau în fața Mea. Poate va veni o zi când în această biserică, acest lucru va da roade, ca oamenii să-și primească Realizarea.

Viața lui Iisus a durat numai trei-patru ani. Nimeni nu l-a îngăduit să trăiască mai mult decât atât. S-a făcut tot ce a fost posibil, dar oamenii erau atât de stupizi, încât nici nu le puteai vorbi! Și de aceea L-au ucis. Nu le-a putut vorbi mai mult și astfel s-a încheiat viața Lui. Dar deși scurtă, ce strălucire a avut viața Lui! Ce strălucire. Trebuie să spun că modul în care L-au tratat oamenii, a fost atroce. Chiar și apostolii, pentru că Matei și acest... era așa de intelectual. Așa un intelectual! Nu putea accepta ideea de concepție imaculată. Un om foarte dificil; argumenta spunând că dacă o fecioară va naște un copil, toată lumea va spune că este o blasfemie, că este un lucru nelegitim despre care n-ar trebui să se vorbească. Oribil individ! Unul mai bun ca celălalt. Și când au început să răspândească creștinismul au făcut-o într-un mod atât de ciudat pentru că deveniseră supraconștienți. Începuseră să vorbească limbile multor popoare. Acea parte din Biblie este greșită - în care au devenit supraconștienți, nu realizați. Cea în care au simțit briza răcoroasă este în regulă. Dar am văzut mulți oameni la programele Mele, când își primesc Realizarea, simt briza pentru un timp, deviind apoi și devenind supraconștienți. Vom vedea ce înseamnă să intri în supraconștient sau subconștient.

Vedeți, aici există doi muguri. Iar acestea sunt cele două petale, una controlează pituitara, adică egoul, iar pineala controlează superegoul. Dar la acest nivel avem și capacitatea de a ne umfla egoul și superegoul. Presupunând că deveniți supraconștienți, începeți să vă gândiți prea mult la ceva, la viitor, la tot ce se întâmplă în galaxie, să descoperim totul despre ea, să descoperim stelele, și astfel de lucruri, despre viitor, despre, să zicem, profeții, și ce ar mai fi, astrologie, și tot felul de lucruri futuriste. Voi oamenii, sunteți preponderent futuriști. Încercați să planificați și desigur toate planurile eșuează. Dar gândirea și planificarea excesivă pot împinge egoul până aici, mărindu-l prea mult. De fapt, aici arată așa dar în realitate este dispus în acest mod (NTr). Egoul este plasat în această poziție iar superegoul așa. Planșa nu poate arăta trei dimensiuni. Deci din spate până aici este superegoul și de aici până în spate se află egoul. Ei bine egoul se umflă în această parte. Și când se umflă intră în zona supraconștientului; crește deci în partea asta. Ei bine zona supraconștientului vă dă viziuni, halucinații. LSD face asta, LSD are acest efect. Atunci începeți să aveți viziunea „eului” unei persoane care este moartă, dar care a fost foarte ambițioasă. De exemplu, ați putea avea viziunea lui Hitler. Ați putea avea, să zicem, viziunea tuturor regilor oribili care au domnit aici. Ați putea vedea culori. Ați putea vedea aure. Și trebuie să înțelegeți că începem să vedem aure deoarece ne îndepărtăm, ne dezintegram de ființa noastră. Așa începem să vedem ceva diferit, separat de noi înșine. A vedea aure nu este un semn bun în Sahaja Yoga. Dacă vedeți aure, trebuie să vă readucem în poziția centrală, pentru că trebuie să fiți în prezent, nu în viitor. V-ați dezintegrat. Să presupunem că avem aici un aparat care pune în evidență aurele. Am vorbit cu cineva care ilustra aurele. Ei bine, după Realizare, aura unei persoane nu poate fi detectată. Nu puteți vedea aura acelei persoane, pentru că ea este integrată, complet integrată. Dar când starea ei este proastă, capătă aure. De exemplu, dacă are cancer sau este alcoolic, aura se poate vedea. Aura este diformă în acest caz. Aurele unei persoane normale nu sunt atât de diforme. Dar aurele nu pot fi văzute când totul este integrat. Puteți vedea, să zicem, o lumină. Dacă nu are nicio formă ciudată, înseamnă că este o lumină bună. Dacă forma ei este ciudată,

este o lumină rea. Toate cele șapte culori ale unei lumini trebuie să fie concentrate și integrate. Dacă sunt prismatice și apar separat, atunci nu există integrare. Când există integrare, nu puteți vedea șapte lumini. Deci persoana nu este integrată.

Aceste aure există pentru că avem șapte învelișuri în interiorul nostru. Dar oamenii care sunt pe dreapta cred doar în 5 învelișuri, numite „koshas”. Nu cred că am timp pentru asta, dar aceste „koshas” create de, unul este creat de primul centru, apoi de al doilea, de al treilea centru - asta mai mult la nivel fizic - de al patrulea centru, apoi de al cincilea; al șaselea și al șaptelea nu creează aure în exterior, ci le creează în interior, lângă inimă. Deci sunt create lângă inimă, dar imediat cum vă primiți Realizarea, toate aurele devin una. Toate se unesc într-una singură care reflectă Spiritul. Putem spune că atunci când Spiritul este în stare prismatică, aveți șapte aure, dar când devine integrat, adică deveniți una cu El, toate aurele devin una singură. Deci integrarea este țelul Sahaja Yogăi. Cred că v-am spus cum puteți intra în același mod în zona subconștientului. Zona subconștientului este pe partea stângă. De exemplu dacă vă duceți în zona subconștientului colectiv, puteți face cancer. Intrând în supraconștient, puteți face infarct, diabet și altele. Mulți cred că diabetul este cauzat de zahăr, dar nu este adevărat. Nu zahărul provoacă diabetul. Activitatea mentală excesivă cauzează diabetul. Cei care nu gândesc în exces nu fac diabet; oamenii din satele din India nu cunosc această boală. Pentru că gândiți prea mult, munciți prea mult, acest centru (Swadishthan) lucrează în exces. Trebuie să alimenteze creierul nostru, să înlocuiască centrii nervoși ai creierului. Acești centri trebuie înlocuiți iar centrul Swadishthan creează din grăsime centri noi, celule dezvoltate, care sunt trimise aici și dacă această activitate este în exces, neglijează celelalte organe care depind de el adică splina și pancreasul. Și când pancreasul este neglijat, faceți diabet. Nu de la zahăr! Sigur, zahărul contribuie, pentru că trebuie transformat în grăsime. Dar dacă nu aveți zahăr, atunci munca va fi dublă. Dacă aveți zahăr, centrul Swadishthan îl transformă în grăsime și-l face utilizabil pentru creierul vostru. Dar dacă gândiți prea mult și nu mâncați zahăr, lovitura este dublă. Dar dacă mâncați zahăr și nu gândiți, și asta vă poate crea probleme pentru că are prea mult zahăr de transformat în grăsime. Deci dacă Swadishthan lucrează prea mult, nu există echilibru.

Așadar trebuie să înțelegeți că zahărul în exces nu este bun, dar nici excluderea lui completă, pentru că este necesar. Și limitați-vă activitatea mentală. Cum faceți asta? Numai înălțându-vă deasupra chakrei Agnya. Un aspect foarte, foarte important la Agnya chakra este că la acest nivel activitatea mentală poate fi oprită. Gândurile vin asemeni unor valuri. Un gând se ridică și cade, un alt gând se ridică și cade. Între ele există un spațiu numit Vilamba. Ei bine un gând care apare, se stinge apoi automat. Puteți vedea când apare, dar nu și momentul în care piere. Spațiul dintre gânduri este practic prezentul. Gândurile apar din ego sau din superego și se îndreaptă spre trecut. Spațiul dintre ele este prezentul. Un gând este în viitor, altul în trecut, iar spațiul dintre ele trebuie să crească. Mărirea acestui spațiu face ca Agnya chakra să se deschidă mai mult și să deveniți conștienți fără gânduri. Deveniți conștienți fără gânduri. Veniți în prezent. Nu există gânduri. Iar gândul este bariera dintre noi și creație. Spre exemplu, priviți o piatră frumoasă pusă aici, sau altceva. O priviți. Ei bine, dacă vreți să gândiți: „Arată ca un om, arată ca un diavol, sau pare a fi o formă divină”, orice ar fi, generați un gând. Dar ce faceți când sunteți realizați? Priviți, doar priviți. Și toată bucuria pusă acolo de Creator sau de un artist o absorbiți complet în interiorul vostru, pentru că nu gândiți. Nu există niciun val, nu există nicio tulburare, asemeni unui lac complet liniștit. Tot ce există în jurul lui, se reflectă complet în interiorul lui. Și vă bucurați în conștiința fără gânduri numită Nirvichara Samadhi. Sunteți în Nirvichara completă adică nu aveți niciun gând, și începeți să vă bucurați în întregime de creație. Toată bucuria ei este acolo, nimic nu este pierdut.

Deci conștiința fără gânduri se manifestă când Kundalini traversează Agnya chakra. Ea face o muncă dublă. Mai întâi vă face conștienți fără gânduri. În al doilea rând, dacă Kundalini străpunge Sahasrara îndepărtează egoul și superegoul inundând canalele cu grație divină. Grația se revarsă asupra lor, iar voi începeți să vă relaxați; la fel și centrii voștri. Acești centri sunt tensionați. Dar când grația divină curge în interiorul lor, revin la normal. Deci este mai mult un gen de expansiune iar conștiința fără gânduri începe să se stabilizeze la Agnya chakra. Mantra pentru Agnya chakra este rugăciunea „Tatăl nostru”. Agnya chakra are două părți: „Ham” și „Ksham”. „Ham” înseamnă „Eu sunt” și „Ksham” înseamnă „Iert”. Presupunând că egoul captează, trebuie să spuneți „Iert”. Dacă aveți ego, trebuie să spuneți „Iert”. Dacă aveți superego, ar trebui să spuneți „Eu sunt, eu sunt”.

Deci „Ham” și „Ksham” sunt bija, sămânța. Este sămânța rugăciunii „Tatăl nostru”. Există oameni care spun că rugăciunea „Tatăl nostru” nu este bună. Cine sunteți voi și ce știți despre ea? Toată lumea sfidează pe oricine. Ce știți voi? Ce autoritate aveți? Necazul este că toți se consideră îndreptățiți să facă ce le place cu religia și cu Dumnezeu. Deși nu știu nimic despre Dumnezeu, sunt absolut ignoranți, totuși cred că au acest drept. Pentru că nu există niciun control politic în această sferă. Chiar și Hitler poate vorbi despre Iisus, oricine o poate face.

Și referitor la rugăciunea pe care v-a dat-o, cine sunteți voi s-o puneți la îndoială? Cine sunteți voi să-L sfidați pe Iisus? Nu înțeleg cum îl puteți sfida fără să vă cunoașteți propria poziție în raport cu El! Dar oamenii obișnuiesc să facă asta din cauza egoului. Egoul vă face abuzivi, și acesta este cel mai rău tip de aroganță prin care îl sfidați pe Dumnezeu, pe Iisus, sfidați tot ceea ce nu înțelegeți. Mintea voastră este limitată. Este un vehicul foarte limitat. Nu puteți face nimic cu mintea voastră. Trebuie să treceți dincolo de ea. Cineva trebuie să vă propulseze mai sus, pentru a deveni Spiritul. Numai descoperindu-vă Spiritul vă puteți conecta la Dumnezeu. Până acum nu ați fost conectați. De aceea trebuie să deveniți Spiritul. Iar Spiritul este conexiunea, este legătura cu Dumnezeu. Nu există altă metodă de conexiune cu Dumnezeu. Dacă doriți să rămâneți în iluzie, continuați în același mod. Dar Eu vă vorbesc despre un lucru real, adevărat, pe care nu-l puteți plăti, nu-l puteți cumpăra, nu-l puteți cere pur și simplu și nu-l puteți obține prin eforturi proprii. Doar grația divină revărsată asupra voastră sau o persoană iluminată vă pot ilumina. Ei bine, dacă trebuie să vorbesc despre Iisus - am vorbit odată șapte zile la rând - nu termin niciodată. Este o încarnare atât de măreață încât pur și simplu nu știu cum aș putea spune că am spus totul despre El.

Avem multe înregistrări, pe care le puteți comanda de la Londra. Acum vom avea un centru și aici. Herman ne-a oferit un loc, și vom trimite casetele aici. Avem cel puțin trei sute de casete la Londra, pe care le puteți asculta și înțelege. Toate aceste înregistrări sunt foarte bune, pentru că sunt de fapt mantre. Ele acționează ca niște mantre și dacă le ascultați, centrii voștri se deschid și așa mai departe. Și acum, să trecem la ultima chakră. Sunt stânjenită să vă vorbesc despre ea, pentru că vi s-a spus deja că la acest nivel Mă aflu Eu. Ea reprezintă integrarea. Punctul final este integrarea tuturor celor șapte centri. Toți cei șapte centri sunt plasați în jurul acestei zone, numită zona limbică. Aceasta este zona limbică. O secțiune transversală a creierului arată asemeni unui lotus. Puteți descoperi că liniile creierului în secțiune transversală formează ceva asemănător unui lotus deschis. Și cele o mie de petale ale acestui lotus arată astfel. Dar culorile nu arată așa. Vă plac atât de mult culorile pastelate și le-ați utilizat și aici. Putem spune că la acest nivel există un lotus cu o mie de petale. În Biblie este scris: „Mă veți vedea în forma unor limbi de foc”. Și acestea sunt limbile de foc. Ele apar toate, sunt foarte mari și apar ca flăcări vii, flăcări vii de diferite culori, pornind una din alta, o mie la număr. Doctorii obiectează: „Nu pot fi 1000, trebuie să fie 192.” Imaginați-vă, să Mă contrazică prostește pe acest subiect. Ei nu știu că sunt o mie la număr și sunt plasate aici. Dar toți cei șapte centri încercuiesc zona limbică.

De exemplu, aici avem Agnya chakra. Aici. În spatele ei, aici, în spate, exact în spate, este Muladhara. În jurul ei este Swadishthana. În jurul Muladharei este Swadishthana. Dacă captați la Swadishthana, puteți simți în interiorul vostru, o greutate aici. Dacă captați... Să zicem că aveți diabet; diabeticii orbesc după un timp. Își pierd vederea, pentru că blocajul pe centrul Swadishthana presează globul optic, care este controlat de Muladhara chakra, care la acest nivel este numită Back-Agnya. Această porțiune din spate. Deci aici, în spate, se află Swadishthana chakra. În centru, aici, există un os, care reprezintă Muladhara și în jurul lui se află Swadishthana chakra. Apoi aici se află Vishuddhi chakra [n.tr. Shri Mataji pune degetul deasupra Agneyi chakra aproape de rădăcina părului], este Virata. Vishuddhi se află în acest punct. Când răciți, aveți o problemă aici. Dacă aplicați un remediu în zona asta, vă veți simți mai bine. Deci aici este Vishuddhi chakra care este în legătură cu gâtul. Ei bine, dacă aveți probleme în a fi colectivi veți descoperi că aveți un mare blocaj aici. În spate, la același nivel, se află chakra Nabhi. Nabhi are atât aspect stâng cât și drept, așa cum se arată aici, Nabhi stâng și Nabhi drept, Nabhi stâng și drept, nu știu dacă v-am vorbit despre ele. Dar puteți afla asta din carte, că există Nabhi stâng și drept. Deci aici aveți Nabhi stâng și drept. De asemenea puteți simți uneori Nabhi aici [n.tr. Shri Mataji palpează cu vârful degetelor Sahasrara]. Unii simt, cei care au probleme

cu guru pe care îi urmează și astfel de lucruri, îl simt. Dar întregul Vid este aici [n.tr. Shri Mataji trasează un inel imaginar în jurul capului la nivelul Ekadasha Rudra chakra - între Agnya și Virata]. Și Vidul la acest nivel este numit Ekadasha Rudra. Întregul Vid este ca un inel în jurul capului. Și acest inel este foarte important, pentru că este generat de Vid. Dacă mergeți la un fals guru, aveți probleme în această zonă. Iar această zonă aparține de aspectul divin care va veni călare, cel care are unsprezece puteri distructive, cel care urmează să vină pentru a spulbera. El nu vă va da niciun sfat la acel moment, nu vă va salva, nu vă va da Realizarea. Îi va spulbera pe cei care nu au Realizarea și-i va elibera pe cei care sunt realizați. Acesta va fi finalul. Nu cereți să se întâmple acum. Lăsați-ne timp să mai salvăm oameni, pentru că El nu vă va pune întrebări, și nici nu vă va mai acorda timp, și acela va fi timpul distrugerii complete, a tuturor forțelor satanice. Deci aici este Ekadasha. Ea adună negativitate, pentru că toți guru oribili se află aici. Ei sunt ekadashas. Și acest lucru trebuie înțeles - că ar trebui să scăpați de blocajul pe Ekadasha foarte ușor. Cei doi fii ai lui Rama au venit pe pământ la nivelul Vidului și au fost înzestrați cu soarele și luna [n.tr. Shri Mataji arată pe planșă canalul drept, apoi canalul stâng, la nivelul chakrei Nabhi]. Soarele și luna se află ambele la nivelul chakrei Agnya. Așa cum v-am spus, soarele a devenit aici, în cele din urmă Buddha [n.tr. Shri Mataji indică pe planșă canalul drept până la ego], iar cel de-al doilea fiu a devenit Mahavira [n.tr. Shri Mataji indică pe planșă canalul stâng până la superego]. Amândoi sunt aici.

Dar cât timp a fost pe pământ, Buddha a vorbit despre non-violență și oamenii s-au gândit să fie non-violenți față de găini, față de ploșnițe. Adepții lui Mahavira, jainiștii - avem o comunitate oribilă în India, jainiștii - cred în vegetarianism într-o asemenea măsură, încât iau un brahmin, îl plătesc, îl pun într-o colibă, adună toate ploșnițele din sat și le pun în colibă pentru a se hrăni cu sângele brahminului. Chiar și în ziua de azi fac asta. Și-l plătesc apoi pe brahmin pentru că a hrănit ploșnițele. Spuneți-Mi, cu așa un vegetarianism absurd voi da cumva Realizarea găinilor? Gândiți-vă! Voi da Realizarea ploșnițelor sau râmelor? Sunteți ființe umane, ar trebui să mâncați carnea animalelor care sunt mai mici decât voi, nu a celor mai mari - este oribil. Dar puteți consuma carnea animalelor mai mici decât voi. Nu este nimic rău în asta. Și acest tip de vegetarianism lipsit de sens, să nu le faceți rău animalelor... Dar nu-i deranjează - jainiștii sunt cei mai mari paraziți - nu-i deranjează să ucidă oameni pentru bani. Nu-i deranjează să meargă la vânatoare! Și ucid orice, dar n-ar mânca pui, nici măcar usturoi. Usturoiul, așa cum știți, este foarte bun pentru inimă. Dar ei nu mănâncă usturoi. Este foarte bun pentru inimă, foarte bun pentru cei care suferă de îngroșarea arterelor, ajută în probleme de circulație. Chiar și în cazul răcelilor, dacă cei în cauză, mănâncă regulat usturoi proaspăt seara, apoi se spală pe dinți, se vor simți mai bine. Voi explica mai mult când voi vorbi despre acest subiect.

Deci acești șapte centri se află aici. La nivelul fontanelei se află centrul inimii. Imaginați-vă, este chiar în centru. Deci unde Mă aflu Eu? În total sunt șapte centri, deci Eu sunt deasupra, ca un balonaș. Dar dacă sunt în inima voastră, sunt acolo [n. tr. Sahasrara]. Deci cheia Sahaja Yogăi este ca voi să Mă recunoașteți. Dacă nu Mă recunoașteți, trebuie să recunosc sincer că nu puteți progresa în Sahaja Yoga. Pentru că deja vi s-a spus cine sunt. Nu spun asta de la prima cuvântare, dar acum trebuie să vă spun: „Vă rog, recunoașteți-Mă”. Ca Mamă a voastră vă rog să Mă recunoașteți. Și nu trebuie să-Mi dați nimic, doar să luați Realizarea de la Mine. Luați-o, dar recunoașteți-Mă. Dacă nu Mă recunoașteți, Sahasrara nu se va deschide, va rămâne blocată. Iată de ce la final spuneți: „Mamă, dă-mi Realizarea”, pentru că am venit pe pământ pentru a vă da Realizarea. E responsabilitatea Mea, una din cele mai dificile din câte există. Deoarece este atât de dificil să le vorbești oamenilor, să le spui despre asta, în timp ce ei sunt tot timpul ostili, foarte agresivi și încep să te contrazică. Este munca Mamei și este o muncă ingrată, o muncă absolut ingrată, dar trebuie s-o fac. Și numai Mama poate s-o facă. Iisus ar fi recurs la cele 11 puteri și ar fi terminat cu toți. Shri Krishna avea de asemenea Samhara Shakti și ar fi ucis. Dar pentru a pune în practică ideea că totul trebuie integrat, și a echilibra cu înțelegere ființele umane, trebuie să fii Mamă. Iată de ce uneori oamenii încearcă să devină foarte familiari și să profite sau să-și permită prea multe, ceea ce este greșit. Ceea ce sunt, sunt cu adevărat; și sunt iubire... Nu Mă pot opri, pur și simplu. Sunt compasiune.

Într-o zi am fost de-a dreptul dezgustată, am fost foarte dezgustată de felul de a fi al oamenilor. Mi-am spus doar atât: „Uită de asta!” Și deodată am văzut fotografia Mea, Mi-am văzut ochii, și Mi-am zis: „Nirmala, ești compasiune, manifesti compasiune, și

nu poți face nimic să schimbi asta". Trebuie să fac această muncă. Știu că asta uneori este prea mult, prea mult, dar trebuie să merg mai departe. Unii vin și Mă întreabă: „De ce Dumneavoastră, Mamă?” Le răspund: „De ce nu o faci tu? Este o idee bună. Vino și fă-o.” Mi-ar prinde bine să Mă retrag și soțul Meu ar fi atât de fericit, v-ar da poate o pensie pentru asta, dacă ar exista cineva care M-ar putea înlocui. Dar n-am găsit încă pe nimeni care să facă asta. Aș dori să pot găsi pe cineva. Însăși numele Nirmala înseamnă imaculat. Înseamnă cea care are puterea de a purifica. Este și unul din numele Zeiței. Un alt nume al Meu este Lalita, este numele Mamei Primordiale. Lalita este numele Mamei Primordiale. Dar ca ființă umană cu centrul tuturor în jurul Tău, muncești... De exemplu, în ultimele 3 zile nu știți cât de mult am vibrat. Întrebați-i pe Warren și pe ceilalți; i-am rugat să ia vibrațiile și tremurau așa dar nu M-au putut atinge. Au încercat să pună mâna pe cap și au început să tremure... Nu știau cum să Mă atingă, atât de multe vibrații erau. Deci nu este ușor să duci toată această povară într-un corp uman, să arăți ca o ființă umană, să acționezi și să te comporți ca o ființă umană, astfel încât să stabilești o relație cu oamenii.

De ce este necesară o Încarnare? Trebuie să existe o relație; pentru că Inconștientul nu vă poate vorbi. Tot ce vedeți în timpul viselor vine de fapt din subconștient, toate aceste idei creează așa o încurcătură, așa o confuzie, încât nu puteți decide nimic. Deci Dumnezeu trebuie să vină pe pământ în forma unei ființe umane și să vă explice prin viu-grai. N-am știut engleză în celelalte vieți ale Mele. Am învățat-o acum prima dată, dar încă nu știu engleza americană. Sper să pot învăța mai mult în timp ce călătoresc. Este un fapt că Dumnezeu dorește să vă primiți Realizarea. Totul este scris în Biblie și în toate scripturile. Este scris pe larg în cărțile lui Adi Shankaracharya, care M-a descris complet, absolut în detaliu. De aceea indienilor le este ușor să Mă recunoască. Vreau să spun că deși nu am mulți discipoli în orașe, sunt totuși conștienți de venirea Mea, știu că sunt pe pământ. Cei mai mulți dintre ei știu asta. Dar nu pot înțelege de ce am venit în America. Spun: „De ce ați venit aici? Americanii nu Vă vor accepta.” Dar Eu nu cred asta, pentru că simt că sunteți mari căutători, foarte mari căutători, născuți aici. Aveți o natură specială și Eu trebuie să muncesc pentru voi. Trebuie să recunosc că Sahaja Yoghinii occidentali s-au transformat mult mai mult decât cei indieni, deși indienii au un avantaj, pentru că s-au născut într-o țară care are rădăcinile spiritualității, care păstrează atenția intactă. Atenția este nealterată, așa că este ușor să le dai Realizarea; aici însă este dificil. Oamenii nu sunt atrași de asta. Dar totuși sunteți toți oameni măreți, mulți dintre voi s-au pierdut, dar pot fi cu toții salvați. Însă voi cei ce sunteți aici, ar trebui să știți, că astăzi aveți cea mai mare oportunitate din viețile voastre, să fiți realizați și să dați Realizarea și altora. Înainte de toate trebuie ca voi să fiți bine. Apoi le puteți da lumina și altora.

În Sahaja Yoga, cel mai important lucru este să aveți înțelepciune. Și în mod logic veți ajunge la concluzia și veți înțelege că Sahaja Yoga este sfârșitul tuturor problemelor lumii, a tuturor problemelor lumii. De exemplu, să luăm capitalismul și comunismul. Sunt capitalistă, pentru că am toate puterile, și comunistă pentru că nu Mă pot bucura fără să împart totul cu voi. Dar este ceva spontan: nu o fac pentru că Mă gândesc la asta. Se întâmplă pur și simplu. Se întâmplă. Toate problemele, fie că sunt politice sau economice, toate se pot rezolva. Krishna a spus: „Yoga Kshema Vahamyaham”. „Când vă primiți Yoga, obțineți bunăstarea.” A promis. Ar fi putut spune: „Kshema Yoga Vahamyaham.” Dar nu a spus asta ci: „Yoga Kshema Vahamyaham.” Întâi Yoga, întâi unirea cu Spiritul, apoi sunteți binecuvântați cu toate celelalte.

Acesta este centrul lui Lakshmi, care ne dă și bogăție materială. Și toți Sahaja Yoghinii care au venit la Mine sunt binecuvântați și cu o stare materială bună, dar nu în exces, ca dl. Ford. Acela este un caz extrem, o bătaie de cap, însă dobândesc bunăstare în toate aspectele, într-un mod echilibrat și integrat. Deci ultimul mesaj este integrarea, că trebuie să fiți complet integrați. Tot ceea ce faceți, este susținut de inima, mintea și de corpul vostru. Sunteți complet integrați într-o singură ființă care este Spiritul. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Acesta este ultimul discurs, voi pleca în Philadelphia, și rugați-vă să-și primească Realizarea cât mai mulți oameni acolo, și cât

mai mulți să practice Sahaja Yoga și să devină iluminați. Apoi voi merge la Houston, apoi la Los Angeles, și la Vancouver pentru o zi. Dacă aveți prieteni sau rude acolo, le puteți scrie le puteți da adresa, ca să ne poată contacta și să vină la program. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

În mod obișnuit nu vorbesc despre Mine, dar astăzi el v-a dezvăluit cine sunt și a trebuit să vă spun. Pentru că nu este delicat. Nu este delicat să vă spun asta. Este mai bine să Mă descoperiți voi înșivă, decât să vă spun Eu. Pentru că Iisus a fost crucificat, toți ceilalți au fost torturați. Nu vreau să-Mi compromit munca, pentru că nu ajută cu nimic dacă vă spun înainte de Realizare. Este mai bine să vă spun după Realizare că Eu sunt Sfântul Duh. Fără îndoială. Eu sunt Acea despre care a vorbit Iisus. Le-am spus: „Nu am spus asta niciodată de la o tribună” și atunci Mi-au zis: „Mamă, trebuie să o spuneți cândva!”, „În America voi declara”. Deci astăzi declar că Eu sunt Sfântul Duh, Eu sunt Sfântul Spirit, care S-a încarnat pe acest pământ pentru a vă da Realizarea. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aveți întrebări?

Domn: Mamă, vreau să Vă spun doar că Vă iubesc.

Shri Mataji:: Ce spune?

Domn: Aș vrea, atunci când văd alte fotografii pentru că nu sunt sigur că acestea mă pot ajuta, întrebarea mea importantă ar fi: „Cum îmi pot liniști gândurile?”

Shri Mataji: Ce-ai spus?

Domn: Cum să le liniștesc?

Sahaja Yoghin: Vrea să știe cum își poate liniști gândurile. Cum își poate liniști gândurile? Cum poate intra în conștiința fără gânduri?

Shri Mataji: Spune „Tatăl nostru” acum, în fața fotografiei Mele. Bine? Va avea efect. „Tatăl nostru” este intrarea, este intrarea, fără îndoială.

Sahaja Yoghin: Am un mic anunț pentru voi toți. Există o fotografie a lui Shri Mataji pe care a adus-o Tracy, pe care o vedeți acolo, și pe care o puteți cumpăra. Este o fotografie alb negru de foarte bună calitate, și are câteva exemplare cu ea astă seară. Christine va avea un stand cu fotografiile. Mai există o carte numită „Duhul Adevărului”, pe care câțiva dintre voi ați primit-o deja, despre venirea lui Shri Mataji pe pământ și despre Sahaja Yoga, pe care o veți putea cumpăra de îndată ce vă stabiliți în Sahaja Yoga. Nu uitați Christine este aici, Herman este aici...

1981-1027, Diwali Talk, Lakshmi Principle

View [online](#).

Discurs înainte de Diwali Puja, 27.10.1981 - Londra, Anglia Un Diwali fericit tuturor Sahaja Yoghinilor din partea Mamei voastre, Shri Mataji Nirmala Devi. 27 octombrie 1981. Un Diwali fericit, Mamă! (Shri Mataji vorbește despre un copil) Este foarte fericit. Datta, ce e cu tine? Foarte fericit. Plin de bucurie. Toți captează aici, nu-i așa? Vishuddhi stâng? În regulă, poți să îl iei? Shri Mataji: Acum ar trebui...? Au venit? Cei de pe Warwick Road? Gayle, Gayle nu este și trebuie să-l așteptăm și pe Gavin. Gayle nu a sosit încă? Sahaja Yoghin: Este aici. A ieșit puțin. Shri Mataji: În regulă, este aici. Deci trebuie să-i fi anunțat ea pe cei de pe Warwick Road. Sahaja Yoghină: Mamă, Jeremy lucrează. Și este la Cambridge. Shri Mataji: Cine? Sahaja Yoghină: Jeremy este la serviciu. Shri Mataji: Lucrează? Unde? Sahaja Yoghină: E la serviciu în noaptea asta. Shri Mataji: Bine. Sahaja Yoghină: Locuiește în Cambridge. Așa că, Chhaya ... Shri Mataji: Intrați. Bine ați venit! Cum se simte Magda? Vine aici? Sahaja Yoghin: Da, vine. Shri Mataji: În regulă, bine, bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Arătați atât de bine. Sahaja Yoghină: Mulțumim, Mamă. Shri Mataji: Amândoi arătați foarte bine într-adevăr. Nu este foarte rece afară, nu-i așa? Sahaja Yoghină: Nu. Shri Mataji: De când am venit, cred că temperatura a crescut. Sahaja Yoghină: Da, cu siguranță. Shri Mataji: Era foarte frig, nu-i așa? Sahaja Yoghină: Da, era. Shri Mataji: De fapt, când am aterizat, anunțaseră trei grade. Iar de atunci temperatura a crescut foarte repede, am observat. Acum trebuie să ieșiți la plimbare. În regulă? Intrați! Și el este foarte fericit. Bine? Foarte fericit. Linda, ia-l. Unde a plecat? Sahaja Yoghină: Nu este aici. Shri Mataji: Bine, las-o să vină. Să așteptăm să vină. Deci ce mai faceți voi toți? Ești fericită, Magda? Sahaja Yoghină: Sunt foarte fericită să fiu aici, Mamă. Shri Mataji: America este dificilă. Nu este simplu, știam asta. Dar ne-am descurcat. Vreau să spun, că avem centre peste tot acum. La New York, avem centre în - cum se numește acel loc? Santa Cruz, apoi am putea avea unul în Santa Monica și unul în Los Angeles, unul în Vancouver poate, nu știu dacă sunt pe cale de a avea un centru acolo. Cam așa stau lucrurile. Singurul loc în care nu am fost este San Francisco. Ce sari frumos! Este atât de frumos! Toate culorile primăverii sunt în el. Știți, ar trebui să-i coaseți, pentru că va fi mai ușor pentru ea să-l poarte ca pe o lehenga. (Către o fetiță) Ai vrea și tu un sari? Vrei să ai și tu un sari? Da, Nicki? Îți voi aduce un sari mic, bine? Și atunci poți să-l porți așa ca ea. Nu? Te rușinezi? A fost la Maria? Sahaja Yoghină: Da, este fericită. Shri Mataji: Este fericită cu Maria? Sahaja Yoghină: Da, este. Shri Mataji: Maria are o mică problemă. Ce e cu Pat și ceilalți? Nu s-au întors de la serviciu? Sahaja Yoghin: Vor veni aici. Shri Mataji: Grace unde este? Sahaja Yoghin: Grace va sosi mai târziu. Shri Mataji: Iar Houston desigur, a fost așa un mare succes. La primul program au venit 45 de oameni. Adică la follow-up. După sosirea Mea, avem deja 45 de oameni activi. La Santa Cruz am avut mulți oameni. Data viitoare cred că va fi mai bine, pentru că am întâlnit o persoană foarte influentă, extrem de influentă, un indian care îi cunoaște pe toți cei din Congres și pe alții. Mi s-a spus că dacă acest om se implică, atunci ceva se va întâmpla. Ne-am dus să-l vedem și a fost foarte drăguț. A spus: „Ar fi trebuit să veniți mai devreme să mă informați despre programul complet, iar eu aș fi putut să anunț pe toate canalele media, să rezolv totul.” A spus: „Data viitoare când veniți, anunțați-mă cu cel puțin o lună-două înainte, și mă voi ocupa de asta”. Pentru că este foarte dificil să abordezi canalele media și trebuie să plătești mulți bani pentru a-ți face publicitate. Bună, Pat! Ce mai faci? Sahaja Yoghină: Bună ziua, Mamă. Ce bucurie să Vă văd! Shri Mataji: Ce știi de David? Nu vine? Mă gândesc, nu știu. David stă aici? Sahaja Yoghină: Da, Mamă. Shri Mataji: Înregistrați? Așteptați un timp, apoi o puteți face. Deci, mai trebuie să vină cineva? Există planuri, în Anglia? Nu se știe încă. Sahaja Yoghin: Annie din Franța va veni în India. Shri Mataji: Cu francezii e altceva, dar Mă interesează cine vine din Anglia. Ce spui, Nick? Tu de ce nu vii? Sahaja Yoghin: Dacă pot, voi veni. Shri Mataji: Nick, cred că ar trebui să vii. Ar fi o idee bună. Ar fi bine pentru tine. Dar tu, Caty? În regulă. Marcus, tu ce crezi? Sahaja Yoghin: Am fost mulți ani. Shri Mataji: Ar trebui să încerci. Ar fi o idee bună. Toți cei care sunt pe stânga. Ar fi bine pentru ei. Felicity, tu ce crezi despre asta? Unde este? Sahaja Yoghină: Mi-ar plăcea să vin. Shri Mataji: Nu ai bani? Sahaja Yoghină: Știți, am un serviciu. Anul acesta m-am gândit să încep să predau din nou. Shri Mataji: Deci nu vei putea să-ți iei concediu? Sahaja Yoghină: Poate pentru Australia, Mamă, dar... Australia, dar nu India. Shri Mataji: Poți să mergi în Australia? Sahaja Yoghină: Da, ar putea fi în vacanța mea de Paști. Este dificil să ne luăm liber, pentru că avem vacanțele școlare. Shri Mataji: Dacă mergi în Australia, asta nu-ți va aduce nicio schimbare. Adică India este locul unde ar trebui să mergeți. Australia este o altă țară occidentală. Sahaja Yoghină: Voi întreba. Mi-ar plăcea să vin, Mamă. Shri Mataji: Încearcă. În special când mergeți în sate, acolo este un tărâm foarte pur. Oamenii sunt foarte puri acolo. Nu-i așa? Nu credeți că asta vă ajută foarte mult? Oamenii sunt foarte simpli și întâlnindu-i, multe probleme pot fi rezolvate. Tu poți? Sahaja Yoghină: Mi-ar plăcea să merg în India. Shri Mataji: Măcar încearcă. Voiam să vină Christine. Ea are foarte mare nevoie. Poate că și Kay ar putea să vină. Patricia, tu? Sahaja Yoghină: Mi-ar plăcea să vin. Shri Mataji: Cred că ar fi bine să vii încă o dată. Sahaja Yoghină: Vine și Kay, Mamă. Shri Mataji: Da, știu că va veni și Kay. Sahaja Yoghină: Mamă, cred... Shri Mataji: Cine mai vrea? Sahaja

Yoghină: Cred că Bernard a spus că vrea să vină și a vorbit serios. Bernard, de la hotel, a spus că vrea să meargă în India. Shri Mataji: Serios? Sahaja Yoghină: Da, Mamă. Shri Mataji: Faceți o listă atunci cu toate numele. Dar tu? Sahaja Yoghin: Eu? Mi-ar plăcea, Mamă. Dar cum să fac rost de bani? Shri Mataji: Da, vreau să spun toți cei care vă puteți permite. Dar veți experimenta atmosfera și tot ce este acolo. Oamenii sunt foarte sensibili în acele locuri. Sunt oameni simpli care duc o viață simplă. Nu sunt complicați, nu gândesc atât de mult. Stilul lor de viață are un ritm foarte lent iar ritmul vostru se va acorda cu al lor. Deci pur și simplu vă calmați... Neesha a fugit. Ultima dată am fost doar trei zile, dar nu au vrut ca voi să stați acolo. Am fugit cu toții. Kharus a fost un loc minunat în care am fost. Dar de data aceasta vom avea altă rută. Sunt alte locuri în care putem merge. Raulbai a plecat la Baroda și vrea ca și voi să mergeți la Baroda. În loc să luați avionul, de ce să nu mergeți toți cu trenul de la Bombay la Delhi? Puteți vizita multe alte locuri în drum spre Delhi. Puteți merge la Baroda, puteți merge la... Ahmedabad sau în alt loc. Întotdeauna e bine să faceți asta, pentru că veți vibra acele locuri. Puteți merge și cu autobuzul, dacă vreți. Puteți închiria două autobuze. Vă va lua cred două zile să ajungeți la Delhi - două zile. Două sau trei zile, cel mult. Dar veți vibra toate locurile pe unde veți merge. Ar fi o idee bună. (Despre o fetiță) Bine, bine, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Ea deja știe cumva... Lucrează pe Agnya și Sahasrara tuturor. Nu? E bine? Nu? Ea curăță locul acela astfel... Așa procedează ei. Și Olympia face la fel, cred că ați observat. Chhaya n-a venit, nici Regis și ceilalți. Sper că știu că trebuie să vină. Sahaja Yoghină: Vor veni, Mamă. Shri Mataji: În regulă. Cred că putem avea din nou o mică, cum îi spuneți voi, o întâlnire de feedback. Sahaja Yoghină: Mamă, dacă am putea avea o întâlnire publică și să avem... Shri Mataji (vorbește cu un copilăș) : Ce mai faci? Ce mai faci? Cum? Ce mai faci? Vrei năut? E foarte fierbinte. Altfel, ar fi fost terminat. Ia asta. Puțin. Err... Ce limbă este asta? Limba divină? Nu vrei asta? Asta vrei? Bine. Ce este? E fierbinte. Cum va mânca? Îi place doar năutul, știți? Toate sufletele realizate... Dar năutul este fierbinte... Mai este năut? Ce faci? Cum îți merge? Fratele tău se căsătorește? Sahaja Yoghină: Pe 20 decembrie. Shri Mataji: Adică în decembrie? Sahaja Yoghină: Decembrie. Shri Mataji: Te vei duce și tu, nu-i așa? Și el? Douglas, tu vii? Sahaja Yoghin: Cred că nu, nu am cum. Oricum, mi-ar plăcea să meargă Devyani. Shri Mataji: Am luat-o la Mine în brațe. Trebuie să-i dau asta lui Varana. El întreabă tot timpul de Olympia, de Orio, întreabă despre fiecare. Sahaja Yoghină: Avem multe fotografii. Peter a adus fotografii. Shri Mataji: Ai câteva? Sahaja Yoghină: Da, cam cincisprezece. Shri Mataji: Deci ce mai faci, Veena? Pat ce face? Sahaja Yoghin: Foarte bine, Mamă. Shri Mataji: Ați venit? Bine, intrați, luați loc. Linda, poți să îi dai tu. Nu vreau să mănânce tot. E mai bine. Grecii macină năutul, și fac un fel de chutney (o pastă). Îl macină, îl fac apoi pastă și îl mănâncă așa. Bună. Ce mai faci? Sahaja Yoghin: Foarte bine, mulțumesc. Shri Mataji: Vii de la Brighton? Sahaja Yoghin: Da, Mamă. Shri Mataji: Ce știi de ceilalți? Pamela vine? Sahaja Yoghin: Avem întâlniri în Brighton, diseară, Mamă. Avem întâlniri în Brighton în seara asta. Shri Mataji: Să începem? Azi însă vreau să vă vorbesc despre ceea ce sărbătorim în această seară și anume Lakshmi Puja. Este ziua în care este venerată zeița Lakshmi. Deci trebuie să înțelegem că Lakshmi reprezintă puterea prin care evoluăm. Este puterea grație căreia suntem salvați, puterea mântuitoare prin care evoluăm de la Sinele inferior la cel superior. La început, se manifestă sub forma lui Lakshmi. La început este Lakshmi. Ei bine, această Lakshmi a apărut din marea spumegare a oceanului, numită Amrut Manthan, despre care vă voi vorbi altă dată. Dar această Lakshmi care a apărut din spumegarea oceanului reprezintă căutarea noastră pentru propria bunăstare. Deci mai întâi, avem o căutare vitală, cum ar fi hrana. În stadiul de animal, căutăm hrană. Și doar prin acea căutare ne-am transformat în animale foarte viclene sau foarte feroce uneori, alteori animale foarte timide. Pentru că nu găseau hrană, animalele trebuiau să se ascundă și să le înșele pe altele. Deci hrana a fost, așa spune, începutul acestei Lakshmi tattwa. Dar când devine cu adevărat Lakshmi, atunci are o formă care sugerează că Spiritul lui Lakshmi reprezintă bunăstarea totală a ființei umane, bunăstarea totală. Ei bine, totalitatea este diferită de o simplă parte, pentru că în evoluție, vedeți, creșteți parțial, până când atingeți stadiul care vă dă cu adevărat bunăstarea totală. Iar acum, știți, că fără Realizare, bunăstarea voastră nu are sens. Deci Lakshmi S-a ridicat din ocean; prin urmare Ea este Miriam - o puteți numi așa, sau Maria. Ea este Maria. De aceea numele Mamei lui Iisus a fost Maria, pentru că Ea a ieșit din mare. Nu știu dacă oamenii se gândesc de ce i s-a pus numele Maria, din toate numele. De ce numele Maria? Ei bine, această putere a ieșit din mare - fiindcă întreaga căutare a început în mare, înainte de toate, așa cum știți. Trebuia să înceapă din mare, pentru că primele animale s-au născut în mare. Când iese din mare, Ea devine Raja Lakshmi și de asemenea Gruha Lakshmi. Raja Lakshmi este cea prin intermediul căreia, la nivel colectiv, pur și simplu la nivel colectiv, vă bucurați de bunăstarea voastră, la nivel colectiv, pe partea dreaptă, putem spune. De exemplu, avem unele locuri aici care sunt în folosul public, pentru bunăstarea comună. Iar Gruha Lakshmi este cea care hrănește aspectul individual, bunăstarea individuală. Deci avem esența lui Lakshmi și apoi avem - când am evoluat am început să avem cămine, case, propria familie, viața noastră privată și alte lucruri, deci o avem pe Gruha Lakshmi. Iar apoi am început să avem bunuri la nivel colectiv. Spre exemplu, putem spune că regina reprezintă aici Raja Lakshmi. Regina reprezintă aici Raja Lakshmi a Angliei. Ea este simbolul lui Raja Lakshmi. Regina noastră aici este simbolul lui Raja Lakshmi. Știți că acest cuvânt „raja” înseamnă regat, sau putem spune regalitate, aspectul regal al realității. Deci când Lakshmi este o Lakshmi regală, ea se

manifestă în folosul colectivității. Regina nu trăiește pentru ea însăși, ea trăiește pentru întreaga comunitate. În același fel, Shri Raja Lakshmi are grijă de noi toți ca întreg. De exemplu, acest loc l-ați primit prin binecuvântarea lui Raja Lakshmi. Ea ne-a dat acest loc. Puterea Ei v-a dat acest loc unde să trăiți, fiindcă sunteți cu toții Sahaja Yoghini, sunteți apogeul evoluției, sunteți la nivelul cel mai înalt în evoluție, sunteți cei de care Dumnezeu are grijă, sunteți cei mai importanți oameni. Este adevărat. Și știți că Ea v-a asigurat totul. Nu ar trebui să aveți probleme cu banii, probleme cu casa sau de orice altă natură. Deci Ea, Raja Lakshmi, este cea care vă dă toate acestea. Apoi aveți o soție, ca Gruha Lakshmi. Trebuie să aveți o soție ca Gruha Lakshmi. Aceste două lucruri trebuie să le înțelegeți foarte, foarte clar, pentru că le confundați. Soția este o Gruha Lakshmi, adică este zeița casei. Ea trebuie să se comporte ca o zeiță, adică nu devine zeiță peste noapte. Din nou spun că trebuie să deveniți, trebuie să deveniți zeiță. Iar zeița Gruha Lakshmi, putem spune că este zeitatea lui gruha, a casei. Ea este Gruha Lakshmi. Ei bine, această zeităte trebuie să devină una cu soția. Atunci primiți binecuvântările principiului de Lakshmi, adică primiți bunăstare. Dacă soția nu este una cu Zeița, veți suferi mereu, întotdeauna veți avea probleme, întotdeauna veți avea tot felul de necazuri. Binecuvântările Ei vă aduc alinare, pace și salvare; salvare în absolut orice aspect. De aceea Nabhi stâng este foarte important, așa cum știți, iar acesta este întotdeauna în stare proastă în Occident. Așa că, așa spune că întreaga societate este răspunzătoare pentru deteriorarea lui Nabhi stâng, pentru că soția casnică, înainte de toate, nu este respectată. Societatea este de vină pentru faptul că femeile casnice nu sunt respectate. Gospodina, care este o soție dedicată, este plasată chiar mai sus decât yatis. Yatis sunt cei mai evoluți, putem spune, avadutas sunt cei mai evoluți profeți, iar o soție dedicată se spune că are puteri mai mari chiar decât un yati, așa se spune. Chiar și Shri Krishna era puțin îngrijorat în privința lor. Toți erau îngrijorați. Deci este un lucru atât de important, ca o soție să fie dedicată lui Gruha Lakshmi, pentru că ea este esența păcii în ființele umane. Cred că nu v-am vorbit niciodată despre pace. Pacea este dobândită numai prin intermediul lui Gruha Lakshmi, prin reglarea activității splinei, așa spune. Pentru că splina este cea care produce celulele sanguine, da? Ea hrănește cu celule întregul corp. Dacă nu există pace în acea zonă din interiorul nostru, întregul sistem poate să se deterioreze, Nabhi stâng fiind centrul din interiorul nostru care hrănește - este centrul care hrănește. Și tot el hrănește deopotrivă pacea; este pacea. Trebuie să fi auzit: „Ya Devi sarva bhuteshu Shanti rupena saonsthita”. Zeița care este Shanti, care există în fiecare ființă umană în forma păcii. Deci această pace este posibilă numai dacă soțiile își înțeleg importanța, și-o asumă, sunt iertătoare și salvează viața de familie. Ele trebuie să salveze viața de familie. Iar acolo unde aceasta se degradează, întregul sistem decade. Am fost în America și am văzut că toți au probleme de Nabhi stâng. Ei bine și sunt foarte violenți de asemenea. Foarte violenți, extrem de violenți. Și am simțit că la început societatea a neglijat soțiile gospodine, instituția de soție dedicată, care o reprezintă pe Zeiță. Iar acum femeile nu pot ierta asta. Faptul că ele nu-i pot ierta a devenit o mare problemă acolo. Copiii au devenit violenți. Vreau să spun că, dacă soțiile nu sunt în regulă, va exista întotdeauna violență. Vă voi da un exemplu din India. În India avem două tipuri de sisteme, unul în nord și altul în sud, pentru că nordul a fost condus de musulmani iar ei își țineau femeile înveșmântate în purdah și așa mai departe; multă prostituție și idei de felul acesta au pătruns prin acei nababi oribili care au guvernat în nord. În sud, era invers, fiindcă cei ce guvernau au rămas fideli dharmei și nu au acceptat aceste idei absurde. Au avut grijă de femeile lor, chiar dacă cei din nord spuneau uneori că oamenii din sud sunt ținuti „sub papuc”, începând cu Maharashtra și mergând spre sud. Ei bine, din această cauză, există așa o mare diferență în sistemul de legi și rânduieli în același stat. De exemplu, în Maharashtra, dacă circuli cu autobuzul noaptea, oricând, chiar și la ora două noaptea, ați văzut, nimeni nu te jefuiește, nimeni nu-și face griji; autobuzul circulă peste tot. Poți locui acolo, poți sta acolo - nimeni nu fură nimic. Servitorii din Maharashtra sunt atât de buni - nu se vor atinge de lucrurile tale. Vreau să spun că le poți lăsa cheile, vor face ordine în casă și nu se vor atinge niciodată de nimic, de bani, de absolut nimic. Nu vor atinge niciodată nimic. Același lucru privind fondurile sau orice de acest gen - spre exemplu cu fondurile din Sahaja Yoga, nu au fost niciodată probleme în Maharashtra - cu fondurile pentru Puja și toate aceste lucruri. Ei înțeleg toate aceste lucruri. Dar cel mai important lucru este că soția în Maharashtra este importantă, foarte importantă. Așadar, în casă, ea este stăpâna iar soțul răspunde de treburile din exterior. Tot ce spune ea, este respectat. Dar când este invers, totul merge pe dos. Nu pot exista binecuvântări. Dar asta nu înseamnă ca femeia să încerce să conducă atât în exterior cât și în interior. Femeia nu ar trebui să se amestece în munca soțului, la serviciu. Nu ar trebui să domine acolo, așa cum au făcut multe femei, ca soția lui Chang Kai-Shek și altele. Nu este necesar. Ea trebuie să-și susțină soțul. Dar în casă, ea este cea care trebuie să fie respectată. Ea trebuie să fie respectată în casă, altfel, nu poate exista auspiciozitate, nu poate exista pace. Iar pacea este dăruită de Gruha Lakshmi. Mulți pot spune: „În regulă, ei nu se împacă, soția este rea, și totuși au bani”. Banii nu sunt Lakshmi. Această confuzie trebuie să dispară din mintea voastră. Iar data trecută v-am explicat ce înseamnă Lakshmi. Puteți asculta din nou caseta, dacă vreți. Totuși, vă voi spune pe scurt că Lakshmi are patru mâini și stă pe un lotus. Iar corpul Ei... vreau să spun că Ea nu are un corp slab, ci are un corp masiv. Cu toate acestea stă pe un lotus, însemnând că oriunde ar locui, Ea nu-și arată prezența. Este atât de frumoasă, încât se acomodează până și pe un lotus, nu își exercită greutatea așa cum fac femeile fără

valoare, oriunde se duc. Ele vor spune: „Oh, nu-mi place asta, îmi place asta, mi-ar plăcea să am acest lucru. Mi-ar plăcea să dorm într-un loc care să arate așa. Îmi plac astfel de lucruri”. Deci prima calitate a unei femei care este o Lakshmi este adaptabilitatea. Nimeni nu o simte când este acolo. Nimeni nu o simte. Singurul lucru care se poate simți este parfumul ei ca de lotus. Acesta este semnul unei femei adaptabile. Ea nu-și face griji cu privire la propria viață, ci se îngrijește de ceilalți. Ei bine, am avut un incident foarte caraghios cu o doamnă din Germania. Le-am spus că este mai bine ca doamnele să aștepte până când mănâncă domnii, să aibă grijă de ei, iar apoi pot mânca și ele. E mai bine așa. Iar ea s-a simțit insultată. În India, dimpotrivă, asta se întâmplă întotdeauna, invariabil. Femeia va aștepta întotdeauna până când soțul termină de mâncat, pentru că așa poate avea grijă de el mai bine. Este un privilegiu. Este un comportament mai matur, că poți avea grijă de soțul și de copiii tăi. Este treaba ta, ești responsabilă în această privință. Ești stăpâna casei, deci trebuie să o faci. De exemplu, Seema Mi-a spus că aici nimeni nu cere mâncare sau altceva. Toți mănâncă tot ce vor să mănânce, mănâncă la orice oră, oricând, mănâncă întruna. Nimeni nu te cheamă la masă sau ceva de genul ăsta, așa cum se face în India. Mi-a spus: „Am așteptat o zi, nimeni nu m-a întrebat, așa că mi-am zis că mai bine îmi iau singură ceva”. Deci doamnele trebuie să-și asume sarcina să invite oamenii, să le dea să mănânce, să gătească ceva special pentru ei. Vedeți, asta e treaba unei femei. Ea trebuie să dezvolte aceste calități, calități feminine, de a-i hrăni pe bărbați, de a avea grijă de ei când vin în casele lor. Nu ar trebui să se strâmbe, încercând să arate: „Asta e casa mea privată. Nimeni nu vine aici”. Ea ar trebui să fie chiar mai ospitalieră decât soțul. Așa ar trebui să fie. Ar trebui să fie cea de care oamenii să se simtă mai apropiați, de exemplu, frații și surorile soțului, sau rudele. Ea trebuie să fie aceea care să dea acel sentiment de siguranță, de pace și ospitalitate musafirilor. Este responsabilitatea ei. Numai atunci devine Lakshmi. Deci bunăstarea nu înseamnă doar să ai bani. Ce face Shri Lakshmi în privința acestui aspect? Una din mâinile Ei, este ținută așa. Asta înseamnă că din această mână totul trebuie să curgă, să curgă cu generozitate. Ea trebuie să dăruiască, să dăruiască, să dăruiască. Și nu ar trebui să ceară nimic. Alții ar trebui să-i spună că ea are nevoie de un lucru sau altul. Vă voi da un exemplu: în ultimii patru ani, cred, C.P. tot încearcă să-Mi cumpere un inel cu diamant fără defecte, pentru că i-am dat fiicei Mele toate diamantele. Tot încearcă și nu reușește. Încearcă și încearcă dar Eu îl opresc. „Nu acum, data viitoare, de data asta, altă dată”. Fiindcă știu că vrea să-Mi ofere acea poziție în societate. Nu-i așa? Deci Eu amân: „În regulă, îl vom cumpăra. Acum avem o casă”... În modul ăsta. Deci nu este necesar să le cereți ceva. Lăsați-i pe bărbați să vadă că nu aveți un lucru sau altul, că ar trebui să îl aveți. Ei ar trebui să observe, iar femeia n-ar trebui să ceară niciodată. Potrivit Sahaja Yoga asta dovedește lipsă de maniere. N-ar trebui să cereți niciodată nimic. Ar trebui să fiți răbdătoare, să fiți capabile să suportați, nu ca și cum ați fi niște martire, „Oh, suport totul” și așa mai departe, nu, ci cu înțelegerea că sunteți persoane adulte, că sunteți mature și este normal să puteți răbda. Dar este și responsabilitatea bărbaților, ca atunci când soția dorește să dăruiască ceva, să îi permită să o facă. Dar văd că lucrurile stau exact invers, în sensul că bărbații sunt mai generoși decât femeile. Este exact invers, vedeți. Soțiile, dacă cineva vine în casa lor, se vor duce pe ascuns să gătească ceva și apoi vor servi oaspeții. Nu-l lasă pe soț să vadă asta. Ele simt satisfacția lui Annapurna, aceea de a hrăni. Au același sentiment ca și când și-ar hrăni propriul copil, hrănind pe cineva care le intră în casă. Din spatele ușii (neclar). Este un gest foarte dulce, foarte draguț. Cred că sunt crescute în acest spirit, sau este ceva ce le-a fost insuflat. Deci, este un lucru atât de frumos să poți hrăni pe cineva. Sau dacă vine cineva, ele știu ce mănâncă acea persoană, așa că îi vor găti ce îi place și vor păstra acel fel. Apoi, când va veni, îi vor servi acel fel de mâncare. Așa că bărbatul trebuie să-și ascundă banii, fiindcă soția îi va cheltui. Este exact invers. Dar când femeia devine egoistă, preocupată doar de ea însăși, se gândește la bani, la lucruri de acest gen, este un lucru greșit. Ea nu ar trebui să fie extravagantă, spre exemplu să meargă undeva să își cumpere ceva scump, apoi să meargă în altă parte și să facă același lucru. Ar trebui să facă asta pentru soț, pentru copii, pentru alți oameni, iar ei vor face automat același lucru pentru ea. Vor fi nerăbdători să o facă. Încercați să gândiți în felul acesta! Însă bărbații ar trebui ei înșiși să înțeleagă că au de asemenea o datorie. Vedeți, societatea asta orientată spre ego e plină de contradicții. Dacă spui: „În regulă, fă ce dorești. Ai banii ăștia. Cheltuiește-ii”, atunci bărbații pot lua asta ca pe ceva firesc, fiind orientați spre ego. Pot lua acest lucru drept bun și să-și spună: „În regulă, atunci nu-i da soției nimic”. Deci când nu există înțelegere reciprocă, când există un dezechilibru, atunci apar astfel de lucruri. Dar fiind în Sahaja Yoga, trebuie să înțelegem. Trebuie să aveți grijă de soție, de nevoile ei, de tot. Trebuie să-i acordați respectul cuvenit și să n-o insultați niciodată în prezența altora. Este absolut interzis. Dar femeile, de asemenea, trebuie să știe să-și respecte soții, să nu îi provoace sau să-și folosească viclenia împotriva lor. Vedeți, am văzut persoane stând jos și plănuiind cum să-și insulte soțul, în ce mod să o facă. Asta e ceva absolut... Trebuie să vă iubiți soțul. Trebuie să-l iubiți cu adevărat și să-l iertați așa cum v-ați ierta propriul copil, în același mod. Dar soțul, de asemenea... Este un lucru reciproc. Nu pot să le spun doar femeilor, iar bărbaților nu. Este absolut esențial ca bărbații să-și respecte soțiile ca pe niște zeițe, ca și cum ar fi zeițe. Dar femeile trebuie să se comporte ca niște zeițe. Dacă se comportă ca niște femei ușoare, atunci începe un fel de competiție: bărbatul se poartă ca un hoinar, iar femeile ca niște femei ușoare, devenind ca oamenii din Soho. Iar această competiție continuă. Dar dacă trebuie să sintetizați și

să ajungeți la un echilibru, atunci amândoi trebuie să acceptați că vă puteți bucura doar dacă între voi există o relație echilibrată. Unul merge pe un drum, celălalt pe altul. E o poveste fără sfârșit. E o poveste fără sfârșit, iar căruța nu va înainta. Roțile de pe ambele părți trebuie să fie echilibrate, înțelegând că fără una din roți, cealaltă nu poate exista. Deci ambele sunt la fel de importante. Dar ei vor spune: „Eu sunt cel important”. „Nu, și ea este importantă dacă trebuie să exist”. Sau ea trebuie să spună: „El este important, pentru că trebuie să exist”. Este un lucru absolut reciproc. Ca să clarific aspectul de Gruha Lakshmi, trebuie să spun că femeia trebuie să se comporte ca o Gruha Lakshmi, cu demnitatea Ei. Adică este nedemn chiar și să cereți ceva. De ce? Ce este de cerut? Totul e al vostru atunci când vă căsătoriți. Încercați să înțelegeți asta în interior. Iar bărbații ar trebui să își respecte femeile, cu adevărat, ca pe niște Gruha Lakshmi. Este foarte bine, respectați-le, aveți grijă de ele și fiți conștienți că zeitățile odată identificate cu soția voastră, nu veți avea nicio problemă. Pe de altă parte, Shri Lakshmi are o mână pentru a oferi protecție. Deci Ea acordă protecție, oferă întotdeauna protecție tuturor. Chiar și împotriva soțului, Ea protejează chiar și împotriva soțului. Spre exemplu, propria Mea cumnată a fost o astfel de Lakshmi, propria Mea cumnată a fost așa. Și dacă Eu eram deranjată de ceva - ei erau mult mai în vârstă decât noi, așa că era greu - dar ea obișnuia să-Mi ia apărarea. Îi spunea soțului: „Nu. Cum poți să îi spui asta?” Nu vă puteți imagina cât era de drăguță. Și apoi fratelui Meu, propriului Meu frate, îi spunea: „Nu, nu-i poți face asta surorii tale!”. La fel și în cazul Meu, sora soțului Meu era mai atașată de Mine decât de soțul Meu, din același motiv. Pentru că mereu îi luam apărarea chiar și împotriva soțului Meu, deși el îi este frate. Vreau să spun că în mod firesc sunt foarte apropiați unul de altul. Dar ar trebui să protejați interesele lor într-o mai mare măsură, decât să vă protejați soții. Este datoria soției să-i protejeze pe cei care vin în casa ei. Dacă face asta, o poate face foarte bine. Acum, vă voi da un exemplu din propria Mea viață. Eram în Delhi și în acele timpuri începuse această problemă - cum se numește? Scindarea țării. Și mulți oameni alergau peste tot, dezorientați. Într-o zi stăteam pe veranda casei tatălui Meu și tricotam. Eram însărcinată cu Kalpana și tricotam ceva afară. O doamnă a venit și Mi-a zis: „Suntem refugiați, nu avem unde să mergem. Ați putea să ne găzduiți în casa Dvs.?” Am spus: „În regulă”. Casa părintească era foarte mare. „E o casă atât de mare și avem o cameră cu intrare separată. Are bucătărie și o baie. Le puteți folosi”. „Sunt eu, soțul meu și un prieten. Putem sta aici?”, M-a întrebat. „Sigur”, i-am răspuns. Deci am aranjat ca ei să stea acolo. Și s-a întâmplat ca membrilor familiei Mele să nu le placă acest lucru, în special fratelui Meu. Vedeți, soțul Meu i-a spus: „Nu-mi place că doamna asta locuiește aici. Dumnezeu știe ce fel de om este”. Fratele Meu i-a replicat: „Ei bine, dacă Ea a fost de acord, dacă sora mea i-a lăsat, nu pot să spun nimic. Ea este cea care decide cu privire la această casă. Este responsabilitatea Ei să decidă, deci nu pot să spun nimic”. Deci nu au mai spus nimic, iar refugiații au rămas în casa noastră. Prietenul celor doi soți era musulman. Și a avut loc o mare răzmeriță în Delhi, un mare conflict. Foarte mulți hinduși, ca Jan Sangh și alți fundamentaliști, au format un grup oribil care ucidea mulți musulmani. De la servitori probabil au aflat că la noi în casă se afla un musulman. Au venit deci cinci-șase din acel grup, înarmați cu băte. Cei trei refugiați s-au speriat, i-am zis musulmanului: „Ascunde-te în camera Mea. Îi voi înfrunta Eu.” M-am dus la ei. „Am aflat că aveți un musulman în casă”, Mi-au zis. „Nu, nu este”, le-am spus - pentru că nu era dreptul lor să știe. Le-am spus: „Nu e niciun musulman în casa asta”. „Trebuie să intrăm să verificăm”, au insistat ei. „Nu se poate. Va trebui să Mă ucideți mai întâi și apoi să intrați”. S-au uitat la tikka Mea mare. „Nu puteți intra în casă. Dacă vreți să intrați, Mă voi opune. Nu puteți intra în casa Mea. Nu puteți intra”. Și au plecat. Știau că era un musulman, altfel nu aș fi protestat atât de mult, dar fiindcă Eu îl protejam, nu au putut intra și au plecat. Și acest domn a fost salvat. Apoi doamna a devenit o mare actriță, o actriță renumită în India, care a făcut lucruri remarcabile. Aceste împrejurări au schimbat-o. Ceea ce vreau să spun însă, este că o soție trebuie să protejeze. Lakshmi trebuie să protejeze. Un bărbat care are bani trebuie să protejeze. Vedeți, el trebuie să aibă oameni în ashra, adică sub protecție. De exemplu, puteți proteja servitorii, familiile servitorilor. Unii își tratează servitorii foarte rău, sunt foarte meschini, se poartă foarte urât. Nu asta este natura lui Gruha Lakshmi. Sau oricine, dacă aveți studenți în casă, sau copii, sau aveți chiriași sau Sahaja Yoghinii care stau cu persoane care necesită îngrijire, cu femei, ei trebuie să le ofere întotdeauna protecție în fața altora - este îndatorirea celor cu principiul de Lakshmi. Mama trebuie să-și protejeze copiii. Indiferent ce este în neregulă cu copiii, ea trebuie să-și protejeze copiii în fața tuturor. Sigur, asta nu înseamnă să-i încurajeze în fapte rele. N-ar trebui să spună... Mereu trebuie să arăt și cealaltă extremă pentru că Mi-ați putea spune: „Copilul meu a bătut alt copil”. Deci, asta nu este bine, nu este protecție. Vreau să spun că dacă copiii sunt în pericol, sau în dificultate, Lakshmi este cea care trebuie să ofere protecție. Este responsabilitatea lui Gruha Lakshmi. Partea dreaptă este Raja Lakshmi. Raja Lakshmi este regina unui loc, putem spune. Aici regina și regele sunt de fapt o singură persoană. Dar ceea ce vreau să spun, este că acolo unde există un rege și o regină, atunci regina este cea care trebuie să aibă acea demnitate. Slavă Domnului că regina noastră este o adevărată Raja Lakshmi. O apreciez foarte mult.. Are acea demnitate, acea înțelepciune, este o doamnă dulce, o persoană cu adevărat bună. Slavă Domnului că aveți o regină bună. Iar Lady Diana, care este și ea un suflet realizat, va fi o altă binecuvântare pentru voi. Așadar, bunăstarea ei, aș spune esența bunăstării ei, răspândește acea pace, acea fericire și toate lucrurile bune. Presupunând că un om

este președinte, iar soția sa e o femeie foarte ciudată, cum a fost soția lui Kennedy, nu va putea exista pace, nici în societate, nici... pentru că oriunde se va duce, va crea o problemă. Vedeți, dacă se va duce în societate, ea fiind Prima Doamnă, toți vor încerca să o urmeze. Și aici, știți că atunci când regina Elisabeta a avut o problemă la gât, a avut un pansament, ea a început să poarte un guler; și toată lumea a început să poarte acel tip de guler. Orice probleme a încercat să ascundă Victoria printr-o nouă rochie, acea modă a fost preluată. Deci toate tiparele adoptate colectiv, moda, toate aceste lucruri vin prin Prima Doamnă. Deci Prima Doamnă este Raja Lakshmi, iar voi trebuie să o respectați ca pe o regină. De exemplu, această țară este deja blestemată fiindcă șapte regine au fost ucise aici. Vreau să spun că această țară e deja blestemată. Este un lucru oribil. Nu știu cum au permis oamenii oricărui rege să facă asta! Șapte regine ucise este prea mult. Este deja un blestem. Deci putem merge până la un punct cu aceste lucruri, cel mult pot fi arestate, sau cel mult... mă refer la reginele care nu sunt niște femei bune. Vă voi vorbi despre femeile de acest tip. De exemplu, soția lui Mao, despre care se credea că nu era o femeie bună... Dar nu trebuie să le umiliți, pentru că dacă le umiliți, atunci voi umiliți acel principiu de Raja Lakshmi. Să le privați de libertate, să le ucideți în felul acesta, să vă spălați cum s-ar spune rufele murdare în public, înseamnă că nu aveți deloc demnitate. Deci trebuie să păstrăm demnitatea, serenitatea unei Raja Lakshmi. Iar Raja Lakshmi este foarte importantă pentru Anglia. Pentru că în ziua de azi ne lipsește principiul de Raja Lakshmi. Iar principiul de Raja Lakshmi vine prin activitatea oamenilor. Dacă sunteți inactivi, principiul de Raja Lakshmi se va diminua. Așadar, ajungem la concluzia că trebuie să fim activi. Trebuie să fim activi producând mai multă bogăție. Nu luând bogății de aici și ducându-le în altă parte, ci producând mai multă bogăție. Trebuie să vedeți cum puteți produce mai multă bogăție, prin schimbarea formei, prin orice altceva. Trebuie să găsiți ceva prin care să creați mai multă bogăție. Dacă Sahaja Yoghinii gândesc: „Ei bine, nu voi merge la serviciu, voi sta acasă și voi fi un spălător de vase” - nu e deloc adecvat. Sahaja Yoghinii nu trebuie doar să muncească, ci să muncească potrivit pregătirii lor. În afară de asta, ei ar trebui să se perfecționeze. De exemplu, cineva spune: „În regulă, știu să pictez puțin, dar dacă e nevoie de ceva mai profesionist, cred că trebuie să găsesc pe altcineva”. Asta înseamnă că nu știți nici măcar să pictezi. Trebuie să vă perfecționați în activitatea voastră profesională. Toți Sahaja Yoghinii trebuie să aibă o profesie, în care trebuie să se perfecționeze. Nu trebuie să fiți genul de „pierde-vară”. „Ei bine, accept situația, sunt un ratat, stau ca un trântor, fără vreo activitate”. Numai atunci încep să apară probleme cum am avut, că începeți să câștigați bani pe seama femeilor, sau faceți lucruri fără sens, escrocherii, sau mințiți pentru a face rost de bani. Deci oamenii fără căpătâi nu sunt acceptați în Sahaja Yoga. Oricine se complăce în această situație va fi dat afară. Nu vă justificați niciodată ineficiența, deficiența sau incompetența. Trebuie să fiți persoane de cea mai înaltă competență, în toate privințele. Nu ar trebui să vă lipsească încrederea în voi. Dacă nu aveți încredere în voi, nu sunteți buni pentru Sahaja Yoga. Deci nu ar trebui să alergați după bani, ci să căutați să aveți Raja Lakshmi. Asta înseamnă că ar trebui să existe o activitate completă, prin care calitățile voastre să se manifeste în toată plenitudinea lor. Încercați să vă perfecționați. Asta nu înseamnă să fiți tot timpul într-o competiție ca niște nebuni, să nu aveți timp de Sahaja Yoga. Nu e asta. Nu înseamnă asta, trebuie să vă avertizez. Dar nu trebuie să fiți nici un ratat, care să nu aibă nici doi bani în buzunar și să umblați ca un cerșetor. Nu este un lucru adecvat. Încercați să vă îmbunătățiți condiția, să vă îmbunătățiți tehnica. Încercați să progresați în competență și înțelegere a profesiei, oricare ar fi aceasta. Încercați să faceți asta și străduiți-vă să obțineți rezultate. O puteți face cu ajutorul Sahaja Yoga. Asta e una din marile probleme ale Sahaja Yoghinilor, știți asta? Una din cele mai mari probleme. Deoarece nimeni nu e impresionat de voi, nimeni nu e impresionat. Toți cred că niște nebuni s-au adunat în jurul Meu. Nimeni nu este impresionat. Toți arătați ca niște persoane confuze, mergând în felul ăsta. Ei cred că Mama trebuie să-i fi hipnotizat și toți se mișcă precum un val încolo și înapoi. Deci astăzi, în ziua de Diwali, trebuie să promitem că vom deveni mai competenți, experți, în tot ceea ce facem. Trebuie să devenim așa. Trebuie să fim oameni care impresionează”. Ei bine, ce anume îi impresionează pe oameni în această lume? Doar două lucruri. Fie, la început... în superficialitate, doar două lucruri pot impresiona. Fiindcă la început sunt superficiali. Când ne vor vedea, ne vor vedea la nivel superficial. Întâi vor vedea ce sunteți. Adică, dacă arătați ca un bețiv, nimeni nu vă va urma. Dacă arătați ca un hippy, nimeni nu vă va urma. Nimeni nu are încredere în hippy, trebuie să vă spun foarte deschis. Acum nimeni nu mai are încredere. Trebuie să lucrați la nivel individual. Nu puteți fi lideri. Dacă trebuie să fiți lideri, nu trebuie să fiți în niciun caz hippy. Ce hippy a devenit lider până acum? Spuneți-Mi. Desigur, hipismul e pe cale să dispară acum, pur și simplu moare. Trebuie să vă gândiți serios la asta. Fiindcă acest hipism e doar un lucru nebunesc pe cale să dispară. Apoi vine un alt lucru stupid și dispare și el. Apoi un altul. Noi nu suntem nebuni. Trebuie să ne cunoaștem țelul. Trebuie să impresionăm oamenii. Putem să-i impresionăm doar superficial, pentru că la început oamenii văd doar la nivel superficial. Deci în primul rând trebuie să fim foarte competenți. Spre exemplu, dacă vreți să țineți o cuvântare, trebuie să știți cum să o faceți. Ei bine, când vorbesc, oamenii fie nu pot impresiona, fie continuă ca nebunii, țin capul în jos și spun ceva. Asta nu e bine. Trebuie să exersați. Mergeți la mare, oriunde într-un spațiu deschis și vorbiți tare. Puteți merge, de exemplu, în Hyde Park. Și spuneți tare ce aveți de spus. Spuneți cu voce tare. Exersați. Spuneți ca și cum... Exersați. Depășiți-vă

punctele slabe. Nu ar trebui să vă complăceți în aceste defecte. Nu mai este timp pentru asta. Pentru că așa nu produceți impresie asupra altora. Nu vor fi impresionați de voi. În ceea ce Mă privește, orice impresie există e în regulă. Dar voi trebuie să deveniți guru, voi trebuie să deveniți lideri. Și trebuie să lăsați oamenilor impresia că sunteți isteți, că vă cunoașteți munca, știți să vorbiți, să prezentați Sahaja Yoga și o faceți într-un mod plăcut, plin de iubire, afectuos, și nu într-un mod vulcanic. Uneori oamenii devin foarte vulcanici în relațiile lor cu alții. Ar trebui să aveți echilibru complet și stăpânire de sine. Asta se dobândește prin autodisciplină. Trebuie să vă disciplinați. Și nu vă irosiți; trebuie să aveți respect de sine. Este una din cele mai mari lipsuri din Sahaja Yoga în ziua de azi - faptul că nu faceți impresie. Și asta trebuie să faceți, prin modul în care vă îmbrăcați, în care le vorbiți oamenilor, în care vă comportați - e foarte important aspectul exterior. Dar în interior, dacă vă plângeți tot timpul de defectele voastre: „Oh, nu pot să fac asta. Nu e pentru mine. Atât pot să fac”, atunci nu arătați bunăvoință nici vouă înșivă, nici altora. Așadar, ridicați-vă la acel nivel. Aș spune că trebuie să vă înălțați cu toții la acel nivel. Și uitați acele zile în care luați droguri și zăceați pe jos. Pe cine veți impresiona cu drogurile? Spuneți-Mi. Un alt lucru care îi impresionează pe oameni e ipocrizia, de care noi nu ne putem folosi. Dacă sunteți un ipocrit, purtați o robă de bhagwan, țineți un chillum (pipă) în mână și umblați zicând: „Am fost ales de Dumnezeu. Mergeți și convingeți-vă” - pentru a impresiona... Asta nu puteți face. Deci, ambele aspecte ale lui Nabhi sunt pentru propria noastră bunăstare, care se manifestă și în exterior, de asemenea. Adică, „Trebuie să avem un hotel bun ca locuință”. În regulă, vă este dat. Aveți elita necesară pentru a trăi într-un hotel? Haideti să vedem. Întrebați-vă voi înșivă. Ați cerut un hotel. Ați primit un hotel. În regulă? Aveți elita necesară? Sau cum vă comportați? Gândiți-vă la asta. În acest hotel, presupunând că trebuie să trăiască cineva, de exemplu, va trebui să aibă o anumită elită. Nu-i așa? Uneori văd că până și bagajele pe care le aveți sunt atât de murdare, cu creștături, cu găuri în ele. S-ar putea crede că fugiți cu ceva din acest hotel. Trebuie să renunțați la vechituri. Ele trebuie aruncate. Acum sper că există cuvântul „a arunca” - care nu este folosit. Stau aici, la parter - nu urc niciodată să văd ce e sus. Dar este necesar să aruncați. Aruncați toate lucrurile inutile, cum ar fi vechiturile și alte lucruri despre care credeți că arată bine, dar nu este așa - vă rog aruncați-le. De exemplu, unele pulovere, păături și alte lucruri pe care oamenii le poartă, sunt oribile. Culoarea trebuie să fie elegantă, totul trebuie să fie elegant, nu să arătați ca o persoană în zdrențe. Altfel cum ați putea fi în stadiul de Raja Lakshmi? Oamenii trebuie să vadă în voi principiul de Raja Lakshmi. Nu trebuie să arătați ca niște cerșetori. Asta este numai pentru ipocriți, nu pentru noi. Vedeți, cerșetorii în mod normal nu sunt cerșetori. Sunt ipocriți. Așa că cerșesc, câștigând bani. În India, veți fi uimiți, unii cerșetori au clădiri imense pe Marine Drive. Sunt proprietatea lor. Și totuși încă se ocupă cu cerșitul. Deci ei nu sunt în realitate cerșetori. Sunt ipocriți. Ei fac bani în felul acesta. Așadar, de ce să ne îmbrăcăm așa? Ba mai mult, dacă vă îmbrăcați așa, partea opusă vă va urma și aceea este un bhoot, care se va agăța de voi. Pentru că bhoots vor să vadă persoane bhootish. Nu se vor atașa de o persoană îngrijită, îmbrăcată decent, care se piaptână frumos, care se spală și așa mai departe. Lor le place murdăria, mizeria, mirosul urât, și dacă aveți aceste lucruri în voi, vor fi pe capul vostru, însoțindu-vă oriunde veți merge. Le plac astfel de lucruri. Spre exemplu, dacă există ceva murdar, veți vedea că toate muștele se adună acolo. Sunt lucruri simple. În orice este murdar, veți vedea că toți viermii intră. Așa este. Lucrurile merg în concordanță cu ceea ce sunteți. Deci pentru Raja Lakshmi a voastră, pentru Gruha Lakshmi a voastră, este important să aveți autocontrol în comportamentul vostru, în felul în care vorbiți. Când vorbiți, dacă vorbiți ca o persoană fără valoare, sau ca o persoană îndoctrinită cu ceva, atunci nimeni nu va fi impresionat. Este foarte important modul în care vă comportați, modul în care stați așezați, în care vorbiți. Zilele trecute, Neema a fost rugată să vorbească. Iar Neema n-a vorbit niciodată - este destul de timidă. Gregoire însă a spus: „Ar trebui să ne spui defectele”. Iar ea a menționat ceva foarte înțelept. A spus: „Am foarte multe defecte și toți indienii au defecte, dar ce am observat la voi este că în atitudinea față de Mama, vă lipsește protocolul. Voi o luați pe Mama ca pe ceva obișnuit. În regulă, Ea e Mahamaya, dar totuși”, a spus ea, „pentru noi, este implementat în interior că Zeița există, tradiția Zeiței este în noi. Iar acum am descoperit-o, e ca un diamant pe care îl punem în set. Deci este prestabilit, nu avem probleme. Uneori însă văd că oamenii merg asemeni unor cai în prezența Ei. Modul în care vorbesc și alte lucruri sunt surprinzătoare, comportamentul lor este de neînchipuit. Nu înțeleg cum puteți face asta, din moment ce o venerați ca Zeiță - ceea ce este cu adevărat”. Deci în acest caz, aș spune că, odată ce se dezvoltă principiul de Raja Lakshmi, veți înțelege ce este respectul. Pentru că, odată ce vă respectați pe voi, începeți să-i respectați și pe ceilalți. Iar voi toți sunteți sfinți, trebuie să vă respectați unii pe ceilalți în același mod. Ar trebui să vă adresați unul altuia - dacă ați vorbi în hindi, aș spune să vă adresați cu „dvs”, pentru că așa ne adresăm noi celor mai în vârstă. „Vă rog luați loc, vă rog”. Astfel acordați oamenilor un mare respect și asta îi va impresiona. Dar dacă în loc de asta, la program, oamenii văd pe cineva palmuind o persoană, apoi luându-se amândoi de păr și țipând, ce vor gândi ei? Ce fel de sfinți sunt? De unde au venit? Sfinții trebuie să se respecte unul pe altul. Dacă vin în casa ta, le oferi un loc confortabil. Trebuie să vedeți cum se respectă sfinții între ei. Un astfel de respect trebuie să existe între voi, să existe unitate, înțelegere... Fără respect, nu poate exista nicio relație. Iar pentru a avea o relație, trebuie să existe un nivel egal de înțelegere; așa cum eu doresc respect și ceilalți trebuie

să fie respectați. Trebuie să fiți plin de respect și trebuie să fiți respectați. Ambele lucruri trebuie să existe. Acesta este principiul de Lakshmi. Iar astăzi lumina, lumina e prezentă, lumina care e un lucru foarte important. De la începuturi, când omul a descoperit focul, focul a fost folosit în ipostaza de Gruha Lakshmi, la pregătirea hranei - mâncarea se gătea cu ajutorul focului; căldura Mamei era folosită, vedeți. Acea căldură se manifesta și prin inima celei din casă pentru a-și încălzi copiii, pentru a-i hrăni și a-i îngriji - deci în acel stadiu. Apoi, a devenit - la orice eveniment colectiv căldura Mamei e exprimată prin lumină. Dacă de exemplu trebuie să sărbătoriți Ziua Republicii sau Ziua Independenței, aprindeți lumini. Sau aveți focuri de artificii. Și asta pentru a ne exprima pe noi înșine, este în natura lui Raja Lakshmi. Acum, despre Mahalakshmi. Mahalakshmi este stadiul evolutiv. În stadiul evolutiv, când apare stadiul evolutiv, atunci Mahalakshmi însăși începe să se manifeste, iar asta se întâmplă când bunăstarea se stabilizează în interior. Vreau să spun, că dacă încă vă mai îngrijați despre cum să faceți rost de o ceașcă de ceai pentru voi înșivă, nu puteți intra în starea de Mahalakshmi. De îndată ce bunăstarea este cât de cât stabilă și simțiți pacea și demnitatea în interior, puterea lui Mahalakshmi începe să lucreze în interiorul vostru. Iar puterea lui Mahalakshmi este cea care vă face să deveniți voi înșivă lumina. Voi înșivă ați devenit acum lumina. Nu trebuie să aveți nicio lumină. Voi sunteți lumina. Oriunde mergeți, oamenii, privindu-vă, primesc îndrumare de la voi. Ei vă folosesc ca pe o torță care îi ghidează. Vor veni să vă consulte și să vă întrebe ce să facă. Voi sunteți lumina. Deci, așa stau lucrurile. Trebuie să știți că Mahalakshmi tattwa este reprezentat aici în forma luminii. Și vedeți, aceste lumini când sunt iluminate - chiar și o lumină mică, cum reacționează și cum se manifestă. Iar acum voi ați devenit lumina. Iar acum voi ați devenit lumina. Chiar și această lumină o poate face. Vedeți, pun mâna spre ea, iar ea Mă recunoaște și se mișcă, pentru că acum este iluminată. Pusă în fața fotografiei este iluminată și acționează astfel. Dar voi ce faceți? Sunteți lumina acum. Voi sunteți Diwali pentru Dumnezeu. Diwali înseamnă șiruri de lumini. Deci voi veți construi acest frumos palat al lui Dumnezeu, plin de lumina lui Diwali. Ați intrat în împărăția lui Dumnezeu și trebuie să iluminați. Deci sunteți ornamentele lui Dumnezeu. Pe de o parte, sunteți gloria lui Dumnezeu, și de asemenea, sunteți pe de altă parte, călăuzele. Sunteți lumini călăuzitoare, asemeni torțelor. Puteți spune că sunteți asemeni... Cum le numiți? Care sunt folosite și de nave... Sahaja Yoghin: Faruri. Shri Mataji: Far? Sahaja Yoghin: Far. Shri Mataji: Trebuie să deveniți faruri, pentru ca oamenii să vă vadă. Faceți-vă remarcați și luminați marea. Așa trebuie să fiți. Iar pentru asta trebuie să vă autodisciplinați. Folosiți-vă puterea voinței, folosiți-o. Puterea voinței. Mobilizați-vă. „De ce să nu fiu capabil să o fac?” Acum, în acest loc, am de gând să încep, în două-trei zile după Diwali, o sesiune de dimineață. Să zicem că putem începe în jur de 05:00 dimineața, sau la 05:30 zilnic. Trebuie să faceți baie înainte de a veni aici. Să fie cinci și jumătate, sau cinci? E bine așa? Mama voastră se trezește la patru și jumătate, orice s-ar întâmpla. Trebuie să vă schimbați obiceiurile. Trebuie. Treziți-vă dimineața. Știți că, trezindu-vă dimineața, reușiți să duceți la bun sfârșit atâta muncă. Fiindcă seara ce faceți? Cleveți doar, vă irosiți timpul. Dar dacă spuneți: "În seara asta mă culc târziu, iar mâine mă trezesc devreme", nu veți reuși. Întâi treziți-vă devreme și apoi vă veți culca devreme. Exact invers. Vedeți, trebuie să vedeți cum lucrează mintea voastră. Deci treziți-vă dimineața, spălați-vă și așezați-vă pentru meditație. Este o cameră destul de caldă. Deci faceți o baie fierbinte, așezați-vă și meditați pentru aproximativ o oră. Vă veți simți atât de bine! Și după un timp, nu veți mai putea dormi după ora 4:30. Uitați-vă la Mine. Oriunde aș fi, în America, sau în India, Mă trezesc la 4:30. Eu cum pot să o fac? Nu am ceas dar Mă trezesc la 4:30. M-am acordat cu soarele. Voi sunteți acordați mai mult cu luna. Eu M-am acordat cu soarele. Când soarele ajunge în acest unghi, trebuie să Mă trezesc, pentru că acela este momentul când vibrațiile încep să curgă peste tot în lume. La 4:30, toate aceste vibrații, curg în forma cea mai pură - este cel mai bun moment. De aceea toți profeții se trezesc foarte devreme dimineața, își fac baia și se așază pentru meditație. Este prea mult, știu, în special pentru englezi. Dar trebuie să vă antrenați. Va deveni ceva plăcut dacă o veți face ca și cum ați sărbători ceva. Ca și cum azi e sărbătoare, trebuie să ne trezim, să facem baie cu un săpun bun, parfumat și alte lucruri drăguțe - vă va plăcea. Baia trebuie să fie un ritual. Dar nu ar trebui să se prelungească la nesfârșit. Fiindcă văd că sunt oameni care stau în baie, foarte fericiți. Indienii de asemenea fac baie de prea multe ori și nu este necesar. Nu e nevoie să exagerați, una e suficient. Și apoi, dacă stați acasă pentru aproximativ o oră, - în casă este cald. Aș putea face ca acest loc să fie încălzit dimineața. Veniți aici. Veți fi uimiți, dacă vă formați acest obicei, cât de multe veți putea face. Fiindcă seara sunteți obosiți, nu puteți face multe lucruri, sunteți absolut epuizați. Deci vă veți culca devreme. Este o zicală englezească: „Te culci devreme, te trezești devreme”. Nu e indiană, nu-i așa? Deci asta trebuie să facem. Și veți fi uimiți că veți face o mie și unu de lucruri, o mie unu, dacă vă treziți dimineața devreme. Deci vom încerca asta după Diwali. Vă voi anunța. Cei ce vor să încerce acest lucru cu Mine, o pot face. Obişnuiam uneori să Mă culc la ora 2:00 – 2:30, cel mai adesea la 2:00 și Mă trezeam la 4:30 și făceam baie. Toată lumea dormea încă și nu voiam să-i deranjez. Apoi, cam pe la ora 8:00, le spuneam: „Vreți să vă treziți, vă rog?” Odată, Gregoire - era ziua când trebuia să plece - Mi-a spus: „Oh, este deja ora 2:00. Mai sunt doar trei ore”. I-am spus: „Gregoire, mai bine culcă-te acum. Îngrijorându-te din cauza asta, nu vei dormi. Mai bine dormi”. „Cum mă voi trezi, ce se va întâmpla?” La ora 5:00 am spus doar: „Acum”. Eu Mă trezisem la 4.30. La ora 5:00: „E ora 5:00”. Și toți s-au trezit. Întrebați-l. Și este foarte ușor s-o faceți. Este

foarte ușor. Voi nu ați dormit ca Mine, până la ora 2:00 noaptea. Dacă dorm puțin, atunci dorm și în cursul zilei pentru o oră. Recuperez așa. Dar când vă este somn, mergeți să dormiți. Noaptea este pierdere de timp să stați treji. Vă irosiți cu adevărat timpul. La ce vă uitați? La tot felul de lucruri murdare la TV. Ce altceva? După ora 9:00 este ceva ce merită văzut? 9:30-10:00, cel mult. După ora asta, toate emisiunile sunt murdare. Veți fi mai sănătoși, veți fi mult mai bine. Harry s-a ameliorat foarte mult în felul acesta. Iar dimineața nu aveți multe gânduri, meditați cu adevărat. Este un lucru foarte bun. Deci asta ajută. Las un singur lucru la înțelegerea voastră, acela că trebuie să faceți ca totul să meargă, prin autodisciplină. E foarte important. Egoul nu vă permite să vă disciplinați. Va spune: „Ce e greșit în asta?” Asta e calea pentru a vă reduce egoul. Iar autodisciplina vă va dăruia cu adevărat autocontrol. Autocontrolul este foarte important. Și puteți avea autocontrol numai dacă știți cum să îl dezvoltați în mod real, să îl sădiți și să deveniți Sinele. Există o frumoasă analogie în Katha, Katha Upanishad, că acest corp fizic este asemeni unei trăsurii. Corpul este asemuit cu o trăsură. Iar vizitiul este buddhi (intelectul). Spiritul este maestrul, iar vizitiul este buddhi, este intelectul. Buddhi este un cuvânt mai potrivit decât intelectul. Vreau să spun că l-ați putea numi înțelepciune, înțelepciune. Ei bine, simțurile sunt asemeni cailor. Simțurile sunt asemeni cailor; ele aleargă ici, colo, încoace, dincolo. Iar controlul lor, frâiele, se află în mâinile lui buddhi, în mâna persoanei care conduce, vizitiul, care este înțelepciunea sau intelectul în interiorul vostru. Intelectul trebuie să controleze simțurile. Iar hăturile trebuiesc controlate. Ei bine, când permiteți acestor simțuri să meargă oriunde vor, și nu le controlați, atunci nu sunteți nici aici, nici acolo. Spuneți: „Știu, știu, știu”. Care parte știe? Care parte greșește? Unde sunteți? Și de ce faceți asta? „Știu că ar fi trebuit... Știu că este foarte rău, știu”. De ce? Dacă știți, trebuie să manifestați această cunoaștere, trebuie ca întreaga voastră ființă să fie de această natură. Dacă știți, faceți acel lucru. Cunoașterea trebuie să fie una cu comportamentul. Înseamnă că știu că este ceva alb. Bine. Deci îl tratez ca fiind alb. Sau îl tratez ca fiind negru? Dacă știu că acesta este foc, nu voi pune mâna acolo. Spun: „Știu că e foc”, și totuși pun mâna acolo? Deci pentru a ne controla organele de simț, trebuie să avem înțelepciune, să avem mintea intactă și să o lăsăm în mâinile Sinelui, acolo unde „eu” nu-ți spune că: „eu fac, eu, eu, eu”. Spiritului nu-i place asta. Trebuie să aveți o minte foarte disciplinată, care să vă îmbunătățească în toate aspectele: al modului în care vorbiți, acționați. Și trebuie să vă îmbunătățiți, tot timpul. Dacă sunteți împăcați cu voi înșivă, s-a terminat, nimic nu se schimbă. Deci, așa progresați, devenind din ce în ce mai buni. Iar astăzi este o zi foarte importantă pentru noi, pentru că sfinții celebrează Diwali. Eu celebrez Diwali aprinzând lumina în inimile voastre, astfel încât să vă bucurați de propria bucurie și frumusețe, de faptul că acum sunteți Spiritul. Bucurați-vă de acest lucru. Ei bine, acum sunteți în împărăția lui Dumnezeu, fără îndoială. Chiar dacă nu mai faceți nimic, veți fi bine acolo. Dar nu ar trebui să luați asta ca pe ceva firesc. Trebuie să vă asumați responsabilitatea, fiindcă Mama voastră are nevoie de ajutor. Trebuie să îi mulțumiți, trebuie să vă înălțați, să ieșiți în față, trebuie să deveniți liderii de mâine. Trebuie să faceți ca lucrurile să meargă, nu doar să vorbiți, să gândiți, să spuneți lucruri mari, iar dacă vă rog să spălați chiar și o lingură, să n-o puteți face. La ce bun? Deci voi sunteți cetățenii de mâine, voi sunteți cei care îi veți impresiona pe oameni. Mă aștept să înțelegeți ce anume trebuie să dobândiți. Dar n-ar trebui să stați jos să planificați, fiindcă așa nu veți mai face acel lucru niciodată. „Acesta este planul meu: mâine mă voi trezi de dimineață, îmi voi face meditația. Îl voi nota în agendă.” Trei zile nu vă veți trezi. Pentru că v-ați notat deja. A fost planificat. Ați făcut un plan. Planul e făcut deja. De ce să mai trebuiască să faceți acel lucru? E făcut. L-ați făcut. În agendă. Totul este acolo. Asta înseamnă să planificați. Să planificați înseamnă că stați jos: „Bun, ce trebuie să facem?” „Poți să stai jos”. Este nebunie... Nimic nu se întâmplă. Ce se întâmplă? Totul este trecut în plan. Cine va verifica dacă s-a făcut acel lucru? Și astfel aveți o satisfacție mentală: "Oh, am făcut acest lucru. Ne-am așezat cu toții, am avut o mare ședință de comitet". Cu toții vorbiți, vorbiți și vorbiți. „Am decis asta, Mamă. Am decis asupra acestui lucru”. Și ce ați obținut? Nimic. Cum e posibil? Ce ați decis? E important să obțineți rezultate. Asta nu înseamnă să planificați. Deci nu planificați, ci treziți-vă pur și simplu mâine dimineață. Bine? Încercați asta, dar nu vă faceți planuri, pentru că planificarea vă determină să nu faceți nimic. Și asta a dus la acest nonsens în Anglia și oriunde în altă parte. Oamenii fac doar planuri. Planifică pentru ce? Aveți vreo întrebare? (Atunci ne retragem?) Trebuie să avem acum înțelegerea colectivă de asemenea, că e necesar să avem un program în fiecare sâmbătă și duminică. Voi fi liberă după data de 24. Dacă nu sâmbătă sau duminică, putem avea întâlniri după data de 24. Voi fi liberă atunci. Dar chiar și înainte, putem să ne întâlnim sâmbăta sau duminica. Sunt două sâmbete și duminici până atunci. Puteți programa dacă vreți să mergem undeva, dacă vreți să aveți o întâlnire aici sau în altă parte, sau dacă oamenii vor să Mă vadă. Dar nu putem obține Caxton Hall sâmbăta și duminica, iar Eu nu pot veni în timpul săptămânii. Deci găsiți o sală unde să putem merge sâmbăta – la o școală - unde să ne putem întâlni cu toții. Sunt două sâmbete în care o putem face. Sau duminici, oricare din aceste zile. O sală de clasă va fi în regulă pentru duminică, Gavin. Și puteți da anunț la ziar despre asta. Acum, de exemplu, plec pe 28, deci sunt două duminici până atunci, în care ne putem întâlni. Bine? Apoi voi pleca, dar când Mă întorc, ne putem întâlni, de asemenea, în cursul săptămânii. Dar înainte de asta, ne putem întâlni sâmbăta sau duminica. Sunt doar două sâmbete și duminici. Deci aranjați asta sau, dacă vreți, ne putem întâlni în Chelsham Road, la ashram. În orice caz, dacă Mă pot întâlni cu voi, Sahaja Yoghinii, îmi puteți

spune orice problemă aveți. În orice caz, vom avea o Puja duminica asta. Duminică, nu-i așa? Pe 30. Sahaja Yoghin: Vineri, vineri, vineri. Shri Mataji: Vineri este? Pe 30, vineri. Sahaja Yoghin: La ce oră? Shri Mataji: Bine. Deci duminica următoare putem avea o întâlnire, dacă vreți. Duminica următoare ne putem întâlni. Acum, ce știți de Brighton? Cum mai sunt? Ce întâlnire au azi? Au un program regulat? Sahaja Yoghină: Da, Mamă, avem programe marțea și joia, iar acum am început și vinerea... Shri Mataji: Unde? În casă, sau unde? Sahaja Yoghină: Nu. Avem program public în fiecare marți la Brighton Hall. Și începem de asemenea un alt program public, vinerea. Iar joi ne întâlnim acasă la cineva. Shri Mataji: V-aș sugera ca programele publice să fie sâmbăta sau duminica. Ar fi bine, dacă ați găsi o sală în una din aceste zile. Fiindcă, vedeți, în cursul săptămânii, avem programe aici. Acum este în regulă, fiindcă două sâmbete și duminici veți fi aici. Dar în mod normal, dacă vineri este o Puja, iar voi aveți program, ar trebui să vă consultați și cu cei de aici. Pentru că atunci toți vor dori să vină la Puja, nu? Vinerea asta, cu toții trebuie să veniți pentru Puja. Bine? Putem asculta puțină muzică. Sahaja Yoghin: Mamă, la ce oră va fi programul vineri? La ce oră va fi Puja vineri? Shri Mataji: Ar trebui să începem Puja în jur de.. ar trebui să fie seara. La orice oră care este potrivită pentru voi. Dar după aceea, ar trebui să avem puțină muzică. După aceea. Sahaja Yoghin: Ora 19:00? Shri Mataji: 19:00. Ora 19:00 este în regulă. Pentru că toți veți merge la serviciu. O putem face chiar sâmbătă, dacă vreți. Cum credeți. Este bine pentru toată lumea la ora 19:00, vineri? Sau va fi obositor? Sahaja Yoghin: Vom ajunge la timp. Shri Mataji: Ridicați stânga peste dreapta, întotdeauna. Ridicați stânga pe dreapta și nu veți fi obosiți. Gândiți prea mult. De aceea. Ridicați stânga peste dreapta de o sută opt ori. Tot timpul sunteți obosiți. Stânga peste dreapta. Este bine pentru inima voastră, pentru toate aceste probleme. E bine, vedeți. Gândiți mult mai bine. Chakra Agnya. Aș vrea să-l văd pe soțul tău drag, mâine, dacă poate veni să Mă vadă. Este aici? Cooley? Sahaja Yoghin: Da. Shri Mataji: Unde ești? Vino să Mă vezi mâine, bine? Tu și, unde este... Djamel a venit? Sahaja Yoghin: Nu, Mamă. Shri Mataji: Bine, voi vorbi cu Djamel, dar în orice caz, vino mâine dimineată. Și spune-i lui Kay să vină să Mă vadă mâine. Vine mâine dimineată? Sahaja Yoghină: Ajunge mâine dimineată. Ajunge mâine dimineată. Shri Mataji: Bine. Să vină mâine seară să Mă vadă. În regulă? Acum, cine mai vrea să Mă vadă personal? Poate veni mâine dimineată. Sahaja Yoghin: La ce oră, Mamă? Shri Mataji: La ce oră poți veni? Sahaja Yoghin: Sunt la serviciu. Shri Mataji: La ce oră termini? Sahaja Yoghin: În jur de 17:00. Shri Mataji: Bine, atunci, pe la 17:30. Voi fi aici. Sau anunțați-Mă prin servitor. La ora 17:30 voi fi aici. Cei care vor să Mă vadă dimineată, pot veni aici. Bine? Oricine vrea să Mă vadă. Magda, tu vrei să Mă vezi? Poți veni dimineată, la orice oră. Sunt aici. Gavin, ești bine acum? Mai bine? Ce mai faci, Jane? Sahaja Yoghin: Sunt bine. Shri Mataji: Ești bine? Ficatul va fi în regulă făcând asta. Acum e mai bine? Mintea e mai bine acum. Sahaja Yoghin: Da. Shri Mataji: Tu ridică-ți dreapta peste stânga. Tu și Felicity. Felicity, dreapta peste stânga. Ridică-ți dreapta peste stânga. Fă asta de o sută opt ori. Și nu gândi. Privește-Mă. Nu gândi. Bine. Acum, informați-i pe toți, în Cambridge, peste tot. Iar apoi pot să rămân în continuare și să plec ziua următoare sau poate sâmbătă, astfel încât toți să poată rămâne. Și atunci le pot vorbi sâmbătă. Deci dacă există probleme personale, le putem rezolva. Sau altfel, cred că ar fi mai bine dacă vom face Puja sâmbătă seară. Chhaya, sâmbătă poate veni toată lumea. Și apoi duminică, vedeți... Mai bine să facem Puja sâmbătă seara. Ce dată este sâmbătă? Sahaja Yoghină: Este 31. Shri Mataji: E bine. Sahaja Yoghin: 31, da. Shri Mataji: 31, vedeți. Sahaja Yoghin: Halloween. Shri Mataji: Sfârșit de săptămână. Sahaja Yoghin: Halloween, da. Shri Mataji: Halo? Sahaja Yoghin: Halloween, Mamă. Este o sărbătoare de origine îndoienică. Este un festival; Halloween e o abreviere de la Hallow's Eve (ajunul zilei sfinților), pentru că 1 noiembrie se spune că este ziua tuturor sfinților, 1 noiembrie. Deci ultima zi din octombrie este Hallow's Eve, numită Halloween. Se presupune a fi noaptea când toți demonii și vrăjitoarele zboară pe cer pe măști, astfel de lucruri, Mamă; toate spiritele se duc spre cer, în noaptea de Halloween. Va fi sâmbătă noaptea. Shri Mataji: Atunci ar trebui să facem Puja duminică. Sahaja Yoghin: Copiii se costumează, Mamă, se costumează ca spirite, ca fantome și poartă felinare. Sahaja Yoghin: În chip de vrăjitoare. Shri Mataji: Foarte rău. Sahaja Yoghin: Vrăjitoare. Este considerată a fi noaptea când spiritele, când morții ies și ... Shri Mataji: Atunci presupunând... Atunci o facem duminică. Să o facem duminică? Nu Mi-ar plăcea s-o facem de Halloween. Sahaja Yoghin: Duminică, duminică e considerată ziua tuturor sfinților, Mamă, ziua tuturor sfinților, 1 noiembrie. Shri Mataji: Asta e bine. Sahaja Yoghin: E numită ziua tuturor sfinților. Shri Mataji: E o zi bună. Atunci vom avea Ziua tuturor sfinților și Diwali. Este Ziua sfinților. Este bine. Vom face Puja duminică, bine? Deci duminică putem avea Puja. Adică... Trebuie să avem Puja atunci în cursul dimineții. Putem avea Puja dimineată și pot rămâne după, iar seara putem să aprindem lumânări și să avem focuri de artificii. Sahaja Yoghin: Focuri de artificii? Shri Mataji: Și putem asculta muzică. Deci putem petrece împreună toată duminica acolo. Bine? Rămâne duminică. Duminică voi fi acolo. Duminică. Sahaja Yoghin: La ce oră va fi Puja, Mamă? Shri Mataji: Ar trebui să începem duminică la zece, pentru că atunci vom avea suficient timp. Ora zece, este bine pentru voi toți? La ce oră vă veți trezi duminică? Sahaja Yoghin: La 4:30, Mamă! Shri Mataji: Este atât de simplu! Nu știu de ce oamenilor li se pare dificil. Este doar o chestiune de autodisciplină, doar o asemenea chestiune. Știu că toată lumea are problema asta, dar... Până și indienii o au acum - tinerii au această problemă. Se iau după voi. Devin acum occidentalizați și nu se pot trezi la orice oră. Dar nici soțul Meu nu poate dormi după ora

șase. Noi am fost crescuți așa, cred, generația noastră a fost crescută așa, cu multă disciplină, fiindcă ne-am născut într-o perioadă în care aveam nevoie de independență. Deci a trebuit să devenim ca niște soldați. Trebuia să ne dedicăm cu adevărat unor țeluri. Așa că am fost foarte bine disciplinați. Deci duminică e o zi potrivită, vom face Puja de Ziua sfinților. Bine? Iar chestiunea asta cu vrăjitoarele și toate celelalte lucruri trebuie să se termine. Este un lucru fără sens. Nu trebuie luat ușor. Asta trebuie să vină de undeva de demult, sunt sigură, când oamenii se dedau la lucruri fără sens. Erau barbari. Barbarii întotdeauna adoptă astfel de lucruri. Trebuie să fi făcut aceste lucruri pe atunci și se continuă încă. Sahaja Yoghin: Halloween reprezintă, datorită Zilei tuturor sfinților, ideea că toate spiritele sunt înspăimântate de ziua care urmează. Shri Mataji: Atunci această zi este ca Naraka Chaturdashi în India. Este ziua când toți demonii sunt aruncați în Naraka (Iad). S-a sărbătorit chiar ieri. Sahaja Yoghin: Aceasta este o săptămână rea pentru bhoots, Mamă. Shri Mataji: Dar pentru asta este Diwali. Pentru asta este lumina. De aceea trebuie să aveți lumina. După ziua a 14-a, în a 15-a zi se sărbătorește Diwali. Se spune că a 15-a zi are cea mai întunecată noapte. Sahaja Yoghin: Ce noapte este, Mamă? Shri Mataji: La noapte. Este cea mai întunecată noapte. Și apoi, mâine, este prima zi a anului. Mulți o celebrează ca Anul Nou. Nu și în Maharashtra, unde este urmat calendarul dinastiei Mele. Dar în Nord se celebrează mâine prima zi din an. Iar a doua zi este ziua fraților, când frații și surorile își leagă firul sacru. Asta putem face și noi la Puja. Frații și surorile își pot lega firul sacru. Unde este soțul tău? Nu a venit? Sahaja Yoghină: Nu se simte bine, Mamă. Shri Mataji: Ce are? Sahaja Yoghină: Mușchii spatelui... Shri Mataji: Când s-a întâmplat? Sahaja Yoghină: S-a răsucit prea tare, are discopatie și nu poate... Shri Mataji: Când s-a întâmplat? Sahaja Yoghină: Alaltăieri. Shri Mataji: Știu de ce. Spune-i să nu-și folosească mâinile prea mult. Sahaja Yoghină: Da, Mamă. Încerca să închidă o fereastră când s-a întâmplat. Shri Mataji: Spune-i ce ți-am spus. Am aflat. Și știam că asta se va întâmpla. Bine? Spune-i să nu-și folosească mâinile. Deci pot să-Mi iau rămas bun acum? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Un Diwali fericit tuturor! Aș fi vrut să pregătesc ceva dulce pentru voi, dar aici nu știu ce să fac. Cum te simți acum? Mai bine? La tine mă refer. Ridică dreapta peste stânga. Dreapta peste stânga. Cum te vei duce singură? Cum? El nu vine? De ce? Mă gândesc... Sahaja Yoghină: Voi merge cu altcineva. Shri Mataji: Nimeni nu se duce în India atunci. Dacă pleci mai devreme, se aranjează. Vrei să pleci mai devreme? Servitorul nostru va pleca în India. Vrei să mergi cu el? Are avionul sâmbătă. Dar este destul de devreme, nu-i așa? Douglas, tu nu vrei să mergi acum în India? Sahaja Yoghin: Sunt aici, Mamă. Nu, nu pot să-mi iau liber de la serviciu. Nu cred că e bine să-mi iau liber chiar acum. Shri Mataji: Trebuie să meargă singură atunci. Sahaja Yoghin: Cred că ar putea merge cu Kay. Shri Mataji: Kay nu vine acum. Kay a renunțat la serviciu? Sahaja Yoghin: Cred că se rezolvă într-un fel puțin diferit, Mamă, fiindcă s-a dus la Berlin. Și cred că i-au permis să-și reia serviciul înainte de Crăciun. Oricum, întâi voi vedea care este situația lui Kay. Shri Mataji: De ce-ți este atât de teamă? Plângi? Se teme să meargă singură. Sahaja Yoghin: Oh, nu, n-aș vrea ca ea să meargă singură. Shri Mataji: E în regulă. Nu se va întâmpla nimic. Nu-ți fie teamă. Va veni cineva să te aștepte. Ai zbor direct spre Bombay. Air India este o linie directă. Iar ea cunoaște Bombay-ul foarte bine. Deci e în regulă. Totul va fi bine. Ar trebui să te duci la căsătorie. Sahaja Yoghin: O așteaptă și tatăl ei acolo. Shri Mataji: Vezi, vor fi cu toții acolo. Sahaja Yoghin: Oh, da, ar putea să meargă. Vreau să spun... Shri Mataji: Dar ea vrea să meargă cu tine. Nu vrea ca tu să rămâi aici. Cred că de aceea plânge. Sahaja Yoghină: Nu pentru el, ci pentru că tatăl meu se va supăra. Sahaja Yoghin: Știți, cred că tatăl ei va fi supărat, dar sunt sigur că totul se va rezolva. Shri Mataji: Dar cum să vină și el? Deja a pierdut o slujbă. Ce-ar trebui să facă acum? Să și-o piardă și pe a doua? De la o asemenea distanță nu toată lumea poate veni. Nu-i așa? Ar trebui să-i spui asta tatălui tău. Va fi puțin supărat dar va înțelege. Sahaja Yoghină: De data asta este și însărcinată. Shri Mataji: Bine. A născut? De ce trebuie să ridice aspiratorul? De ce muncești ca un cal de povară aici? Femeile nu ar trebui să devină cai de povară. Bine? Nu mai face asta. (Shri Mataji primește o felicitare) Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Lakshmi și Ganesha. Bine. Sahaja Yoghin: Diwali fericit - din Anglia, Mamă! (Se oferă un cadou) Shri Mataji: Ce este asta? Sahaja Yoghin: Din partea tuturor, Mamă, din partea tuturor. Shri Mataji: Dulciuri? Sahaja Yoghin: Nu, nu, nu. Shri Mataji: Ce este? Mappin and Webb. Ce este asta? Nimic scump, sper. Mappin and Webb... Nu puteți face asta. E prea mult, este prea mult. Sahaja Yoghin: Este din partea noastră, a tuturor. Shri Mataji: Dar este prea mult. Sahaja Yoghin: Nu, Mamă, nu este veritabil. Shri Mataji: Pentru ce? Pentru Lakshmi? Sahaja Yoghin: Da. Shri Mataji: Aș vrea să-l port acum. Puteți să-l scoateți? Cu grijă, cu grijă. Vrea să spună să aveți grijă. Mulțumesc. Sahaja Yoghină: Să servesc? Shri Mataji: Da. Asta este halwa din Bombay. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sahaja Yoghină: Vreți să vă ajutăm? Shri Mataji: Cred că Mă descurc. Plecați? Bine, mulțumesc. Arată frumos, nu-i așa? Sahaja Yoghin: Frumos, foarte frumos. Shri Mataji: Vă mulțumesc foarte mult. N-ar trebui să faceți asta, altfel, voi fi considerată precum ceilalți guru. Sahaja Yoghină (oferă flori): Au venit de la Chelsham Road, Mamă. Shri Mataji: Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acum, aceste flori trebuie puse, aș spune că trebuie puse în altă parte. Sahaja Yoghină: Da, Mamă. Shri Mataji: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, foarte draguț din partea voastră. Dar de ce cumpărați de la Mappin & Webb? Este foarte scump acolo. Sahaja Yoghin: Am simțit vibrațiile, Mamă. Da, vibrațiile au fost foarte bune. Shri Mataji: Da, știu, se simt. Am atât de multe lăntișoare. Nu am purtat niciodată lăntișor. Ar fi o idee bună. M-ați înlănțuit

cu adevărat. M-ați înlănțuit cu iubirea voastră. Sahaja Yoghin: Noi am fost înlănțuiți de inima Dvs. Shri Mataji: E mai bine acum, ai văzut? Sahaja Yoghină: Mult mai bine, Mamă, da. Shri Mataji: Ai văzut? Sahaja Yoghină: Da. Shri Mataji: Vrea să stea acolo? Sau se duce la Auriel? Bine, vino și spune „Diwali fericit” d-lui Shrivastava. Vino.

1981-1225, Christmas Puja: You Have To Be Peaceful

View [online](#).

Puja de Crăciun 25.12.1981- Londra, Anglia Am dorit să fiu cu voi în zilele de Crăciun, dar nu s-a ivit nicio ocazie până acum. Este așa o șansă să pot fi aici cu voi astăzi și de Anul Nou. Ceva auspicios trebuie să se întâmple anul viitor, sper - vor veni momente favorabile. Munca lui Iisus a fost unică. Întreaga conjunctură a fost unică, fiind plănuită în așa fel încât El să fie născut într-un loc foarte umil, un loc foarte umil. Și asta pentru că El a venit să ne învețe umilința. Cuvântul „teach” (a predă) în limba engleză înseamnă a spune, a vorbi despre un lucru. Dar când Eu spun acest cuvânt: „a predă”, Mă refer la a crea ceva, la activarea acelei umilințe. În realitate, El a venit pe acest pământ în primul rând pentru a crea un spațiu în interiorul nostru, la nivelul Agneyi chakra, prin înlăturarea obstacolelor egoului, a barierelor egoului. A trebuit să vorbească despre umilință în acele vremuri fiindcă romanii erau cei care conduceau și erau foarte aroganți, foarte grosolani, barbari, subevaluați, am putea spune, la un nivel foarte precar. Erau asemeni unor animale, putem spune, care au existat pe pământ cândva și care au fost scoase din procesul evolutiv mai târziu, fiindcă erau inutile, erau prea agresive, sau prea mari ca dimensiuni, sau ceva de genul acesta. Așa erau romanii. Chiar și acum, dacă vă veți uita la corpurile lor, așa cum au fost pictate uneori, veți vedea că nu arătau a corpuri umane, arătau ca niște animale - mușchii, întregul corp, erau foarte grotești. Nu exista niciun pic de gingășie, de rotunjime pe fețele lor. Deci acest ego al romanilor i-a afectat pe toți cei care erau sub conducerea lor. Atunci când aveți pe cineva ca ideal în fața voastră - oamenii privesc întotdeauna către cei care îi domină, acele persoane devenind idealul lor - începeți să absorbiți acel tip de caracter în interiorul vostru. De exemplu văzând o persoană binevoitoare, deveniți și voi la fel. Văzând pe cineva foarte egoist, care încearcă să pară superior, începeți să vă îngâmfați și voi. Vedeți lucrurile acestea zilnic: dacă șeful este o persoană foarte vanitoasă, toți din birou sunt la fel. În felul acesta i-au influențat romanii pe oameni în acele vremuri, creând propriile lor idealuri, iar oamenii au crezut că ei sunt idealul, că sunt cei mai buni, fiindcă aveau rezultate, după părerea lor. Erau atât de puternici, încât oamenii au crezut că asta e puterea, și de aceea au urmat metodele lor, mulți dintre ei nefiind nici măcar romani. Cealaltă parte, a oamenilor mai umili, a fost afectată pentru că ei au fost răniți, egoul lor a fost rănit. Așa că au devenit în egală măsură violenți, în sensul că au devenit atât de sensibili încât nu le mai puteai spune nimic pentru că începeau imediat să vocifereze - erau oameni înfricoșați. Acest tip de caracter este de asemenea foarte periculos, fiindcă vă poate cauza niște boli foarte grave: spre exemplu lepră. Oamenii cu acest tip de caracter pot dezvolta lepră. Dacă dezvoltați un temperament irascibil, prin care săriți la oameni, nervii ajung să fie absolut distruși, iar lepra este de fapt o boală a nervilor. Acei oameni care se mențin într-o stare atât de încordată și sar la fiecare persoană pe care o întâlnesc au mari probleme cu nervii. Și apoi un virus oribil, care creează lepra, atacă acești nervi. Virusul poate ataca nervii fiindcă ei devin foarte vulnerabili într-o persoană care sare astfel la ceilalți. Iată de ce lepra era atât de răspândită în acele timpuri - în acea zonă restrânsă erau atât de mulți leproși - fiindcă nervii lor erau zdruncinați. În acele circumstanțe s-a născut Christos. Dar El nu s-a născut doar pentru romani sau pentru cineva anume, ci s-a născut pentru întreaga lume. Fiindcă egoul oamenilor începuse să se dezvolte în acele vremuri și s-a dezvoltat chiar foarte mult la romani. Și asta a demarcat calea pe care mergeau ființele umane. Așadar ei trebuiau să fie controlați mai întâi, iar Christos a trebuit să vină în acele vremuri în care era nevoie să se stabilească un echilibru între ego și superego. Primul lucru care a fost spus despre Christos în toată muzica, în cântecele pe care le-ați ascultat, este: „Pace pe pământ”. El a venit pentru a crea pace pe pământ. Aveți pace în primul rând când sunteți în echilibru, și în al doilea rând - când sunteți realizați. Ambele condiții trebuie îndeplinite. Dacă doar vă primiți Realizarea și nu există un echilibru în voi, nu puteți avea pace. Dar pacea nu înseamnă în niciun caz o personalitate care dă înapoi, care fuge de situații, o persoană care evită, care nu vrea să înfrunte realitatea - nu înseamnă asta în niciun caz. Christos este reprezentat în picturi foarte diferit de modul în care era în realitate. El a fost cea mai puternică personalitate, cea mai sănătoasă persoană la care v-ați putea gândi. Și nu ar fi tolerat nicio absurditate. Nimeni nu și-ar fi permis să fie foarte familiar cu El. Dar nici El nu s-ar fi purtat familiar cu alții, desigur, fără discuție. Era plin de compasiune, extrem de draguț, dar deopotrivă foarte puternic. Acesta este echilibrul. Deci a venit pe pământ pentru a crea pace în mintea noastră. Pe pământ nu există pace. De ce? Ce este greșit? Ființele umane sunt cele care nu au pace. Când veți avea această pace în voi? Cine este violent? Ființele umane sunt violente unele cu altele. Egoul a dezvoltat metode din ce în ce mai subtile, apoi au început să apară și atitudini provocatoare din superego, metode viclene din superego. Și așa a început conflictul. Iar în acele vremuri, pentru a învinge acel conflict, cel mai bun lucru a fost să se creeze un spațiu în Agnya, în centru, în conștiința fără gânduri. Iată de ce Christos a trebuit să vină pe pământ. Nașterea Lui este foarte, foarte simbolică. Fiindcă El nu este nimic altceva decât chaitanya, El nu este nimic altceva decât Cuvântul, așa cum îl numiți - „Logos” - nu știu ce alte cuvinte aveți în limba voastră, „Shabda” (cuvânt), cum mai este numit, „Omkaara”. Trebuia să se nască în acest fel, pentru că El nu a avut corp grosier și trebuia

să fie esența subtilului. Și asta pentru că întreaga lucrare era foarte subtilă, „sukshma”. De aceea s-a născut în acest fel. Este foarte poetic pentru cei care privesc această scenă, să îl vadă culcat într-un staul. Împăratul Cerurilor ar trebui să... (Shri Mataji vorbește despre un copil) În regulă. Face asta pentru a înțelege. Nu te apropia de asta. Deci povestea nașterii lui Iisus este foarte interesantă. A fost foarte simbolic faptul că a venit pe lume într-un loc umil, pentru că oamenii erau atât de mândri de banii lor, atât de aroganți din cauza puterii pe care o aveau. Chiar și în ziua de azi toate țările creștine au această problemă. Este surprinzător că țările creștine sunt atât de arogante și atât de îmbătate de putere, că sunt atât de mândre de ele doar pentru că sunt bogate. Gândiți-vă, dacă țările creștine ar fi fost foarte sărace, credeți că ar fi avut probleme rasiale? Spre exemplu nu au probleme rasiale cu arabii. Niciuna. E atât de clar. Nu au probleme cu arabii. Ei nu au rasă, arabii nu au rasă, ei au bani, au rasa banilor. Numai oamenii lacomi de bani se pleacă în fața banilor. Nu au respect pentru nimic altceva decât pentru bani. Cei care au bani și se gândesc la bani sunt un alt lot care va ieși din ciclul evoluției. Deja sunt în acest proces. Al doilea lot sunt cei asemeni romanilor. Au decăzut și s-au pierdut pentru că erau îmbătați de putere. Au fost distruși de beția de putere, iar civilizațiile lor au fost ruinate, scoase din evoluție. Ați văzut Portugalia - veți fi uimiți - asta se întâmplă acolo. Egoul portughezilor era atât de mare, de necrezut, încât această țară este o țară ruinată. Nu mai există nimic în ea acum - doar clădirile mari, uriașe, pe care le vedeți, și despre care știți că au fost bogate cândva. Și nu mai există nimic altceva în afară de magazinele de antichități care nu sunt niciodată deschise. Acest tip de ego a înviat din nou iar asta s-a petrecut, imaginați-vă, în numele lui Christos. Imaginați-vă! Au cumpărat oameni pentru a-i converti la creștinism. Le-au dat bani - totul este o afacere, o afacere pe bani care continuă. Evreii la fel, apoi creștinii la fel. Iisus s-a născut într-un staul. Un mic copil, să fie pus într-o iesle, de către Shri Mahalakshmi însăși - asta întrece orice închipuire. Vedeți cât de simbolic este: Shri Mahalakshmi, nu Shri Lakshmi, ci Shri Mahalakshmi, să pună copilul într-o iesle! Niciun alt loc. Noi avem măcar Chelsham Road, Warwick Road, Bramham Gardens, Brompton Square. Dar Iisus s-a născut și a fost pus într-o iesle. Cel mai umil loc din această lume este o iesle, cel mai umil pătuț dintre toate. Cel care este mai presus de absolut a fost pus într-o iesle. Așadar ce facem noi? Noi credem că dacă vom dormi și noi într-un staul, vom deveni aidoma lui Christos. Există oameni care cred în astfel de lucruri fără sens. Ei cred că dacă au bani, dacă beau și fac tot felul de lucruri... Am întâlnit pe cineva într-o zi, complet beat, zăcând lângă o biserică. Spunea: „Sunt Christos, sunt Christos.” Trebuie să fi crezut că zăcea acolo pentru că era foarte umil. Acest tip de caricatură ridicolă a simbolului nașterii lui Iisus, atât de frumos de altfel, este urmat peste tot. Deci cei aroganți și egoiști ar putea spune: „Dacă era Regele, de ce s-a născut într-un staul? De ce a fost ținut într-un staul?” Fiecare va avea propriul concept. Chiar și în India există oameni care sunt proști, nu înțelepți, și care spun că Iisus trebuie să fi avut multe karme rele dacă s-a născut așa. Fiindcă în concepția lor, karmele îți dau mai mulți bani; Dumnezeu nu este atât de lipsit de inteligență. Dacă faceți karme bune, deveniți oamenii lui Dumnezeu, deveniți căutători. Primiți binecuvântările lui Dumnezeu prin karmele voastre bune, deveniți oameni religioși, nu oameni cu bani care să meargă în baruri, irosindu-și viețile. Asta e ideea pe care o au, că făcând fapte bune devin bogați, și astfel devin chiar mai răi în viața următoare. Unii pot crede asta. Christos însă nu a făcut niciodată vreo karma. El însuși a fost în a-karma, deci nici nu se pune problema că ar fi putut fi pedepsit, fiindcă pentru El totul a fost ca o piesă de teatru - este foarte simbolic. Deci, un prunc pus într-un staul, unde nu are deloc confort. Ar putea fi vreun confort într-un staul? Gândiți-vă. Toate țările creștine sunt în goană după confort. Nu-i așa? Ceea ce considerăm neconfortabil ar trebui să devină confortabil. Creștinii n-ar trebui să caute niciodată confort, acesta fiind unul dintre mesajele nașterii lui Christos. Dacă totuși caută confort, atunci sunt departe de Christos, fiindcă El s-a născut într-un staul. Lui nu i s-a oferit niciun pic de confort. Asta nu înseamnă însă că voi să vă retrageți într-un fel de locuință ridicolă - nu înseamnă nici asta; trebuie să vă arăt mereu și cealaltă extremă. Calea nu este să-L copiați; copiindu-L nu veți deveni Christos, ci absorbindu-i calitățile în interiorul vostru. Am cunoscut oameni care deși au trăit într-o cocină, odată ce trec la o viață mai bună, vor absolut tot ce n-au avut. Deci calea este cea de a absorbi calitățile umilinței și acceptării. Umlința și calitatea de a fi mulțumit în orice condiții. Oriunde sunteți, oricând. Unii sunt atât de stricți în privința timpului. Dacă așteaptă pe cineva la ora zece, și acea persoană din diverse motive întârzie cinci minute, încep să tune și să fulgere, nu pot tolera, nu pot suporta să aștepte cinci minute. Și dacă trebuie să aștepte zece minute, vor merge la bar și gata. Nu-și pot găsi liniștea decât dacă beau ceva. Asta este starea unei minți vulcanice. Deci pacea trebuie să se nască în interior. Cum? Căutând confort veți deveni leneși. Veți fi somnolenți, veți fi apatici. Dar dacă nu căutați confort, atunci pacea se va naște în interiorul vostru. Fiindcă pentru propriul nostru confort, pentru confortul nostru egoist al acestui corp, îi chinuim pe toți ceilalți. Chiar zilele trecute v-am spus - doar în țările vestice se întâmplă asta, nu și în India - că dacă cineva doarme chiar și până la ora 12.00 ziua, nu poate fi trezit, considerându-se un act necuviincios. În India dacă cineva doarme peste ora 6.00, se va simți absolut rușinat. Se va scuza toată ziua, spunând: „Oh, Doamne, îmi pare rău că am dormit”. Este considerat un păcat să dormi mai târziu de ora 6.00 dimineața. E valabil pentru orice țară. Deci confortul nu are sfârșit. Nu are limite. Confortul vă acaparează. Ce este confortul? Să vedem - foarte simplu. Înțelesul profund al vieții simbolice a lui Christos este că

de fapt confortul nu reprezintă altceva decât materia care pune stăpânire pe Spirit. Înțelegeți ideea? Dacă stați pe un scaun, atunci nu puteți sta pe pământ. Dacă stați pe o sofa, nu puteți sta pe scaun. Dacă stați pe catifea, atunci nu puteți sta pe un material ieftin. Materia pune întotdeauna stăpânire pe Spirit, iar El a fost Spiritul, deci ce importantă are dacă stă pe paie sau pe altceva? Este de necucerit. Niciun lucru material nu poate nemulțumi Spiritul. Altfel, vreau să spun că materia vă domină. Asta este ceea ce trebuie să înțelegeți: El a fost Spiritul, iar dacă trebuie să deveniți Spiritul, mai întâi încercați să renunțați la confort. Biciuiți-vă puțin corpul. Îmi pare rău să spun asta în ziua de Crăciun, pentru că și Iisus a fost biciuit. Dacă vă imaginați ziua în care S-a născut, pentru o mamă, să-și așeze pruncul într-o iesle dintr-un staul, este un sacrificiu imens. Cât de multe vreți să faceți pentru copiii voștri! Să-i îmbrăcați frumos și alte lucruri. Dar Iisus ca prunc a trebuit pus într-un staul, a fost pus într-un staul doar pentru ca voi oamenii să învățați că de fapt confortul vă acaparează Spiritul. Voi căutați confort tot timpul. Acesta este mesajul Lui pentru noi toți. Dacă doriți o cameră, vă gândiți: „Trebuie să am și o baie proprie”. Din nou confortul. „Dar soția mea? Unde va dormi?” Va dormi unde vor dormi și celelalte doamne. Iar tu vei dormi unde vor dormi și ceilalți domni. Nimeni nu va muri din asta, fiți siguri, vă pot asigura. Sahaja Yoga dă foarte multă rezistență - foarte puțini oameni mor după ce vin la Sahaja Yoga! (râsete) Unii ar trebui. Dar nu o fac. Trăiesc în continuare, continuă să dea Realizarea, continuă să facă totul, continuă încă. Scapă din orice accident, ies cu bine din toate problemele și continuă să trăiască. Însă timpul este scurt și trebuie să profitați de el. Deci astăzi am vrut să vă spun acest lucru foarte concret. E frumos să vorbiți despre nașterea lui Christos, să fiți fericiți, să-i cântați, să intrați în această stare, dar în realitate e un lucru foarte simbolic pentru noi toți să știm că El a dormit într-un staul. Și un alt lucru simbolic este: ce i-am oferit noi? Ce i-a oferit lumea în acele vremuri? Un alt lucru simbolic este că tot ce i s-a oferit a fost un staul. Veți face același lucru cu Mama voastră? Este un lucru pe care trebuie să-l știți. Un staul este, până la urmă, un loc bun, nu captează nimic, nu are Nabhi stâng, Nabhi drept, nimic. Nu are toate aceste probleme. Nu are spini, nu are Agnya, nimeni nu-ți sfredește stomacul. Altfel, imediat simți: „O, Doamne, nu vreau să mai văd.” Așadar voi sunteți ciulinii din acea iesle, care trebuie să devină lipsiți de orice asperitate, pentru a-i oferi confort lui Christos. Trebuie să deveniți atât de delicăți și de drăguți, atât de curați și de puri, pentru că un nou prunc va fi pus în staul. Voi sunteți kushas (iarba) cu ciulini. Iar pentru un yoghin, există doar kushasana (culcuș de iarbă) - el stă doar pe kusha (iarbă). Așadar Iisus a fost Yoghin și a venit pe kusha, pe fân. Dar acum, voi ce veți face? Pentru a-L primi în iesle - aceasta este ieslea. Mama pregătește ieslea astfel încât copilul să se simtă foarte fericit și confortabil. Ciulinii: duritatea, încăpățânarea, asprimea, urătenia, toate trebuie înlăturate. Trebuie să spun că nașterea Lui e foarte, foarte simbolică. De ce? De ce? Nu vă gândiți? De ce s-a născut astfel? Oamenii pot da oricâte interpretări, dar Eu știu adevărul pentru că Eu am făcut acest lucru. Încerc să vă înmoui, să vă modelez. Uneori trebuie să fiu severă cu voi, alteori să Mă supăr pe voi, alteori să vă cert. Chiar în acest moment sunt unii al căror Vid captează atât de mult încât simt un sfredel în stomac. Nu Mă deranjează, pentru că Eu trebuie să fac asta. Sunt atât de fericiți să înfrunt toate astea. Dar cum rămâne cu Iisus din interiorul nostru? Nu veți fi fericiți cu voi înșivă, cu ființa voastră, cu Spiritul, până când nu creați o iesle de ciulini foarte moi și catifelăți. Voi înșivă nu vă veți bucura. Voi credeți că justificându-vă egourile, aroganța, justificând tot ce faceți împotriva celorlalți - unii sunt ocupați să facă bani din Sahaja Yoga, unii încearcă să-i înșele pe alții, unii spun minciuni, alții creează probleme, unii își bat soțiile, iar unele soții își provoacă soții - ce înseamnă toate astea? Noi făurim o iesle frumoasă pentru Christos, pentru a aduce pacea pe pământ. Trebuie să fim plini de pace! Pentru a fi pașnici trebuie să fim umili, acesta este mesajul lui Christos: umilința. Dacă devenim umili, pacea se va instaura. „Umil” e un cuvânt bun dar nu știu dacă îi înțelegeți semnificația. „Umil” înseamnă să nu vă preocupe propriul confort, ci confortul celorlalți. Când îi puneți pe ceilalți înaintea voastră, atunci arătați umilință. Nu înseamnă să spuneți: „Vă mulțumesc foarte mult”. Ucizi pe cineva și apoi îi spui: „Îmi pare rău că te-am ucis” și atât. În limba engleză asta e tot. Odată ce ai spus: „Îmi pare rău” - s-a terminat. „Da, știu”. Cealaltă replică este: „Știu.” „De ce ai făcut asta?” „Știu.” Și cu asta s-a terminat. Dacă știe, atunci este în regulă, atunci nu merită nicio pedeapsă. Nu. Voi nu știți, că sunteți în totalitate Spiritul - atât de frumos. Trebuie să fiți cizelați, în regulă - asta este munca Mea. Trebuie să fiți curățați - asta este munca Mea, în regulă? Trezirea energiei Kundalini este munca Mea, de acord, dar menținerea ei trează este munca voastră. Dar dimpotrivă, uneori simt, pentru că Eu fac toate acestea, că efortul depus de voi este foarte, foarte slab. De exemplu, unii oameni încearcă să ajute India donând bani. Acei bani nu au fost câștigați de indieni. Cineva i-a donat și s-au construit cu ei niște fântâni. De la toate s-a furat și nu a mai rămas nimic din ele, deoarece fiind un lucru gratuit, nimeni nu vrea să aibă grijă de el. Este în natura umană. Dacă nu munciți asiduu pentru menținerea voastră și lăsați asta doar în seama Mamei: „Oh, ne va vindeca! Să continuăm cu ceea ce vrem noi să facem. În definitiv, Mama va veni. Va avea grijă de noi. Putem să mai întârziem.” Iată de ce prezența Mea poate să nu fie atât de rodnică uneori. Prezența Mea în Anglia este benefică până la un punct, după care ar trebui să lipsesc pentru un timp. Vă iubesc foarte mult, știți asta - foarte mult. Anglia este inima Mea iar Eu trebuie să fiu aici. De data asta am vrut să sărbătoresc Crăciunul și Anul Nou cu voi - a fost dorința Mea. Dar trebuie să vă fac să înțelegeți că trebuie să munciți din ce în ce mai asiduu pentru a vă menține curați. Scăpați de problemele voastre, înălțați-vă! Nu

spuneți: „Da, Mamă, așa este”. Tot timpul îmi raportați: „Mamă, încă mai captez. Vedeți, mi se întâmplă asta”, de parcă ar fi ceva cu care să vă lăudați. „Voi fi bine, trebuie să fiu bine. Mama a plecat acum dar când se va întoarce, voi fi cu totul alt om.” Odată, când am fost la Bombay, Raulbai nu a venit să Mă vadă timp de șapte zile; când era în Bombay venea întotdeauna să Mă vadă. Așa că am întrebat: „Ce e cu ea? Totul îi merge bine? Se simte bine? Atunci de ce nu a venit să Mă vadă?” Mă tot întrebam ce e cu ea. A venit să Mă vadă după șapte zile. Mi-a spus: „Mamă, îmi pare rău, n-am venit să vă văd fiindcă aveam blocaje. Am vrut să mă purific înainte de a veni în fața Dvs.” Deci trebuie să vă curățați, trebuie să vă mențineți, trebuie să vă ridicați energia Kundalini, să veniți în colectivitate, în colectivitate. Aveți grijă unul de altul. Trebuie să sprijiniți Sahaja Yoghinii și nu pe alții, pe străini. Ei sunt străini, nu sunt de-ai noștri. Noi suntem Sahaja Yoghini iar cei ce încearcă să-i sprijine pe alții nu sunt Sahaja Yoghini. Ar fi mai bine pentru noi să iasă din Sahaja Yoga. Așa cum suntem, suntem între noi. Străinii sunt străini. Noi trebuie să ne iubim și să ne respectăm unii pe alții, ca sfinți. Nimeni nu trebuie să spună lucruri ofensatoare altcuiva - în niciun caz. Fiți buni, iubitori, plini de afecțiune. Înfrânați-vă limba! Fiți umili! Umilința, trebuie să dezvoltăți umilință. Scrieți cu litere mari: FII UMIL! FII UMIL! FII UMIL! Și când veți deveni umili, pacea va domni și vă veți simți atât de bine. Nu e nimic greșit în a fi umil. Christos a mers până la acel punct în care a spus că dacă cineva te lovește pe un obraz să-l întorci și pe celălalt. Fiți umili. Cu românii nu a existat altă cale. Nu a fost o altă cale. De asemenea El a propovăduit prin toate mijloacele umilința. Fiți umili unul cu celălalt, asta e tot. Nu e nevoie să fiți umili cu ceilalți oameni, fiindcă nimeni nu-i mai poate tortura acum pe sfinți - s-a terminat, acea situație a luat sfârșit. Dar fiți umili unul cu celălalt, umili în nevoile voastre de trai. Asta nu înseamnă să deveniți persoane să deveniți persoane cu caractere ciudate. Nu înseamnă asta. Ar trebui să fiți decenti, cu bună-cuviință, așa cum a fost Christos pe vremea Lui. Trebuie să fiți umili. Încercați să vă modelați corpul, să-l faceți mai ușor, astfel încât să puteți sta oriunde, să puteți merge oriunde, să vă puteți așeza oriunde - sunteți toți tineri. Adaptați-vă oriunde. Dacă cineva are o cameră, ar trebui să spuneți: „În regulă, nu contează, pot sta pe coridor, nu-ți face probleme”. Dar ei vor sări primii - am văzut - la camera cu baie atașată. Câți dintre voi aveți cameră cu baie? Să vedem. Ridicați mâinile. Cei care locuieți în ashram. Ați face bine să renunțați. Ați face bine să renunțați. Vedeți sensul? Mai bine renunțați, renunțați cu toții la acele camere și stați în camere la comun. E în regulă pentru voi să stați separat fiind soț și soție, dar nu este nevoie să cereți o cameră cu baie. Voi trebuie să renunțați la confort pentru ceilalți, trebuie să asigurați confort celorlalți, nu vouă înșivă. Uneori sunt surprinsă că oamenii permit altora să mănânce orice. Este surprinzător egoismul lor. Dar după ce începeți să practicați Sahaja Yoga, vă schimbați. Vă bucurați să le asigurați altora confortul, să le spuneți cuvinte plăcute, cuvinte dulci - vă bucurați de asta. Lui Christos i s-a oferit un culcuș într-o iesle, iar El a venit să vă aline, să vă dea pace, a venit ca Mântuitor. Vă puteți imagina contrastul? Voi sunteți acum salvatorii întregului univers, așa cum El a fost Mântuitorul. Dar nu puteți fi egoiști, nu puteți căuta confortul. Trebuie să fiți asemeni lui Christos. El a trăit oriunde: în pădure, în orice loc - muncind asiduă pentru oameni. Uneori nici măcar nu mânca. A trăit în orice circumstanțe, în orice condiții. Niciodată nu a cerut vreun confort - nimic. A fost tâmplar dar niciodată n-a purtat nici măcar mănuși. Aici aveți nevoie de mănuși. Vă trebuie șosete, încălțări, vă trebuie ustensile de bărbierit. El nu s-a bărbierit niciodată. Asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați barbă. Dar lisus a fost o persoană foarte curată. A trăit însă cu minimum de necesități. Asta trebuie să faceți și voi: să reduceți din necesități. Știți că am absolut orice la care vă puteți gândi, dar pot trăi cu minimum posibil - pot trăi cu două sariuri și chiar cu unul singur uneori. Ar trebui să fiți capabili să trăiți cu minimum posibil - asta este ideea. Și ceea ce ar trebui să învățați din viața Lui este faptul că noi suntem mântuitorii din ziua de astăzi, iar Mântuitorul a trăit ca o persoană umilă, foarte distins și demn în comportamentul Său. Nu s-a comportat ca un cerșetor. Unii dintre voi așa sunteți, așa vă comportați; când vorbiți, gesticulați astfel. Nu așa ar trebui să vă comportați, ci cu demnitate, cu maiestruozitate, cu seriozitate - așa ar trebui să vă manifestați. În realitate, cei care sunt cu adevărat măreți, cei care sunt cu adevărat regali, nu au nevoie de nimic. Ce îi poate domina? Spuneți-Mi. Dacă ești împăratul acestei lumi, dacă știi că ești regina acestei lumi, ce este mai important decât asta? Ce confort te poate domina? Ce lucru material poate prinde în mreje o astfel de persoană? Fiindcă ea este mai presus de orice, este „badshah”(rege), este regele. Acesta este cu adevărat semnul unui rege - Regele Cerurilor - nu al Angliei sau al oricărui alt loc, ci al Cerurilor. Și asta sunteți voi - cetățeni ai împărăției Cerurilor. Pentru voi toate aceste lucruri ar trebui să fie absolut inutile. Ar trebui să vedeți frumusețea materiei, nu să încercați să o posedați. Frumusețea este confortul, nu ceea ce simte corpul vostru ca fiind confortabil. Oamenii nu știu cât confort interior ne oferă frumusețea, cât de consolatoare este. Și sunt sigură că astăzi când sărbătorim nașterea Sa, îl glorificăm acceptând un gen de Spirit martir, un Spirit prin care sunteți persoane dedicate, în care nu cereți nimic, ci dăruieți. Nu cereți nimic, ci dăruieți. Chiar și astăzi primesc scrisori de la unii care îmi scriu: „Vă rog, aș dori o slujbă. Mă puteți ajuta? Mi-o veți da?” Tot felul de astfel de lucruri. Pot fi tot felul de lucruri fără sens. Desigur, puteți avea toate acestea, dar cereți un singur lucru, și anume Spiritul. Odată ce cereți Spiritul, nimic nu este mai presus decât El. Și după aceea nu mai doriți nimic altceva, satisfacția voastră este completă. Deci a celebra nașterea Lui și a vă bucura de acest moment înseamnă să vă bucurați de fapt de plenitudinea caracterului vostru. Dacă sunteți desăvârșiți, nu veți mai tânji după lucruri

nepotrivite, nu-i așa? Dacă sunteți desăvârșiți, dacă sunteți complet plini, satisfăcuți, nu tânjiți după nimic, nu-i așa? Așa că bucurați-vă de desăvârșirea voastră, de deplinătatea, de plenitudinea voastră, de satisfacția voastră completă - bucurați-vă de toate astea. În cele din urmă, toate lucrurile generează un fel de satisfacție. Desigur, nu știu dacă vă mulțumesc cu adevărat, dar adevărata satisfacție din interiorul vostru este Spiritul. Bucurați-vă de El. Asta este pentru voi înșivă; în ceea ce îi privește pe ceilalți, voi sunteți un mângâietor pentru ei. Asta înseamnă că oricine vorbește cu voi să nu vină să-Mi spună: „Mamă, m-a rănit. M-am întâlnit cu un alt scorpion care m-a mușcat. L-am atins și m-a lovit.” Alinați-i pe ceilalți. Voi sunteți un instrument pentru a-i alina pe ceilalți. Credeți-Mă, asta sunteți! Alinați-i pe ceilalți. Deci cei care îi alină pe ceilalți nu se preocupă de propriul confort. Păstorii, oameni simpli, în acel frig - imaginați-vă, erau afară - și au avut viziunea Îngerului. Asta se poate întâmpla doar celor care sunt umili, care duc o viață umilă. El li s-a arătat lor. Iar cealaltă viziune a fost cea pe care au avut-o înțelepții. Deci numai oamenii umili și cei înțelepți - înțelepciune, bun-simț și înțelepciune. Cei lipsiți de înțelepciune n-ar putea nicicum înțelege, niciodată. Cei care sunt inteligenți și intelectuali nu sunt oameni înțelepți în niciun caz, sunt stupizi. Știți că sunt oameni stupizi. Înțelepciune. Deci cei trei înțelepți și păstorii sunt alte simboluri mărețe. Cei care vor înțelege Sahaja Yoga sunt oamenii simpli - păstorii. Iar ceilalți sunt înțelepții. Numai cei înțelepți pot înțelege Steaua. Atât de mulți trebuie să fi văzut Steaua. Înțelepți din Orient. Este adevărat - orientalii sunt mult mai înțelepți decât alți oameni, fără nicio îndoială. Dar de ce? Să vedem de ce sunt mai înțelepți. Orientalii sunt mai înțelepți până la un punct. În corpul vostru există Est și Vest. Estul este partea stângă, iar Vestul este partea dreaptă. Orientalii sunt pe partea stângă, mai aproape de inimă. Dar nu Extremul Orient cum ar fi japonezii - oameni oribili. Japonezii sunt oribili. Apoi toți acești oameni care vă vând droguri și astfel de lucruri - ei sunt cei mai răi dintre toți. Dar cei care au cunoașterea și sunt pe partea stângă, combinația dintre cunoaștere și iubire, dintre cunoaștere și compasiune. Dacă o persoană nu are iubire, nu are compasiune, pur și simplu nu-i poți vorbi. Este ca un băț! Adică ce vibrații aș putea da unui băț uscat, spuneți-Mi? Un băț uscat, un băț uscat de la bun început. Ce vibrații pot da unui băț uscat? Ar trebui să mai aibă o parte verde, nu-i așa? Măcar o mică porțiune. Prea multă apă de asemenea îi poate dăuna - poate putrezi. Dar dacă este un băț complet uscat de la bun început - știți ce vreau să spun, știți cum sunt bețele uscate - atunci cum poți da vibrații unei astfel de persoane? Nu poți. Nu poți înălța o astfel de persoană. Deci primul lucru este iubirea, iar înțelepciunea vine prin iubire. Înțelepciunea nu vine prin inteligență, vine prin iubire. Când iubești pe cineva, primești lumina înțelepciunii. Gândind, nu puteți deveni niciodată înțelepți. Puteți deveni proști, absolut proști. Dar prin iubire puteți deveni foarte înțelepți. Și uneori văd că Sahaja Yoghinii spun lucruri foarte înțelepte, mărețe - dintr-odată spun ceva atât de dulce, atât de drăguț - și atunci îmi spun: „Asta era! Li s-a deschis inima”. Parfumul înțelepciunii vine din inimă. Iar venirea celor trei magi este simbolică. Cine erau Ei? Shri Brahma, Shri Vishnu și Shri Mahesha. Ei sunt cei ce au venit să-L vadă pe Iisus: Shri Brahma, Shri Vishnu și Shri Mahesha. Verificați vibrațiile. Fiindcă doar Ei îl puteau recunoaște - nu oamenii de rând. Romanii? În niciun caz. Așa că au venit Ei. Deci trebuie să fim umili și înțelepți. Înțelepciunea este așa un diamant, are atât de multe fațete încât nu vi le pot descrie într-un timp atât de scurt. Într-o zi vă voi vorbi despre înțelepciune. Dar este în întregime bun-simț, atât de dulce, atât de frumoasă, unde să spui un anumit lucru, cum să schimbi subiectul, când să te afirmi mai mult, în ce situație să acționezi cu fermitate, când să fii manierat și când să fii dur, când să strigi la oameni și când să fii tăcut, umil și drăguț. O astfel de judecată, asta este înțelepciunea, vedeți. Este centrul gravitației și pentru a-l atinge trebuie să renunțați la comportamentul vostru extrem. Încăpățănarea este primul lucru la care trebuie să renunțați, fiind un obstacol în calea înțelepciunii depline. Un fiu asemeni lui Christos este așa o mare binecuvântare. Vreau să spun că îți dă atâta încredere, există așa o „adhara”(temelie), o relație perfectă, fără niciun fel de probleme, să ai un asemenea Fiu, complet supus, absolut obedient și plin de umilință, cu o înțelegere deplină a Ființei Mele. Nicio problemă, de nicio natură. Voi sunteți cu toții copiii Mei, creați după asemănarea Lui, după modelul în care L-am creat pe Shri Ganesha. Sunt mândră de voi, de copiii Mei. Ridicați-vă la acel nivel. Aveți un exemplu deja creat pentru voi. În fața voastră este Christos, îl puteți vedea. Ce sprijin a fost! Și nu s-a plâns niciodată de nimic. Nu s-a supărat, El nu s-ar fi supărat niciodată - imposibil. Nu Mi-ar spune niciodată: „Sunt supărat” - acest cuvânt nu există în vocabularul celor înțelepți. Voi înșivă cum ați putea fi supărați când sunteți puși în regulă odată pentru totdeauna? Două cuvinte trebuie să iasă din vocabularul multor Sahaja Yoghini: „problemă și supărare”. Rezolvați problemele, găsiți soluțiile. Nicio problemă, doar soluții. Așa trebuie să fie un fiu pentru o mamă, astfel încât ea să depindă de el, în mod absolut, fără nicio problemă, absolut niciuna. Vreau să spun că dacă ai un fiu asemeni lui Christos, cum ai putea să îți faci griji? Chiar și cuvintele pe care le-a rostit: „Priviți la Mama” sunt o mantră. Este cea mai puternică mantră pe care o folosesc. Când atenția voastră este împrăștiată, vă spun această mantră - este ca o comandă! Și a spus-o atât de umil, atât de umil: „Priviți!” „Priviți” nu înseamnă „lată” - nu - este un mod foarte umil de a te adresa. „Priviți!” - pentru că este ceva glorios, ceva măreț - priviți-l, acceptați-l, înțelegeți-l. A fost o înțelegere atât de reciprocă de sprijin și iubire care ar trebui să existe și între noi. Fără secrete, fără formalități, fără exclusivități. Fără exclusivități - trebuie să ne bucurăm împreună. Acum trebuie să renunțați la toate ideile voastre de a vă bucura în particular. Vacanța să fie atunci când

sunteți în compania tuturor; fără vacanțe în absența Sahaja Yoghinilor. Trebuie să renunțați la toate aceste lucruri, pentru că reprezintă un comportament anti-Christ. El nu a avut niciodată vacanță, niciodată. Aceasta este o vacanță. Holiday (vacanță) - vine de la expresia „holy day” (zi sfântă). Fiecare zi, fiecare moment care este petrecut în compania lui Iisus este o „zi sfântă” - o vacanță. Deci Iisus a fost redus la Spirit, apoi Spiritul redus la spirite și spiritele la alte lucruri. Sunt sigură - vreau să spun că ființele umane sunt foarte pricepute la așa ceva: să devieze de la calea dreaptă și să sară direct în șanțuri. Trebuie să fi făcut asta așa de frumos! De aceea avem nevoie de înțelepciune, de înțelepciune - tot timpul înțelepciune. Un om înțelept nu este niciodată viclean, niciodată tăios. Are un mod de a fi pe care nu îl pot descrie de asemenea. Și cine este cel mai înțelept dintre înțelepți? Este Shri Ganesha. Cine este întruchiparea înțelepciunii? Cereți-i Lui înțelepciune. El vă dă înțelepciunea de a face orice. Cereți-i înțelepciune! Astăzi Mă gândesc la câte sărbători de Crăciun am petrecut și nu v-am vorbit niciodată atât de mult despre Christos, într-un mod atât de intim. Așa o relație, așa o relație, atât de apropiată și atât de îndepărtată de asemenea - pentru că El știa cine sunt. Acea atitudine de venerare, acel respect, acea umilință sunt greu de găsit la orice discipol, chiar și un discipol care este propriul tău fiu! O persoană atât de apropiată, dar care are în același timp o înțelegere completă. Această stare de a fi una cu Mine trebuie dezvoltată. Treptat o dezvoltați cu toții, știu, dar acesta este secolul vitezei și trebuie să accelerăm mai mult în direcția corectă. Așadar, așa cum ați dorit, avem un Crăciun alb afară. Apoi, așa cum ați dorit: „Spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada”, sunteți binecuvântați. Gândiți-vă la toate lucrurile frumoase pe care le-am făcut împreună și la cele pe care le vom face împreună de acum încolo. În felul acesta vă rezolvați problemele trecute și viitoare. Iisus a venit pe pământ pentru a extinde prezentul în viața voastră. Deci de Christos, care este Christos din prezent, Christos din ziua de azi, care s-a născut în voi, de El trebuie să aveți grijă. Nu Christos din Biblie, ci Christos din inima voastră, care s-a născut în voi - de El trebuie să aveți grijă. Biblia este atât de simbolică încât le va lua ani și ani oamenilor să o înțeleagă. Este prea simbolică pentru voi. Cel puțin voi o puteți înțelege, însă alte ființe umane nu o pot înțelege. Deci prin propriul vostru Spirit trebuie să înțelegeți că trebuie să aveți grijă de Christos cel care s-a născut în voi. Așezați-L într-o inimă foarte blândă, căci dacă aveți spini... El este o Ființă colectivă. Dacă afectați colectivitatea, atunci El va fi afectat de asemenea. Aveți grijă de El. Deci se spune: „Crăciun fericit”, însemnând să te bucuri - e un moment al bucuriei. Din pace vine bucuria, lumina bucuriei, fericirea. Doresc ca întreaga lume, toate națiunile să aibă pace, să înțeleagă și să renunțe la toate disputele, la toate falsele lupte pentru bani și pentru putere, la toate ideile greșite că sunt diferiți unii de ceilalți să vină cu toții sub stindardul Sahaja Yogăi, și să intre în Împărăția lui Dumnezeu, unde sunt invitați cu tot respectul și cu toată iubirea. Doresc pace tuturor țărilor, tuturor ființelor umane, în familiile lor, în inimile lor și copiilor lor. Fie ca pacea să fie cu ei toți, fie ca inimile lor să emită pace, fie ca vorbele pe care le rostesc să fie pline de pace, fie ca ochii lor să nu vadă nimic altceva decât pace. Totul trebuie să se schimbe; o schimbare foarte mare trebuie să se petreacă. Întregul univers trebuie să ia un curs diferit. Tot ce înseamnă ură, tot ce este detestabil, urât trebuie să dispară iar pacea trebuie să domnească. Nu este pacea celor morți ci pacea celor vii, pacea care trebuie să vină - pacea celor înțelepți. Vă binecuvântează pe toți să fiți canalele acestei păci, canale frumoase ale acestei păci, canalele ei glorioase, să fiți copiii minunați ai Mamei voastre, care este atât de mândră de voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1982-0220, Mahashivaratri Puja: What makes Mother pleased?

View [online](#).

Mahashivaratri Puja 20 februarie 1982 – New Delhi, India (Primele secunde sunt fără sunet.) Astăzi este ziua în care celebrăm Mahashivaratri Puja. Este o zi măreață sau mai bine zis o noapte măreață, pentru că această Puja ar trebui făcută noaptea. E o noapte măreață cea în care Shri Shiva a fost stabilit pe pământ. Pentru că astfel Shri Shiva este etern. „Cum să existe o zi de naștere a lui Shri Shiva?” - puteți spune. Cum ar putea fi așa ceva? Pentru că El este etern, este tot timpul aici. Așadar, ceea ce delimitează celebrarea de astăzi de toate celelalte este stabilizarea lui Shri Shiva pe acest pământ, stabilizarea Lui în materie, putem spune. Fiecare parte a materiei a fost creată de o zeităte, zeităte stabilită în acea parte a materiei, așa cum știți. Deci Shri Adi Shakti s-a gândit că mai întâi trebuie să-L stabilizezi pe Shri Shiva. Fără Shri Shiva nu se poate stabili nimic. Prima dată El trebuie stabilit, pentru că El este Absolutul. Așadar, trebuie să-L stabilizezi pe Shri Shiva. Și deci ce ar trebui să facem? Cum îl stabilizăm? El este Zeul lui Tamo Guna. El este răcoarea, este Dumnezeu a tot ceea ce nu este activ. Așadar, în primul rând, acest Pământ, când s-a depărtat de Soare, care era foarte fierbinte, a fost adus foarte aproape de Lună. Luna este cumnatul lui Shri Shiva. Deci, a fost adus atât de aproape de Lună, încât întregul Pământ a fost acoperit de gheață. Iar apoi a fost deplasat treptat către Soare. Deplasat fiind către Soare, treptat, gheața a început să se topească. Iar regiunea în care nu s-a topit deloc a fost cea în care urma să se stabilească Shri Shiva. Acel loc i-a fost predestinat, iar acel tărâm înghețat este Kailash. Gheața nu se topește niciodată acolo și dacă îl priviți, întregul munte este asemeni chipului lui Shri Shiva, puteți vedea clar ochii, nasul, totul; și își păstrează aceeași formă pe tot parcursul anului. În felul acesta a fost creat Shri Shiva și a fost așezat în stare de martor, ca un spectator la tot ceea ce se întâmplă pe acest pământ, cu fața către Kundalini a universului, al cărei locaș urma să fie stabilit în India. Deci Shri Shiva privește către sud. El privește către sud, cu ambele mâini așezate în acest fel, ca un spectator, privind spectacolul lui Shri Adi Kundalini. Așa a fost creat Shri Shiva. Deci, deși spunem că inima universului este Anglia, cu toate acestea Shri Shiva sălășluiește în vârful Sahasrarei, aceasta fiind reședința Lui. Așa cum reședința lui Shri Shiva este în creștetul capului vostru, însă El rezidă în inima voastră, în același mod Shri Shiva aparține Sahasrarei și privește întregul corp din acel loc până la cel mai de jos punct. Deci Picioarele Sale sunt spre sud, creștetul capului Lui este spre nord, mâna dreaptă spre est – scuze, spre vest - iar mâna stângă spre est. În felul acesta putem vedea întreaga hartă a universului, a lumii care a fost creată. Deci, acum... ..Stați jos. Stați jos. Sahaja Yoghin: Stați jos. Shri Mataji: Nu stați în picioare. Ascultați ce vă spun! Nu faceți fotografii acum! Ar trebui să ascultați cu atenție discursul Meu, să Mă ascultați în stare de meditație și să profitați din plin de prezența Mea. Ar trebui să fiți în meditație. Astfel Mă veți putea auzi foarte clar, fără să vă faceți griji. Trebuie să fiți în meditație. Sahaja Yoghin: Deci acesta este sudul. Shri Mataji: Deci vă așezați cu fața către sud, ca un martor. Chiar acum cineva Mi-a spus că în sud, oamenii își așază capul către sud și picioarele către nord. Imaginați-vă! Își îndreaptă picioarele către Shri Shiva, care este în nord. Kailash este în nord, nu-i așa? Nu este în sud. Atunci de ce vă îndreptați picioarele către nord? Vreau să spun că ar trebui să vă folosiți logica. Brahminii v-au spus toate aceste povești și voi faceți exact opusul a ceea ce ar trebui făcut. Uneori simt că Dumnezeu a salvat această țară de brahmini. Sunt peste tot acum, ne conduc, sunt peste tot și nu au nicio idee de fapt despre Brahma. Dacă ar fi cu adevărat brahmini... sunt sigură că într-o zi adevărații brahmini vor fi cei care vor conduce această țară. Așadar acum, când înțelegem că Shri Shiva este primul aspect divin stabilit în materie, înțelegem că și în noi tot El este cel dintâi instituit. Când fetusul capătă formă, prima bătaie a inimii reprezintă instituirea lui Shri Shiva. Acesta este semnul că Shri Shiva a fost stabilit. În cazul în care oamenii se nasc cu boli de inimă sau cu alte probleme, trebuie spus că nu îl au pe Shri Shiva complet stabilit. Asta nu înseamnă că sunt oameni răi, dar nu sunt mențiți să trăiască mult și trebuie să aibă o altă inimă probabil mai târziu. Sau poate că a existat o problemă în viațile lor anterioare și dacă acordă atenție principiului de Shiva - Shiva Tattwa - inima lor ar putea fi vindecată. Așadar, cel mai important organ din corpul nostru este inima. Dacă inima cedează, nu puteți rămâne pe pământ. Deci cel mai important lucru este să aveți grijă de principiul de Shiva, care este Atma. Noi ne facem griji pentru orice lucru lumesc, ne îngrijorăm pentru un lucru sau altul, dar nu ne manifestăm grija față de Spiritul nostru. Aceasta este problema noastră cea mai mare. Dacă vă faceți griji pentru Spiritul vostru, dacă acordați atenție Spiritului, întregul univers va vibra de Parabrahma, care nu este altceva decât bucurie. Deci fără a acorda atenție Spiritului, nu vă puteți bucura de viață, chiar dacă vă închipuiți că o faceți. Nu vă puteți bucura de viața voastră, dacă acordați atenție unor lucruri lipsite de sens și nu acordați atenție Spiritului vostru. Numai prin intermediul Spiritului se instalează în interior liniștea completă. Dacă Spiritul este trezit în interior, această liniște începe să lucreze și vă simțiți extrem de relaxați și absolut una cu Sinele vostru. Nu mai aveți nicio problemă, nu căutați lucrurile pe care le caută oamenii în mod normal, căutați compania propriului Sine și vreți să fiți uneori cu voi înșivă. Singurul lucru pe care îl căutați, după ce vă descoperiți Spiritul, este compania altor Sahaja Yoghini, care ei înșiși

și-au descoperit Spiritul, astfel încât relația care se stabilește este de la Spirit la Spirit, care se află în inimile lor. Iar acest Spirit este ființa universală din interiorul nostru, despre care v-am spus, că, odată ce deveniți una cu El, deveniți în mod automat conștienți la nivel universal. Există atât de multe calități ale lui Shiva tattwa, ale principiului de Shiva, pe care nu mai este nevoie să vi le spun, însă astăzi vă voi vorbi despre o altă dimensiune, pe care nu am abordat-o până acum, a principiului de Shiva. Aspectul fizic al lui Shiva tattwa este că o astfel de persoană este o persoană de tip mai rece, în sensul că o astfel de persoană nu emite vibrații fierbinți, ci are prea multă răcoare uneori, nu este în echilibru, răcoarea este în exces, dezvoltând un tip de temperament care poate fi extrem de rece. Acest lucru poate fi însoțit de tensiune arterială mică, poate provoca de asemenea diaree - prea multă putere spirituală poate cauza diaree. Astfel de persoane ar putea acorda și foarte multă atenție iubirii, din cauza părții stângi. Și asta pentru că partea stângă este kapha - așa cum este numită - iar în kapha, mucusul predomină. Fiindcă partea stângă este predominantă, o astfel de persoană este tot timpul înclinată să răcească și are probleme cu frigul. Așadar, o astfel de persoană trebuie să se protejeze împotriva răcelilor și a lucrurilor de acest fel prin metodele pe care le învață în Sahaja Yoga. Dar pentru a echilibra acest lucru, Spiritul însuși este mai presus de problemele de sănătate. Însă o persoană pe stânga, care se gândește tot timpul la Spirit, poate deveni de asemenea unilaterală; trăind pe pământ, trebuie totuși să fie o persoană echilibrată. Deci ea trebuie să se îndrepte către cealaltă parte, care este activitatea de creștere spirituală din interiorul ei. O persoană care este foarte dezvoltată spiritual nu poate exista ca Shiva tattwa pe acest pământ. Ea trebuie să existe în forma unei personalități echilibrate. Și când începe să dezvolte acel echilibru în interiorul ei, Spiritul din inimă începe să urce, ajungând în fontanelă. Deci acesta este cel de-al doilea stadiu care ar trebui atins. La acest nivel (calota craniană) se află întreaga colectivitate. Deci când începeți să vă canalizați iubirea și afecțiunea în sistemul nervos central - să spunem - și o transpuneți în fontanela voastră, înseamnă că, de îndată ce o puneți în regiunea Viratei, când începe să se răspândească prin Virata shakti a voastră, prin ființa voastră colectivă, numai atunci sunteți o personalitate completă. Altfel, sunteți Shiva tattwa - care este prezent indiferent dacă acest univers există sau nu. Shiva tattwa se manifestă când întregul univers există, dar și atunci când universul dispare, fiind absorbit ca de un magnet în acel Shiva tattwa. Așadar, o persoană care are aspirații spirituale trebuie să știe că pentru a-și ridica principiul de Shiva mai sus de nivelul inimii, trebuie să îl înalțe treptat, pe baza unui mod de viață foarte detașat, până în Sahasrara, unde există un echilibru complet, un echilibru desăvârșit. Am văzut că mulți Sahaja Yoghini sunt extrem de iubitori, drăguți, foarte gentili. De pildă, în Delhi oamenii nu sunt atât de duri ca în Bombay. Cei din Bombay pot fi duri; la fel și cei din Pune sunt puțin aspri. Însă locuitorii din Bombay și din Pune sunt mai profunzi. Explicația este că ei s-au echilibrat într-o oarecare măsură și și-au depășit reacțiile sentimentale, cum ar fi empatia. „Nu fi aspru, nu spune nimănui nimic dur”, poate suna foarte, foarte straniu uneori. Spre exemplu ieri am dormit în locul în care dormiți voi toți. Dacă aș fi fost în orice centru din Bombay sau Pune, oriunde, nu ați fi auzit nicio voce nicăieri - nimic. Așa cum, dacă într-o pădure se află un leu sau un tigru, nu veți auzi niciun sunet. Dacă este un tigru acolo, poți ști asta de la mile distanță, pentru că este atâta liniște în jur. Dar dacă sunt în Delhi, toată lumea vorbește despre bani, despre una, alta - tot felul de discuții fără sens. Chiar și Sahaja Yoghinii străini i-au copiat pe cei din Delhi. Vorbeau cu toții atât de mult încât am fost surprinsă cum de au căpătat acest obicei al flecăreliei, acest obicei de a trăncăni continuu. Dimpotrivă, pentru că Eu dormeam acolo, cu toții ar fi trebuit să fie în meditație, să se așeze și să mediteze. În schimb toți erau ocupați cu tot felul de discuții absurde, de parcă nu ar fi avut altă ocazie să vorbească. Și toată lumea trăncănea - pur și simplu nu am știut ce să le spun și nici ce să fac. Însă trebuie să știți că până când nu vă înălțați deasupra atitudinii empatice... De exemplu, spuneți cuiva: „Am avut așa o mare problemă în afaceri”. Vreau să spun: ce subiect! Dar nu contează. Dacă începeți: „Am avut o problemă cu asta”, altul va sări: „Da, și eu am avut...”, simpatizând. Vor spune: „Și eu am avut problema asta. Sunt niște oameni răi; mi s-a întâmplat așa ceva. Și noi am avut aceeași problemă.” Vor vorbi cu toții despre lucruri care sunt irelevante pentru Sahaja Yoga. Nu ar trebui să vorbiți nici măcar lucruri legate de Sahaja Yoga când sunt prezentă. Deci vă cer asta cu umilință tuturor, pentru că modul în care vă comportați uneori nu este corespunzător și nu este adecvat unui Sahaja Yoghini. În fața Mea nu este potrivit nici să stați cu gura deschisă. Însă nu vreau să intru în asemenea detalii. Aveți atât de multe de învățat înainte ca Shiva tattwa din inima voastră să se înalțe. Reușiți să-i mulțumiți pe oameni, sunteți organizatori excelenți, organizați lucrurile foarte bine, nu există certuri. Sahaja Yoghinii din Bombay se ceartă destul de mult și chiar și cei din Pune sunt agresivi. Însă Sahaja Yoghinii din Pune sunt foarte profunzi, iar cei din Bombay sunt la fel de profunzi la nivel individual - au atins un anumit nivel. Acum însă trebuie să meargă dincolo de acest nivel, adică să coboare din nou în inimă. Deci la al doilea pas, trebuie să coboare în inima lor pentru a simți mai mult la acest nivel, pentru că altfel sunt foarte, foarte stricți cu oamenii. Însă o anumită doză de strictețe trebuie acceptată. De exemplu, dacă i se spune cuiva: „Nu atinge Picioarele Mamei”, acea persoană se simte foarte prost. Acesta este însă un mod foarte lăscăvesc de a o înțelege pe Mama. Dacă Ea vă spune: „Nu îmi atingeți Picioarele”, asta este ceea ce ar trebui să faceți. Trebuie să faceți exact ce Mă mulțumește pe Mine și nu ce vă mulțumește pe voi. Deci atenția voastră nu trebuie să mai fie pe a mulțumi pe toată lumea. Unii spun: „Celor care vin pentru

prima dată, Mamă, nu trebuie să le spunem asta". Ba da, trebuie! Anumite lucruri trebuie să le spuneți, altfel Mă veți nemulțumi (aprasanna) și asta va genera probleme. Dar când le spuneți celorlalți, nu e nevoie s-o faceți ca Sahaja Yoghinii din Pune și Bombay, în modul specific limbii marathi. Spuneți-o în stilul adecvat limbii urdu, astfel încât oamenii să nu se simtă prost - însă lucrurile trebuie spuse. Nu ar trebui să-Mi ridicăți acești oameni în cap, ci ar trebui să le spuneți lucrurile în așa fel încât oamenii să nu reacționeze. Deci, pentru a merge mai profund în interior, trebuie să meditați individual și colectiv (samuhik). Nu pot spune că toți Sahaja Yoghinii din Delhi sunt așa, dar... voi sunteți foarte buni organizatori - lucru pe care Sahaja Yoghinii din Bombay și Pune îl au de învățat. Ei se ceartă între ei și nu vreau să mai aud de așa ceva. Se comportă într-un mod meschin unii cu alții și asta nu îmi place. Dar la nivel individual sunt bine; deci devin individualiști. Unii devin individualiști, iar alții devin populiști - încearcă să fie pe placul celorlalți. Sunt două extreme. Ce ar trebui să facă de fapt Sahaja Yoghinii? Ar trebui să devină complet dedicați Mamei. Ar trebui să facă ceea ce îi place Mamei. Înțelegeți? Nu este nevoie să le faceți pe plac celorlalți sau să vă faceți pe plac vouă înșivă, ci să faceți ceea ce o va mulțumi pe Mama. Este un lucru foarte simplu pe care vi l-a spus Adi Shankaracharya: „Încercați să o mulțumiți pe Mama în tot ceea ce faceți”. Dar nimeni nu este preocupat de asta. Încercați să studiați: „Ce o mulțumește pe Mama?”. Atunci veți înțelege că sunt foarte ușor de mulțumit! În calitate de Shiva tattwa... (răsete) Chiar și dacă faceți greșeli, trageți-vă de urechi și totul va fi în regulă. Dar nu mergeți prea departe cu asta. Vedeți, e în regulă dacă mai faceți greșeli, dar nu ar trebui să considerați că puteți continua să greșiți la nesfârșit. Asta pentru că veți primi, desigur, o funie lungă, dar până la urmă voi înșivă vă veți spânzura cu ea, nu-i așa? Așa că temeți-vă de funia care vă este dată, pentru că altfel vă va prinde mult mai strâns în lațul ei. Deci trebuie să înțelegeți că n-ar trebui să urmați tot timpul părerea generală sau să credeți doar în propria opinie. Ambele lucruri sunt greșite. Ar trebui să vă comportați într-o asemenea manieră, încât să mulțumiți toate zeitățile din interiorul Meu. În ceea ce Mă privește, Eu nu exist. Eu nu exist, credeți-Mă, Eu nu am existență, Eu sunt doar un ansamblu de o multitudine de existențe, putem spune. Altfel Eu nu exist, nu Mă regăsesc pe Mine însămi în acest corp, nu Mă regăsesc pe Mine însămi nicăieri în univers! Nu sunt nicăieri; uneori Mă întreb: „Ce sunt toate acestea? Nu sunt ale Mele. Toate îmi sunt străine”. Totuși pătrund acest univers, Mă bucur de el, trăiesc cu el, dar Eu nu sunt nicăieri în interiorul lui. Dacă încercați să înțelegeți ce îi face plăcere Mamei, asta vă va spori demnitatea, pentru că Eu îmi doresc să fiți demni, vă va umple de bucurie, pentru că Eu vreau să fiți fericiți, vă va mări capacitatea de a absorbi mai multe vibrații în interiorul vostru, fiindcă asta este de fapt ceea ce am de făcut. Acționând într-un sens benefic pentru voi, Mă veți mulțumi. Dar voi ați putea să nu considerați drept bun ceea ce Eu cred că e benefic pentru voi. S-ar putea ca voi să aveți propriile idei individualiste, sau poate bazate pe opinia publică. Spre exemplu, v-am rugat să nu fixați programul public înainte de ora 7.00 seara. Ați putea spune: „Nu va fi un timp potrivit pentru public”. Nu contează. Nu este potrivit pentru Mine - asta este important. Și asta pentru că am anumite momente în care pot fi cu adevărat foarte convingătoare, deci acel timp trebuie să-l acord celorlalți - este ceva decis. Așa că nu îmi stabiliți timpul în funcție de timpul vostru. Înainte de 11.00 dimineața n-ar trebui să-Mi fixați niciun program. Dacă îl stabiliți dis-de-dimineață - la ora 5.00, spre exemplu - nu Mă deranjează. Anumite intervale orare trebuie să le folosesc în alt scop. Așadar, trebuie să înțelegeți că trebuie să faceți tot ce este potrivit pentru Mine, pentru că este și spre binele vostru, fiind tot ce poate fi mai benefic. Vă spun micile Mele trucuri pentru ca voi să profitați cât mai mult de prezența Mea. Și totuși se insistă că oamenii care lucrează nu vor reuși să ajungă. Astfel de oameni n-ar trebui să vină deloc. Dacă rulează un film la ora 7.00, se vor duce la acel film, sau nu? Atunci de ce să o lipsiți pe Mama voastră de respectul convenit obligând-o să se adapteze la ceea ce le este convenabil lor? Dacă sunt mai puține persoane este chiar mai bine pentru noi pentru că vom avea mai mult loc în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, nu Mă transformați în ceva lipsit de valoare! Ar trebui să înțelegeți asta, să nu-Mi reduceți valoarea și să păstrați demnitatea Mamei voastre. Sunt de acord că sunt lucruri pe care trebuie să le realizăm, că toți frații și surorile trebuie ajutați, toată lumea trebuie ajutată, dar altfel nu putem scăpa de toate gunoaiile. Există multe lucruri care trebuie pur și simplu aruncate. Deci nu ar trebui să vă faceți griji în privința gunoaielor. Veți avea tot ceea ce este mai bun, dar pentru a avea toate acestea, n-ar trebui să vorbiți aspru. Din nou vă spun să nu folosiți cuvinte care rănesc. Modul în care vorbesc oamenii: „leși afară! Pleacă!” - n-ar trebui să vorbiți așa. Schimbați-vă modul de a vorbi! Trebuie să vă educați în acest sens, cum să vă adresați oamenilor într-un mod blând, plin de respect. Acest lucru este foarte important pentru Sahaja Yoga, fiindcă dacă veți continua să insultați, poate că veți insulta chiar un sfânt! Așadar, n-ar trebui să faceți asta. Încercați să înțelegeți acest lucru și să vă schimbați personalitatea, să o faceți atât de capabilă încât atunci când mergeți în public să fiți în stare să exprimați viziunea corectă, un mod de gândire just, conduita potrivită, comportamentul drept și cunoașterea corectă. Nu Mă refer la o corectitudine rațională, ci la corectitudinea absolută. Pentru că Shri Shiva este Absolutul, este cel care dăruiește cunoașterea absolută, iar El știe ce Mă mulțumește. În momentul în care ceva Mă nemulțumește cu adevărat, El oprește acel lucru. El privește totul pentru a Mă mulțumi. În clipa în care va observa că ceva nu reușește să Mă mulțumească, va opri întregul spectacol spunând: „Gata, s-a terminat!” Așadar, deși aș putea spune că Shri Shiva este un spectator, cu toate astea El este și judecător. Iar El vede toate

aceste lucruri, așa că încercați să fiți în regulă. Eu încerc să fac un spectacol frumos pentru a-L mulțumi pe Shiva, astfel încât să continue să fie prezent și să permită acestui univers să fie un loc plăcut pentru voi, în care să evoluati și să atingeți acea viață eternă care v-a fost promisă. Trebuie să înțelegeți însă ce o bucură pe Mama. Unii oameni au un obicei de a Mă aținti tot timpul cu privirea. Nu se cuvine! Plecați-vă privirea, nu Mă puteți privi insistent tot timpul - e un lucru prostesc! Mai mult decât atât, nu îmi face plăcere. Vouă v-ar plăcea dacă v-aș aținti cu privirea tot timpul? Eu nu vă privesc insistent, ci încerc să vă bucur prin tot felul de lucruri. De ce nu învățați de la Mine modul în care încerc să vă mulțumesc? Desigur, nu puteți face toate aceste lucruri, știu. Spre exemplu, cineva spune: „Mamă, am fost acolo și ne-au dat calul - totul s-a rezolvat”. Voi nu puteți rezolva astfel de lucruri pentru Mine, nu-i așa? Dacă Eu am dificultăți, voi nu puteți să Mi le rezolvați. Nu-i așa? Însă Eu pot rezolva dificultățile voastre. Deci Eu o pot face foarte ușor pentru că am atât de multe metode de a vă bucura. Dar orice metodă ați folosi voi nu trebuie să Mă nemulțumiți - asta este singura condiție. Voi nu faceți ceva special, dar nu încercați să faceți ceva extraordinar care M-ar nemulțumi. Încercați să înțelegeți acest lucru simplu: dorind să Mă bucurați nu faceți ceva ce M-ar putea nemulțumi. Este atât de simplu. Nu trebuie să faceți nimic în plus, încercați doar să fiți iubitori, grijulii, demni - toate acestea Mă vor face foarte fericită. Chiar și așa sunt nespus de fericită, sunt foarte încântată de voi. Însă trebuie să vă spun ce trebuie să dobândiți și cum trebuie să vă înălțați deasupra acestor lucruri. Deci acum este necesar ca Sahaja Yoghinii din Delhi să se înalte de la nivelul inimii la nivelul Sahasrarei. Iar cei din Bombay și din Pune trebuie să meargă de la inimă... să se întoarcă de la Sahasrara la inimă. Aș spune că Sahaja Yoghinii din Rahuri sunt undeva la mijloc. Sahaja Yoghinii din Rahuri sunt undeva la mijloc. Sunt foarte buni organizatori și nu-Mi creează probleme la nivel individual. Așadar, simt că Rahuri este un loc - cine știe, poate că este „Mecca” Mea - de este atât de bun prin natura lui. Dar cu toții puteți fi așa. Cu toții vă puteți schimba, informa reciproc, vă puteți îmbunătăți și educa. Puteți dobândi toată această educație dacă vă iubiți cu adevărat și aveți grijă de evoluția voastră. Nu trebuie să vă străduiți prea mult, dacă vă pasă cu adevărat de asta. Treptat toate lucrurile se vor rezolva și vă veți restabili echilibrul. Cei care vorbesc prea mult, n-ar trebui să vorbească atât. Simt însă că atunci când vorbiți prea mult, când vă opriți, vă opriți pur și simplu de tot! Alegeți calea de mijloc: vorbiți atunci când este necesar, iar când nu este necesar, tăceți. În Sahaja Yoga puteți dezvolta treptat acest tip de personalitate, prin care să vă cultivați înțelepciunea de a ști cât de departe să mergeți și unde să vă opriți. A ști să te oprești este calitatea lui Shri Shiva. El nu face nimic. El doar stă jos, urmărind întregul joc. El nu face nimic, și totuși El este cel care trebuie să privească. Dacă El nu urmărește spectacolul, atunci acesta ia sfârșit. Deci înțelegeți că, fără să facă nimic, El face totuși atât de mult. Sesizați contrastul: El nu face de fapt nimic, însă îi face pe toți să danseze pentru a-L mulțumi. În același fel, într-o singură personalitate aveți ambele însușiri - ca Sahaja Yoghini puteți dobândi această personalitate echilibrată. Este spre binele vostru, pentru evoluția și pentru dezvoltarea voastră. Așadar, astăzi aveți cu toții o mare șansă de a evolua individual în interior ca Shiva tattwa, care în cele din urmă se disipează în întreg. Kabira a spus asta într-un poem frumos, pe care nu știu dacă l-ați înțeles: „Manna mamata ko theer kar laonga” - Voi vibra compasiunea din inima mea, o voi scoate la iveală... Compasiunea din inima mea o voi vibra, o voi scoate la iveală; „Aur paancho tattwa milaonga” - și o voi pune în cele cinci elemente. Cât de mareț este Kabira! Îl urmați? Lumea vorbește despre Kabirdas; el spune: „Transpuneți inima voastră în toate cele cinci elemente”. Asta este Sahaja Yoga. Dacă înțelegeți acest lucru, atunci nu trebuie să mai înțelegeți nimic altceva. Ați dobândit totul în inima voastră, prin urmare în inima voastră deveniți capitalist și în exterior comunist. Dacă puteți dobândi acest echilibru în mod adecvat, înseamnă că ați atins acea stare. Iar noi o putem face, cu toții împreună vom atinge această stare, demonstrând astfel lumii întregi că o poate face oricine, că toate ființele umane considerate obișnuite, pot deveni extraordinare. Așadar, astăzi trebuie să decidem că vom face acest lucru, că ne vom educa în acest sens, în sens spiritual, în sens Sahaj. Și puteți face asta urmărindu-vă în fiecare clipă. Dar nu vă oferiți vouă înșivă explicații spunând: „S-a întâmplat asta... sau alta” - asta nu e important. Mulți oameni îmi spun asta - e absurd. Sfidați-vă pe voi înșivă: „Cum ți se poate întâmpla așa ceva? De ce nu faci asta? Ar trebui s-o faci. De ce nu poți s-o faci?” Astfel vă asumați acel lucru și îl puteți rezolva, sunt sigură, pentru că aveți puterea de a o face. Vă binecuvântează pe toți în ceea ce privește propria dezvoltare spirituală și în ceea ce privește colectivitatea voastră. De ambele trebuie să aveți grijă. Evoluția spirituală fără colectivitate este inutilă. În același mod colectivitatea fără nicio creștere spirituală este inutilă. Îmbinați-le în mod adecvat. Așadar, trebuie să stabiliți principiul de Shri Shiva în Virata. Asta este ceea ce trebuie să faceți și dacă înțelegeți această idee, relațiile voastre cu ceilalți vor fi la rândul lor bune, permanente, de cea mai solidă natură, iar calitatea vieții Sahaja Yoghinilor va fi de un nivel foarte, foarte înalt. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

1982-0414, What is the need for Sahaja Yoga?

View [online](#).

De ce este nevoie de Sahaja Yoga? Program Public. Caxton Hall, Londra (UK), 14 Aprilie 1982. Ieri, la radio a fost pusă o întrebare relevantă pe care cred că ar trebui să o clarific mai întâi. Întrebarea a fost: „Care este diferența dintre secte și Sahaja Yoga?” Este o întrebare foarte bună, pentru că vă dă o idee aproximativă despre ceea ce este realitatea și ceea ce nu este. În primul rând, ar trebui să vedem de ce este nevoie de Sahaja Yoga. „Sahaja” după cum știți, „Saha” înseamnă „cu”, „Ja” înseamnă „înnăscut”. Este născută cu voi, adică este spontană, este cu voi. Și ceea ce este născut cu voi este dreptul de a fi unit cu Divinul. Asta înseamnă a fi în yoga, a fi unit cu Dumnezeu. Există oameni care nici măcar nu cred în Dumnezeu - foarte posibil. Sunt înfricoșați când aud numele lui Dumnezeu, din cauza diverselor experiențe pe care le-au avut, diverselor ideologii care au predominat. Dar Dumnezeu există, fără îndoială, indiferent că vă place sau nu. Dar până când nu ați simțit existența lui Dumnezeu, este greu să credeți în Dumnezeu, se înțelege. Ei bine, ce este Sahaja Yoga? În Sahaja Yoga, ceea ce se întâmplă de fapt unei persoane este că puterea adormită, sau putem spune, puterea din voi care nu este trezită, care este puterea voastră de germinare, se ridică, trece prin centrul subtil din voi și străpunge zona fontanelor, iar ceea ce definim drept „botez” sau binecuvântarea, grația Sfântului Duh, este faptul că vă primiți Realizarea Sinelui. Este un fapt real, o actualizare, e un proces viu, un proces viu. Este o binecuvântare a unui Dumnezeu real, nu a unui imaginar. Oricine vă poate chema spunând: „Hai să te botez” punându-ți doar mâna pe cap, Ar putea să nu fie niciun botez. Cum ar putea fi? Pentru că nu v-a ridicat Kundalini. Orice sămânță avem, spunem că „sămânța este vie”. În regulă. Cum dovedim acest lucru? Până când nu germinează, cum dovedim că este un lucru viu? Germinația trebuie să aibă loc. Până când nu se întâmplă asta, cum pot crede oamenii în orice, indiferent cum s-ar numi? Deci renașterea trebuie să aibă loc, așa cum au spus cu toții. N-ar trebui să negăm sau să sfidăm totul, ci putem fi deschiși, pentru a putea înțelege ce au vrut ei să spună. Ei bine, de ce este nevoie ca o persoană să-și primească Realizarea? Acest lucru este esențial. În primul rând, s-a spus că sunteți Spiritul. „În regulă, poate. Și ce-i cu asta? De ce este nevoie să fim Spiritul? Suntem în regulă ca ființe umane, ca trup, totul”. Dar de ce este necesar să fiți realizați? Odată ce veți înțelege această necesitate, veți înțelege ce este Sahaja Yoga și ce sunt sectele. E necesar pentru că sunteți parte integrantă din întreg. Este ca și cum v-ați gândi la o mare ființă primordială care are multe celule, iar voi sunteți una dintre acestea. Dar voi nu sunteți conștienți de asta și încă nu sunteți colectivi. Sistemul colectiv și cel de masă sunt complet diferite. În cazul unui sistem de masă, oamenii pot fi complet hipnotizați - vor începe să danseze, să sară, să țipe, să strige. Se poate face orice cu masele - cu alte cuvinte, dacă masele au mintea slabă, cineva le poate cere chiar să se sinucidă. Vor face orice li se va spune. De exemplu, dacă acea persoană folosește mass media, oamenii devin isterici. De fapt, există ceva special în voi care vă face să îi imitați pe ceilalți; este ceva ancestral în voi, foarte, foarte vechi, pentru că în stadiul animal făceați acest lucru. Ați văzut cum sunt păsările. Ați văzut vreodată cocorii zburând? Întotdeauna zboară formând un triunghi, și în momentul în care pasărea din vârf schimbă direcția toate celelalte păsări o urmează în mod automat. Deci acesta este instinctul pe care îl moștenim, de a-i urma pe alții, de a-i copia pe ceilalți. Este o deprindere foarte veche, un lucru pe care l-am învățat, faptul că încercăm să îi urmăm pe alții. De aceea se întâmplă că, văzând pe cineva mergând undeva, să gândim: „Oh, ar trebui să facem și noi același lucru”. Există această competiție. Vedeți, acest spirit de competiție din interiorul nostru a apărut de asemenea din aceeași sămânță, aceea de a-i copia pe ceilalți. Încercăm să îi copiem pe alții, să formăm grupuri, de exemplu clubul oamenilor în costume albe, sau cluburi ale oamenilor cu un anumit tip de îmbrăcăminte, sau puteți găsi, așa cum v-am spus ultima oară, un șir uriaș de costume negre, în care se plimbă cei din înalta societate. Este doar un mod de a se grupa. Oamenii vor doar să se grupeze, purtând un soi de uniforme, pentru a avea sentimentul că fac parte dintr-o masă de oameni, că sunt la fel ca ei. Repet, este un lucru „în masă”. Dar Sahaja Yoga este un lucru colectiv. Oamenii vorbesc despre colectivitate, cu toții vorbesc despre asta, dar e doar ceva rațional, artificial. De exemplu, soțul și soția trebuie să trăiască împreună fericiți. Ei bine, motivul pe care îl dau este că dacă nu trăiesc fericiți, li se poate întâmpla ceva copiilor, și de asemenea nu va fi bine pentru niciunul dintre ei. Așa că prin gândire ajungem la concluzia rațională, logică, în care spunem: „Nu trebuie să renunțăm la relația soț-soție”. Dar presupunând că soțul și soția își primesc Realizarea, ei devin pur și simplu conștienți de îndatoririle lor ca părinți. A fi conștient este un lucru foarte diferit de a fi doar una cu masele. Spre exemplu, soțul și soția simt că mariajul nu este gândire, ci un sentiment din interiorul lor, un sentiment care nu este de natură emoțională, ci care devine, de fapt, una cu ființa voastră. De exemplu, după Realizare începeți să simțiți briza răcoroasă în mâini. Dar presupunând că soțul sau soția încearcă să se înșele reciproc, își vor pierde imediat vibrațiile, nu vor mai simți nicio briză răcoroasă. Nu pot merge mai departe cu asta. Presupunând că o persoană are obiceiuri rele, a adoptat niște obiceiuri murdare în copilărie și continuă cu ele, după ce își primește Realizarea, dacă se mai complăce în ele, veți observa

imediat că se simte prost și își pierde vibrațiile. Ea devine conștientă, însemnând că simte în sistemul nervos central, efectele negative a ceea ce noi considerăm a fi „un lucru rău”. Simte arsuri, simte că diferiți centri au probleme. Vreau să spun că acea persoană poate simți toate astea în același mod în care percepeți senzația de rece sau cald în degetele voastre. Deci, când veți deveni conștienți, atunci veți fi cu adevărat colectivi. Nu va mai fi ceva rațional, ca să spuneți: „Suntem interdependenți și trebuie să ne ajutăm reciproc. Trebuie să facem asta într-un mod în care nimeni să nu fie rănit, nici măcar noi”. Această atitudine mentală va dispărea. Presupunând că mâine cineva încearcă să înfigă un ac, imediat cealaltă mână se va îndrepta către acel loc, va lovi persoana, iar mâna lui se va retrage. Întregul corp va reacționa în mod automat. Întregul corp va reacționa la agresiunea dintr-o parte, sau la orice altă problemă. Dar corpul este conștient. Nu este ceva făcut în mod rațional, nu, este spontan. Nu se pune problema ca cineva să se gândească la asta, ci se întâmplă în mod spontan. Astfel, a încerca să ne protejăm pe noi înșine, să ne protejăm corpul, mintea, totul, este o acțiune dezintegrată înainte de Realizarea Sinelui. De exemplu, înainte de Realizare, creierul va spune: „În regulă, fă așa”, dar inima va spune: „Nu”. Presupunând că un bărbat se îndrăgostește de o femeie măritată, inima va spune: „Continuă, este o doamnă drăguță”. Creierul va spune: „Nu, nu se cade nu e un lucru bun să tulburi viața ei de familie”. E vorba de dharma, zona stomacului, ce ține de religie, care este de asemenea o realitate, și nu dharma despre care vorbim în biserici sau ceva de genul ăsta. Domnul poate veni aici, este un loc liber. Dumnezeu să te binecuvânteze! Deci, asta se întâmplă. Însă o persoană realizată face totul într-o manieră integrată, ca o ființă interconectată. De exemplu, dacă un bărbat începe să aibă sentimente pentru o doamnă căsătorită, imediat va simți că nu se poate îndrăgosti de o femeie măritată, pur și simplu nu o va face, nu o va face. Nici nu se pune problema de a zice: „Și nu ne duce în ispită”. Pur și simplu nu veți face acel lucru, pentru că nu vă place. Și asta pentru că deveniți conștienți, iar această conștiință nu este deloc rațională. Noi nu ne putem închipui o conștiință care nu este rațională, deoarece orice nu este rațional, după părerea noastră, este lipsit de sens, este eretic, arbitrar, fără rost. Dar este un simț care se dezvoltă în voi. Există un simț real, care se dezvoltă în voi, nu în același mod ca gândirea - adică nu e vorba de mintea voastră, ci este un simț perceput de organele voastre, în corpul vostru, în ființa voastră, în inima voastră - încât pur și simplu nu mai puteți face așa ceva. Asta este conștiința și colectivitatea, iar cei ce nu se pot înălța să devină colectivi nu pot fi buni Sahaja Yoghini. Dar odată ce înțelegeți că acest lucru vine prin trezirea Spiritului vostru, realizați că toate problemele lumii pot fi rezolvate numai dacă ființele umane devin acea ființă colectivă. Iar ființa colectivă este Spiritul - și dacă această ființă colectivă este cumva trezită în atenția noastră, atunci în mod automat devenim colectivi. În mod automat devenim conștienți colectiv. Nu trebuie să raționăm, suntem pur și simplu așa. Înseamnă că și un copil mic va spune imediat: „Oh, Mamă, vedeți, acest om are probleme”. „De unde știi?”, „Oh, toate degetele mele ard”. Acea persoană nu este învinuită de faptul că nu este bine, oricare ar fi problema. Acea persoană nu este discreditată și nici nu i se spune că nu este bună de nimic, dar veți simți imediat problema ca un martor al acelei persoane. Și aveți această putere, pentru că sunteți conștienți colectiv. Așa cum vă corecți pe voi înșivă, îi puteți corecta și pe alții, pentru că sunteți conștienți colectiv. Asta înseamnă că aveți puterea să corecți o altă persoană, să o eliberați de durere, de necazuri și de orice altceva, să o ajutați, să o vindecați, să faceți tot ce este nevoie voi singuri, deoarece, la nivelul la care sunteți, la nivelul Spiritului, sunteți una cu Spiritul. Aș putea spune că în timp ce vorbesc sunt conectată cu voi prin microfon. Dar presupunând că sunt la o stație de radio, atunci sunt conectată cu mulți alții. Acest punct de conexiune este Spiritul. Până când nu atingeți acest nivel al conexiunii, tot ceea ce faceți în rest este inutil. Acum, care este diferența dintre o sectă și Sahaja Yoga? În Sahaja Yoga, o persoană individuală, repet, o persoană individuală - toți suntem așa înainte de Realizare... Vă spuneam zilele trecute, de Paște, că toți suntem ca niște ouă. Acesta este semnul unei ființe umane - faptul că încă este un ou. Trăiește în propria cochilie, se gândește la el însuși, la familia lui - e bine într-un fel - se gândește la țara lui. Toate bune până la un punct, pentru că el însuși este o cochilie. Orice încercați pentru a deveni măreț - Națiunile Unite, orice altceva - această cochilie va rămâne în voi. Va fi acolo, limitându-vă. Dar când reușiți să spargeți complet cochilia, deveniți o pasăre care pur și simplu zboară. Astfel Ziua Învierii - așa cum am spus, Ziua Învierii a început. E menționată în Coran de mult mai multe ori decât Ziua Judecării de Apoi. Aceasta este Ziua Învierii, în care oamenii trebuie să învie și să devină Spiritul, așa cum Christos Însuși a făcut-o pentru noi, trecând prin poarta Agneyi chakra. Ei bine, Sahaja Yoga nu este o sectă, pentru că nu există nimic ireal cu privire la ea, nimic imaginar. Nu este hipnoză, nimic de acest gen, ci sunteți complet conștienți de ceea ce faceți, sunteți conștienți că este propria voastră putere, care curge în interior și că voi deveniți acea putere. Dar acea putere nu este o putere a dominării, sau puterea de a supune pe cineva, ci o putere a iubirii, puterea iubirii lui Dumnezeu, cea care face toată munca vie în lume. Aceste flori au apărut prin această putere; și tot ea face ca florile să devină fructe. Grație acestei puteri sunt concepuți copiii, datorită ei v-ați născut; datorită acestei puteri ați evoluat de la ameobă la acest stadiu. Instinctul de masă este foarte prevalent acum și folosit în acest sens. Asta dă oamenilor un sentiment de apartenență la o mulțime, astfel încât se declanșează imediat o competiție. În primul rând, în orașele din Occident mai ales oamenii sunt conștienți de puterea banilor; și folosesc această putere. Așa că plătesc niște bani - așa cum pe un cal plătești o sumă, la fel

plătesc ei pentru o sectă: „Voi da atâția bani”. Alții spun: „Ați plătit atât de mult?”. Veți fi surprinși dar în societățile de elită se vorbește așa: „Oh, știi, acum am atât de mulți bani, încât vreau să mă alătur unei secte - secta asta sau secta aceea sau altă sectă.” Pentru că este instaurat simțul competiției. Și asta oriunde. Priviți muzicienii, cântăreții, atunci când cântă. De fapt totul a fost dus în acea direcție, a fost manipulat încă de la început, în sensul că ei pun stăpânire pe niște oameni slabi, care nu au voință ca să îi domine și să utilizeze acel instinct din subconștientul lor ca să îi incite. Și odată incitați, toți înnebunesc pur și simplu, o iau razna și devin isterici. Iar această isterie este folosită azi de toate sectele, de aceea oamenii sunt atât de nebuni. Privindu-i, nu poți crede că au vreo înclinație spre Dumnezeu. Cum ar putea avea? Toți arată ca niște necugetați, posedați, nebuni. Dar această colectivitate trebuie înțeleasă în toate dimensiunile ei, în Sahaja Yoga. Aceasta este a doua sarcină în Sahaja Yoga, care este mult mai dificilă decât prima. Să vi se dea Realizarea nu este deloc dificil, pentru că e un lucru natural, e înăscut în voi, timpul este propice, timpul înfloririi a venit, vă primiți Realizarea fără prea mare dificultate. Dacă nu de prima dată, a doua oară o primiți cu siguranță. Dar ca să vă stabiliți ca o celulă colectivă din întreg este un lucru foarte dificil. Iar dacă nu deveniți asta, veți fi aruncați afară. Dacă nu deveniți conștienți colectiv, sunteți pur și simplu expulzați. Ei bine, a fi colectiv în Sahaja Yoga nu înseamnă să purtați un anume fel de îmbrăcăminte, să vă îmbrăcați la fel, sau să faceți același gen de lucruri, să săriți sau orice altceva, lucruri care nu au nicio logică a bunului simț. Este colectivitatea pe care o simțiți în interior, acea apropiere pe care o simțiți, care nu este o reacție emoțională. Aș spune că oamenii se gândesc că este vorba de un atașament emoțional față de oameni. În niciun caz - este dincolo de emoții, este dincolo de gând, este Spiritul. Deoarece toate ființele umane au acest Spirit în interior. Singurul lucru care ar trebui făcut este să deveniți Spiritul. Ei bine, orice vedeți, chiar și mergând la un templu - în India doamnele se găsesc dacă trebuie să meargă la templu. Vor afla ce sari poartă altă doamnă, vor hotărî ce sari să-și ia. Așa cum facem și în biserici. Mergem acolo cu îmbrăcăminte cea mai bună, privind în jur la ce poartă ceilalți. Apoi la ieșirea din biserică, nu se pot abține să întrebe: „De unde ți-ai luat rochia?”. Deci întreaga atenție este pe aspectul social, este un sentiment social de masă în voi înșivă. Deci nu suntem individuali în acel moment; deloc. În primul rând trebuie să fiți absolut individuali, iar apoi deveniți o parte completă și conștientă a întregului. Dar dacă nu sunteți individuali - de aceea celor care aparțin acestor secte, sau care sunt implicați într-un angajament sau într-o organizație, le este dificil, pentru că nu sunt încă pregătiți să accepte acest salt individual în întreg. Dacă vine întregul la ei, foarte bine. Dacă întregul nu vine, se grupează în afara lui, deși este doar un lucru foarte superficial. Spre exemplu, în Anglia au obiceiul să aranjeze lingura și furculița într-un anumit fel. În Franța o fac într-un mod diferit, în alte locuri în alt mod. Chiar și acest lucru poate genera formarea de grupuri, deoarece ca americani obișnuim să facem asta așa, ca englezi sau francezi, o facem într-un mod diferit. Dar este un lucru atât de superficial, și încercând să îl urmați, descoperiți că este complet superficial. Criteriile după care vă grupați sunt superficiale. Acum, dacă începeți să reacționați împotriva acestor lucruri, atunci pur și simplu vă distrugeți, vă distrugeți complet. Nu este nevoie să faceți asta, ci doar să înțelegeți că „e un lucru superficial”. N-ar trebui să vă irosiți energia, luptându-vă cu cineva. Nu e nevoie să luptați cu cineva pentru a renunța la aceste lucruri. Nu este nevoie să vă luptați să le schimbați. Prin luptă, vă veți pierde inutil energia. Dimpotrivă, ar trebui să înțelegeți că toate aceste lucruri sunt artificiale și ar trebui să așteptați momentul în care veți obține realitatea. Dar dacă vă luptați cu ele este o problemă. Dacă nu vă luptați cu ele ci vă alăturați lor, e din nou o problemă. Ambele situații vă epuizează de energie. Continuăm să ne gândim la asta, dar unde ajungem? Nu ajungem nicăieri. Deci Sahaja Yoga este un sistem al naturii. Nu este un sistem al ființelor umane, care este artificial, sau o organizație, sau o mișcare de masă - nimic de felul ăsta. Este sistemul naturii însăși, care v-a făcut ființe umane individuale, asemeni unui ou. Acum această ființă individuală trebuie să devină, nu mulțimea, care vine dintr-un instinct animalic, ci să devină conștientă în mod colectiv. Trebuie să devină. Este un lucru conștient, însemnând că simțiți această conștiință în sistemul nervos central - iar aceasta este realitatea. Voi judecați totul cu înțelegerea voastră: „Asta e bine, acel lucru e bun” - totul este mental. Dacă înțelegeți doar din punct de vedere mental totul, sunteți încă în cochilie. Dar important este ce simțiți. Ceea ce simțiți în sistemul vostru nervos este în realitate conștiința voastră; restul reprezintă activitatea voastră mentală, imaginația, iar tot ceea ce este mental este artificial, nu are niciun înțeles. Spre exemplu, citiți cărți după cărți - nu știu câtă energie a fost irosită pe astfel de lucruri. Cărți după cărți în care este scris despre una, alta, tot felul de născociri aș spune, lucruri imaginare despre diferite lucruri. Dar nu asta este ce trebuie să obțineți, ci este ceva din voi, din interiorul vostru - este propriul Spirit care rezidă acolo, în inima voastră, este propria putere, cea pe care ar trebui să o dobândiți. Iar dacă veți putea simți acea putere, veți fi uimiți că nu mai trebuie să aveți ONU și astfel de lucruri. Intrați cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu, în sensul că primiți acea putere a iubirii care vă face extrem de afectuoși, de dulci, magnetici, aș spune, extrem de blânzi. Iar această forță a iubirii poate fi foarte puternică dacă este nevoie. Este extrem de puternică. Deveniți o persoană cu un comportament extrem de atractiv, în sensul că nu creați probleme altora. Dimpotrivă, sunteți cei care rezolvă problemele, aș spune, sunteți persoane care aduc pacea. Oriunde vă aflați, creați pace și fericire. Dar acesta este tot un lucru exterior. În interior sunteți atât de liniștiți și pașnici; iar cel mai înalt lucru este că sunteți atât

de conectați, încât chiar și rostind o întrebare, cum ar fi: „Există Dumnezeu?”, începeți să simțiți vibrații extraordinare. Raportul este stabilit, puteți vedea că există un raport - puteți vorbi cu Dumnezeu. Este ușor să spui că nu există Dumnezeu; e foarte ușor, pentru că unii cred că așa nu vor avea dureri de cap. Dar toate durerile de cap apar din cauza convingerii că nu există Dumnezeu. Și de asemenea vor fi dureri de cap, dacă credeți că există Dumnezeu, fără să îl cunoașteți. Ambele situații sunt, după părerea Mea, asemeni celor două extreme ale pendulului. Nu sunt pe centru, sau am putea spune că așa mergem către dreapta sau către stânga, dar nu putem crește. Pentru a crește spiritual, acest lucru real, viu, această germinație, trebuie să aibă loc. De aceea Sahaja Yoga este dincolo de toate aceste secte fără sens, în mod categoric. Aceste secte nu au niciun respect pentru ființele umane. Nu au niciun respect, pentru că storc energia oamenilor, îi demoralizează și nu le dau șansa să se ridice la nivelul propriei puteri care se află în interiorul lor. Dar până la urmă, faptul că ființele umane înțeleg greșit, faptul că sunt ignorante în privința asta, că nu sunt foarte sigure - este de așteptat. Dacă sunt implicați în astfel de lucruri, nu contează. Dar dacă te duci la o sectă - am fost surprinsă, M-am dus la „Biserica Unității”, Biserica Unității, imaginați-vă. M-am dus la Biserica Unității, în Houston. Au fost destul de amabili să Mă invite acolo, neștiind cât de deschis voi vorbi despre aceste lucruri. Bieții de ei, au dat de necaz cred, după venirea Mea. Dar orice ar fi, am fost surprinsă văzând că vindeau tot felul de cărți acolo, tot felul, cărți satanice, care manipulau masele, foarte dăunătoare ființelor umane; și ei știau că sunt așa. Cum e posibil ca într-o biserică să vinzi cărțile unei persoane care promovează licențiozitatea, permisivitatea? Vă puteți imagina? Așa un lucru contradictoriu. Vreau să spun că fie Christos a greșit, fie acest om; dar cum poți avea aceste două lucruri împreună? Și spuneau: „Asta este Unitate”. Asta nu este unitate! Asta nu este unitate. Este o unitate atât de superficială în a lua tot praful, murdăria, totul, împreună cu aurul și apoi să spună: „Luați, acum”. Puneți cumva otrăvă în mâncare iar apoi o mâncați, sub motivul că vreți să unificați cele două lucruri? Puteți uni doar lucruri care pot fi unite. Nu puteți aduna laolaltă toate lucrurile distructive din lume și să spuneți că asta este unitate. Nu îl puteți uni pe Christos cu un om care vă învață licențiozitatea, imoralitatea și tot felul de trucuri murdare. Așa că trebuie să înțelegeți că mintea vă joacă o mare farsă, că mintea însăși este un lucru foarte, foarte viclean, foarte inteligent și la acest punct vă învinge. Și începeți să vă spuneți: „Oh, lasă, nu contează”, începeți să faceți compromisuri. Cum poate exista compromis între hrană și otrăvă? Atunci aveți mâncare cu stricnină. Este atât de clar. Trebuie să le separăm, să spunem: „asta e greșit, asta e bine” - indiferent că oamenilor le place sau nu. Dacă trebuie să respectați viața umană, dacă trebuie să respectați această măreață creație a lui Dumnezeu, dacă trebuie să vedeți că oamenii primesc ceea ce le-a fost promis, ne vom juca cu viețile lor, cu corpurile lor, cu absolut tot? Spre exemplu există oameni care cred că drogurile îi pot conduce la Dumnezeu! Imaginați-vă absurditatea acestui lucru. Acum, mulțumim lui Dumnezeu că oamenii știu că drogurile le afectează atenția, le afectează conștiința. Mi s-a spus că există o carte... am întâlnit pe cineva în Vancouver, care și-a luat doctoratul cu o carte care a fost scrisă de - am uitat numele acelui domn - în care se arăta că alcoolul conduce către o viață spirituală. Este ceva absurd. Alcoolul, care merge împotriva propriei voastre conștiințe, cum ar putea să vă conducă spre o conștiință iluminată? Ar fi ceva de genul: să acoperi această lumină, să spargi toate becurile, gândind că asta te va duce către lumină? Este absolut absurd - afirmația în totalitate. Nu puteți ajunge la Dumnezeu dacă încercați să vă răniți corpul, mintea, pe voi înșivă. Chiar și o persoană care a avut o copilărie nefericită, care a suferit din cauza războiului sau altceva, chiar și o asemenea persoană e binecuvântată într-o măsură mai mică. La început trebuie să lucrăm pe ea să îi liniștim mintea, corpul, pentru a vedea că se echilibrează și numai după aceea poate primi Realizarea. Orice persoană care este tulburată, supărată, trebuie ajutată să-și revină. Ei bine, unii au simțit că drogurile le vor rezolva problemele, au simțit cu adevărat - au fost foarte cinstiți în legătură cu asta. Au luat droguri - nu contează. Și acest lucru poate fi neutralizat, pentru că sunteți căutători și ați făcut asta doar datorită căutării voastre. Cel mai important lucru e să căutați și să obțineți ceea ce căutați. Este principalul țel al Sahaja Yogăi, care vă aparține. Așa că orice ar putea interveni, orice s-ar întâmpla, nu contează. Va fi corectat, se va rezolva. Iar apoi peste noapte, oamenii renunță, deoarece realizează ce este acel lucru, cu adevărat. Toate problemele umanității există pentru că noi nu ne-am găsit încă propriul Spirit, care este o ființă colectivă. Toate problemele internaționale, toate problemele politice, toate problemele voastre economice vin de la acest unic lucru pe care oamenii nu l-au cunoscut încă; ei sunt încă în tranziție. Aș spune că e ceva de genul celor care sunt încă în apă, mergând când în sus când în jos, neștiind dacă se vor salva sau nu. Dar odată atinse țărmurile, totul este în regulă. Acesta este un mic pas înainte, care trebuie să aibă loc, iar oamenii trebuie să își stabilizeze conștiința colectivă. Deci sunt mulți care își primesc Realizarea - mulți vin aici, își primesc Realizarea Sinelui și apoi dispar. Am văzut - se simt foarte fericiți gândind că au făcut totul. Deloc! Trebuie să deveniți conștienți colectiv după Realizare. Asta înseamnă că trebuie să vă educați pentru a înțelege cum să simțiți această colectivitate în interior. Acest lucru e mult mai important, mult mai dificil pentru oameni, pentru că tuturor le place - cum numiți asta - ca totul să se întâmple rapid, foarte rapid. Iar Realizarea Sinelui are loc rapid, fără îndoială, dar ea vă duce doar către un punct unde trebuie să rămâneți, trebuie să deveniți. Țelul este să vă transformați, să deveniți - așa cum un ou se sparge și apare o mică pasăre, însă pasărea trebuie să învețe să zboare. Dacă nu se autoeducă să zboare, rămâne

ceva care nu este nici ou nici pasăre, și oricine poate să o mănânce. Nu are calitatea unei păsări, care se poate salva, se poate proteja, care poate zbura și se poate bucura. Nu are calitățile unei păsări zburătoare, dacă doar bate drumurile în același fel ca și cocoșii și găinile. Vedeți, când erau în pădure obișnuiau să zboare - le-am văzut zburând foarte sus. Pot zbura asemeni unui vultur. Dar dacă le vezi pe pământ, dacă sunt așezate cuminți pe pământ, sunt mâncate de oameni, care le pot prinde. Oricine le poate prinde. Astfel că, pentru a avea acea calitate a ființei colective, trebuie să vă educați și să vă ridicați deasupra propriilor limite, deasupra sistemului ce v-a îngrădit și v-a făcut ființe individuale. A fost important să aveți o carapace, individualitatea a fost foarte, foarte importantă. Altfel nu v-ați fi maturizat. Dar vine un timp când carapacea trebuie spartă. Spre exemplu, mașina este importantă pentru a Mă aduce aici, dar trebuie să ies din mașină ca să intru în sală. În același fel, voi ați atins un anumit nivel, astfel că până la un punct a fost în regulă; dar acum nu trebuie să mai purtați carapacea, și trebuie să vă stabiliți într-o nouă dimensiune, să stabiliți noua viață din interiorul vostru - iar asta este cea de-a doua naștere. Pentru asta, Dumnezeu a pus totul în interiorul vostru. Vedeți acolo sistemul subtil. A vorbit cineva despre Kundalini? Ar fi trebuit. În regulă, nu contează. Vedeți, nu vreau să repet tot timpul despre Kundalini și restul. Există un mecanism în interiorul vostru, numit Kundalini. Totul este în voi. Ei bine, e foarte ușor să stați jos și să ziceți: „Mamă, cum poate fi așa?” Vreau să spun că e bine, oamenii vor să știe despre acest lucru: „cum de avem energia Kundalini în osul sacru?” Iar apoi spunem că există centrii subtile ce au grijă de centrii noștri grosieri - manifestarea lor exterioară - și de toate aceste lucruri despre care vorbim. Dar vă puteți de asemenea îndoii: „Să vedem, cum ar putea fi așa?” Sunt oameni care îmi spun: „Cum să vă credem?” Dar de ce nu? Eu nu iau niciun ban de la voi, nimic. Și crezându-Mă, ce ați avea de pierdut? Nimic. Acum, vedeți, Sahaja Yoghini de aici. Ar trebui să îi întrebați. Viețile lor s-au schimbat. Au devenit oameni diferiți. Se bucură de ei înșiși, au dobândit propriile puteri, le manifestă, au devenit experți. Arată atât de modești, exact ca voi, dar dacă priviți chipurile lor, observați cât sunt de înfloritoare. Mai mult decât atât, știu totul despre asta. Sunt maeștri, învățați și sunt mari guru, stând chiar aici în mijlocul vostru. Și voi puteți deveni așa. Deci nu aveți motive să vă îndoiiți. Dar presupunând că sunteți „Toma necredinciosul”, o veți face. Nu Mă deranjează. Și dacă aveți dubii, vom încerca să le rezolvăm. Cel mai important lucru este să deveniți Spiritul. Asta este treaba noastră, pentru asta suntem aici; iar voi sunteți aici tot pentru asta, așa că este mai bine să cooperați cu noi decât să vă certați, să discutați și să perturbați atenția tuturor. Vedeți, unii oameni au reacții atât de puternice, încât vin, pun întrebări, iar când vine vorba de Realizare, fug. Am văzut astfel de oameni foarte des, care stau jos, cu o minte foarte îndoielnică tot timpul. Dar pentru ce vă îndoiiți? Ce aveți de pierdut? Ce aveți de pierdut aici? Nimic. Dacă aveți cancer, vă puteți vindeca. Dacă aveți probleme mentale, vă puteți vindeca; toate problemele pot fi vindecate, prin grația lui Dumnezeu. E adevărat. Și în afară de asta, deveniți propria voastră putere. Dar dacă este un eveniment în masă, nu vă îndoiiți. Dacă spre exemplu mergeți la biserică, nu vă îndoiiți, Pur și simplu nu vă îndoiiți. Nu vă îndoiiți de preot, nu vă îndoiiți de nimeni. Dacă mergeți la un templu, niciodată nu vă îndoiiți de preot. Plătiți așa cum plătește fiecare. Este un sistem de masă acolo. Aici nu e așa. Aici sunteți pe cont propriu, de aceea vă îndoiiți. Sunteți niște persoane individuale acum și vă îndoiiți. Dar v-aș sugera să vă primiți Realizarea Sinelui în loc să vă consumați energia îndoindu-vă. Deoarece dacă sunteți căutători, vă veți primi Realizarea, dacă nu azi, mâine sigur. Dar de ce să mai amânăm? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă aveți orice fel de întrebări, aș vrea să vă răspund. Energia Kundalini, totul, există în noi toți. Mi-aș fi dorit ca Gavin sau altcineva să vă fi vorbit despre asta. Data viitoare vom avea un discurs despre Kundalini, ce este această energie, cum vă dă Realizarea, cum se ridică, cum penetrează diferite chakre, cum străpunge osul fontanelei, și de asemenea, cum vă face să simțiți briza - Chaitanya Lahari, pe care o numim „briza răcoroasă” - în mâini, briza răcoroasă a Duhului Sfânt. Asta este ceea ce trebuie să simțiți. Acum, dacă aveți întrebări, Mi le puteți adresa, deoarece când vă primiți Realizarea, vreau să vă simțiți liberi; deoarece trebuie să treceți dincolo de gânduri, iar asta chiar se întâmplă fără nicio dificultate. Nu aveți de ce să vă îngrijorați. Există oameni care spun că energia Kundalini e foarte periculoasă. Poate că este, pentru oamenii care nu știu nimic despre ea. Este ca și când ați pune mâna în priză; veți avea un șoc. Asta pentru că ei nu știu nimic despre Kundalini. Dar pentru cel care cunoaște munca, totul este foarte simplu. Chiar și copiii o pot face dacă știu cum. Dacă aveți întrebări, vă rog să Mi le puneți. Vă rog să-Mi puneți întrebări dacă aveți nelămuriri. Ar trebui să îmi puneți câteva întrebări. Câți dintre voi ați venit după ce ați ascultat emisiunea la radio? Există cineva? Este bine. Da, este bine. Deci vi s-a părut foarte convingător ce s-a spus? Așa ați simțit? Bine. Sunt bucuroasă. Dl. John. Făcea teologia, dar acum s-a saturat. Îmi spune: „Mamă, teologia este doar vorbe, vorbe, vorbe”. Și... dar ar fi trebuit să mai menționeze ceva, așa cum am spus. John și Ferguson. Fergy, Fergy este aici? Fergy. E acolo. Amândoi au plecat. Nu au spus că vă veți căpăta propria putere. Vedeți, într-un cult nu dobândiți puteri, ci mergeți ca niște nebuni, mergeți orbește fără să știți încotro vă îndreptați. Trebuie să știți ce faceți, ce este cu adevărat, să știți totul despre acea cale. Sunt fericită că ați fost convinși de acest scurt (interviu)... Dar nouă ni s-a părut imposibil de lucrat cu oamenii din media. Vă spun, sunt persoane foarte ciudate, absurde. Nu vor să audă adevărul și îl detestă. Adevărat vă spun, ei detestă adevărul. Cel mai surprinzător este că, atunci când le spui adevărul, sunt cu adevărat supărați. Nu vor să-l audă. Dacă le spui niște povești

dubioase, sunt foarte fericiți și vor dori să te ajute doar pentru a auzi acea plăsmuire. Dar dacă le spui: „Oh, îți poți primi Realizarea, ești adevărul, ești Spiritul” - nu vor să te asculte. Sunt oameni foarte ciudați. Nu pot crede că poate fi adevărat. De ce, de ce nu am avea încredere în noi înșine? Până la urmă vom continua să căutăm și anul viitor și tot așa? De ce să amânați? Dacă e așa, de ce să nu primiți Realizarea? Asta e prima oară când cei de la radio au permis cuiva să vorbească, iar Sahaja Yoga crește foarte încet. Dacă media ne ajută, înțelegând cât de important și vital este ca Sahaja Yoga să crească în aceste țări... Deoarece în India este mult mai ușor, mult mai ușor. Vreau să spun că sunt mii de Sahaja Yoghini la sate și peste tot. Dar aici, vedeți, media este atât de importantă și puternică. Grație lui Dumnezeu nu suntem atât de dezvoltati, așa că nu depindem de media atât de mult în India; iar ziariștii, de asemenea, înțeleg că adevărul trebuie să fie cunoscut și ne ajută. Ne-au fost de mare ajutor în India, comparativ cu Anglia. Aici nimeni nu vrea să publice niciun articol despre Sahaja Yoga. Vă puteți imagina? Nimeni nu vrea să facă ceva în acest sens. Doamnă: Sahaja Yoghini folosesc fotografia Dumneavoastră când meditează? Shri Mataji: Ce spune? Mai tare. Sahaja Yoghin: Întrebă dacă toți Sahaja Yoghini folosesc poza Dvs. când meditează. Shri Mataji: Toți Sahaja Yoghini...? Sahaja Yoghin: ... folosesc fotografia Dvs? Shri Mataji: Ce fac? Sahaja Yoghin: Când meditează, poza Dvs., Mamă. Shri Mataji: Da. Acum, nu știu cine v-a spus asta. Aș spune că asta nu ar trebui spus pentru că, vedeți, oamenii se sperie la ideea de a folosi poza Mea; asta e problema. Ei bine, este un fapt că fotografia Mea are vibrații. Acum, ce puteți face? Asta e situația. Are vibrații extraordinare; nu doar atât, dar poate chiar să vindece oameni. Era un băiat în America care era bolnav de leucemie, iar părinții copilului au venit să Mă vadă. Locuiau într-un loc foarte îndepărtat și doreau ca băiatul să fie vindecat. Așa că am spus „În regulă, dați-Mi fotografia lui. Voi lucra pe el”. Dar pentru orice eventualitate, i-am trimis, le-am spus să telefoneze unei Sahaja Yoghine din New York. Ea avea doar fotografia Mea cu ea. A folosit-o și băiatul s-a vindecat. Presupunând că este o injecție cu penicilină, sau o puteți numi „o doctorie miraculoasă”, spre exemplu, să spunem că asta ar fi fotografia Mea - oare n-ar trebui folosită? Presupunând că asta este. Asta este de fapt. Ce pot să fac? Nu am știut că aparatul foto poate fi atât de bun. Cu adevărat, nu am știut. Camera foto e mult mai sensibilă decât ființele umane, trebuie s-o spun. Sunt atât de multe lucruri pe care camera foto le-a surprins, pe care ființele umane nu le pot vedea. Așa cum într-o zi, eram într-un sat unde țineam un discurs, într-un loc unde murise un suflet realizat, un mare suflet realizat. Iar camera a surprins - vreau să spun că Eu pot simți, dar voi, oamenii, nu puteți vedea cu ochii voștri - un șuvoi puternic de lumină revărsându-se pe capul Meu, un șuvoi de lumină. Iar camera foto l-a surprins, a surprins toate cele șase momente când a apărut; iar a șaptea oară am făcut așa și s-a oprit. Este în aparatul foto - nu știu dacă au adus fotografia, dar avem acea fotografie și puteți vedea voi înșivă. Camera foto este atât de sensibilă, atât de (fidelă) și de profundă încât felul în care a arătat toate aceste lucruri este remarcabil. Altă dată cineva a făcut o fotografie cu picioarele Mele, în India, cu camera aceea care scoate fotografiile imediat. Și din ambele picioare - le spuneam că doi dintre centrii Mei lucrează foarte mult, iar ei au corespondență și pe picioare; iar din degetele Mele, se pot vedea ieșind raze de lumină, dintr-un deget de la picioare și din degetele de la mână, exact centrii pe care le spuseseam că îi simt captând. Camera foto... Trebuie să fie ceva în legătură cu Mine, nu-i așa? Trebuie să fie, desigur. Cu siguranță este. Dar este mai bine să înțelegeți voi asta. Le spun mereu Sahaja Yoghinilor să nu spună deocamdată de poza Mea pentru că dacă vor spune, oamenii se vor supăra. Vor gândi: „Oh, Doamne, oare îmi va crea probleme?” Suntem atât de speriați că vom fi dominați, nu-i așa? Asta pentru că oamenii au fost foarte dominatori. Dar acum ar putea fi ceva care vă iubește mult, încât chiar și fotografia Ei vă poate iubi mult, nu-i așa? Poate fi... Nici nu ne putem imagina pe ceva care e doar iubire. Iar fotografia conține în ea acea iubire. O puteți folosi cum vă place. Deci nu ar trebui să existe nicio obiecție. Niciunul din cei veniți pe pământ înaintea Mea n-a fost fotografiat. Christos nu a fost niciodată fotografiat, Buddha nu a fost fotografiat, nici Mahomed nu a fost fotografiat. Pentru prima dată s-a perfecționat acest minunat lucru numit cameră foto, iar acum există fotografia Mea. Ce puteți face? În Hong Kong, directoarea - chinezii sunt oameni foarte înțelepți - și această doamnă care era la conducerea postului de televiziune a simțit vibrațiile și Mi-a spus: „Mamă, de ce n-ați apărea la TV?” Am spus: „Bună idee”. Și am apărut la TV aproximativ 3 minute, doar stând pur și simplu, iar ea a spus: „Puneți mâinile către fotografie și vedeți”. Atât de mulți au simțit briza și ne-au scris că au simțit răcoare în mâini venind de la Mama. Și am stabilit un centru în Hong Kong numai cu aceste acțiuni. Dacă cei de la televiziunea voastră Mi-ar permite să fac asta, aș putea ajuta la o scară foarte mare, nu-i așa? Voi n-ați vrea să profitați de prezența Mea? Vreau să spun că ar fi fost bine dacă ați fi fost voi în locul Meu, dar nu puteți fi. Aș fi foarte fericită dacă ar putea ceva să o facă în locul Meu. Dar, vedeți, asta e necazul. Christos a trebuit să îndure crucea. A trebuit; nimeni altcineva nu a putut să o facă. Și nu ne-a deranjat că a făcut-o. Atunci de ce ne-ar deranja că El este Christos? Ceva trebuie să o facă. În regulă? Și voi o veți face. Chiar și voi puteți da Realizarea oamenilor. Și voi puteți da Realizarea, ei toți pot da Realizarea, pot vindeca. Sunt cu toții experți, unul mai bun decât celălalt. Când veți vorbi cu ei, veți fi uimiți; cu toții sunt erudiți. Ceva care stă lângă voi poate să o facă! Și dintr-o parte și din alta, aș putea spune! Este dificil să acceptați fotografia, deoarece se spune că nu ar trebui să ne închinăm la niciun... A fost spus, pentru că înainte nu existau fotografii. Nu exista nimic de acest gen. Dar poza e un lucru atât de verosimil. Și vă veți

convinge voi înșivă, mai târziu. Atunci nu veți mai renunța, știu asta. Vă va plăcea. În regulă? Altă întrebare? Avem de asemenea valori simbolice pentru fotografii. Spre exemplu, dacă am avea fotografia reginei aici, nu am scuipa pe ea, nu-i așa? Ea nu este de față. Ați scuipa pe fotografia ei, oricare dintre voi? Nu o veți face, deoarece acea fotografie reprezintă ceva, este un simbol, nu-i așa? Și poate că nu va emite vibrații, dar cu siguranță este un simbol. Există un coeficient care face ca vibrațiile să existe într-un anumit lucru. Chiar și când vorbesc cu voi, veți fi uimiți, dar se petrece ceva în interiorul vostru. Sunetul poartă vibrații, de asemenea. Nu puteți vedea, dar atât de mulți Sahaja Yoghini au văzut vibrațiile. Începeți să vedeți toate aceste lucruri. Așa că trebuie să vă dezvoltati până la acel nivel. Înainte de asta nu vă spunem nimic despre cum să deveniți conștienți în mod colectiv, într-un mod permanent. La început spunem doar: „În regulă, lăsați-ne să vă dăm lumina. Mai întâi vedeți lumina”. Apoi începeți să vedeți totul. Nimic nu este obligatoriu în Sahaja Yoga, dar voi înșivă începeți să faceți acele lucruri, pentru că știți că este bine. Să facem experimentul Realizării Sinelui? În regulă. Cei care vin pentru prima dată ar trebui să vină în față. Aș vrea să-i rog pe toți cei care sunt în al doilea rând, toți cei care au deja Realizarea să se ridice. Dacă priviți acești oameni, arată exact ca voi, nu-i așa? Dar sunt cu toții suflete realizate. Sunt suflete realizate și experți. Acest domn este un alt expert. Obişnuia să vândă vin înainte. Da! Este adevărat, da. Sunt toți în jurul vostru, în fața voastră, în spatele vostru. Puteți veni în față, vă rog? Vă rog. Este mai bine. Aici sunt locuri, dacă cineva vrea să vină jos. Este mai bine să fiți pe locurile din față, deoarece mai târziu, dacă e o problemă în ascensiunea lui Kundalini... De ce nu vii aici, copilul Meu? Vino. Voi amândoi, veniți aici. Așa că, dacă e vreo problemă, Sahaja Yoghinii se pot ocupa de voi; ei pot ridica energia Kundalini cu propriile mâini, pentru că puterea curge din mâinile lor, astfel încât ei vă pot ridica Kundalini și vă pot da Realizarea. Apoi, odată ce v-ați primit Realizarea Sinelui, puteți da voi înșivă Realizarea altora. Atât de simplu este. Azi ei sunt suflete realizate, mâine veți fi și voi la fel. Cu toții trebuie să deveniți suflete realizate. Câți vor deveni cu adevărat, numai Dumnezeu știe. Dar ar trebui să fie mulți, chiar și în Vest, unde lucrurile se mișcă destul de încet în comparație cu India. Cu toate acestea se va întâmpla, cu siguranță. Acum, pentru a vă primi Realizarea, există o metodă foarte simplă. Trebuie să vă folosiți degetele. Ei bine, vârfurile degetelor sunt terminațiile întregului sistem nervos simpatic. Iar aceste două mâini reprezintă acești șapte centri, adică unu, doi, trei, patru, cinci, șase și șapte. Șapte centri, așa cum vedeți pe planșă; exact așa. Puteți să le identificați mai târziu. Puteți vedea. De exemplu, dacă aveți o problemă de ficat, o puteți simți în degetele voastre. Puteți simți totul în vârful degetelor. Se spune: „În vârful degetelor mele” - așa deveniți expert. Limba engleză are multe expresii din inconștient care au arătat cum puteți deveni realizați. Deci, ceea ce trebuie să faceți este să închideți ochii. În primul rând, trebuie să închideți ochii, deoarece atunci când Kundalini se ridică și trece prin acest centru al lui Christos, apare o dilatație a pupilei. De aceea trebuie să avem ochii închiși în acel moment, astfel încât Kundalini să se înalțe lin, iar apoi să străpungă această zonă. Și când penetrează această zonă, puteți simți briza răcoroasă ieșind din creștetul vostru, o puteți simți. Dar pentru asta trebuie să aveți o anumită sensibilitate. Unii oameni nu au această sensibilitate și nu o simt. Nu contează. Dacă nu o simțiți astăzi, o veți simți mâine. Dar cei mai mulți o simt; iar Sahaja Yoghinii vor avea grijă de voi. Deci trebuie să fiți înțelepți și deschiși cu privire la asta și va funcționa. Vă veți primi cu toții Realizarea. Trebuie să funcționeze, sunteți căutători, este dreptul vostru să o aveți și o veți avea pentru că este dreptul vostru. Sunt aici - le spun tuturor - că sunt ca o „bancă ce vă plătește cecurile”. Ați făcut o muncă minunată în viețile anterioare și în aceasta, nu sunteți răi, sunteți oameni buni. Sunteți căutători, căutători ai lui Dumnezeu din vechime. Ați venit aici să vă primiți Realizarea, deci mai bine nu o ratați. Atât de simplu este. Sarcina Mea este să vă dau Realizarea Sinelui. Vă puteți închipui că sunt „plătită” pentru asta. Asta este și trebuie să o aveți. Aici nu este nicio dispută între voi și Mine. Dacă nu doriți să o aveți, este în regulă. Este cu Mine tot timpul, în siguranță. Oricând doriți, o puteți avea. Dar e mai bine să o aveți cât mai curând posibil. Acum, puneți mâinile către Mine, așa, și închideți ochii. Puneți mâinile către Mine și veți fi uimiți ce diferență veți simți. Puneți doar ambele mâini către Mine. Este o metodă simplă. De ce să puneți mâinile așa? Pentru că acești centri trebuie expuși. Este important. Foarte simplu; este o metodă foarte simplă. Vă rog, închideți ochii. Vă rog, închideți ochii. Vă rog închideți ochii. Acum, există probleme în interiorul vostru. Ele ies la iveală în timpul ascensiunii energiei Kundalini. Nu sunt clare pentru voi, ci pentru cei ce sunt suflete realizate aici. Iar când veți fi suflete realizate, le veți simți și voi. În acest moment problema este la inimă. Este prea multă presiune pe inimă. Vă cer tuturor să nu deschideți ochii, și să puneți mâna dreaptă pe inimă, pe sub haină, jachetă. Puneți mâna pe inimă, pe inimă - în mod special. În inimă rezidă Spiritul. Îndreptați mâna stângă către Mine și puneți o întrebare fundamentală în inima voastră. Puteți să Mă întrebați în inima voastră: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare. Voi sunteți Spiritul - însă vă rog să întrebați. Întrebați de trei ori. Acum, în timp ce vă vorbeam despre Sahaja Yoga, poate am spus ceva ce v-ar fi putut supăra, sau ați putea gândi: „Am făcut această greșală sau alta”. Dar vă rog uitați trecutul. În Sahaja Yoga nu există „păcat”, atunci când veniți pentru a vă primi Realizarea - totul e purificat. Deci nu vă faceți griji, nu vă simțiți vinovați. Dacă vă simțiți vinovați, cu siguranță e o problemă. Pentru asta spuneți în interior, în inima voastră: „Mamă, nu sunt vinovat”. Nu mai sunteți deloc vinovați acum. Orice ați făcut, orice credeți că a fost foarte greșit, uitați toate acestea pentru moment. Uitați doar și spuneți de trei ori: „Mamă, eu nu sunt vinovat”. Acum, a treia întrebare pe care

trebuie să o puneți este: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân? Sunt eu propriul meu guru?” Puneți această întrebare de trei ori, de asemenea. Vă rog puneți ambele picioare pe pământ, drepte, pentru că Mama Pământ ne ajută astfel. Acum puteți pune o întrebare din nou, spunând: „Mamă, sunt eu parte integrantă din întreg?” Vă rog nu vă simțiți vinovați, vă rog nu vă simțiți vinovați, vă rog nu vă simțiți vinovați. Este la modă, vă spun, să vă simțiți vinovați; este o competiție - cine se simte mai vinovat. Oamenilor le place să aibă un fel de „tragedie greacă”, construită artificial în jurul vieților lor. Vă rog să întrebați: „Sunt eu parte integrantă din întreg?” Puneți această întrebare, vă rog, deoarece simțul colectivității apare la oamenii sinceri, care au inimi largi, oameni măreți, care nu sunt meschini. Acum, puneți ambele mâini către Mine, ambele mâini, și spuneți doar: „Mamă, am iertat toți oamenii. I-am iertat pe toți.” Vă rog puneți ambele mâini către Mine și vă rog iertați-i, iertați pe toată lumea. Spuneți: „Am iertat pe toată lumea. Mamă, i-am iertat pe toți”. Iertați. Acum, trebuie să spuneți, pentru că nu Mă pot opune libertății voastre - sunteți liberi să alegeți - deci trebuie să spuneți: „Mamă, pot să îmi primesc Realizarea Sinelui?” „Îmi puteți da, vă rog, Realizarea Sinelui?” Pentru că nu pot forța Realizarea asupra voastră. Trebuie să o cereți. Este libera voastră voință. Trebuie doar să o cereți.

1982-0512, Discuție cu Sahaja Yoghinii

View [online](#).

Discuție cu Sahaja Yoghinii, 12.05.1982 - Brighton, Anglia În primul rând trebuie să înțelegeți natura lor, că sunt căutători, că au fost induși în eroare, că sunt frații și surorile voastre și că au fost practic prinși în mrejele negativității. Trebuie să îi abordați cu foarte, foarte mare grijă. Mai întâi ei trebuie să simtă iubirea și grija voastră - este foarte important. Deci, în loc să vă pierdeți cumpătul sau să vă supărați pe ei, ar trebui să aveți cu adevărat compasiune, pentru că ei sunt atât de nefericiți, sunt atât de demni de milă. Cei care nu vin la Sahaja Yoga și merg pe căi greșite sunt atât de demni de milă, sunt oameni pierduți. Orice ar spune, sunt pierduți și voi știți asta. Sunt oameni pierduți. Iar cu mitul în care trăiesc, ei merg de fapt spre lad. Și își pierd toate șansele de a-și primi Realizarea dacă nu înțeleg Sahaja Yoga, vedeți? Trebuie să le vorbiți în felul acesta: „Cum de considerați această persoană gurul vostru? Ce a făcut el pentru voi? Ce puteri v-a dat? Puteți fi propriii voștri guru.” Nu începeți să le vorbiți despre Mine de la început. Nu vorbiți prea mult despre Mine. Spuneți: „Shri Mataji nu face decât să ne ajute să fim propriii guru iar noi știm problemele noastre și știm și problemele voastre. Puteți să le rezolvați. Nu este dificil. Dar în fond, dacă sunteți căutători, ce ați descoperit până acum?” Vreau să spun că având un îndrumător, ar trebui să vedeți cum a reușit să transforme el acei oameni. Ar putea argumenta spunând: „Am găsit metoda, am făcut una, alta...” „Dar ce metodă? Ar trebui să vă întrebați ce ați dobândit în conștiința voastră umană? Ce ați dobândit? Iar în felul acesta veți ști, pentru că, vedeți, voi nu vă manifestați propriile puteri. Puteți vorbi despre ce vă spune gurul, despre ce scrie într-o carte, dar asta o poate face oricine. Ce este așa de grozav? Voi nu vă manifestați puterile deloc. Nu aveți niciun fel de putere, sunteți oameni slabi.” Este doar o nebunie în masă prin care oamenii urmează pe cineva; apoi se mai alătură cineva și tot așa, dar nimeni nu vede ce se întâmplă de fapt: că toată lumea aleargă. Ei nu vor să se oprească și să vadă: „Unde suntem de fapt? Care sunt punctele noastre de susținere?” Spuneți-le: „Asta trebuie să aflați. Trebuie să vă dați seama singuri. Voi spuneți că vă simțiți mai bine - poate că vă flatează egoul. Dar nu asta e important, ci ce s-a întâmplat cu conștiința voastră. Îi puteți judeca pe alții și pe voi înșivă pe baza unor valori absolute? Dacă aveți valori absolute și dacă judecați - presupunând că voi judecați lucrurile într-un fel, sunteți siguri că ceilalți care sunt cu voi vor judeca la fel?” Vedeți, când le veți pune o întrebare directă ca asta, vor răspunde. Spuneți-le: „Nu încercați să vă păcăliți singuri, și noi am făcut la fel.” Dacă începeți să le spuneți: „Și noi am fost așa, am fost induși în eroare, am făcut toate aceste greșeli”, atunci vor înțelege. Unii dintre voi ar trebui să le spună: „Am mers pe o cale greșită, am ajuns pe stânga pentru că am fost hipnotizați. Am fost hipnotizați la început, fără să știm asta. Am fost hipnotizați. Noi nu am știut, vedeți, am fost atât de fascinați de comportamentul acestor guru, încât nu am înțeles niciodată că eram sub hipnoză.” Dar în mod logic, trebuie de asemenea să înțelegeți că dacă am crea noi înșine o organizație, ar avea o semnificație reală? Sau ar fi un alt lucru artificial, exact ca o biserică sau orice altă organizație? Aceste organizații nu sunt ale lui Dumnezeu. Înțelegeți? Iar apoi, despre Sahaja Yoga ar trebui să spuneți: „Noi putem simți atât energia noastră Kundalini cât și pe a voastră, simțim atât chakrele noastre cât și pe ale voastre. Chiar și copiii pot simți dacă sunt suflete realizate. Vorbim aceeași limbă, le ridicăm energia Kundalini altora și prin asta am vindecat oameni de cancer și de multe alte boli, mentale, emoționale. Voi puteți face asta?” Ar trebui să le spuneți: „Voi nu aveți niciun fel de cunoaștere a tehnicilor lui Dumnezeu.” Tehnica Divinului este diferită de tehnica voastră. Doar așezându-vă, ridicându-vă, sărind, strigând - asta nu este o tehnică. Tehnica înseamnă să știm încotro mergem. Apoi le puteți vorbi și despre oamenii pe dreapta, care spun: „Noi suntem guvernul mondial și o încarnare a venit pe pământ.” „Unde este acea persoană? Este moartă. Ce sunteți voi? Nimic - în afară de faptul că aveți ceva bani. Sunt mulți care au bani. Dar ce rost are să organizăm ceva mort? Vă păcăliți singuri prin acest tip de discurs fără noimă. Este lipsit de sens! Totul este scris în Scripturi. Dacă știi să citești Scripturile, le poți interpreta așa cum vrei, și dacă știi să-ți susții punctul de vedere, poți scrie multe cărți. Nimic mareț în asta. Dar puteți citi propria voastră carte? Vă puteți simți propriile chakre? Puteți primi informații cu privire la chakrele altei persoane? Acesta este lucrul cel mai important.” Ar trebui să ziceți: „Gurul nostru nu vrea bani. Nu este nici măcar guru, este o Mamă, atât de plină de afecțiune. Nu ia bani, nu face nimic de acest gen. Dimpotrivă - așa cum a spus Bala - ne face daruri, are grijă de noi.” Sahaja Yoghin: Mamă, am vorbit unui domn, care nu este Sahaja Yoghin, dar este foarte cunoscut în Brighton și i-am spus: „Cum vezi tu Sahaja Yoga? Iar alții care au auzit despre Sahaja Yoga ce simt cu privire la această metodă?” Și se pare că încă batem pasul pe loc, că nu suntem foarte cunoscuți, iar oamenii încă ne percep ca pe un cult, Mamă, deoarece, cu tot respectul, Mamă, când privesc fotografia cuiva care a existat sau există, reacția spontană este: „E doar o altă organizație, este un cult”. Shri Mataji: De ce? Vreau să spun că această fotografie a Mea nu arată așa, nu-i așa? Sahaja Yoghin: Nu, Mamă. Shri Mataji: Ar trebui să puneți această fotografie. Adică, vedeți, există o diferență. Trebuie să le vorbiți: „Nu este un cult, fiindcă nu avem nicio organizație, nu avem membri, nu plătim nimic, în primul rând. Pe urmă noi toți suntem conștienți de o

nouă dimensiune în conștiința noastră. Chiar și copiii mici care vin aici știu asta. Știm cu toții. Un cult este ceva care creează fanatism. Însă noi nu suntem fanatici. Suntem deschiși tuturor. Oricine poate veni la Sahaja Yoga.” Esențial este ca ei să își primească Realizarea. Vedeti, atitudinea noastră este în întregime subtilă, și de asemenea foarte, foarte spirituală - ar trebui subliniat - fiindcă noi zicem: „Trebuie să vă primiți Realizarea”. Noi nu spunem: „Trebuie să plătiți atâtia bani”. Înțelegeți? „Trebuie să vă primiți Realizarea.” În al doilea rând, voi vorbiți despre strângerea de fonduri uriașe și alte lucruri, pentru creșterea spirituală. Corect? Dar noi, noi dorim transformarea. Noi dorim să vă transformați - asta este important. Ne interesează transformarea unei persoane, a tuturor, evoluția lor. Deci, acesta este un lucru viu, iar un lucru viu nu poate fi un cult, înțelegeți? Este un lucru viu. Noi vrem să dobândiți o nouă conștiință în care ar trebui să creșteți și să deveniți eficienți, înțelegeți?” Sahaja Yoga nu este bine-cunoscută, pentru că nu este un cult. Acesta este principalul motiv. Sahaja Yoghin: Mamă, ei sunt oameni de un nivel grosier iar sentimentul pe care îl au în general este că dacă gurul este din India atunci e vorba despre un cult. Shri Mataji: Cine? Sahaja Yoghin: Pentru că sunteți din India. Pentru că v-ați născut în India... Shri Mataji: Nu, nu. Sahaja Yoghin: Așa văd ei lucrurile. Shri Mataji: Cum rămâne cu celelalte culte din America și de peste tot? Sahaja Yoghin: Da, văzându-i pe Maharishi și pe cei ce poartă haine portocalii se gândesc: „O, încă unul ca ei!” Shri Mataji: Vedeti, trebuie să vorbiți despre India. Sahaja Yoghin: Asta spun ei. Shri Mataji: India este tărâmul care deține rădăcinile, iar voi sunteți ramurile, fără îndoială. Ei nu înțeleg asta, la nivelul la care se află. Da, e adevărat. Dar India nu înseamnă doar culte, nu este numai asta. Există și acolo oameni autentici și oameni falși. Iar oamenii falși sunt pe piață. Shri Mataji nu este pe piață, Ea este un templu aflat în piață. Aceasta este diferența. Ea nu este pe piață! Nu vinde nimic, vedeți? Dar templul trebuia să fie stabilit în piață, pentru că acolo căutau oamenii în numele lui Dumnezeu. Iar Ea este singurul guru care a venit, care este o persoană autentică, o persoană realizată, nu una care a generat un cult, dar care a venit în această piață și este templul, ceea ce este un lucru mult mai dificil.” Și puteți spune: „Am văzut cu ochii noștri ridicarea lui Kundalini. Am văzut oameni vindecați prin Sahaja Yoga, părăsind spitalele, și atunci cum să nu credem? Vindecați de Sahaja Yoghini!” Christine a vindecat recent pe cineva de leucemie. Ei () sunt foarte încrezători. Nu doar Eu am vindecat, ci iată că și Christine a vindecat, Christine și... Cum îl cheamă pe celălalt Sahaja Yoghin? Ei au reușit să vindece, deci nu puteți să spuneți că... Herman. Dar și voi puteți vindeca. „Deci, acesta nu este un cult. Am devenit mai sănătoși, am renunțat automat la toate viciile, spre exemplu la alcool, economisim astfel bani, suntem mai bine în toate privințele.” Într-un cult nu se întâmplă asta, începeți doar să vă comportați ciudat și toți devin ciudați. Noi suntem oameni normali, nu suntem ciudați. Dimpotrivă, am renunțat la toate ciudățeniile. Un cult este un lucru ciudat. Dar voi oriunde veți merge nu veți fi considerați ciudați. Dimpotrivă, se va spune că sunteți foarte sănătoși și fericiți. Ne-am dus odată la un magazin, în Italia, un magazin foarte mare, iar doamna care îl deținea, de cum ne-a văzut, a spus: „Da, da, veniți.” Da, nu știa ce se petrece cu ea. „Da, vă rog intrați. Veniți, mă bucur foarte mult. Veniți.” Nu știa ce se petrece cu ea, iar modul în care se manifesta era foarte nostim. Asta s-a întâmplat în Franța. Apoi ne-am dus la un alt magazin. Ni s-a spus: „Arătați atât de fericiți, foarte fericiți și relaxați. Cine sunteți voi?” Și un bărbat care M-a văzut la aeroport, vedeți, era din Congo și pur și simplu M-a urmat. Eram cu alte trei-patru persoane care Mă însoțiseră la aeroport, eram pe aeroport și acel bărbat, care s-a recomandat ca fiind de la Ministerul Industriei din Congo, a întrebat: „Cine este această doamnă? Arată atât de senină iar voi arătați atât de fericiți. Ce se întâmplă?” Apoi a venit la ashram, iar acum va purta mesajul Sahaja Yogăi în Congo. Deci trebuie să le spuneți: „Sunteți căutători sau nu? Dacă sunteți, trebuie să căutați, Și noi am căutat, am făcut și noi toate aceste lucruri fără sens. Am venit doar să vă spunem, pentru că nu dorim să vă pierdeți.” Da? Sahaja Yoghin: Mamă, eu încă văd oameni profunzi acolo. Și le-am vorbit despre lucrurile pe care le repet mereu, despre experiențe... Shri Mataji: Nu te aud. Sahaja Yoghin: Le-am vorbit în această seară. Încerc să-i fac să vină la Pavilion seara... Sahaja Yoghină: Vorbește de englezi, Mamă. Sahaja Yoghin: Am încercat să le spun despre întâlnire, Mamă. Shri Mataji: Da, știu. Sahaja Yoghin: Iar ei au spus cam așa: „Ah, da, am auzit toate aceste povești despre blocajele chakrelor, că oamenii încep să tremure și astfel de lucruri. Cum puteți ști ce se întâmplă?” - lucruri de acest gen. Ne puteți da un contraargument rațional pentru ceea ce fac? Pentru că în mod evident ei sunt în mrejele celui guru, crezând că are dreptate, și că dacă simțim dureri în chakre, este pentru că noi avem blocaje, nu ei. Shri Mataji: Este foarte simplu. Vă faceți bandhan și apoi puteți face deosebirea. Faceți-vă bandhanul și veți putea face deosebirea. Sahaja Yoghin: Da, dar pentru a le satisface mintea, știți... Shri Mataji: Ar trebui să fie în primul rând clar pentru voi toți, nu-i așa? Deci, dacă vă faceți bandhan, veți ști care este diferența. Sahaja Yoghin: Da. Shri Mataji: Puteți merge să le vorbiți. Ar trebui să spuneți: „Veniți și ascultați-o pe Mama. Vă va zice dacă aveți probleme. Noi poate nu suntem atât de buni, dar categoric avem capacitatea de a simți. Încă mai avem de învățat, pentru că trebuie să ne transformăm și să cunoaștem toate tehnicile.” Așadar, în felul acesta ar trebui să acceptați o situație; poate asta nu știți. Pur și simplu faceți-vă bandhan și veți afla. Iar mai târziu nici nu va mai trebui să-l faceți, veți ști imediat care sunt blocajele voastre și care sunt blocajele lor. De ce nu mergeți să le vorbiți? Luați una sau două persoane de aici. Sahaja Yoghinii avansați din Londra și din împrejurimi pot merge. Oh, dar niciunul dintre ei n-a venit aici de la... Gavin și alții ca el

- puteți merge să le vorbiți, sunteți destul de avansați. Le puteți spune: „Vă puteți simți chakrele”. Bine? Dacă sunteți trei-patru persoane - pentru unul singur este prea mult, pentru că sunt oameni negativi. Ei încearcă să vă tragă în jos. Dar dacă o persoană le spune asta, cealaltă persoană îl poate susține: „Așa este”. A treia poate să spună și ea: „Așa este.” În felul acesta îi puteți combate. Dar n-ar trebui să existe certuri între Sahaja Yoghini acolo. Este important. Altfel ar fi ridicol. Dar în acest mod o puteți face. Sahaja Yoghină: Mamă, și Dumneavoastră vă concentrați atenția pe o persoană, nu-i așa? Dar dacă punându-ne atenția captăm apoi... Shri Mataji: Da, asta e greșit. Atenția Mea este pe Brighton, fără îndoială, dar ceea ce spun este că voi sunteți canale și trebuie să faceți munca. Vedeți, Eu sunt sursa, dar voi trebuie să fiți canale. Canalele trebuie să fie în bună stare. Să zicem, de exemplu... Priviți aici! (Shri Mataji apropie mâna de flacăra unei lumânări.) Noi folosim adevărul... este „mărețul” vostru Brighton. Acum este mai bine. Este mai bine acum? Cum este? Iar când vă pun astfel de întrebări, spuneți-le: „Dar voi nu puteți nici măcar să simțiți blocajele, nu puteți vedea nimic.” Ar trebui să le explicați: „Voi n-ați văzut nici măcar trezirea lui Kundalini, nimic. Noi am văzut-o.” Cel puțin voi vedeți că progresați. Poate nu ați dobândit cunoașterea completă, dar sunteți conștienți de asta. Se întâmplă cu adevărat, nu sunt doar vorbe. E mai bine să fiți trei-patru persoane într-o dezbatere. Ar trebui să le spuneți: „Uitați ce este, vreți Realizarea sau nu? Nu trebuie să plătiți nimic. Nu trebuie să renunțați la nimic. Trebuie doar să veniți și să vedeți voi înșivă. În fond, ce are Shri Mataji de câștigat de la voi? Noi avem de câștigat prin prezența Domniei Sale! Așadar, de ce să nu o facem?” Da, este mai bine. Trebuie să le spuneți îngrijorarea voastră. Ar trebui să le spuneți: „Nu vă veți primi Realizarea. Nu sunteți pe calea bună. Nu manifestați niciuna dintre puterile voastre.” Dacă sunteți în regulă din punct de vedere tehnic - o persoană poate fi pusă la punct tehnic, înțelegând tehnica divină, alta poate argumenta, o altă persoană le poate vorbi despre alți guru și alte lucruri; trebuie să fiți trei-patru oameni. Ar trebui să vă pregătiți foarte bine pentru asta. Așezați-vă, vorbiți, sfătuiți-vă, descoperiți cum să popularizați, cum să vorbiți - trebuie să faceți toate astea. Așa cum a făcut Warren - a reușit să facă minuni. Dar vedeți, Warren însuși s-a implicat foarte mult și a învățat intens toate astea. A căutat cu ardoare descoperind totul. De aceea o poate face mult mai bine. A citit toate cărțile de Sahaja Yoga, una, alta, absolut tot. Și a reușit să afle tot felul de lucruri și să le pună în mișcare, toate combinațiile și așa mai departe. Iar când începeți să faceți asta, obțineți de asemenea cunoașterea. Atunci când Gregoire a scris „The Advent”, l-am întrebat: „Cum ai găsit toate aceste citate?”, „Pur și simplu” - a spus el. „În timp ce scriam cartea am dat peste ele, citind o carte sau un ziar, dar le-am găsit exact când aveam nevoie de ele.” Deci, în felul acesta vă parvine cunoașterea. De exemplu, chiar astăzi am cumpărat o cămașă de noapte pentru Shonu iar Rustom Mi-a zis: „Mamă, Dumneavoastră nu purtați niciodată așa ceva”. Am spus: „Nu, nu port. Eu port sari”. „Știu. Nu se cade ca Devi să doarmă în cămașă de noapte” - a zis el. „Devi” - a spus. Lucrez douăzeci și patru de ore. Când aș putea să îmi scot hainele? Este corect. El Mi-a spus: „Cum ar putea o Zeiță să-și scoată hainele noaptea, din moment ce pentru Ea nu există noapte sau zi”. Felul în care a studiat el este absolut remarcabil. Felul în care a studiat el numele Zeitei, semnificațiile lor, totul, îi dă o putere extraordinară și îl face să se identifice cu ele. El a spus: „Cum ar putea Zeița să ia o pauză? Zeița nu are pauză. Când doarme lucrează și mai intens”. Este un fapt. Și toată această înțelegere vine prin identificarea voastră cu Creatorul. Pentru că la nivel superficial pare ciudat ca Eu să dorm în sari. Dar dacă avem înțelegerea fermă că orice face Mama este absolut divin, atunci totul vi se revelează: de ce face anumite lucruri. Acum, în ce privește Coca Cola - la început nu am vrut nici măcar să o gust. Acum s-a ameliorat, ceva a fost scos din compoziția ei, ceva nociv, iar acum pot să beau. Înainte însă nu voiam să beau Coca Cola. Puteți vedea atât în lucrurile mici cât și în cele mari. Azi, de pildă, la un moment dat am spus cuiva: „Cred că te îndrepti către o direcție greșită”. I-am spus cu privire la un singur lucru. Desigur, i-am spus ce să facă și toate detaliile. Dar asta într-o singură privință, în care greșise. Trebuie să fac multe lucruri. Trebuie să coordonez toată această lucrare importantă, înțelegeți? Este o sarcină foarte grea. A fi o ființă umană este cea mai dificilă sarcină. Dar Eu Mă descurc destul de bine și voi ar trebui să vă folosiți de asta. Ar trebui să Mă camuflați bine la început, folosindu-vă de asta. Ar trebui să le spuneți: „Este absolut umană, exact ca și noi. Bea ceai, stă cu noi, ne vorbește. Nu e nimic neobișnuit, iar noi știm ce facem, știm totul. Doar într-un cult oamenii devin fanatici și nu știu ce fac. Cu noi nu este așa. Noi știm totul. Știm cum sunt hipnotizați oamenii, știm care sunt chakrele implicate. Noi știm toate astea. Un cult presupune ignoranță, Sahaja Yoga e cunoaștere. Noi nu vrem ca voi să fiți nefericiți. Nu vrem să vă duceți viața într-un regim de teroare, nu vrem să fiți sub domnia terorii, a agoniei și a frustrării”. Ar trebui să-i întrebați pe cei care au fost la aceste mișcări timp de 12-13 ani: unde sunt de fapt. Ce s-a întâmplat cu ei? Au venit la Sahaja Yoga! Majoritatea celor care au fost mult timp la acești guru sunt în Sahaja Yoga. „Mișcarea carismatică”. Ar fi trebuit să-i vedeți! Oh, Doamne! Un domn a făcut o criză... Voi nu erați acolo. Sahaja Yoghină: Nu mai știu. Shri Mataji: În Franța, a intrat într-o gravă... n-am văzut niciodată o astfel de criză epileptică. Pentru cât timp? Sahaja Yoghin: Mai mult de o jumătate de oră, cred. Shri Mataji: Cel puțin jumătate de oră. Sahaja Yoghin: Da. Plâns, stare de rău și așa mai departe. Shri Mataji: Și în afară de asta, întregul corp tremura. Sahaja Yoghin: Avea convulsii teribile. Shri Mataji: Și totuși s-a vindecat. I-am spus doar: „Ridică-te”. Bună. Fiul tău este aici? Da. Bună Jeremy. Ce mai faci? (Shri Mataji primește o floare) Margarete și iar margarete zilele acestea! Priviți-le! N-am văzut niciodată

astfel de margarete până acum. Sahaja Yoghină: Mamă, vă rog luați-le! (I se oferă și alte flori) Shri Mataji: Ce culoare! Iar aici Sahasrara este foarte puternică, vedeți? (Shri Mataji arată o floare.) Sahaja Yoghină: Ce frumoasă este! Shri Mataji: Iar margaretele sunt foarte parfumate acum, foarte parfumate. Copil: Pe bunica o cheamă Daisy (margaretă). Shri Mataji: Aha, de aceea! Ei toți știu asta. În acest anotimp margaretele au o mare diversitate. Mă voi duce să le văd la... Nu știu când va avea loc Festivalul Florilor din Chelsea. Săptămâna viitoare? Luna viitoare? Într-o săptămână - nu știu. Sahaja Yoghină: Cred că este în mai. Sahaja Yoghin: Foarte curând. Sahaja Yoghin: Foarte curând, Mamă. Luna asta. Shri Mataji: Am văzut astăzi că pregăteau totul. Cred că este săptămâna viitoare. Ar trebui să le spuneți: „Nu are niciun rost să vă contraziceți, asta nu vă dă nicio putere. Nu vă lăsați înșelați. Nu este bine. Vedeți, ne puteți eticheta ca fiind un cult, dar ce veți câștiga din asta? Nu e vorba de bani, nu avem o organizație, membri, cum ar putea fi un cult? Iar noi suntem oameni normali. Nu suntem ciudați. Într-un cult oamenii sunt ciudați, fac lucruri bizare. Noi nu facem nimic ciudat”. V-ar putea întreba de ce vă mișcați mâinile. Ar trebui să ziceți: „Când puterea începe să curgă din mâinile noastre, trebuie să ne folosim mâinile; putem simți puterea curgând din ele”. Bine? Când ai fost? Cu cine te-ai întâlnit? Sahaja Yoghin: Nu pot spune că am fost să-i văd, i-am văzut doar. I-am văzut doar întâmplător. Nu am fost să-i văd, Mamă. Doar s-a nimerit să trec, exact atunci când erau și ei acolo. Și atunci am început să vorbim în mod firesc. Shri Mataji: Du-te și vorbește cu acel domn, Malone sau cum îl cheamă. Sahaja Yoghin: Am lucrat pe el, Mamă. Am vorbit cu el de câteva ori. Numele lui este John Noyce, Mamă. Numele lui este John Noyce, Mamă, și... Shri Mataji: Atunci să meargă Phil și ceilalți să-l vadă. Sahaja Yoghin: Da, Mamă. Shri Mataji: Bună idee. Nick poate merge, oricine se simte în stare. Luați trei-patru oameni și vorbiți-i. Sahaja Yoghin: Da, Mamă. Shri Mataji: Danny se poate duce, oricine. Și nu este nevoie să fie persoane, să zicem, din Brighton. Dacă sunteți din același loc, nimeni nu are respect pentru voi. Ar trebui să luați oameni din altă zonă. Sunt aspecte ale psihologiei umane. Trebuie să vă descurcați cu ele. Cred că ar trebui să Mă duc la culcare acum. E ora 23:30. Bine? ... Shri Mataji (hindi): Vino de-a bușilea; de-a bușilea e bine. Vedeți, dacă aveți acel calibru, veți reuși, veți vedea. Nu faceți referire la inimă. Dacă le spuneți asta îi veți răni. Spuneți-le de un anumit calibru. „E adevărat, dar trebuie să aveți acel calibru de căutător. Dacă sunteți căutători superficiali, atunci este destul de dificil... Dar dacă voi căutați profund, atunci totul se va rezolva, fără îndoială. Am văzut asta”. Nu le puteți vorbi despre ei, dar ar trebui să le spuneți: „Am văzut oameni care sunt foarte superficiali. Ei nu prind rădăcini și pleacă. Dar avem unii oameni de un calibru foarte înalt. Ei pur și simplu vin, au acel calibru și se stabilizează imediat. Este un fapt. Nu vă spunem minciuni”. Asta va fi pentru ei o provocare și se vor corecta. Bine, deci, dacă nu vă deranjează... Voiam să fac o baie acum, dar o voi lăsa pe mâine dimineață. Spuneam că mâine dimineață, copiilor le-ar plăcea să meargă la locul de joacă? ... Shri Mataji: V-ar plăcea? (râsete) Sahaja Yoghin: Foarte bine, Mamă. Shri Mataji: I-am spus asta și dintr-odată a devenit atât de atentă la Mine. Eram la aceeași masă iar ea stătea în fața Mea; eram opt persoane la o masă mică. Dar s-a arătat atât de interesată de Mine - nu știu de ce. Mi-a pus mai multe întrebări, multe întrebări diferite. Și una dintre ele a fost... M-a întrebat... I-am spus că indienii au fost foarte fericiți să o audă vorbind atât de frumos despre indienii stabiliți aici. „Oh, dar chiar așa este. Am spus adevărul. Ei sunt oameni foarte dotați spiritual. Noi am făcut un haos din viața noastră, iar ei sunt raționali, copiii lor sunt educați, sunt oameni foarte puternici și au contribuit din plin la dezvoltarea acestei țări” - a spus ea. M-a întrebat: „Cum reușesc să aibă această latură spirituală?” I-am spus: „Eu cred că dezvoltarea voastră este cea a unui lăstar, iar noi indienii suntem rădăcina probabil”. „Oh, asta trebuie să fie”, Mi-a răspuns ea. Și apoi M-a mai întrebat: „Am văzut oameni care au o pregătire foarte bună, știți. Dar nu știu de ce, ei devin foarte occidentalizați uneori. Nu știu ce se întâmplă cu ei. Sunt oameni foarte buni la nivel individual, se descurcă bine, sunt foarte independenți, dar nu știu ce se întâmplă cu ei mai târziu în viață?” Așa că i-a întrebat: „Există cineva care spune...

1982-0513, Partea stângă, Program public

View [online](#).

Partea stângă Program public 13.05.1982 - Brighton, Anglia (Primele trei minute sunt fără sunet.) ...dar, după cum v-am spus, pot exista și condiționări bune. În același fel, puteți avea obiceiuri bune sau rele. Dacă obiceiurile vă frânează sau vă împiedică ascensiunea, pot să vă și ajute să vă stabiliți. Condiționările vă sunt date de materie pentru că interacționăm cu ea în fiecare zi. Când o ființă umană vede materia, o agresează și dorește să folosească materia în scop personal. Schimbă formele materiei pentru propriul scop. Începe să se obișnuiască cu materia sub forma confortului, al ajutorului sau al îndrumării în viață. Cu cât depindeți mai mult de materie, cu atât spontaneitatea se reduce, deoarece interacționați cu ceva mort. Interacționăm cu materia doar atunci când este moartă. Nu ne pasă atât de mult de ea cât timp este vie. Astfel, insensibilitatea materiei se stabilizează în noi când începem să folosim materia în scop personal. „Dar cum să existăm altfel?” ne putem întreba. Dacă Dumnezeu ne-a dat lucrurile materiale și materia, nu ar trebui să le folosim? N-ar trebui să ne bucurăm de ele? Dar noi nici nu ne bucurăm de ele cu adevărat. Înainte de Realizare, nu vă puteți bucura de niciun lucru material. Puteți doar să vă formați un obicei și puteți deveni sclavul materiei înainte de Realizare. E un principiu fundamental al economiei, acela că, în general, nevoile nu sunt niciodată satisfăcute. Asta înseamnă că astăzi doriți să cumpărați spre exemplu un covor. Bun, l-ați cumpărat! Deci covorul devine o bătaie de cap, deoarece este în posesia voastră și trebuie să aveți grijă de el. Trebuie să-l asigurați, trebuie să aveți grijă să nu se strice – înainte de toate. Și în al doilea rând simțiți iar nevoia să cumpărați altceva. Ați cumpărat covorul – gata! Apoi trebuie să aveți altceva, apoi altceva, și iar altceva... Deci nu vă satisface, nu vă dă bucurie. Materia nu vă poate da niciodată bucurie. Spiritul este cel care vă dă bucurie. Iar când are loc ascensiunea, când deveniți Spiritul, atunci materia capătă alt sistem de valori în interiorul nostru. Sistemul de valori al materiei este foarte diferit. Sunt convinsă că Jason v-a spus că atunci când vă primiți Realizarea, începeți să simțiți briza răcoroasă în mâini. În relația cu materia vă ajută foarte mult să fiți suflete realizate, deoarece știți imediat ce este bun și ce este rău pentru voi. De exemplu, mâncați ceva care nu este bun pentru voi; vă pierdeți imediat vibrațiile și aveți senzația de căldură. Chiar privind acea mâncare, se poate întâmpla asta. Dacă vreți să stați pe un scaun pe care a stat cineva care este o persoană foarte rea, imediat simțiți: „Oh! Ceva nu e în regulă aici!” Simțiți cu ajutorul vibrațiilor, care sunt ceva sigur, ceva absolut. Și această condiționare poate fi depășită, obiceiurile pot fi învinse, numai dacă deveniți Spiritul, deoarece Spiritul este întotdeauna dominat de materie. Iar Spiritul trebuie să înfrângă dominația materiei. În realitate, Spiritul nu poate fi dominat de nimic. Ce vreau să spun este că Spiritul este acoperit, așa cum soarele poate fi acoperit de nori. În același fel toată tendința noastră de a domina materia, sau de a deveni sclavii ei, putem spune, ne face să ne asuprim Spiritul, acoperindu-L, împiedicându-L să se manifeste. Spiritul este acoperit de nori. Nu-L putem vedea, simți. Nu simțim spontaneitatea persoanei, care este frumusețea Spiritului. Deci, ce judecăm atunci când judecăm pe cineva? Cum arată, ce îmbrăcăminte poartă, cum merge, cum este educat, dacă știe să spună „Mulțumesc”, „Îmi pare rău.” Toate aceste lucruri ne impresionează. Ce mașină are, ce casă are. În acest mod am putea rata un sfânt. Am putea pierde șansa de a-L recunoaște pe Iisus din nou, pentru că El era fiul unui simplu tâmplar! Cum Îl vom recunoaște pe Christos? Există vreun mod de a-L recunoaște pe Christos? Mulți oameni spun acum: „Christos va veni, va apărea la televizor.” Puteți să puneți pe oricine acolo, drept Christos. Cum ne vom da seama? După îmbrăcăminte sau după altceva? Majoritatea picturilor și statuilor lui Christos nu seamănă deloc cu Christos, deloc. Sunt lucruri oribile. Nici nu știu ce sunt. Așadar cum vă veți da seama dacă este Christos, și nu un fel de șarlatan sau vreun individ venit anume pentru a vă induce în eroare. Nu există nicio cale de a afla care este adevărul, deoarece suntem atât de obișnuiți cu formele materiale pe care le avem. De exemplu, ideea noastră despre artă este modelată în același fel. Ne place acest gen de artă. Dacă-i întreb: „De ce?” „Pentru că are armonie.” sau poate: „Este mai bine proporționată” și așa mai departe. Dar cum știți asta? Știți, pentru că ați citit anumite cărți sau poate ați înțeles de la altcineva că asta este artă, este frumos. Vreau să spun că etichetați ceva drept frumos, dar este el cu adevărat așa? Dacă este frumusețe, ar trebui să fie Spirit, deoarece Spiritul este frumusețe și frumusețea este Spirit. Deci este frumusețe? Cum vă dați seama că această artă este frumoasă sau nu? De pildă, potrivit ideilor actuale de frumusețe feminină nu cred că Mona Lisa este o femeie frumoasă. Adică, în zilele noastre femeile extrem de slabe sunt considerate frumoase. Deci cum de este considerată Mona Lisa atât de frumoasă? Ce este special la ea? Mii de oameni se adună să vadă pictura! De ce? Ce este special la ea? Numai vibrațiile vă vor spune că emite vibrații! Ea place Spiritului vostru, fără să vă dați seama! Nu sunteți conștienți de asta. Îi place Spiritului vostru. De aceea Mona Lisa este universal apreciată. Dar când această condiționare devine colectivă - orice astfel de condiționare devine colectivă - acceptând că: „Asta este forma frumuseții; asta este forma realității; asta este forma spontaneității” începe confuzia. Confuzia începe în acel punct, când condiționarea devine colectivă. De exemplu, am întâlnit câțiva din discipolii unor guru, și i-am întrebat: „Ce vă face să

credeți că gurul vostru este autentic, ce v-a dat?” Mi-a spus: „Pentru că stând pur și simplu pe scaun, încep să sar. Nu mă gândesc să fac asta, dar se întâmplă, e spontan.” Iar în prezența Mea, corpul i se mișca într-un mod înfiorător! Oricine ar simți foarte multă compasiune și grijă pentru un om care nu poate sta nemișcat cinci minute. Doamnă: Scuzați-mă, nu era spontan, de vină erau nervii... Shri Mataji: Da, asta și spun... Doamnă: Greșiți în ceea ce spuneți. Shri Mataji: Despre ce anume? Doamnă: Despre tot. Shri Mataji: De unde veniți? Doamnă: De pe stradă. Shri Mataji: Așa este. Mai bine plecați! Doamnă: Nu vă faceți griji, plec! Shri Mataji: Uitați-vă la ea! Se va duce într-un bar acum! Trebuie să încercați să înțelegeți subtilitățile. Dacă știți cu siguranță - să presupunem că cineva începe să sară. E adevărat ce spunea, că este din cauza nervilor! Asta înseamnă că nu aveți control asupra nervilor, nu-i așa? Nu credeți? Nu aveți control. Nu aveți stăpânire. Spontaneitatea nu este un lucru care vă face sclav, aici încerc să ajung. Nu vă face sclav, vă face maestru. Spontaneitatea trebuie să vă facă maestru, nu sclav! Cred că venea de la meditația transcendențială, pentru că ei sar așa. Și ajung epileptici. Am vindecat mulți dintre ei! Nu știu dacă a mai venit cineva de acolo. Chiar și capul academiei lor din Scoția care – academia cercetașilor zburători, cum o numesc Eu, unde oamenii plătesc trei mii... Domnul de aici este unul dintre cei care au suferit. Atunci când suferă, își dau seama cu adevărat ce este. Deunăzi am văzut un epileptic care avea crize atât de frecvente. Bietul copil, avea doar douăzeci și șase de ani, era tânăr și ar fi trebuit să se bucure de viață, dar trecea printr-o asemenea traumă, nu vă puteți imagina. Și dacă asta se întâmplă celor care merg la un guru, și îl plătesc, cum ar putea fi el aproape de Spirit? Asta încerc să vă spun, că Spiritul vă dă spontaneitatea prin care sunteți maestru. Sunteți propriul vostru maestru, maestru complet, fără înrobiri de niciun fel, fără a dezvolta obiceiuri. Toate obiceiurile dispar. Deveniți atât de spontani, încât nu e nevoie să vă spun, renunțați la toate obiceiurile și deveniți propriul maestru. Asta ar trebui să vi se întâmple! În schimb, dacă vă complaceți în lucruri care vă dau dependență, vă va plăcea o vreme, pentru că nu vă puteți abține, dar dacă stați într-adevăr să judecați, veți ști că nu este ceea ce v-ați dorit. V-ați dorit să fiți propriul vostru maestru. Aici, pe această planșă, așa cum vi s-a arătat, avem două puteri, cea stângă și cea dreaptă. Puterea stângă este cea care ne dă condiționări, partea stângă, subconștientul, subconștientul colectiv, ne dă condiționările. Dacă încercați să negați toate acestea, partea dreaptă este și mai rea. Ne dă acțiunea, dar prin acțiune putem deveni foarte orientați spre ego. Așadar ambele căi pot crea probleme. Presupunând că spuneți: „În regulă, nu am nicio condiționare. Ce este rău în a face un lucru sau altul?” Iar dacă o țineți tot așa cu ideea asta, cu libertatea asta, veți ajunge la decădere nu la libertate. Deoarece libertatea trebuie să se bazeze pe înțelepciune. Deci este greșit să vă îndreptați spre oricare din aceste două părți. Așadar care este direcția corectă? Atunci când sunteți pe centru nu sunteți condiționați de nimic și nu sunteți orientați către ego. Dar cum să ajungi pe centru este problema. Problema este cum să devii astfel. Să fii spontan înseamnă să fii absolut liber. Aș asemăna aceste două puteri, să spunem, cu frâna și accelerația unei mașini. Deci folosiți ambele puteri, atât frâna cât și accelerația. Încercați să controlați aceste două puteri. Însă este dificil să înțelegeți cum să folosiți aceste puteri. Treptat, exersând, veți reuși. Veți ști să conduceți mașina, și veți deveni un șofer bun. Dar chiar și după ce deveniți un șofer bun, încă nu sunteți un maestru. Însă la un moment dat deveniți maestrul. Deci azi, maestrul din interiorul nostru este Spiritul. Dar înainte de Realizare nu suntem maestrul, deoarece maestrul nu se manifestă în mintea noastră conștientă. Nu se manifestă în mintea noastră conștientă, în sensul că nu putem folosi puterile Sale. Spiritul există, are propriile Sale puteri. Însă noi nu am simțit acele puteri în interiorul nostru. Odată ce simțim puterile Spiritului, ne folosim propriile puteri care există în interiorul nostru. Puterile se află în interiorul nostru. Sunt propriile noastre puteri. Nu trebuie să împrumutăm de la nimeni, să cerem de la nimeni, ele există în noi. Spiritul se află în interiorul nostru dar El trebuie să ilumineze conștiința noastră. Trebuie să se manifeste în conștiința noastră. În termeni medicali pe înțelesul tuturor, putem spune că Spiritul trebuie să se manifeste în sistemul nostru nervos central; în sistemul nostru nervos central, astfel încât să știm ce facem. Nu înseamnă că începem să săltăm pe scaun, cum spun unii că li se întâmplă pur și simplu. Asta este hipnoză. Nu este corect. Mintea voastră nu conștientizează. O faceți sub hipnoză. Hipnoza poate proveni de la o forță exterioară. Nu este forța, conștiința, înțelegerea, sau puterea voastră. Este a altcuiva, deoarece nu voi faceți asta. Întrucât materia are puterea de a ne subjugă, în același fel, există anumite lucruri materiale, așa spune, care sunt foarte periculoase. De exemplu, să luăm cancerul. Cancerul vă subjugă. Este un lucru foarte serios. Cancerul pune stăpânire pe voi, voi nu-l puteți stăpâni. Să luăm un exemplu concret. Care sunt cauzele apariției cancerului? Doctorii dau tot felul de explicații. Sahaja Yoga poate vindeca cancerul, categoric îl poate vindeca, l-a vindecat. Mulți Sahaja Yoghini au vindecat cancerul. Cum? Este foarte simplu. Deveniți propriul vostru stăpân și stăpâniți și boala, stăpâniți orice. Deoarece maestrul se află în interiorul vostru, doar că încă nu s-a manifestat în conștiința voastră, iar atunci când acest lucru se întâmplă, are loc yoga, unirea. Ar trebui să ne limităm strict la Realizarea Sinelui acum. Voi vorbi despre Dumnezeu data viitoare. Realizarea Sinelui înseamnă ca Spiritul să se manifeste în conștiința voastră. Cum apare cancerul? Să vedem cum se întâmplă asta. Este cauzat de activitatea de pe partea stângă. Ei bine, activitățile de pe partea stângă sunt traume emoționale, probleme emoționale, șocuri emoționale, insecuritate emoțională. Insecuritatea de orice fel vă poate duce pe partea stângă. Toți acești guru oribili pot accentua această

stare, deoarece vă hipnotizează, vă duc pe stânga. Pun un spirit în voi sau nu știu ce fac, însă vă duc pe stânga. Oricare dintre aceste activități, care nu sunt autorizate de Dumnezeu, odată întreprinse, vă duc pe partea stângă, deoarece nu vă puteți înălța pe centru. Așa că mergeți fie pe stânga, fie pe dreapta. Atunci când faceți în exces aceste lucruri, cum ar fi magia neagră... Am auzit că mai aveți aici pe cineva, un fel de lider de organizație, iar individul vedea cum se mișcă toate lucrurile prin casă. A venit la Sahaja Yoga iar cana și alte lucruri din camera lui se mișcau, iar el nu putea explica ce se întâmplă. Stătea jos și vedea lucrurile mișcându-se înapoi și încolo. Se întâmplă! Ce este asta? Ce înseamnă să faceți un lucru pe care nu-l puteți controla? Ajungem din nou în același punct. Ceva ce nu puteți controla. Așadar intrați într-o zonă, într-o zonă în care altceva pune stăpânire pe voi și nu mai aveți propriul vostru control. Și zona în care intrați, este cea de care sunt afectați toți pacienții de cancer. Foarte surprinzător. Nu sunt conștienți, nu știu cum ajung acolo. O femeie, de pildă, să spunem că suferă de nesiguranță cu privire la soțul ei, sau poate altceva, poate se teme că soțul o poate părăsi oricând, și îl iubește. Orice ar fi, o astfel de femeie poate face cancer la sân, deoarece se instalează nesiguranța într-unul din centrul pe care-i puteți vedea aici, centrul inimii, inima centru, cum o numim noi. Dacă acest centru se dereglează, dacă o femeie are sentimentul de insecuritate, indiferent de motiv, devine vulnerabilă la un astfel de atac și se poate îmbolnăvi de cancer. Deci trebuie să înțelegem viața în toate aspectele ei și nu în unul singur. Impactul total al vieții, efectul ei total, relația totală cu viața trebuie înțelese. Ei bine, niciun doctor nu știe asta! Știe oare un doctor când tratează o pacientă de cancer la sân, că are sentimentul de nesiguranță? Există o altă boală de care suferă multe fete, anorexia. Nu mănâncă. Pur și simplu renunță la mâncare. Nu știți de ce se întâmplă asta. Doctorii și nimeni altcineva nu pot vindeca anorexia. De ce? Motivul stă în relația tată - fiică. Să spunem că tatăl moare, iar fiica nu apucă să-l vadă, sau în inima ei își iubește tatăl, dar nu o arată, sau tatăl și fiica sunt într-o relație proastă, atunci, veți fi surprinși, ea poate deveni anorectică. Dar este imposibil ca doctorii să înțeleagă – sunt câțiva aici – este imposibil pentru orice știință medicală să înțeleagă asta deoarece nu văd ființa umană în totalitatea ei. Ființa umană este un instrument foarte delicat creat de Dumnezeu. Tendința noastră de a fi duri cu ceilalți, de a-i face să sufere, de a le cauza un sentiment de insecuritate, e nedreaptă, injustă. Fără să știm îi facem să aibă un profund sentiment de insecuritate, și astfel de sentimente pot produce boli incurabile, de care nu suntem conștienți. Deci ce-ar trebui să se întâmple cu noi pentru a înțelege întregul? Ar trebui să atingem starea în care să putem vedea întregul. Ca și cum, dacă ar fi să văd acum, de exemplu, întregul Brighton, ce-ar trebui să fac? Ar trebui să Mă urc într-un avion și să-l văd de la înălțime. De acolo pot vedea întregul. La fel și conștiința și înțelegerea voastră ar trebui să se înalțe până la punctul în care să puteți vedea întregul. Dacă nu vedeți întregul, viziunea parțială sau puținul pe care-l vedeți, poate crea confuzie, poate crea probleme, și unele dintre ele pot fi foarte, foarte grave. Deoarece ca ființe umane, nu știm ce suntem de fapt. Cea mai mare problemă a ființelor umane, este că spun: „Nu îmi place”. Ei bine, cine este acest „îmi”? Este Spiritul sau egoul vostru? Cărei părți din interiorul vostru nu-i place? Sau sunt condiționările voastre? Pentru că sunteți crescuți într-un anumit fel, nu vă place ceva. Cărei părți din voi nu-i place? Veți fi uimiți că nu este vorba de Spirit. Deoarece cum știți dacă ceva place Spiritului? Numai prin vibrații! Când veți simți vibrațiile, numai atunci veți putea spune că Spiritului vostru îi place acel lucru, deoarece emite vibrații. Deci ca ființe umane suntem încă într-o etapă de tranziție; n-am atins acea stare numită starea de Realizare a Sinelui, în care deveniți Spiritul. Țelul este să deveniți Spiritul. Când deveniți Spiritul, știți ce vă place. Știți ce vă place cu adevărat, deoarece atunci sunteți realitatea, nu vă mai identificați cu nicio condiționare, nu vă mai identificați cu egoul, ci cu ceea ce sunteți cu adevărat, cu Spiritul vostru. Și, surprinzător, Spiritul este o ființă colectivă. Nu este un simț colectiv artificial din interiorul vostru, de genul: „Ei bine, noi cei din Brighton suntem uniți”, sau: „Locuim pe aceeași stradă, deci suntem una”. Nu este asta, este ceva ce sunteți în interior, sunteți cu adevărat o ființă colectivă și începeți să simțiți colectivitatea în interiorul vostru prin acești centri diferiți care funcționează. Și îi puteți simți pe ceilalți, îi puteți simți pe ceilalți în vârfurile degetelor. Puteți crede? În Biblie este scris că mâinile voastre vor vorbi. Este scris că mâinile voastre vor vorbi în aceste timpuri. De ce nu încearcă oamenii să descopere cum pot vorbi mâinile lor? Asta se întâmplă, începeți să simțiți în vârfurile degetelor, începeți să înțelegeți ce este realitatea, ce este frumusețea, ce este bucuria, ce este iubirea. Problemele de pe partea stângă ne dau în cele din urmă durere fizică. Este foarte dureros să ai probleme de parte stângă. Este foarte, foarte dureros. Durerea nu poate fi explicată, nimeni nu înțelege, nimeni n-o poate vindeca, n-o puteți spune nimănui, iar oamenii cred că vă agitați fără rost, vi se recomandă tratament psihologic, iar voi chiar nu înțelegeți de ce există această durere în voi. Și această durere vine de pe partea stângă, din subconștient. Dar dincolo de subconștientul nostru se află subconștientul colectiv, iar în acest subconștient colectiv se află tot ce a existat de la început până în ziua de azi în creație, totul se află în interiorul vostru. Și odată ce ajungeți în subconștient, vă pierdeți acolo. Sunteți atât de copleșiți de puterea subconștientului, încât este peste puterile voastre s-o înțelegeți, nu vă puteți elibera, și este imposibil să nu fiți complet acaparați de ea. Vă acaparează din ce în ce mai mult. Spre exemplu am întrebat: „De ce ați continuat să faceți asta, cu toate că știți că nu voi o faceți, ci altcineva? De ce ați continuat totuși?” Mi-au spus: „Mamă, eram orbi, era întuneric, nu știam încotro ne mișcăm și continuam la nesfârșit.” Așa cum v-am spus,

a te simți vinovat este cel mai mare blocaj, pentru că odată ce începeți să vă simțiți vinovați, se blochează acest centru de pe partea stângă și este foarte dificil. Și nici nu știți de ce vă simțiți vinovați. Tot timpul vă simțiți vinovați fără să știți de ce, de ce vă vin idei de culpabilitate, iar sentimentul de vinovăție vă împiedică să vă bucurați, să vă bucurați de orice, să fiți spontani. De ce? Și asta explică de ce ne simțim nefericiți fără vreun motiv uneori. În realitate, Dumnezeu nu ne-a creat ca să fim nefericiți. Ne-a creat atât de frumos, cu atâta grijă! Ne-a creat cu atâta iubire și compasiune, nu pentru a ne face nefericiți! Nu El ne dă boli, nici probleme, ci noi singuri am creat aceste lucruri mergând la extreme pe stânga sau pe dreapta. Întrucât astăzi vorbesc numai despre partea stângă, aș spune că a te simți nefericit pentru lucruri minore este de asemenea greșit, este nedrept față de tine însuși. Cei care sunt pe stânga trebuie să știe că sunt Spiritul, că sunt acea frumusețe care trebuie manifestată, care trebuie exprimată. Trebuie să știe că nu ar trebui să sufere tot timpul și să trăiască în nefericire. În niciun caz. Dar pentru că preiau prea mult asupra lor, îndură atât de mult, devin astfel. Și pentru a evita acea povară pot să-și formeze alte dependențe. Mulți se apucă de băut, pentru că nu pot suporta durerile vieții. Nu le pot suporta, de aceea se apucă de băut. Dar odată ce Spiritul se trezește în interiorul vostru, deveniți atât de puternici! Deveniți atât de veseli, atât de spontani, încât toate aceste lucruri dispar. Toate așa-numitele boli, așa-numitele obiceiuri, pur și simplu dispar și deveniți o personalitate nouă, înfloritoare. Nevoia de a avea canalul central în interiorul vostru... Puteți da vina pe Dumnezeu: „De ce ne-a dat acești centri pe partea stângă, ce nevoie era? N-ar fi trebuit să ne dea partea stângă, și-atunci am fi fost pur și simplu pe centru.” Dar problema este că oamenii trebuie să știe, în deplină libertate, ce atitudine să aibă față de ei înșiși. Trebuie să învețe înțelepciunea printr-o cale mai dificilă. Trebuie să învețe că mergând la extreme, vor suferi. Trebuie să conștientizeze asta, deoarece dacă trebuie să devină cu adevărat absolut liberi, trebuie să se înalțe în înțelepciunea lor. Dacă nu sunt oameni înțelepți, nu pot intra în Împărăția lui Dumnezeu, deoarece sunt delăsători. Oamenii cărora nu le pasă de nimic, care nu înțeleg nicio lege sau regulament, vor trebui închiși dacă vin în Anglia. În același fel, oamenii care nu au înțelepciune în interior o vor învăța doar prin suferință. Dar nu ar trebui să cereți suferință. Când cereți să suferiți, cereți de fapt să greșiți, de la bun început. Cum să suferiți dacă nu greșiți? Deci, când cereți să suferiți, ați comis greșeli. Singurul lucru pe care ar trebui să-l cereți este să fiți una cu Spiritul. Iar dacă cereți să fiți Spiritul, El vă aparține și trebuie să deveniți una cu El. Este dreptul vostru să deveniți una cu El. Nu vreau să vă îndatorez și nu fac nimic special pentru voi. Totul este în interiorul vostru. Sunteți ca o lumină care trebuie doar aprinsă, deoarece Eu sunt o lumină aprinsă. Iar voi deveniți apoi o lumină aprinsă putând aprinde la rândul vostru alte lumini. E foarte simplu. Dacă deveniți o lumină aprinsă, îi puteți ilumina pe alții. Nu trebuie să vă mai îngrijoreze nimic altceva. Voi înșivă deveniți o lumină aprinsă, asta este ideea. Aveți totul în interior, vă aparține, trebuie doar să-l descoperiți. Atât de simplu este. Nu este nimic foarte complicat cum încearcă unii să pretindă sau cum vă fac să credeți acești filozofi – nimic de genul ăsta! Este foarte simplu, este în interiorul vostru, este spontan, este un proces viu. Așa cum printr-un proces viu ați devenit ființe umane, tot așa veți deveni ființe umane superioare! Este absolut spontan, nu puteți plăti pentru asta. Cum să plătiți? Vreau să spun că este ceva absurd! Dacă este un proces viu, cum puteți plăti pentru el? Cât plătiți unui copac să crească? Plătim noi pentru vreun proces viu? Cât îi plătim nasului nostru pentru a respira? Plătim pentru asta? Este absurd, ridicol! Putem plăti pentru asta? Nu putem, este un proces viu, trebuie să deveniți. Oul trebuie să devină pasăre. Ei bine, cât plătiți unui ou să devină o pasăre? Sau cât plătește oul mamei ca să devină un pui? Atât de ridicol este. Dar nu înțelegem niciodată că lucrurile vii sunt atât de spontane! Nu vedem niciodată lucrurile vii, trăim cu materia, cu lucrurile moarte, nu cu cele vii. Nu puteți urmări un arbore, o floare cum devine fruct, nu puteți să o faceți deoarece se petrece atât de încet, nu puteți observa cum o floare devine fruct. Descoperiți dintr-odată că procesul a avut loc! Așa cum, atunci când M-am întors din India, am găsit toți copacii goi în Londra, absolut ca niște bețe uscate, ca niște bețe uscate. Și ce să vezi, într-o săptămână totul a înverzit, iar în următoarea, incredibil, vegetația era luxuriantă! Nici măcar nu observăm, luăm totul ca atare! Se întâmplă! Cum? Este un miracol. Dacă priviți, este miraculos cum aceste flori... de exemplu, un anumit copac face un anumit tip de flori, un altul face alt tip de flori. Cum se întâmplă? Cine le diferențiază? Cine le dă forma potrivită? Cine organizează totul? Asta ar trebui să realizăm că numai Puterea Atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu înfăptuiește toată munca vie! Și odată ce deveniți Spiritul acea putere începe să curgă prin voi. Simțiți acea putere curgând prin voi, ca atunci când Christos a fost atins și a spus că o parte din puterea Sa a curs către cineva. Deveniți pur și simplu un mediu pentru acea putere care curge. Dar sunteți autorizați să o mănuiți, să o dirijați, să o înțelegeți. Știți totul despre ea, cum s-o dați și altora, cum să lucrați cu ea, știți cum să vă vindecați pe voi înșivă și pe alții. Știți cum funcționează mecanismul vostru interior. Dincolo de asta, obțineți puterile de a depăși toate problemele mecanismului vostru interior. Este atât de fantastic! N-am cunoscut acest lucru până acum de aceea pare atât de fantastic. Și totuși nu ni se pare fantastic, atunci când vedem toate aceste flori devenind dintr-odată fructe. Nu ni se pare. Însă vedem oamenii devenind fructe și atunci pare de-a dreptul fantastic. Nu s-a mai întâmplat înainte. O singură persoană dobânda Realizarea și aceea extrem de greu. Nimeni altcineva nu o primea așa cum se întâmplă în ziua de azi. Vă spun că acesta este timpul înfloririi, care a fost promis, care a fost deja anunțat de profeți. Chiar și un mare poet

din țara voastră, William Blake, l-a prezis. A spus că aceste timpuri vor veni când oamenii lui Dumnezeu vor deveni profeți, și acești profeți vor avea puterea de a-i face și pe alții profeți. Nimeni n-ar putea să o spună mai direct decât Blake, vă asigur. A fost atât de măreț să anunțe asta și este lucrul pe care ar trebui să-l așteptăm de la cei la care ajungem în căutarea noastră. Am devenit noi profeți? Și ce este un profet? Un profet este o persoană colectivă care știe totul, care este maestru. Numim un profet, maestru. Este ceea ce ar trebui să deveniți, maestrul. Iar această calitate este foarte simplă, este construită în voi, trebuie doar conectată. Așa cum un televizor trebuie să fie conectat la rețea, totul este deja implementat și începe să funcționeze. La fel sunteți și voi, aveți totul în interior. Trebuie doar să aveți conexiunea. Oricare ar fi casta, comunitatea, rasa, naționalitatea, formele sau înălțimea voastră, orice ați fi, nu are nicio importanță, deoarece aveți cu toții în interiorul vostru, această măreață putere a renașterii și trebuie să vă nașteți din nou, și vă veți naște din nou. De ce nu chiar astăzi? Nu trebuie să vă supărați; oamenii se mai supără uneori, pentru că nu le place ca cineva să le vorbească despre ceva care îi face să se simtă prost. Nu le place. De exemplu, să luăm cazul unui bețiv, fiind alcoolic nu-i place și se simte prost, dacă-i spune cineva, chiar și în modul cel mai blând că ar fi bine să se lase de băut; nu-i place. Însă Eu nu vă spun să nu faceți asta, vă spun doar că pur și simplu veți renunța. Eu nu spun: „Nu faceți una sau alta”, pur și simplu se întâmplă. Mai întâi trebuie să înțelegeți care este problema și cum să o depășiți. De aceea trebuie să vorbesc, altfel nu ar fi nevoie, pentru că pur și simplu se întâmplă; funcționează deoarece sunteți pregătiți, primiți Realizarea spontană. Eu nu fac nimic, aș spune că sunt doar un catalizator, că funcționează de la sine. Sper că îmi veți pune câteva întrebări înainte de a trece la Realizare. Dacă aveți întrebări, vă rog să Mi le puneți. Trebuie să întrebați! Da? Domn: Există vreo diferență între ceea ce spuneți Dumneavoastră și ceea ce spune guru Maharaj... Shri Mataji: Cine? Domn: Guru Maharaj. Shri Mataji: Ei bine, vă spun un lucru, când vorbiți despre un guru, nu vreau să intru în polemică cu voi. Bine? Vă spun asta înainte de toate. Dar întrebați-vă pe voi înșivă sau întrebați pe oricine: „Ce a făcut el pentru oricare dintre voi?” A fost în stare să vă dea vreo putere, sau să dea cuiva puterea? Înțelegeți? Pot să vă spun că toți cei de aici care sunt suflete realizate, arată exact ca voi. Sigur, privindu-le chipul puteți realiza că sunt foarte relaxați și foarte fericiți. Dar ei pot vindeca oameni, pot da Realizarea oamenilor, și înțeleg tot ce este greșit la voi și la ei înșiși de asemenea! Așadar ce a adus guru Maharaj în conștiința voastră? Nimic! Ce au obținut discipolii lui? Dacă-i întrebi: „Unde se oprește Kundalini în această persoană? Care este problema acestei doamne sau ce o apasă?”, nu vor putea spune. Dacă nu-ți poți da seama măcar de greșelile tale sau ale altcuiva cum vei putea ajuta? Ce fac toți acești oameni? Să vedem! Pur și simplu vă pot hipnotiza. Vă simțiți poate fericiți o vreme. Este ca și cum ați bea. Știți că dacă beți, vă simțiți fericiți. Dar ce ați obținut prin băutură? Ați devenit maeștri? Toți sunt așa. Vedeți, iar la acest individ este atât de evident, pentru că a cerut un Rolls Royce! Ce reprezintă un Rolls Royce pentru un profet? Ce contează pentru el? Înțelegeți ce vreau să spun? Este atât de evident din punct de vedere logic! Înainte de toate, orice guru care vă cere bani, e un parazit - foarte simplu! Și mai ales să ceri un Rolls Royce, înțelegeți? Aveți exemplul lui Christos. Puteți înțelege asta din viața Lui. I-ar păsa Lui de Rolls Royce-urile voastre? O asemenea persoană este un rege, și nu-i pasă dacă are un Rolls Royce sau nu, nu-i pasă dacă doarme pe pământ sau altundeva. Unei asemenea persoane nu-i pasă de nimic, deoarece se simte confortabil oriunde, are propriul Său confort. E o persoană cu respect de sine! Credeți că ar cere ceva, indiferent ce-ar fi? Vreau să spun că este atât de evident, atât de evident pentru voi! Dar când vorbesc cu unii despre acest guru pe care l-ați amintit, ei zic: „Mamă, noi îi dăm metal și el ne dă Spiritul.” Poate exista un asemenea schimb? Vă puteți cumpăra Spiritul? Folosiți-vă logica. Dumnezeu ne-a dat o minte ca să înțelegem logic. Vă puteți cumpăra Spiritul? Nu-i așa că este simplu de înțeles? Nu putem plăti pentru Spirit, copilul Meu, nu putem. Dacă doriți să-Mi oferiți o floare, în regulă, este doar o expresie a iubirii voastre și-atât. Dar nu Mă puteți cumpăra. Nu puteți! Iubirea voastră Mă poate cumpăra, este cu totul altceva. Dar nu Mă puteți cumpăra cu metal și bani, nu-i așa? Ce este un Rolls Royce? Vreau să spun că nu știu ce sunt coroanele și astfel de lucruri. La ce sunt bune? Ele nu vă oferă bucurie. Mergeți și întrebați-i pe cei care poartă coroane! Zilele trecute eram cu doamna Thatcher. Biata de ea, arăta atât de nefericită! Da, așa arăta. Am încercat să-i echilibrez vibrațiile. Era foarte nefericită. Stătea în fața Mea la masă și vorbeam, iar Eu încercam să o echilibrez; biata de ea era foarte supărată. Deci, trebuie să înțelegeți. Sunteți oameni prea simpli, sunteți căutători din timpuri străvechi. Nu sunteți căutători de azi, ci din timpuri străvechi. Iar aceste timpuri v-au fost de asemenea promise cu mult înainte. Iar acum trebuie să găsiți ceea ce căutați. Trebuie să vă păstrați logica pe direcția cea dreaptă. Adică oricine vă cere un Rolls Royce, este unul dintre cele mai banale exemple aș spune, nu poate fi guru! Este adevărul pur, unul dintre cele mai... Dar sunt alții mai subtili. El nu este atât de subtil. Veți scăpa cu toții de influența lui foarte repede, știu. Dar cei subtili sunt chiar și mai răi. Unii dintre ei pot chiar să nu ceară bani. Pot să nu ceară. Nu știu pe nimeni așa, dar ar putea fi câțiva, deoarece am auzit de cineva care acum nu primește bani, în India. A făcut bani aici și acum a plecat în India și acolo nu le ia bani. Dar știu pe cineva care n-a primit într-adevăr bani, dar s-a folosit de femei. Nu-l interesează partea materială, dar se folosește de femei. Vedeți, deci așa stau lucrurile, trebuie să înțelegeți. Nu-l interesează Spiritul vostru, ci portofelul sau femeile voastre. Imaginați-vă! Cum ar putea fi sfințenia asociată cu astfel de obiceiuri murdare? Înseamnă că ei

Înșiși se află sub stăpânirea propriilor dorințe, dorințe care sunt împotriva lui Dumnezeu. Toate acestea sunt activități împotriva lui Dumnezeu. Iar voi, având o inimă atât de simplă, sunteți cu adevărat naivi! Dacă-i spuneți unui indian că un guru cere un Rolls Royce, vor ști imediat cu cine au de-a face. Cum se poate? Nimeni nu-i va da asta unui guru în India. Gurul trebuie să-i plătească pe oameni uneori pentru a-i ademeni. Cu indienii occidentalizați este altceva, dar cei care sunt indieni adevărați, ei trăiesc alături de mame iar ele știu cum stau lucrurile. Înțelegeți? Nimeni nu-i poate înșela, sunt oameni foarte practici. Da, copila Mea. Doamnă: Poți fi vindecat prin credință? Shri Mataji: Credința este de două feluri, în sanscrită avem Shraddha care este ceva diferit de ceea ce numiți voi credință. În engleză există „credință oarbă” și „credință”. Înțelegeți? Putem să considerăm așa. Ei bine, credința oarbă este astfel: „Am credință în Dumnezeu și Dumnezeu mă va vindeca.” Este un fel de credință. Cealaltă este o credință iluminată, în care vă spun că sunteți Spiritul când sunteți conectați. Dacă spuneți: „Am credință în Dumnezeu”... N-ar trebui să vă simțiți răniți când vă spun adevărul, da? Pentru că dacă este o credință oarbă, înseamnă că nu sunteți conectați încă cu Puterea, nu sunteți conectați! De exemplu, dacă Mă apuc să spun: „Christos, Christos, Christos, Christos!” Christos nu este în buzunarul Meu. Nu pot întâlni nici măcar un prim-ministru sau o regină fără să urmez un protocol, fără să mă prezinte cineva, fără să am poziția sau autoritatea necesară, putem spune. Nu-i așa? Atunci când vorbim despre cineva de rangul acesta, unii spun continuu: „Rama, Rama, Rama, Krishna, Krishna.” Acestea sunt Încarnări, iar Christos este Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul unui Rege și nu-L puteți întâlni așa, pur și simplu. Nu-L puteți striga așa. Nu este la dispoziția voastră, nu este servitorul vostru, nu-i așa? Având o astfel de credință, când nu sunteți conectați, dacă vă vindecați, sunteți vindecați prin alte mijloace, nu sunteți vindecați de Christos. Dar dacă deveniți un suflet realizat și apoi sunteți vindecați, atunci acest lucru este înfăptuit de Christos. Vă voi explica diferența, o diferență clară referitor la vindecare. Avem în Anglia – am avut, nu știu dacă acum mai există – o organizație numită Centrul Internațional de tratament al defunctului dr. Lang. Acest dr. Lang era mort, adică era decedat, dar avea un centru de tratament. Vedeți, acest om murise și intrase într-un soldat care luptase în Vietnam, posedându-l; nu pe propriul său fiu, ci un soldat. Ei bine, și i-a spus soldatului – vreau să spun că fiind englezi sunt cinstiți și spun adevărul. Nu spun: „Facem aceasta cu puterea lui Dumnezeu”. Așadar i-a spus soldatului că există mulți doctori - sper că doctorii nu se supără – care au murit, doctori care au fost foarte ambițioși și care încă își mai doresc să vindece oameni. Și că ar trebui să se ducă la fiul lui să-i spună că se află în interiorul lui iar fiul îl va crede. „Cum mă va crede?” a întrebat soldatul. „Îți voi spune niște secrete pe care numai eu și fiul meu le știm. Așa că sigur te va crede.” Soldatul a fost de acord. Era un om foarte sănătos. De fapt acest spirit a intrat în el în momentul în care când a avut un șoc. A văzut ceva care l-a șocat în război, iar spiritul a intrat în el. Și spiritul l-a făcut să meargă în Anglia unde l-a întâlnit pe fiul lui și i-a spus întreaga poveste. Iar fiul a trebuit să-l creadă, pentru că știa atâtea secrete. Și au fondat acest centru de tratare. Ei bine, cum am ajuns Eu să știu despre defunctul domn Lang! Au vindecat o femeie care a ajuns în India, cu mult timp în urmă, prin anii '70, și care a venit să Mă vadă. Tremura toată în felul ăsta. Am întrebat-o: „Ce e cu tine?” „Eram bolnavă”, Mi-a răspuns, „mi-era teamă de operație, am aflat despre această organizație și le-am scris. Mi-au răspuns că la o anumită oră dintr-o anumită zi, vor intra în corpul meu.” Foarte direct! Adică ei nu spun: „Suntem Dumnezeu” sau altceva. „Vom intra în corpul tău, și vei simți un mic tremur, nu contează, vei adormi, iar noi vom lucra asupra ta. Și m-am vindecat de acea boală”, Mi-a spus. Dar după aproximativ trei ani, tot corpul a început să-i tremure; n-a mai putut suporta și a venit să Mă vadă. Așa am ajuns să aflu despre dr. Lang, că avea... Biata femeie fusese torturată timp de trei ani, suferea atât de mult și a venit să Mă întâlnească. Deci dl. doctor Lang intrase în corpul ei, și după șase ani a venit la Mine, pentru că trei ani fusese bine, și după trei ani a început să tremure. Și așa am ajuns să aflu toate spiritele care intraseră în ea, doctori și altele. Așa un caz oribil. Desigur, mai târziu s-a vindecat, fără îndoială. Deoarece când deveniți Spiritul, vă aflați în propria fortăreață, nimeni nu poate intra în corpul vostru. Deveniți Spiritul care nu poate fi contaminat, care nu poate fi stăpânit, pe care nimeni nu-l poate domina. Și așa s-a vindecat. Deci dacă vi se spune că veți fi vindecați prin credință iar cei ce vă spun asta încep să strige, să țipe și așa mai departe, s-ar putea să simțiți dintr-odată că ar putea fi un spirit. În mod surprinzător, pot să și înlocuiască spiritele, pot înlocui un spirit cu un altul. Am văzut și astfel de cazuri. Am văzut tot felul de lucruri. Acum câteva zile, cu vreo opt zile în urmă, nu-i așa Marie, atunci când a venit acel domn charismatic... Acum opt zile în Franța a venit un domn; era tânăr, în jur de douăzeci și patru de ani. A fost cuprins de o stare de mare agitație, a început să plângă, și să se comporte atât de ciudat. Un spirit intrase în el. Tot corpul îi tremura. Vreau să spun că a căzut pe jos, a început să plângă, să se vaite, lucruri de genul ăsta. Mi-a spus: „Am fost la mișcarea charismatică de unde am preluat asta, ca mulți alții.” iar ei cred că Duhul Sfânt a intrat în ei. Imaginați-vă! Cum ar putea Duhul Sfânt să vă facă nefericiți? Nu știu de unde vin ideile astea! Și bietul copil, suferea atât de mult! Acum este bine. Dar nu credea că ar putea fi vindecat, deoarece credea... Ei spun: „Sunt păcatele voastre și trebuie să vă ridicați deasupra lor, de aceea vi se întâmplă asta. Ați făcut karme negative, una, alta”. Dar chiar și karmele negative și alte lucruri pot fi înlăturate atunci când Kundalini se ridică. Există un centru special pentru asta care este cu adevărat împodobit de Iisus Christos. Este poziționat aici. Le-ai spus despre acest centru? Sahaja Yoghini: Nu foarte mult, Mamă. Shri Mataji: Bine.

Acesta este centrul și atunci când Kundalini îl traversează - de aceea se spune că Iisus este poarta prin care trebuie să treceți - El se trezește și când se trezește, cele două baloane ale egoului și superegoului, condiționările, toate problemele de pe partea stângă și dreaptă sunt absorbite. De aceea s-a spus că a murit pentru păcatele noastre. În scripturile indiene străvechi este descris ca Mahavishnu, dar vedeți, când misionarii s-au dus în India au construit o imagine foarte greșită despre Christos, complet greșită, așa că îl așteptau în continuare pe Mahavishnu. Așa stau lucrurile. Vedeți, potrivit misionarilor, El ar trebui să convertească oamenii, astfel de lucruri fără sens. În realitate Christos trebuie trezit în interiorul vostru. Chiar El a spus asta: „Trebuie să Mă nasc în interiorul vostru”. Și așa este. Când Kundalini se ridică, trezește acel centru din interiorul nostru și toate condiționările și egoul nostru sunt absorbite, se creează un spațiu în zona fontanelei, prin care iese Kundalini, și o puteți simți ca o briză răcoroasă deasupra capului. Asta se întâmplă și o simțiți și în mâinile voastre. Nu înseamnă că sunteți nebun după cineva. Nu este așa! Nu este un astfel de sentiment, nimic de genul ăsta! Deveniți o persoană cu respect de sine, normală, plină de demnitate, de o mare valoare spirituală – ceea ce sunteți de fapt. Ați înțeles? Deci asta este diferența între adevărata credință și credința oarbă. Da, copilul Meu! Domn: Pare dificil de acceptat faptul că Realizarea Sinelui nu implică vreun efort personal. Acest lucru se întâmplă efectiv oricui, oricât de materialist ar fi? Înțeleg bine? Shri Mataji: Da, la prima vedere pare foarte dificil și este adevărat că oamenii sunt foarte materialști, desigur, dar Spiritul este mult mai puternic decât materia și atunci când trebuie să se manifeste, zdrobește tot și iese la iveală. Ei bine, cei mai mulți dintre voi sunteți englezi, aici, iar englezii sunt occidentalizați, foarte materialști. Adică, trăind într-o astfel de lume, poate n-ați fost atât de materialști, pentru că dacă n-ați fi fost căutători nu ați fi venit la Mine. Dar s-a născut o nouă ființă. Dacă priviți un ou, credeți că este foarte tare. Dar dacă se sparge la momentul potrivit, cu înțelegerea potrivită, el devine o pasăre. Deoarece este un proces viu în plină desfășurare, numai ultimul salt trebuie să mai aibă loc. Aparent este dificil, dar Mie nu mi se pare așa. Poate pentru că Eu cunosc procesul. Ați înțeles? Pare dificil. Mulți au spus astfel de lucruri și despre Kundalini. Unele cărți pe care le-am văzut M-au îngrozit. Presupunând că nu cunoașteți metoda, spre exemplu cineva care nu știe să conducă, și se urcă la volanul unei mașini ar putea să o descrie înfiorător. În cazul ăsta nu v-ați mai apropiat niciodată de o mașină, nu-i așa? În același mod cel care nu este autorizat, care nu cunoaște metoda, n-ar trebui să o facă. Dar asta vi se întâmplă, deveniți Spiritul, deveniți propriul vostru stăpân, și deveniți maestrul acestei arte. Maestrul acestei arte. Da, copila Mea? Nu te pot auzi. Ce a spus? Sahaja Yoghin (redă întrebarea doamnei): Ați menționat mai devreme hipnoza. Shri Mataji: Ce anume? Sahaja Yoghin (repetă): Ați menționat mai devreme hipnoza și ați spus și că vă considerați un catalizator. Doamnă: Nu credeți că și cel care hipnotizează se consideră un catalizator? Shri Mataji: Ba da, fără îndoială! Da, da, e adevărat, dar deosebirea este că hipnotizatorul vă aduce în puterea lui, nu dă nicio putere sau o dimensiune nouă conștiinței voastre. Înțelegeți? Este o diferență foarte mare între cele două aspecte. Vedeți, ați obținut propria putere în interiorul vostru, Spiritul, spre exemplu. Ei bine Eu sunt un catalizator. Vedeți, puteți folosi o lingură pentru a da otravă sau pentru a da nectar, ați înțeles? Dacă dați nectar, este un lucru mareț, iar dacă dați otravă, este oribil. Așa stau lucrurile. Hipnotizatorul folosește hipnoza însă problema este cum reușește să vă hipnotizeze. Ceea ce face de fapt este să vă împingă în subconștient, în subconștientul colectiv, unde vă acaparează. Sunteți în puterea lui. Dacă el spune: „Devino ca un copil”, voi deveniți ca un copil. „Suge din biberon”, o faceți! Ce sunt toate astea? Dar aici voi deveniți Spiritul, în sensul că deveniți conștienți la nivel colectiv. Nu este hipnoză, deoarece simțiți voi înșivă. De exemplu, dacă luați zece copii care sunt suflete realizate - sunt câțiva copii aici care sunt realizați - chiar și copii foarte mici, și-i duceți lângă o persoană care are o anumită problemă. Îi legați la ochi și-i întrebați: „Ce problemă are acest domn?” Vor ridica aceleași degete, cu toții, vor ridica aceleași degete spunând că ard. Datorită senzației pe care o simțiți – arsură, amorțeală sau briză răcoroasă – o nouă conștiință de natură vibratorie se naște în interiorul vostru. Nu prin hipnoză; dimpotrivă, după hipnoză vă simțiți atât de extenuați, ca și cum cineva v-ar fi călărit ca pe un cal. Este exact invers! Și începeți să creșteți în interior și în înțelegere, puteți vindeca oameni, simțiți centrul care captează, vă puteți da seama care sunt centrul blocați la o altă persoană. La început, oamenii sunt confuzi, am văzut, neștiind dacă sunt proprii centrul care captează sau ai celuiilalt. Dar avem căi și metode prin care puteți face deosebirea. Puteți diferenția centrul voștri care captează de centrul altora. Știți și cum să-i purificați știți și cum să dați altora Realizarea și să le treziți puterile. Este exact invers! Dar catalizatorul poate fi oribil, sau poate fi divin. Domn: Este posibil ca o persoană să dobândească Realizarea Sinelui, doar prin propriul efort? Shri Mataji: Prin propriul efort? Domn: Da, sau este necesar... Shri Mataji: Nu cred că se poate, vedeți, deoarece numai o lumină aprinsă poate aprinde o altă lumină. Dar, vedeți, asemeni lui Buddha care și-a primit Realizarea, când a fost complet epuizat. Îi era menit să o aibă. Desigur, Duhul Sfânt a făcut asta, nu putea s-o facă singur, dar și-a primit Realizarea, deoarece circumstanțele în care a trăit erau altele. Nu a trebuit să spună despre Dumnezeu sau alte astfel de lucruri, pentru că oamenii vorbeau excesiv despre Dumnezeu și tot felul de zeități, una sau alta. Era o mare confuzie. Și cineva trebuia să devină un suflet realizat în acele timpuri pentru a pune accent doar pe Realizarea Sinelui, și a le spune să lase la o parte discuțiile despre Dumnezeu. De aceea și-a primit așa Realizarea. Dar voi nu puteți obține în acest

mod Realizarea, ci doar posesiuni. Nu puteți. Un suflet iluminat, o asemenea persoană nu va lua bani de la voi. 99% din cei care sunt într-adevăr realizați nu vor să vă dea Realizarea, în mod normal. Vor arunca cu pietre în voi și nu vor vrea să vă vadă, pentru că experiențele lor cu ființele umane sunt oribile. Dacă mergeți să vorbiți cu ei... Mi-au spus: „Veți vedea după doisprezece ani. Mamă, vă vor termina, vă vor omori, asta vor face! Este foarte riscant să ai de-a face cu oamenii, pentru că sunt foarte egoiști. Nu vă vor accepta niciodată.” Dar dacă luați lucrurile în felul acesta: că o persoană care știe vă poate ajuta, nu-i așa? Iar Realizarea nu o puteți obține prin voi înșivă - nu este posibil! Pentru că, dacă luăm o lumânare care nu este aprinsă, care dorește să se aprindă singură, trebuie adusă o sursă de la care se poate aprinde, nu-i așa? Atât de simplu este! Dar n-ar trebui să vă simțiți prost că nu o puteți face singuri! Vedeți, Eu nu știu să conduc. Cineva M-a adus aici cu mașina. Nu M-am simțit prost că a trebuit să apelez la el, nu-i așa? Dar Eu cunosc doar munca Mea, nu știu mai multe. Nu știu multe alte lucruri. Nu știu să fac tranzacții bancare, nu știu cum să completez un cec, sunt neajutorată în multe privințe. Poate că nu știu să deschid o conservă, dar știu să vă deschid Sahasrara și să vă ridic Kundalini! În regulă? Deci dacă știu asta foarte bine, de ce să vă supărați? La urma urmei depindem unii de ceilalți în toate, nu-i așa? Și dacă știu foarte bine să o fac, ce-i rău în asta? Veți ști și voi, veți ști. Dar nu o puteți face singuri. Însă asta nu ar trebui să vă facă să simțiți că-Mi datorați ceva. Fac acest lucru doar pentru că iubesc să-l fac. Pur și simplu emit asta, nu fac nimic de fapt, totul curge, nu știu cum se întâmplă, curge doar. Iubesc doar de dragul de a iubi. Nu vă vine să credeți că există o asemenea persoană, dar exist cu adevărat și așa sunt! Uneori chiar unii Sahaja Yoghini simt că sunt mult prea plină de compasiune și că ar trebui să fiu mai degrabă strictă cu oamenii. Vin la mine și-Mi spun că ar fi înțelept să o fac. Vedeți, ei cred că nu sunt foarte practică, dar de fapt acesta este cel mai practic lucru! Da, știu că ei greșesc pentru că nu știu că ei merg prin întuneric. Mergând prin întuneric, vă veți lovi de ceva. Nu poți decât să ai compasiune pentru ei deoarece nu văd, sunt orbi. Nu-i așa? Cum poți să te superi sau să te enervezi? Și de altfel v-aș ruga să nu aveți niciun fel de falsă identificare, cu nimeni, oricine ar fi. Trebuie să deveniți una cu Spiritul, este esențial. Dacă încă vă mai gândiți la cineva, vedeți, ca femeia aceea - poate că a trimis-o cineva aici, poate. Nu știu de ce s-a înfuriat. N-am spus nimic care s-o rănească. Poate că este posedată. Nu știu de ce s-a supărat pe Mine. S-a ridicat și a ieșit spunând: „Spuneți numai minciuni.” De ce v-aș spune minciuni? N-am nimic de luat de la voi! Dar de ce se întâmplă așa ceva? Deoarece nu este sensibilă, nu este sensibilă la Divinitate. Nu înțelege cine este divin, cine nu este... n-o condamna. Nu are sensibilitatea, calitatea necesară. Am văzut Sahaja Yoghini de natură diferită venind la Mine. Nu vă puteți imagina ce calibru au unii! Își primesc Realizarea, îi înțeleg valoarea. Au exact structura unui diamant, obțin Realizarea și se stabilizează. Sunt oameni minunați! Există și câțiva care rămân în urmă. Unii dintre ei primesc Realizarea, dar continuă să se îndoiască. Sunt toate tipurile. Nu contează, Eu îi iubesc pe toți. Da, copilul Meu? Ce anume? Este Sahaja Yoghini? Sahaja Yoghini: În curs de devenire. Shri Mataji: Și deci ce spune? Ce a spus? Sahaja Yoghini: Mamă, spune că dacă înainte de Realizare eram niște persoane atât de oribile încât le dădeam cancer tuturor celor pe care-i întâlneam, sunt aceste efecte îndepărtate după Realizare? Sau ce se întâmplă? Shri Mataji: Da, știu, s-au întâmplat atâtea lucruri! Era cineva în Brighton, vă aduceți aminte – cred că se află aici acum – care era beat când a venit. Și a fost foarte supărat pe Mine la început. Spunea: „Cum pot scăpa de necazul ăsta? Nu pot să vă cred!” și așa mai departe. Și acum este în regulă, perfect în regulă. Transformarea lui este atât de frumoasă. Este aici? Sahaja Yoghini (despre care se vorbește): Da, Mamă. Shri Mataji: Dumnezeu să te binecuvânteze! Este atât de dulce acum! A venit să Mă vadă zilele trecute. Am spus: „Ia te uită, e atât de dulce!” Era un bărbat foarte dulce, nu-i așa? Dar ceva îl îndârjise, îl supăraseră, vedeți, încât devenise alcoolic. Acum este bine. Și numai compasiunea vă poate face să înțelegeți că există un motiv în spatele acestui viciu. E un om foarte dulce, un om foarte dulce, fără îndoială. Dar a avut niște probleme. Este în regulă. Deci se întâmplă, este adevărat. Sahaja Yoghini îi dau seama de asta. Unii, desigur, trebuie s-o spun, ne părăsesc pentru un timp. Nu contează. Se vor întoarce, cu toții vor reveni, sunt siguri. Toată lumea este făcută pentru asta. De fapt, Divinul este nerăbdător să vă dea Realizarea, mult mai nerăbdător decât sunteți voi. Aș fi dat Realizarea mai bine dacă ar fi fost o mie de oameni aici. Dar vedeți, foarte puțini acceptă realitatea. Mii aleargă ca nebunii după acel guru Maharaj, nu-i așa? Și nu le-a dat nimic bieților oameni! Dar pentru Realitate vin foarte puțini! De exemplu, acum câteva zile cineva M-a întrebat: „Mamă, de ce nu le dați Realizarea tuturor?” Am spus: „Unde sunt toți? Să-i văd. Unde sunt? Câți sunt aici în Brighton? Câți sunt aici?” Ați înțeles? Asta e problema! E nevoie de timp, ca oamenii să iubească realitatea. E nevoie de timp! Este un lucru atât de frumos! Și chiar dacă-și iau Realizarea, renunță pe urmă, „Oh, acum sunt bine, sunt în regulă!” Și mai apar după un an. Nu ar trebui să fie așa. Trebuie să deveniți maeștri ai acestei arte, s-o stăpâniți complet. Totul este gratuit, complet gratuit. Toți cei pe care îi vedeți stând jos aici vă pot spune asta! Domn: Puteți să ne vorbiți mai mult despre Realizarea Sinelui și despre ce este nevoie pentru a o aprofunda? Shri Mataji: Da, da, voi vorbi pe rând într-o conferință viitoare. Acum vorbesc despre partea stângă, partea dreaptă, apoi despre centru și apoi desigur, și despre Spirit. Cu siguranță, categoric, asta este ceea ce trebuie să fac. Dar trebuie să vă aduc treptat în acel punct. Bine? Voi vorbi, cu siguranță. N-o să credeți, cred că am ținut deja cel puțin cinci sute de conferințe la Londra. Și nu se termină. Ultima dată când am vorbit, Mi-au spus că le-am vorbit

despre o cu totul altă dimensiune. Nu știu, Kerry mi-a spus că este prima dată când a simțit atâtea vibrații la conferința Mea. Nu știu cu ce l-am impresionat atât de mult! Da, este surprinzător! Este din Australia. Australienii se descurcă bine. Au extins Sahaja Yoga foarte repede. Așadar s-au terminat întrebările? Putem să facem experiența? Domn: Ce sunt karmele? Shri Mataji: Karmele? Atunci când faceți ceva sau acționați prin puterea părții drepte, karmele sunt efectele acumulate în interiorul vostru ca ego, crezând că voi sunteți cei care faceți. De fapt, noi nu facem nimic substanțial. Ceea ce facem este ceva mort. Spre exemplu facem un scaun din ceva mort, dintr-un copac. Asta-i tot ce facem! Ce muncă facem? Ne închipuim numai că facem ceva. Ce facem de fapt? Puteți transforma o floare într-un fruct? Nu putem nici măcar să-i dați mireasmă. Deci acest mit, lucrează ca ego în interiorul vostru, așa cum se arată aici, lucru despre care vă voi vorbi mâine, bine? Și asta ne face să credem că noi facem o muncă sau alta iar egoul crede că dacă am făcut ceva greșit sau ceva bun, trebuie să suferim. Vedeți, un tigru nu simte asta. Dacă tigrul trebuie să mănânce, trebuie să ucidă. Ucide animalul, îl mănâncă și cu asta s-a terminat! Nu începe să gândească: „Oh, Doamne, nu trebuia să fac așa ceva! Ar trebui să devin vegetarian.” Nu acumulează niciun fel de karme, înțelegeți? Dar noi, oamenii, o facem. De ce? Pentru că suntem închiși. Suntem închiși. Vedeți, aici suntem închiși. (Shri Mataji pune ambele palme pe cap.) Ei sunt deschiși. Orice fac, nu-și bat capul. Dar noi ne îngrijorăm de ceea ce facem, deoarece credem că noi facem un lucru sau altul. Și așa cum am spus, când acest centru se deschide, lisus absoarbe karmele noastre, și așa-zisele karme nu sunt nimic altceva decât păcate. În limbaj biblic le putem numi păcate, înțelegeți. Și ele sunt toate absorbite de puternica zeitate Christos, trezită în interiorul nostru. Și vă ridicați deasupra, pentru că egoul creează karma. Atunci când egoul vostru este înlăturat, unde ar putea fi karmele? Nici ele nu mai există. Atunci nu mai spuneți: „Eu am făcut asta.” Veți spune: „Mamă, nu merge. Nu se ridică.” Începeți să vorbiți la persoana a treia. „Vibrațiile curg” sau „Nu dă vibrații”. Vedeți, nu spuneți: „Eu, eu dau Realizarea. Eu ridic Kundalini”. Nu spuneți asta. Veți spune: „Nu se ridică.” Deveniți persoana a treia, care este Spiritul, și atunci nu spuneți: „Eu ar trebui să fac asta.” Chiar dacă este fiul vostru, veți spune: „Mamă, ar fi bine să-și primească Realizarea.” „Bine! Vedeți dacă este posibil. Încercați!”, „Nu, nu merge”. „În regulă, atunci să vă dau un certificat?” „Cum să ne dați un certificat, Mamă, cum? Kundalini nu s-a ridicat!” Toți știu, fie că este vorba de tatăl, mama, sora lor, de oricine. Dacă rudele lor nu sunt realizate, ei știu asta și acceptă. Pur și simplu știu! Nepoțica Mea, care este aici acum, s-a născut realizată. Și cred că nu avea mai mult de cinci ani când au mers la Ladakh. Acolo era un lama, ras în cap, îmbrăcat tipic și așa mai departe. Toată lumea îi atingea picioarele – iar părinții fetei nu sunt realizați, fiica Mea nu are Realizarea, așa că i-a atins și ea picioarele. Nepoțica Mea n-a mai putut suporta. Deci acel lama stătea pe un loc mai înalt, iar ea s-a dus la el, și-a pus mâinile la spate, și-a ridicat ochii, și i-a spus: „De ce ceri tuturor să-ți atingă picioarele? Nici măcar nu ești un suflet realizat. Dacă porți aceste veșminte și te razi în cap, crezi că poți să le ceri oamenilor să-ți atingă picioarele?” Un copil de numai cinci ani. Da, ei înțeleg! Am avut odată un program în India la care eram invitată de onoare, pentru Ramana Maharishi care a fost un suflet realizat. Acolo se afla un domn din ashramul lui Ramakrishna, liderul lor. Stătea acolo îmbrăcat într-o robă lungă, portocalie. Iar o altă nepoată a Mea care stătea în primul rând n-a putut să-l mai suporte și a strigat de acolo: „Mamă, cel care poartă haină lungă, Bunico, te rog, roagă-l să iasă, ne face pe toți să simțim căldură.” Erau mulți Sahaja Yoghini care simțeau căldură de la acest om iar el credea că este evoluat spiritual! Și nepoțica Mea Mi-a spus: „Cere-i să plece, poartă haină lungă!” Nu știa că este o robă sau altceva. Chiar și copiii, dacă sunt născuți realizați, știu cine este realizat și cine nu. Mulți copii se nasc realizați în ziua de azi. Este vremea judecății, aceasta este vremea judecății. Desigur, despre asta o să vă spun mai târziu. Domn: Vă deranjează dacă vă pun câteva întrebări? Shri Mataji: E-n regulă, nu Mă deranjează. Dar dacă puneți prea multe întrebări, uneori devine o activitate pur mentală și poate amâna momentul Realizării. Deci v-aș sfătui, dacă nu este așa de important, mai bine renunțați deoarece, a răspunde la o întrebare este ceva doar la nivel mental. Vă vorbesc despre ceva mult mai înalt. Deci, este ceva logic și dacă M-ați înțeles, haideți să începem. Dacă va funcționa, bine, iar dacă nu, nu contează; Sunt aici pentru 3-4 zile și vom face ca totul să se întâmple. Bine? Este mai bine să vă păstrați mintea liniștită. Spuneți-i minții: „Ai pus multe întrebări până acum, te-ai gândit la multe lucruri, acum e timpul să primești binecuvântările propriei ființe”. Da? Dacă-i spuneți asta minții, se va liniști. Mintea este un lucru minunat. Dacă știe că ceea ce doriți este realitatea, mintea vă sprijină și vă ajută foarte mult, aceeași minte care o poate lua razna, și care este uneori ca un măgar. Așa cum Christos a folosit măgarul doar pentru a sugera „mintea”, pentru a sugera că dacă-i permiteți s-o ia razna, vă va duce către tot felul de lucruri, dar dacă o controlați, vă conduce acolo unde trebuie să mergeți. Deci faceți-o să tacă. Este bine să fiți tăcuți la nivel mental. De aceea v-am răspuns la întrebări, pentru că mai târziu, când Kundalini se va ridica, mintea nu ar trebui să sară în acel moment, să spună: „N-am pus întrebarea asta!” Vă răspund la întrebări doar pentru a o liniști. În regulă? Deci, cel mai bine este să vă primiți Realizarea, altfel mintea este destul de agasantă și poate interveni la momentul în care urmează să faceți ultimul salt în evoluție, și să-l oprească. Înțelegeți? Deci dacă aveți vreo întrebare urgentă de care sunteți într-adevăr presați, trebuie să Mă întrebați. Dar dacă nu este atât de important, renunțați. Este ceva foarte important? Domn: Nu. Shri Mataji: Atunci este în regulă. Și-a dat seama. Acum trebuie să vă rog ceva, dacă nu vă deranjează. Trebuie să ne descălțăm,

pentru că Mama Pământ ne ajută foarte mult, înțelegeți, și deci trebuie să-i cerem ajutorul în orice mod.

1982-0514, Public Program Day 2, Advice on Right Side, You Must Become The Spirit

View [online](#).

Public Program. Brighton (UK), 14 May 1982. Aș sugera ca azi să îi lăsăm să-Mi pună întrebări. Așa că Mă voi păstra... Dacă aveți întrebări, mai bine Mi le puneți la început, astfel încât mintea să fie satisfăcută. Aș prefera să stau în picioare, pentru că pot să văd oamenii mai bine. Să stau pe scenă sau să cobor? Înainte de toate, este mai bine să puneți întrebări, pentru că ieri, când am început sesiunea de întrebări, oamenii s-au cam abătut de la subiect. Mai bine întrebați-Mă acum, pentru că sunteți cu toții căutători. Sunteți căutători cu toții și ați căutat tot timpul, deci cel mai bine este să îmi puneți întrebările acum, astfel încât să vă pot răspunde în timpul acestui discurs. Sunteți mai bine astăzi? Pe dvs. vă întreb. Sahaja Yogi: Sunt puțin mai bine. Shri Mataji: Mă voi ocupa de dvs. din nou astăzi. Nicio întrebare? Asta înseamnă că Sahaja Yoghinii au devenit capabili să vă explice totul și sunt foarte mândră de ei. Când am fost în Australia, ziaristii M-au întrebat: „Mamă, toți discipolii dvs. sunt erudiți?” Le-am spus: „Nu, sunt oameni obișnuiți. Trebuie să fie oameni foarte obișnuiți și normali.” S-au mirat zicând: „Uimitor - toată cunoașterea pe care o au ne face să simțim că sunt cu toții erudiți”. „Toată învățătura se află în interiorul vostru” - le-am spus. Toată cunoașterea se află în voi. Dacă ați putea doar să aduceți lumina în interior, ați vedea că toată acea cunoaștere se află în voi. Nu trebuie să mergeți nicăieri pentru a o obține. Este toată în interiorul vostru, este construită în voi. Sunteți construiți atât de frumos, pentru a deveni Spiritul încât nu trebuie să fac mare lucru; totul se întâmplă pur și simplu. Singurul lucru este că trebuie să știm la ce să ne așteptăm, care ar trebui să ne fie așteptările pentru a fi Spiritul. Iar acest lucru trebuie să-l înțelegeți și logic. Trebuie să fie o concluzie logică. Nu doar pentru că spun Eu ceva, pentru că ați devenit membru al unui grup, pentru că ați plătit bani undeva. Nu e asta. Realitatea este ceea ce este. Ceea ce este logic trebuie să fie realitate. Zilele trecute vă spuneam despre partea stângă, despre trecut, despre subconștient, despre subconștientul colectiv, despre problemele subconștientului și condiționările pe care ni le dau lucrurile materiale, materia. Materia încearcă tot timpul să domine Spiritul. Iar această materie ne domină, pentru că venim din materie, de la bun început. Dar cum iese Spiritul de sub dominația ei? Ce se întâmplă cu adevărat astfel încât noi să devenim Spiritul? S-a vorbit despre Realizarea Sinelui. Atât de mulți au vorbit despre cea de a doua naștere. Cu toții au spus că trebuie să vă nașteți din nou. Sunt mulți oameni care se autoproclamă: „Sunt născut a doua oară”. Există însă și oameni pe lumea asta, din toate categoriile sociale, care știu că trebuie să se întâmple ceva, că trebuie să aibă loc o descoperire, că trebuie să caute ceva. Imaginați-vă, pe vremea lui Christos nu existau atâția căutători, nimeni nu le putea vorbi prea mult discipolilor. Erau doar niște pescari obișnuiți, oameni foarte simpli. Dar în aceste timpuri sunt atât de mulți căutători în întreaga lume. Ce caută ei de fapt? Ce căutați voi? Vă căutați Spiritul. Asta este de asemenea ceva foarte vag, să spui că îți cauți Spiritul. Ei bine, cine este Spiritul de fapt? Și de ce ar trebui să ne căutăm Spiritul? În evoluția noastră suntem la stadiul de ființe umane, conștiința noastră este corespunzătoare unei ființe umane, dar această conștiință umană nu este ultima treaptă de evoluție. Dacă ar fi fost, n-am mai fi căutat nimic altceva. Ea nu reprezintă sfârșitul. Trebuie să ajungem într-un punct în care să trecem la o treaptă superioară. Ei bine, cum să abordăm logic acest subiect? Ce s-a întâmplat în procesul evolutiv? Am fost animale iar apoi am devenit ființe umane. Ce este atât de special la ființele umane în comparație cu animalele? Faptul că în conștiința lor există o nouă dimensiune. Spre exemplu dacă duci un cal pe un drum murdar el nu va percepe murdăria, mizeria, frumusețea, culorile - nimic. El nu poate sesiza aceste lucruri. Dar dacă duci o ființă umană pe un drum plin de mizerie sau într-o casă murdară, ea înțelege imediat și nu-i place. Deci ceea ce am dobândit noi nu este nimic altceva decât o nouă dimensiune a conștiinței în comparație cu animalele sau, în termeni foarte științifici, putem spune că am dezvoltat o nouă conștiință în sistemul nostru nervos central. Noi stăpânim tot ce se manifestă în sistemul nostru nervos central. Presupunând că Eu percep ceva ca fiind fierbinte, toată lumea îl va simți la fel. Dacă spun despre o pasăre că are o anumită culoare, toată lumea va spune același lucru. Deci oricare ar fi percepția senzorială simțită de o ființă umană - Mă refer la percepția senzorială, nu la o iluzie, la o halucinație, ci la realitatea privind organele sale de simț - orice percepem prin organele de simț, va fi simțit la fel de toată lumea. O persoană care simte fierbinte, nu va spune că simte rece. Nimeni nu va spune că e rece, toți vor spune că este fierbinte. Deci un lucru este clar, că adevărul este unul singur, nu pot fi adevărate simultan două lucruri care se contrazic. Așa că ceea ce urmează să se petreacă acum în evoluția noastră trebuie să fie un salt în conștiința noastră. De exemplu, în evoluție, un pește a devenit o broască țestoasă. Ce s-a întâmplat de fapt când peștele a devenit broască țestoasă? Este în natura unei broaște țestoase să o simtă pe Mama Pământ. A pierdut ceva din natura pe care o avea ca pește și a început să simtă ceva nou. În același mod, dacă trebuie să înaintăm în evoluția noastră trebuie să dobândim o conștiință mai înaltă, mai dinamică. Iar acest fapt a fost reflectat de scrierile multor oameni. De exemplu, Jung a fost unul dintre ei. El a vorbit despre asta. Jung a spus... Jung a spus că atunci când va avea loc saltul, ființele umane vor deveni, vor deveni deci, conștiente în mod colectiv. A spus că

„vor deveni” și nu că vor începe să facă același lucru sau că vor începe să se comporte în aceeași manieră. Nu. A spus că veți deveni, veți fi conștienți de această transformare, nu inconștienți. Deci când căutați Spiritul, dacă veți fi iluminați de Spirit, asta înseamnă că veți ști în conștiința voastră ceva mai mult decât ați știut până atunci. Spre exemplu, poate că simțiți senzația de fierbinte și rece astăzi, dar poate, cu acea nouă conștiință veți simți și ceva diferit. Jung a spus foarte clar că trebuie să deveniți conștienți colectiv. Deci „a deveni” este țelul evoluției noastre și nimic altceva. Noi pur și simplu devenim. În limba sanscrită, de exemplu, un suflet realizat este numit - pentru indieni este ceva obișnuit, nimic dificil de înțeles – un suflet realizat este numit „dvijaha” - „cel născut a doua oară”. De asemenea și pasărea este numită „dvijaha”, pentru că pasărea se naște întâi ca ou, apoi se dezvoltă, eclozează și devine dintr-odată pasăre. Iar acesta e un lucru similar Realizării. Știți că de Paști dăruim ouă, ceea ce simbolizează același lucru: că suntem ca niște ouă și că trebuie să devenim păsări. Deci chiar și acum, la acest stadiu de ființe umane, suntem limitați asemeni unui ou, și trebuie să creștem până la punctul în care putem deveni păsări. Toate celelalte lucruri despre care vorbesc oamenii nu reprezintă Realizarea. De pildă aș spune că dacă hipnotizați fiind v-aș da biberoane, ați putea începe să sugeți ca niște bebeluși. Chiar știind că faceți ceva caraghios, o faceți totuși. Veți fi siliți să o faceți pentru că sunteți hipnotizați. Orice astfel de acțiune căreia îi cădeți victimă nu reprezintă Realizarea Sinelui. Și asta deoarece în evoluția voastră până la stadiul de ființe umane nu a fost necesar să faceți voi înșivă ceva. Nu voi v-ați retezat cozile în stadiul de maimuțe pentru a deveni ființe umane. S-a întâmplat spontan, așa cum o floare devine fruct. E un proces viu. Oamenii nu realizează că ceea ce trebuie să li se întâmple este un proces viu și nu unul mort. Tot ce putem face noi ca oameni este un proces mort. Spre exemplu putem sta în cap, putem sări, putem alerga, putem face tot felul de lucruri, dar acestea nu sunt procese vii. Un proces viu este atunci când deveniți ceva și asta trebuie să ceară toți căutătorii onești: să se transforme. Dacă nu sunteți onești, atunci este dificil, sau chiar dacă sunteți onești dar vă identificați în mod greșit cu anumite idei pe care le-ați citit, doar fiindcă ați plătit o carte sau ați plătit unei organizații, sau unui om - asta nu vă va ajuta. Ceea ce trebuie să vedeți este faptul că vă transformați. Și asta v-am spus ieri: că veți deveni maestrul, veți deveni profetul, așa cum Blake a spus că „oamenii lui Dumnezeu vor deveni profeți și vor avea puterea de a-i face și pe alții profeți”. Deci fiți foarte sinceri cu voi înșivă și întrebați-vă: „Am devenit eu profet? Și pot să-i fac pe alții profeți?” Este un mod foarte simplu de a ne evalua Realizarea Sinelui și sunteți capabili să deveniți profeți, pentru că totul se află în interiorul vostru. Aveți întregul mecanism în interior, sunteți ca un computer gata să fie conectat la sursă și să înceapă să funcționeze. Trebuie doar să deveniți astfel. Și dacă nu deveniți profeți, atunci toate celelalte lucruri, cum ar fi crearea unei organizații sau orice altceva sunt inutile, nu au nicio valoare, toate sunt, aș putea spune, un mod de a vă înșela pe voi înșivă. Ce ați obținut prin propriile eforturi? Presupunând că Ray ar spune ceva de genul: „Oh, Mama a văzut o lumină și s-a întâmplat asta. Mama are așa niște puteri” - e complet inutil. Ce reprezintă toate astea pentru voi? Chiar dacă sunt un rege, ce contează pentru voi? Important este ce deveniți voi, și pentru această transformare, dacă spun că totul este deja în voi, trebuie să o dovedesc - asta este tot. De fapt, această cunoaștere nu ne e necunoscută. Totul a fost descris de pe vremea lui Moise. Spre exemplu El spune: „copacul de foc”. Ce este „copacul de foc”? Nimeni nu știe. Se spune doar că era un „copac de foc”. Dar dacă o vedeți pe Kundalini complet iluminată, arată exact ca un copac din flăcări. Și apoi, tot în Biblie se spune: „Voi apărea în fața voastră în forma unor limbi de foc”. Ce înseamnă asta? Nimeni nu poate explica, nimeni nu știe. Limbile de foc nu sunt altceva decât acești centri, care atunci când sunt iluminați, arată exact ca niște limbi de foc. Dar nu le-ați văzut deoarece, când ești în afara pavilionului îl poți vedea, dar din interior nu vezi pavilionul, ci doar sala în care ești. Și de aceea trebuie să înțelegem că nu se întâmplă ceea ce credem noi că ar trebui să se întâmple, ci trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă cu adevărat. Deci mai întâi trebuie să scăpăm de identificările cu propriile idei: că se va întâmpla una, alta, că asta ar trebui să se întâmple, că ar trebui să văd o lumină, că ar trebui să levitez. Sunt mulți oameni care plătesc bani grei ca să leviteze. E absurd. De ce vreți să levitați? Nu înțeleg. Plătesc mult mai mulți bani pentru asta, decât pentru a face înconjurul lumii. Vă spun drept, pentru o călătorie cu avionul nu ați plăti atât cât pentru această afacere „Flying Squad”. Și ce este asta? Trebuie să înțelegem ce este asta. Când levităm, în ce ne implicăm de fapt? Această metodă de hipnoză este atât de subtilă, încât nu puteți înțelege. Pur și simplu continuați cu ea. Spre exemplu am avut un domn care era în această afacere, era președintele academiei de levitație; a făcut epilepsie, soția lui de asemenea, copilul la fel. Au venit cu toții la Mine. Își pierduseră casa, pierduseră totul, rămăseseră fără niciun ban. Așa s-a terminat gluma cu levitul. Trebuie să înțelegeți că nu puteți plăti pentru evoluția voastră. Nu puteți plăti. E foarte simplu de înțeles. Așa cum v-am spus ieri, dacă dați bani acestei flori, va deveni ea fruct? E un proces viu pentru care nu putem plăti, care nu înțelege banii. Procesele vii nu înțeleg banii. N-am întâlnit nicio ființă umană care să sufere de indigestie, și care să-și spună: „Stomacule, te plătesc - îmi digeri mâncarea?”. Facem asta? La fel, nu puteți plăti nici pentru acest proces evolutiv, cel mai înalt dintre toate. Este un lucru foarte subtil de înțeles pentru ființele umane, deoarece ele cred că trebuie să plătească pentru orice, altfel acel lucru nu funcționează. De exemplu dacă vă doriți o mașină, o mașină bună, trebuie să plătiți. O mașină care merge. Dacă nu merge, o puteți lua gratis. Dar pentru una care merge trebuie să plătiți. Orice mașină care este

gratis e o rablă, n-o poți folosi. Trebuie să plătești ca să o duci la cimitirul de mașini; deci în mintea ființelor umane există tot timpul gândul că totul trebuie plătit. Și este foarte rău! Nu puteți plăti pentru asta. Mă refer la procesele care sunt dincolo de puterea umană, pe care ființele umane nu le pot face. De exemplu, noi nu putem transforma o floare într-un fruct. Un proces viu este mai presus de mintea umană. Dar când deveniți, când deveniți oameni de un nivel superior, puteți mânui chiar și un proces viu. Și asta ar trebui să se întâmple cu voi. Dacă nu s-a întâmplat asta, toate celelalte lucruri sunt greșite. Vă spun cu mare îngrijorare, pentru că oamenii care sunt pe piață, care vând tot felul de lucruri, o fac foarte bine. Știu cum să vă ademenească, știu cum să vă inoculeze diverse idei, știu cum să vă creeze identificări greșite, iar voi vă atașați de ei, până în momentul în care eșuează complet. Și atunci sunteți lăsați de izbeliște.. Spuneți: „Oh, Doamne, ce s-a întâmplat?”. Un lucru e clar, că Spiritul vostru nu s-a pierdut. Este acolo, în ciuda oricăror greșeli, indiferent de drumul urmat în căutarea voastră. Spiritul rezidă în voi cât trăiți, în ciuda acestor lucruri. Iar Spiritul trebuie adus în mintea voastră conștientă, adică ar trebui să simțiți puterile Spiritului în ființa voastră, în sistemul vostru nervos central. Asta este în esență Sahaja Yoga. Sahaja, așa cum probabil vi s-a spus, înseamnă „născut cu”. Ieri v-am spus despre partea stângă, care este puterea dorinței. Și prin această putere se nasc toate condiționările noastre și tot ce absorbim de la materie, de la lucrurile materiale. De asemenea, prin această putere acumulăm tot trecutul nostru, iar acesta se extinde apoi până în subconștientul colectiv. Tot ieri v-am spus și că factorul declanșator al cancerului este tendința oamenilor de a merge în extrem pe partea stângă. Cei care merg în extrem pe partea stângă fac cancer, dar se pot vindeca dacă reușesc să revină pe canalul central. Cancerul poate fi vindecat, fără îndoială. Ei bine, cealaltă parte este partea dreaptă, despre care am spus că vă voi vorbi astăzi. Nu-l văd pe domnul care Mi-a pus atât de multe întrebări. E aici? Ieri era preocupat doar să-Mi pună întrebări și atât. Nu este un căutător, cred. În regulă. Cealaltă parte, partea dreaptă, e puterea prin care acționăm. Mai întâi apare dorința, iar apoi acționăm. Ei bine, această putere, puterea părții drepte este exprimată în noi sub forma sistemului nervos simpatic drept. Știința a apărut tot prin puterea părții drepte. Știința e la nivelul grosier, acestea fiind aspecte subtile în noi. Ei bine, această putere a părții drepte care există în noi dă forță capacității noastre mentale și fizice de a acționa. Orice acțiune are loc atunci când ne dorim ceva; când vrem să împlinim acea dorință dezvoltăm o acțiune. Trebuie să înțelegem ce fel de putere este aceasta. Ea este numită „prana shakti” în sanscrită - prana. Puterea de pe partea stângă numită „mana shakti” este puterea emoțiilor, sau a minții am putea spune. Dar, vedeți, limba engleză nu e clară cu privire la aceste aspecte. Deci aș spune că avem mana shakti și prana shakti – acestea sunt cele două puteri care există în noi și pe care începem să le folosim, putem spune, ca pe o frână și un accelerator, devenind apoi maeștri în condusul acestei „mașini”. Însă până când devenim maeștri facem greșeli. Mintea umană are tendința de a merge la extreme. Presupunând că spun cuiva: „Trebuie să meditezi”, va medita timp de cinci ore. Nu e nevoie să meditați atâta timp. Dar dacă le spui să stea în cap, o vor face pentru zece ore. Deci nu e nevoie să mergem la extreme, trebuie să fim pe centru, să ne tratăm cu blândețe trupul și pe noi înșine. Nu trebuie să fim frenetici, nu trebuie să fim exasperați după ceva. Ceea ce trebuie să vi se întâmple este un lucru foarte simplu. Închipuiți-vă de pildă că o sămânță e semănată pe o muzică stridentă sau într-un loc în care toată lumea e agitată, strigă, țipă. Ce se va întâmpla? Nu va încolți niciodată. Dacă se află într-un loc pașnic, într-un loc potrivit, dacă nu este într-un ghiveci răsturnat, atunci cu siguranță va deveni un copac frumos sau un arbust frumos, o plantă. În același mod, dacă avem un comportament extrem, vom merge spre partea stângă sau dreaptă. Ieri v-am spus ce se întâmplă când mergem către partea stângă, lucruri precum hipnoza, percepțiile extrasenzoriale, pe care le folosesc cei mai mulți din acești așa-zisi guru. Pur și simplu hipnotizează oamenii, iar ei devin complet orbiți de ei, lăudându-se: „E gurul nostru”, și se comportă ca niște oameni lipsiți de judecată. „Mă simt bine cu acest guru”. Motivul este că simțiți că acel guru are un gen de siguranță și dacă-l urmați veți merge în Rai ca și el. Nu se întâmplă așa. Trebuie să mergeți în Rai în mod individual, fiecare, trebuie să deveniți propriul vostru guru și trebuie să știți voi înșivă totul. Nu este ca și cum cineva își atașează o remorcă în spate și pune niște oameni în ea zicând: „Haideți, eu merg în Rai”. Cei mai mulți dintre acești guru merg de fapt în lad iar voi îi veți urma foarte repede. Deci nu se întâmplă niciodată așa, credeți-Mă; când cineva vă spune că urmând un anumit guru veți ajunge în Rai, este o afirmație absolut greșită. Ceea ce trebuie să urmați de fapt este principiul, și orice guru adevărat vă va spune întotdeauna, vă va spune întotdeauna că trebuie să vă transformați. Nu va spune niciodată: „Bine, mi-ai dat banii, ești membru. Acum ești copilul meu, ești discipolul meu și îți ofer iubirea mea. Să avem iubire”. Unde este iubirea? „Și dați-mi mai mulți bani, Rolls Royce-uri, dați-mi una, alta.” Iar voi faceți asta ca nebunii, crezând că acest schimb e posibil. Acum, căutători fiind, aveți tot dreptul să vă descoperiți Spiritul și nu veți fi induși în eroare de trucurile și farsele acestor guru, sau, aș spune, de metodele foarte sinistre pe care le aplică. Nu doar că vă dau sfaturi greșite pentru bani - nu Mă deranjează că sunt niște hoți. Să aibă bani dacă asta vor! Dar fără să realizați, vă distrug șansele de a vă primi Realizarea. Și atunci va fi foarte greu să vă dau Realizarea! Iar dacă nu rezolvați cu adevărat acest lucru, va fi imposibil să vă trezesc energia Kundalini. Am văzut oameni care au suferit din cauza asta. Ei bine, acest proces din interiorul nostru este declanșat de capacitățile mentale și fizice de pe partea dreaptă. De pildă, ne gândim la

viitor, începem să planificăm: „Trebuie să facem asta mâine sau poimâine”. Trebuie să facem ceva și începem să gândim: „Mă voi duce acolo și voi găsi asta, apoi voi lua un bilet și voi merge dincolo”. Vreau să spun că mintea lucrează pentru viitor, atât de mult încât oamenii devin absolut orientați către viitor, într-o asemenea măsură încât unii își uită chiar și propriul nume. Vă vine să credeți? Adică în regulă, nu-și amintesc numele tatălui dar să își uite chiar și propriul nume! Sunt ca niște nebuni care nu-și amintesc nici cum îi cheamă, nu știu unde sunt și ce fac. Am întâlnit oameni de genul ăsta care sunt de-a dreptul bolnavi, pentru că au devenit atât de orientați către viitor, încât nu mai știu nimic despre trecutul lor. Ei bine, acest tip de comportament se manifestă într-o societate în care oamenii se gândesc mereu la viitor: „Ce trebuie să fac mâine, ce trebuie să realizez mâine?”. Și când încep să facă toate aceste lucruri, atenția lor merge în extrema dreaptă. Ei bine, această extremă este foarte periculoasă, este foarte periculos să începem să ne gândim tot timpul la viitor. Și a te gândi mereu la viitor este ceva imaginar, este absolut imaginar, pentru că ce gândiți despre viitor nu există de fapt. Ceea ce există cu adevărat este prezentul. Trebuie să fiți în prezent, nu în viitor. Oamenii spun: „Trebuie să fii în prezent”. Dar cum faceți asta? Nu puteți. Sunteți ori în trecut, ori în viitor. Asta pentru că atunci când apare un gând, el se ridică ca un val și apoi coboară. Apoi un alt gând se ridică, atinge punctul maxim și pe urmă coboară. Ei bine, noi ne lăsăm purtați de valul gândului care urcă, însă nu suntem conștienți când coboară. Vedem un alt gând care se ridică, asemeni unui val, dar nu vedem când coboară. Așa că sărim de pe creasta unui gând pe creasta altuia și nu știm unde suntem, poate în trecut, poate în viitor. Dar pe centru, între aceste două gânduri, se află prezentul și nu știm cum să ne îndreptăm atenția asupra lui, e foarte dificil. Spunând doar: „Ar trebui să fii pe centru” nu vă ajută să fiți așa. Spunându-vă doar: „Trebuie să faci una, alta”, lucrurile nu vor deveni realitate - asta până când nu va fi lumină. De exemplu nu e nicio lumină în camera asta și spuneți: „Mergi drept înainte”. Nu puteți, pentru că nu vedeți pe unde. Chiar dacă porunciți sau orice ați face nu puteți merge drept fără să vă loviți de vreunul din aceste scaune pentru că nu este lumină și nu puteți vedea. Așa că trebuie să înțelegeți că trăind în viitor, planificând prea mult, trăiți de fapt într-o lume imaginară. Există multe povești cu oameni care au trăit în lumi imaginare și au descoperit până la urmă că toată această iluzie s-a prăbușit. De asemenea sunt oameni care rezolvă lucrurile prin eforturi fizice, iar când recurg la eforturi fizice își creează o altă problemă, pentru că devin oameni orientați către latura fizică. Și dacă sunteți orientați doar către latura fizică, Spiritul se mânie pe voi. Deci mișcarea pe partea dreaptă este caracteristică oamenilor care sunt foarte meticuloși, foarte stricți în privința timpului foarte riguroși, foarte distanți, care sunt foarte duri și nu tolerează niciun nonsens - acel tip de oameni pe care îi întâlnești în mod frecvent și care devin o durere de cap, devin foarte plictisitori. Sunt greu de suportat, pot fi foarte plictisitori. Și îți țin discursuri lungi despre cum să fii asertiv și cum să ții linia dreaptă. În natură nimic nu merge în linie dreaptă, totul se mișcă sinuos, atât de frumos, pentru că natura este creată din varietate, iar varietatea dă frumusețea. Acești oameni nu se gândesc la frumusețe, iubire, compasiune, nimic. Pentru ei totul trebuie să fie foarte meticulos și așa trăiesc. Astfel de oameni dezvoltă un mare ego, așa cum vedeți aici, este această zonă de culoare galbenă la nivelul capului, numită ego. Poți arăta zona? Prin acțiunea părții stângi, a părții emoționale, dezvoltăm superego dar prin acțiunea părții drepte, dezvoltăm ego. Ei bine, acest ego nu este ușor de văzut. Pentru că dacă ai superego, ai dureri în corp, ești o persoană nefericită, ai o față ridată și arăți absolut epuizat. Dar dacă ai ego, arăți atât de dinamic. Putem spune că Hitler a fost extrema egoului. Iar egoul i-a creat impresia că e un fel de încarnare divină, care trebuie să salveze oamenii, i-a creat impresia că el știe totul despre rase, despre orice și trebuie să salveze o anumită rasă. Acest gen de idee vine de la oamenii care sunt pe dreapta. Ei sunt foarte agresivi; pot părea persoanele cu care poți vorbi cel mai bine, pot părea foarte umili, pot fi foarte buni oameni de afaceri, pot fi orice, dar ei nu știu că au acest ego pe cap, ca un balon mare, și că din cauza lui plutesc în aer. Veți fi surprinși, egoul sfârșește până la urmă în prostie. Egoul sfârșește în prostie. Astfel de oameni se dedau la tot felul de lucruri stupide și spun: „Ce e greșit în asta?”. De exemplu, am cunoscut persoane în vârstă care se comportau atât de stupid, spunând: „Ce-i rău în asta?”. Știți, un bătrân, să zicem de nouăzeci de ani, care nici măcar nu poate merge fără baston, încearcă să vă imite și să danseze ca voi iar apoi cade și spune: „Ce-i rău în asta?”. De pildă, am cunoscut o doamnă de vreo 85 de ani care a murit căzând de pe cal. Normal... La ce să te aștepti la 85 de ani? Asta se va întâmpla! O doamnă la 85 de ani ar trebui să stea liniștită acasă, să aibă grijă de nepoți, poate chiar de strănepoți... În loc de asta, de ce-ar vrea să fie ca la 25 de ani și să călătorească? Așadar fac tot felul de lucruri stupide și apoi întreabă: „Ce-i greșit în asta?”. Nu-i nimic greșit în prostie, ce poate fi? Dar astfel de oameni sunt o pacoste pentru societate, pentru alții. Oamenii care au superego se torturează pe ei înșiși, însă cei egoiști îi chinuie pe ceilalți, îi corectează tot timpul pe alții, îi torturează, impun celorlalți ideile lor; și astfel de oameni pot avea mare succes, fiindcă nimic nu impresionează mai mult decât succesul. Le repetă tot timpul oamenilor: „Asta e adevărat, asta e adevărat” și când o spui mereu, oamenii ajung să creadă: „Așa trebuie să fie”. Și astfel de oameni sunt mult mai periculoși decât cei cu superego. Dar pentru cei care nu cunosc trucurile superegoului, ei pot fi de asemenea foarte, foarte periculoși, pentru că sunt foarte subtili, nu-i poți percepe, te hipnotizează și te pot poseda, pot fi foarte vicleni și pot urzi tot felul de planuri de care nu ești conștient. Așa că nu e ușor să alegi care e mai bun sau mai rău dintre ei. Este la fel de greșit să mergi în extrema

dreaptă sau în cea stângă. Acum să vedem ce se întâmplă la nivel fizic. Așa cum v-am spus cancerul vine de pe partea stângă. Ce se întâmplă la nivel fizic cu cei ce se gândesc mereu la viitor? Avem un centru pe care îl afectează orientarea noastră către viitor, numit Swadishthan chakra, care la nivel fizic se manifestă sub forma plexului aortic. Chakra Swadishthan e foarte importantă pentru ființele umane, în special pentru intelectuali. Această chakră de fapt convertește grăsimea de la nivelul stomacului în folosul creierului. Acesta e centrul lui Surya, al soarelui. Când începeți să gândiți, aceste celule sunt transformate astfel încât să fie folosite de creierului. Ei bine, dacă gândiți tot timpul, ce se va întâmpla? Nu vă vor crește coarne ca urmare a acestui fapt; voi consumați, consumați toate acele celule ele trebuind apoi înlocuite, iar pentru asta Swadishthan chakra trebuie să muncească din greu să transforme celulele în folosul creierului. În timp ce face asta, există și alte lucruri de care chakra Swadishthan trebuie să aibă grijă, cum ar fi ficatul, pancreasul, splina, rinichii – toate trebuie îngrijite de acest centru și de asemenea uterul în cazul doamnelor. Ei bine, dacă chakra Swadishthan este epuizată de o singură muncă, și nu-și poate îndeplini celelalte responsabilități, atunci toate celelalte organe sunt neglijate, așa că dezvoltă o afecțiune teribilă la nivelul ficatului. Ei bine, problemele de ficat sunt un alt lucru pe care nu-l simțiți. Alții văd că aveți probleme de ficat fiindcă sunteți impulsivi, sunteți agitați, sunteți aroganți, nu sunteți niciodată mulțumiți de nimic, îi criticați pe alții – toate acestea reflectă probleme de ficat. Cei cu probleme de ficat nu sunt niciodată mulțumiți, fiindcă ficatul are grijă de atenția voastră. Cei cu probleme de ficat au de asemenea o atenție oribilă - merge în toate părțile, nu poate rămâne concentrată. Pe stradă vă veți lovi de o mașină, pentru că vă uitați la ce nu trebuie. Tot timpul priviți în stânga, în dreapta, nu vedeți pe unde mergeți. Nu veți găsi niciun animal care să meargă așa - numai oamenii fac asta. Dacă îi vezi pe stradă, ești surprins, nu știi încotro merg. Ei nu merg drept, nu privesc drept, ochii li se duc în toate părțile, pentru că atenția e instabilă, atenția este instabilă din cauza problemelor de ficat. Deci ficatul este un organ foarte, foarte important. Ei bine, ficatul are o capacitate specială, aceea de a extrage toate toxinele din corp în formă de căldură. Iar căldura din corp trebuie transformată sau ar trebui transferată către circuitul sanguin, către apa din circuitul sanguin, sau către apa din sânge și scoasă din corpul vostru fie sub formă de transpirație, sau sub o altă formă. Dar atunci când acest ficat nu este în regulă, el nu poate transfera căldura către circuitul sanguin iar căldura rămâne în corp, iar voi acumulați acea căldură în corp, care vă creează adevărate probleme. Deci în Sahaja Yoga, când Kundalini se ridică Ea schimbă structura sângelui. Din cauza căldurii, hidrogenul și oxigenul sunt dispuse într-un mod foarte ciudat, legătura lor devine concavă și încep să rețină căldura. De aceea cei care au ficatul bolnav simt puțină căldură când se ridică energia Kundalini. Dar ficatul poate fi vindecat dacă primește pace și confort, puteți cu siguranță să vă vindecați ficatul, fără nicio îndoială. Al doilea lucru care se poate declanșa sunt problemele de pancreas, care generează diabetul. Numai o persoană care gândește prea mult poate face diabet. De exemplu, un țăran indian nu știe ce este diabetul. Iar apoi renunțați la consumul de zahăr, dar nu asta e soluția de a vă vindeca. Faceți diabet pentru că gândiți, gândiți, gândiți prea mult. Doctorii nu înțeleg asta, de aceea spun că este incurabil, fiindcă nu pot face legătura între procesele mentale și diabet. Și asta se întâmplă când gândiți tot timpul ca niște nebuni - se declanșează diabetul. Diabetul este de asemenea vindecabil, dacă dobândiți Iluminarea. Puteți să-i vindecați și pe alții de diabet, deoarece această putere vitală ce integrează toate cele trei puteri, curge prin voi, iar voi puteți să-i reîncărcați, puteți să le dați mai multă energie celor care o au epuizată, puteți să-i reîncărcați cu această putere și să-i vindecați. A treia problemă care poate apărea este și cea mai gravă, este cancerul sângelui, cauzat de splină. Splina e un organ foarte important, pentru că este centrul păcii din interiorul nostru. Cei care nu au o splină în bună stare nu pot avea pace și calm interior. E un lucru foarte simplu, dar doctorii nu pot face legătura și nici oamenii de știință nu pot face legătura cu un lucru simplu. Iar acest lucru simplu este faptul că, dacă atunci când mâncăm, suntem agitați, grăbiți, suntem predispuși la probleme de splină și putem face leucemie. Ei bine, dacă mama sau tatăl au un astfel de temperament, copiii pot dezvolta încă de la naștere leucemie. Cu bucurie vă spunem că în New York am avut un caz de leucemie care Mi s-a adus la cunoștință când eram în India, într-un sat. Cineva a venit și Mi-a spus despre băiatul bolnav. Avea doar 16 ani, suferea de leucemie iar doctorii nu îi mai dăduseră decât două săptămâni. Ei întotdeauna dau verdicte, doar la asta sunt buni. Când Mi s-a adus la cunoștință acest caz, le-am spus: „Nu pot face nimic, sunt într-un sat, dar puteți telefona unei Sahaja Yoghine, care a locuit în Anglia - acum se află în New York - și ea va face tot ce îi stă în putință”. Veți fi surprinși că băiatul a fost complet vindecat; a ieșit din spital, a venit să Mă vadă iar acum și-a reluat studiile. Vreau să spun că am vindecat multe cazuri de leucemie. Dar totodată nu suntem aici să vindecăm oamenii, nu asta este menirea noastră. Se întâmplă spontan, ca o consecință a trezirii energiei Kundalini. Țelul nostru este să vă facem pe voi înșivă doctori, să aveți această cunoaștere. Trebuie să vă transformăm în ființe umane conștiente colectiv, care trebuie să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru a trăi acolo în pace, beatitudine și bucurie. Ei bine, problemele de rinichi, de hipertensiune arterială, sunt cauzate tot de partea dreaptă. Oamenii sunt exaltați, surescitați și și-au format un obicei din a deveni agitați. Am cunoscut oameni cărora imediat ce le spui: „Trebuie să iei avionul către cutare destinație”, dintr-odată cuvântul „avion” le declanșează o stare de agitație, pur și simplu devin frenetici. Nu mai știu ce să facă. Își vor uita pașaportul, își

vor uita bagajele, vor fi agitați. Dacă te duci la aeroport, descoperi că acest centru Nabhi stâng, care are în grijă splina, devine foarte agitat. Ei bine, dacă în această stare mâncați sau faceți altceva, se creează o stare de urgență și e nevoie de mai mult sânge pentru a digera acea hrană. Așa că splina, biata de ea, muncește din greu ca să creeze acel surplus de celule sanguine. Dar dacă în timp ce mâncați, să zicem, mai citiți și un ziar - este cel mai rău lucru pe care-l puteți face dimineața. Oribil. Citiți ziarul mâncând iar splina voastră își pierde controlul pentru că apare încă o urgență. Apoi să vă urcați pe bicicletă cu un sandwich în mână - este chiar și mai rău. Vă grăbiți la serviciu și descoperiți că traficul este infernal, și astfel deveniți și mai agitați decât erați, deveniți atât de nervoși fără să înțelegeți de ce. Iar persoana din fața voastră spune: „Ce-i cu omul ăsta? De ce nu merge mai repede?”, și fiecare spune la fel despre omul din fața lui. Deci continuați cu această nebunie, cu goana după avere și putere, și dacă mâncați într-o asemenea grabă și agitație, dezvoltăți această boală foarte periculoasă, leucemia, care este foarte des întâlnită printre tineri. Ei bine, ultima problemă deloc neglijabilă creată de partea dreaptă este cea a inimii. Când acordați prea multă atenție acestor lucruri exterioare, lucrurilor materiale, progresului material, dezvoltării fizice și unei computerizări intense a creierului vostru, neglijați de fapt atenția pe care ar trebui să o acordați Spiritului care rezidă în inima voastră. Drept urmare Spiritul se retrage. Iar când Spiritul se retrage, faceți atac de cord. Numai o persoană care este pe dreapta face atac de cord, niciodată o persoană pe stânga. I-am spus asta unui doctor și el Mi-a confirmat: „Surprinzător, într-un spital de boli nervoase n-ai niciodată nevoie de o electrocardiogramă”. Nu ai nevoie! Niciun pacient nu face atac de cord. Un bolnav mintal nu face niciodată atac de cord – surprinzător. Un bolnav mintal își folosește inima, partea stângă, emoțiile, și în mod normal inima ar trebui să cedeze, dar dimpotrivă cedează creierul. Puteți crede? Iar celui care își folosește creierul îi cedează inima. Acesta este echilibrul creat de natură în noi. Vedeți cât de inteligent încearcă natura să ne aducă pe centru? „Nu te duce la extreme, rămâi pe canalul central”, iar atunci când te afli absolut pe centru, evoluția are loc foarte repede. Deci aceasta este partea noastră dreaptă, partea viitorului, și așa cum știți, suntem cu toții foarte orientați către viitor. Această tendință nu se poate vindeca spunând: „Oh, acum nu gândi!”. Nu puteți să o faceți! Pur și simplu nu puteți. Dacă vă poruncesc: „Încetați să vă mai faceți planuri!”, nu puteți, nu vă puteți abține, continuați să vă faceți planuri. Și descoperiți apoi că toate aceste planuri eșuează, pentru că ele nu sunt în conformitate cu planurile Divinului. Divinul are planurile Lui, voi aveți alte planuri iar ele nu se suprapun niciodată. Și astfel descoperiți că toate planurile voastre eșuează și deveniți frustrați, vă simțiți abandonați. Nu înțelegeți cum s-a întâmplat. Pentru înțelegerea voastră, trebuie să știți că există o Putere Divină, fie că vă place, fie că nu. Toată această muncă vie pe care o vedeți în jur, milioane și milioane de flori care devin fructe, o sămânță care devine un copac, o anumită sămânță care devine un anumit copac, toate selecțiile care se fac, modul organizat în care acționează substanțele chimice, modul în care elementele chimice alcătuiesc sistemul periodic - tot ce vedeți în lumea asta e atât de bine organizat, încât trebuie să fie ceva care face toate astea. Deci există o Putere Divină peste tot în jur - fără nicio îndoială. Dar încă n-am simțit-o, asta e tot. Dacă n-am simțit-o, asta nu înseamnă că nu există. Există și acționează. Știm din experiență că luăm atâtea procese vii ca pe ceva obișnuit. Pur și simplu nu le acordăm atenție. Vedeți, chiar și în viața umană, când urmează să se nască un copil, fetusul este menținut în corp. În mod normal, știința medicală spune că orice corp străin, dacă intră în organism, este eliminat imediat, toate forțele se adună să-l scoată din corp. Dar descoperim că atunci când apare fetusul, întregul corp lucrează ca să-l hrănească, să aibă grijă de el, să se preocupe cu adevărat de el. Cu multă grijă, este creată apă în jurul lui, astfel încât fetusul să nu fie deranjat, iar corpul manifestă atenție maximă pentru a-l îngriji, iar când fetusul este pregătit, atunci este expulzat. Cine face asta? Cine face asta? Trebuie să ne punem uneori întrebările acestea. La urma urmei, de ce ați devenit ființe umane? De ce a fost necesar? De ce a fost nevoie de asta? Și dacă n-ați găsit răspunsul, înseamnă că încă sunteți în tranziție și trebuie să ajungeți în punctul în care să-l găsiți. Ați devenit ființe umane ca să simțiți Puterea Divină, să folosiți Puterea Divină și să vă bucurați astfel de beatitudinea divină. Această Putere Divină e ființa colectivă; Ea ne dă colectivitatea. Spiritul din inima noastră e ființa colectivă din noi, care face ca acea Putere Divină să curgă prin noi și astfel, odată ce suntem conectați la Sursă, începem să devenim ceea ce suntem meniți să fim. Ca un aparat, care odată conectat la sursa de curent, își împlinește menirea; Dar acest microfon, deși conectat la sursa de curent, nu e conștient de electricitate, de vocea Mea, de nimic. Dar o ființă umană, odată conectată la Sursă, devine conștientă - și asta trebuie să căutați de fapt. Când vă primiți Realizarea, voi înșivă le puteți ridica energia Kundalini altora, voi înșivă puteți da Realizarea altora. Ray însuși a dat Realizarea multor oameni. Chiar și în Riad. A dat-o oriunde a fost. Iar el este la fel ca și voi. Este inginer, este un om ca și voi, muncește la fel ca voi, dar veți fi uimiți de câte știe despre el și despre ceilalți. S-a transformat complet fiindcă odată ce dobândiți Spiritul - tot ce poate fi mai mareț - toate aceste lucruri lumești dispar și deveniți proprii voștri stăpâni. Nu mai sunteți sclavii niciunui obicei sau altor lucruri, totul se rezolvă într-un mod atât de frumos. Dar trebuie să vă acordați această șansă și să aveți răbdare. Partea cea mai rea a așa-zisei inteligențe este că poți să iei totul în răs. Țasta e cel mai ușor lucru: să iei totul în răs și să renunți. În vremuri străvechi, dorind să înfrunte realitatea, oamenii nu L-au ridiculizat pe Christos spre exemplu; au făcut-o doar când a fost crucificat, L-au negat de fapt. Dar în ziua de azi nu asta este problema

fundamentală, această problemă nu există, pentru că a nega necesită mai mult efort, deci e mai bine să iei în răs. E o prostie, din nou vă spun. E o prostie să râdeți de aceste lucruri, pentru că voi asta sunteți de fapt, voi sunteți Spiritul. Voi sunteți cei care trebuie să ajungeți Spiritul și dacă tot ce știți este să ridiculați, continuați atunci în acest mod stupid. Toată viața va trece așa, toate viețile vor trece așa. La ce bun? Și dacă nu vă primiți Realizarea, putem spune că ați eșuat în ceea ce privește judecata voastră, ați eșuat în această șansă care vi se dă. Puteți fi alinați, puteți fi sfătuiți, puteți fi mântuiți dar nimeni nu vă poate face să descoperiți frumusețea propriei ființe. Trebuie să o faceți voi înșivă. Dacă nu vreți s-o faceți, în regulă, e perfect în regulă. Sunteți liberi să faceți ce vreți. Dar dacă vreți s-o faceți, încetați să-i mai căutați și să oscilați între acești guru plătiți. Opriți-vă și încercați să înțelegeți de ce aveți nevoie. E un lucru serios, care ar trebui să se întâmple. Până când ființele umane nu evoluează, niciuna dintre problemele lumii nu se va rezolva, niciuna din probleme, credeți-Mă. Tot ce-au creat prin gândire – spre exemplu, au creat democrația, au creat comunismul, toate aceste lucruri absurde - toate acestea nu au nicio semnificație în realitate, nu au niciun sens. Deoarece, se poate spune, de pildă, că am foarte multe puteri, deci sunt capitalistă, dar nu pot trăi fără să împart cu alții, așa că sunt și comunistă. Sunt în întregime un capitalist și un comunist de asemenea. Totul este în interiorul Meu! Iar toate aceste idei sunt artificiale: că îi fac pe unii oameni democrațici, iar pe alții altfel. Asta pentru că dacă sunt atrași de egoism, de astfel de lucruri, nu vor reuși să facă nimic bun în acest sens. În Sahaja Yoga detașarea se instalează pentru că deveniți una cu Spiritul, care nu este atașat, care vă dă acea lumină, acea detașare, prin care puteți vedea totul ca pe o piesă de teatru și rezolva totul în cel mai bun mod. Deveniți atât de dinamici, atât de dinamici, încât sunteți uimiți. În afară de asta, trebuie să deveniți conștienți că există o Putere, o Putere Atotpătrunzătoare. Acea putere gândește, organizează totul și are grijă de voi. Atât de multe lucruri li s-au întâmplat Sahaja Yoghinilor, încât dacă ar trebui să vi le spun pe toate, ați fi uimiți. S-au întâmplat lucruri uimitoare. Shri Krishna a spus foarte clar: „Yoga kshema vahamyaham”, însemnând: „Când veți obține Yoga, veți dobândi bunăstarea”. După yoga. A spus că mai întâi trebuie să aveți yoga. Mai întâi trebuie să aibă loc Unirea și apoi va veni bunăstarea. Dar am văzut oameni care se duc la acești așa-ziși guru și arată bolnavi, au fețele palide, complet dărâmați, buni de nimic, oameni absolut nefericiți. Deci cum ar putea astfel de oameni să aibă Yoga? Yoghinii nu numai fizic, dar și mental sunt plini de pace, plini de compasiune și iubire, o compasiune care nu vorbește, ci pur și simplu curge, curge, emite, o puteți oferi chiar și florilor. Dacă florile mor, le puteți oferi compasiunea voastră și vor mai trăi o vreme. Dacă le oferiți compasiune copacilor care se usucă, își vor reveni. Dacă o oferiți animalelor, se vor comporta diferit; pentru că pentru prima oară, doar după ce obțineți această putere, dăruiti ceva înapoi naturii. Până acum nu ați făcut decât să luați mereu de la natură. Este pentru prima dată acum când începeți să dăruiti ceva naturii. Deoarece compasiunea curge pur și simplu, nu primește nimic, ci se îndreaptă doar către ceilalți. Și asta ar trebui să se întâmple cu voi. Nu ar trebui să fiți satisfăcuți cu lucruri triviale, prostești, lucruri care sunt doar imitații sau idei ale unor mari mase de oameni. Eu Mă refer la colectivitate, în care fiecare persoană care o compune este conștientă. Nu este activitatea unei mari mase de oameni, ci este colectivitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sper că mulți vor primi Realizarea azi și vor deveni una cu Spiritul lor, vor simți colectivitatea. Asta este ceea ce sper. Consider că Brighton este la un nivel foarte înalt în Anglia, și am spus mereu că Anglia este inima universului. E foarte important faptul că e inima, fără îndoială. De aceea Blake a spus că trebuie să devină Ierusalimul. Există mult adevăr în ceea ce a spus. A spus multe lucruri despre Sahaja Yoga, care s-au adevărit. Dar inima este letargică. Inima doarme - e un lucru trist. Așa cum și despre Europa spun că este ficatul; iar acolo se bea. Vă dați seama care va fi starea universului, din moment ce toate aceste zone se întorc împotriva propriei esențe? Iar esența englezilor este că ei sunt inima. Inima este cea care unește, care face ca totul să circule. Tot ce se întâmplă în Anglia este preluat cu seriozitate. Presupunând că deveniți cu toții oameni stupizi, întreaga lume va deveni așa. Aveți așa o mare responsabilitate, de care nici nu vă dați seama. Ceea ce facem este foarte important. Pare foarte mic, pentru că în țara asta sunt foarte puțini cei care vin la Sahaja Yoga și se stabilizează, foarte puțini, sunt foarte puțini de acest calibru. Cred că există însă copii mici care se vor ridica în circa 10 ani și sunt sigură că vor deveni oameni de o calitate foarte bună. Căutătorii de aici sunt de asemenea cam agitați, pentru că vor să învețe de la americani și de la europeni. Nu aveți ce învăța de la ei. Voi sunteți cei ce veți pune în circulație și veți purta mesajul. Știu că Anglia e o țară foarte importantă și totul a decurs astfel încât soțul Meu să fie desemnat în Anglia. Suntem aici de 8 ani, puteți crede? Și vom mai fi aici pentru încă patru ani cel mult. Deci sper să se schimbe ceva. Și sunt sigură că și în Brighton, care este un loc foarte bun, mulți își vor primi Realizarea și vor ajuta la emanciparea ființelor umane. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dacă aveți... Dacă aveți întrebări, vă rog întrebați-Mă. Cu toată sinceritatea vă spun că sunt Mama voastră. Nu Mă pot simți ofensată. Este important să-Mi puneți întrebări, pentru că Eu nu am întrebări de fapt. Voi trebuie să Mă întrebați; Eu nu am nicio întrebare.

1982-0515, Shri Lalita Puja, Understand your own importance

View [online](#).

Shri Lalita Puja. Hove, Brighton (UK), 15 May 1982.

Sunt într-adevăr o Mamă mândră să văd atât de mulți sahaja yoghini.

Și trebuie să înțelegeți că, deși vin puțini începători – chiar dacă sunt puțini – trebuie să conștientizați că fiecare dintre voi este acum un Suflet Realizat. Fiecare dintre voi a crescut atât de mult, încât puteți crea voi înșivă un nucleu. Iar după ce ați crescut împreună la nivel colectiv, acum răsaturile au devenit mlădițe puternice la nivel individual, și cu siguranță pot fi replantate în diverse locuri unde pot face lucrurile să meargă, pentru că fiecare dintre voi este un profet. Mă întreb dacă vă dați seama de acest lucru sau nu. Desigur, ați primit bucuria Realizării, beatitudinea, ați primit totul, ați atins un anumit nivel. L-ați atins încet și ferm și, fiind acum ca un copac, fiecare dintre voi este atât de important și de puternic. Știu că puțini oameni vin în mod colectiv, iar vouă vă e greu să lucrați cu ei la început, pentru că nu sunt încă destul de maturi, încă n-au ajuns la stadiul la care să-și înțeleagă propria importanță. Dar trebuie să înțelegeți cu toții cât de importanți sunteți și ce calitate ați atins. În orice așa-zise organizații, care sunt false – să luăm de exemplu biserica: este un singur preot. În toată localitatea nu e decât un preot, cu toate că el habar n-are de asta, nu contează.

Și totuși există doar o singură persoană, autorizată chiar de biserică. Cu toții trebuie să asculte de acela. Dar aici sunteți toți dinamici; fiecare dintre voi este capabil să țină un program bun. Desigur, puteți da cu toții Realizarea foarte bine, fără îndoială. În toate colectivitățile trebuie să încercați să stați pe picioarele voastre. Încercați asta în colectivitățile voastre. Gândiți-vă la toate aspectele în care puteți realiza ceva. Pentru că acum sunteți pregătiți; acum voi sunteți profeții. Pentru asta nu trebuie să depindeți de nimeni ca atare, nici nu trebuie să depindeți de ceilalți. Individual puteți face asta.

Chiar dacă sunteți conectați unii cu ceilalți, cu toții vorbiți aceeași limbă, ați dobândit adevărul împreună și sunteți un întreg; dar dinamismul trebuie să se manifeste individual în interiorul vostru, și fiecare dintre voi în propriul lui domeniu poate face lucrurile să meargă în propriul stil, pentru că știți totul despre Sahaj Yog. Se poate ca cei pe jumătate copti să nu știe. Probabil că încă mai raționalizează câte ceva, nu contează, o să fie și ei în regulă. Dar în ceea ce vă privește, sunteți profeți cu toții și în calitate de profeți trebuie să ieșiți în față. Oriunde mergeți vorbiți despre Sahaja Yoga: „Am primit asta, asta e lumina. Noi știm totul.” Adică, voi nu vă îndoiiți deloc de asta, nu-i așa? Însă problema e că voi simțiți că s-ar putea ca ceilalți să nu înțeleagă, sunt proști, sunt nebuni, sau cu ego, sau sunt agresivi, sau o să vă facă cine știe ce. Este adevărat, dar trebuie să știți că nu un singur om duce această luptă, sunt mii în toată lumea care cunosc același limbaj ca și voi, care știu de lucrul vostru și cu toții sunt conștienți de aceleași lucruri. Așa că nu sunteți singuri în această luptă. Odată ce știți asta, o să fiți uimiți câtă putere începe să se reverse în voi.

Cu cât vă gândiți mai mult la asta, meditați asupra Sinelui vostru acum, aș zice, și înțelegeți că voi înșivă, voi sunteți profeți. Apoi vedeți dimensiunile în care – sunt atât de multe dimensiuni ale mele aici, eu le văd. Așa că în orice domeniu, în orice profesie, în cercurile în care vă învârtiți trebuie să le vorbiți oamenilor despre acest lucru. Există anumite lucruri, am stabilit anumite reguli, standarde pentru Sahaja Yoga, sahaja yoghini. Asta doar pentru a vedea câți sunt într-adevăr copti pe jumătate și câți sunt maturi. Așa am stabilit anumite reguli și standarde: pentru că cei care sunt maturi le acceptă fără nicio dificultate – sunt deja la acel nivel. După cum stau lucrurile, știm că există multe categorii de oameni care vin la noi. Cei care sunt de o calitate foarte bună acceptă Sahaja Yoga fără nicio dificultate, sunt oameni de cea mai înaltă clasă. Dobândesc puteri, și le asumă, încep să le manifeste, pur și simplu devin asta. Așa cum, să zicem avem tiparul complet al inelului în noi, mai trebuie doar să punem diamantul.

Găsiți diamantul – bun! Fixați-l! Dar unii, chiar și după Realizare, încă se mai abat în stânga sau în dreapta – nu contează! Se schimbă ei în bine! Însă cei de calibrul cel mai înalt – trebuie s-o spun – sunt încă destul de mulți. Adică pot spune că știu atât de mulți guru adevărați, nu ca aceștia, nu aceștia – pe aceștia care doar se cred guru sau pe cei falși lăsați-i la o parte – ci și cei adevărați, n-au niciun astfel de discipol, nici măcar un singur om. De pildă Gagangar Maharaj mi-a spus foarte deschis, iar eu

i-am răspuns: „De ce nu le dai Realizarea?” El a zis: „Mie cine mi-a dat Realizarea? A trebuit să fac mari eforturi, cutare și cutare lucru.” „Așa e, i-am spus, ai avut un guru care ți-a dat Realizarea și în calitate de guru este datoria ta să dai.” Iar el a zis: „Am dat Realizarea unui singur om. Am lucrat pe el timp de douăzeci și cinci de ani. I-am curățat Agnya, am curățat tot, i-am dat Realizarea.” „Și cum este acum?” A spus: „O să-l întâlniți cândva, Mamă.

Trebuie să vedeți acest individ, e oribil, acum face bani și aleargă după femei.” După Realizare, după douăzeci și cinci de ani de muncă! Mi-a zis: „Nu vreau să am nimic de-a face cu el!” Acest om de numea Anna Maharaj. Am spus: „Bine, o să-l văd, dacă vine la Bombay.” A venit la Bombay și una dintre doamnele aflate printre discipolii mei l-a invitat acasă la ea. E o femeie destul de bogată. Mi-a spus: „Mamă, a venit Anna Maharaj, spuneți că ați vrea să-l întâlniți, a venit aici. Veniți să-l vedeți?” M-am dus acolo; bineînțeles, mi-a atins Picioarele după cuviință, dar fuma în prezența mea, imaginați-vă! Mi-a atins Picioarele și s-a așezat. A spus, a început să-l vorbească de rău pe gurul lui, cel care lucrase pe el timp de douăzeci și cinci de ani, vă dați seama? Voi sunteți oameni foarte drăguți, nu mă vorbiți de rău. Eu n-am lucrat pe voi timp de douăzeci și cinci de ani; și uite la el cum își vorbește de rău gurul!

Spunea: „Vedeți, de ce, de ce trebuie să vină gurul meu în Bombay? La ce bun?” Pentru că acest individ făcea bani în Bombay și nu voia ca gurul lui să vină acolo să spună ceva împotriva lui. „Și de ce să meargă în Bombay? N-ar trebui să-și părăsească sălașul. Stătea foarte bine pe vârful muntelui. Ce nevoie avea să coboare?” și spunea tot felul de lucruri. I-am spus: „Chiar așa? Acela este gurul tău, n-ar trebui să-l vorbești de rău.” A spus: „Dar e adevărat! N-ar fi trebuit să-și părăsească sălașul, înțelegeți?” Și continua să fumeze în prezența mea. I-am spus: „Bine, eu trebuie să plec.” Ședea acolo având atâtea femei în preajmă care-i masau picioarele și așa mai departe, bea mult lapte și se distra, fuma și vorbea cu un aer de superioritate îngăduitoare așa-zisilor săi discipoli.

Bieții de ei, erau oameni foarte simpli, să știți! Am spus: „Bine, acum trebuie să plec. Așa că pune – o să-ți dau niște kumkum să-l pui pe frunte.” Am luat kumkum și i l-am pus de frunte. Agnya lui ardea, oh, degetul meu parcă luase foc! Am spus: „Asta e!” „Acum, am spus, bun, acum ai putea tu – eu plec acum, pune-mi tu niște kumkum pe frunte.” Și i-am absorbit degetul în interiorul meu, nu și-l mai putea mișca. Rămăsese așa, era... Și mi-a cerut: „Dați-mi drumul, dați-mi drumul, Mamă, îmi pare rău, îmi pare rău!” I-am spus: „Trebuie să promiți că nu-ți vei mai vorbi de rău gurul, altfel nu-ți dau drumul!” El a spus: „Bine, bine, bine! Vă rog, dați-mi drumul!” Așa că i-am eliberat degetul. Dar, vedeți, sahaja yoghinei de acolo, care fusese salvată din atât de multe probleme, căci era clarvăzătoare, el îi spusese o minciună, o minciună sfruntată. A spus: „Eu îi dădeam putere Mamei!” Ei văzuseră de departe în ce stare se afla el. „Tremuram, pentru că îi dădeam putere” – vedeți, ca și când tremuratul acesta îmi dădea mie putere!

Dar această femeie ar fi trebuit să-și dea seama că atunci când tremuri ceva e în neregulă cu tine. Iar el a spus: „Acum îți voi da și ție asemenea puteri pe care le-am transmis Mamei.” Atunci era la începuturile Sahaja Yoga, ar trebui să spun, chiar la început. „Să facem o yAgnya. Hom! Pentru asta trebuie să aduceți un tola și un sfert de aur (asta înseamnă cam zece grame) și să mi le dați mie.” Acesta a fost începutul sfârșitului. Acum, într-un fel sau altul, le-a luat toți banii, toate proprietățile, totul. Odată, în timp ce călătoream de la Delhi la Bombay, am întâlnit-o pe sora acestei femei, iar ea a căzut la Picioarele mele și a început să plângă. Am întrebat-o: „Ce s-a întâmplat?” Ea a spus: „Mamă, acest individ ne-a jefuit!” „Cine?” „Anna Maharaj.” Am spus: „Cum e cu putință? În ziua aceea l-ați văzut tremurând. Asta e!” Vedeți cum a fost păcălită de acest individ care i-a spus o minciună sfruntată.

Ar fi fost bine dacă ar fi luat vibrațiile acestui om. Dar sahaja yoghinii uită acest aspect. Ei sunt profeți, au puteri; dar puterea lor este Spiritul, sunt vibrațiile, iar ei uită mereu că: „Acum am atins un alt nivel de conștiință, conștiința vibratorie. Trebuie să judecăm totul după vibrații.” Și asta e singura greșeală pe care-o fac toți profeții. Vedeți, dacă ceva nu e adevărat – eu sunt foarte inocentă, sunt foarte candidă, nu înțeleg deloc astfel de lucruri. Nu înțeleg ticăloșia omenească, felul în care omul le învârt și le sucește și spune minciuni și altele, dar prin vibrații știu cum e – absolut. Puteți să-mi spuneți tot felul de povești, însă cu toată șiretenia, cu toată inteligența și cu toată mintea voastră ascuțită, eu știu ce puneți la cale, pentru că-mi dau seama după vibrații. Altfel sunt foarte inocentă, nu înțeleg nimic rațional, dar îmi dau seama după vibrații la ce nivel vă aflați. În același fel dezvoltați-vă și voi conștiința vibratorie, sensibilitatea sa, și încercați să înțelegeți lucrurile prin conștiința vibratorie. Dacă reușiți să faceți asta, atunci veți fi profeți perfecți.

Veți fi profeți perfecți! Veți descoperi că și printre noi există unii care încă n-au înțeles esența. N-ar trebui să aveți încredere niciodată în astfel de oameni, n-ar trebui să aveți încredere, pentru că sunt copti pe jumătate, pot deveni răi sau pot deveni buni. Așa că n-ar trebui să aveți încredere în ei, trebuie tratați cu rezervă. Odată ce sunt în regulă îi puteți primi în rândurile voastre. De exemplu, recent o fată s-a căsătorit cu cineva care este un sahaja yoghin foarte bun. Pentru că el zicea c-o iubește și tot felul de prostii, i-am spus: „Bine, căsătorește-te cu ea.” Știam că ea nu e persoana potrivită, dar ce puteam spune? Iar apoi această femeie a încercat – de fapt a călătorit cu mine și a încercat să-mi blocheze inima prin bhoots pe care-i avea, chiar așa! De două ori a încercat asta! Atât de viclene, spiritele erau atât de viclene în ea, încât atunci când s-a întors în Australia, vedeți, așa de bine a jucat teatru, încât: „Oh, e atât de neîncrezătoare, soțului ei nu-i pasă de ea, și așa și pe dincolo...” Și întregul ashram, imaginați-vă, ar fi fost pierdut.

Dar eu știam că ceva nu e în regulă, așa că le-am telefonat. Am aflat imediat despre ce era vorba. Le-am spus: „Vedeți ce vibrații are.” Mi-au spus: „Mamă, nu găsim nimic în neregulă la ea!” Asta înseamnă că nu i-au simțit deloc vibrațiile de la bun început. Pentru că atunci când vă pierdeți vibrațiile, ceea ce se întâmplă este că nu mai simțiți nimic. I-a tras pe toți atât de jos, încât n-o mai simțeau deloc! Vă dați seama? Apoi le-am pus o întrebare logică: „Îl puteți înlocui pe Warren cu soția lui?” S-au speriat. Așa că trebuie să fiți foarte, foarte alerți, extrem de alerți cu acești oameni care sunt copti pe jumătate. Încearcă mereu să vă tragă în jos. Cei copti pe jumătate încearcă mereu să vă tragă în jos dacă nu sunteți destul de fermi să-i corectați.

Pentru că nu ei fac asta, ei nu sunt conștienți de asta, ci sunt posedați de acești oameni, iar când fac ceva, încearcă să facă numai ceva anti-Dumnezeu. Alta de care o să vă spun a fost în Geneva. La început nu vorbesc niciodată deschis despre cineva. Pe cât posibil nu vorbesc deschis, pentru că nu se cade. Li se dă o șansă, poate se corectează, se rezolvă, nu contează. Pot să fac față. Dar când greșeala devine colectivă trebuie să vorbești deschis; pentru că acești oameni merg la unul – spun ceva, altuia – altceva, celui de-al treilea – altceva. Așa că trebuie să fiți foarte alerți; iar ei nu sunt conștienți de asta – e partea cea mai interesantă – nu sunt conștienți de ceea ce fac. Așa cum această femeie din Geneva întreba pe toată lumea: „Ce părere ai despre domnul X sau domnul Y?” Bun! Îi răspundeai; dacă era un răspuns negativ, și-l însușea.

Alaltăieri am fost foarte fericită când Ray mi-a spus ceva de bine despre Pamela. Spunea: „Pamela are foarte mult simț artistic.” Sunt încântată când începeți să vedeți părțile bune la ceilalți, asta mă face fericită, îmi dă bucurie. Dar nu-mi place când vedeți defectele celorlalți. Desigur uneori, când voi – și eu vă pun la încercare. Uneori, vedeți, spun intenționat anumite lucruri, spun: „Da, este ceva greșit cu Ray”, poate spun așa. Eu știu ce e adevărat sau fals; dar vreau să văd cât de bine puteți judeca pe cineva. Atunci dacă vorbiți în favoarea lucrurilor bune pe care le face, știu că sunteți pe calea cea bună. Îmi place, vă apreciez, vă ador cu adevărat când faceți asta. Oricare ar fi adevărul trebuie să-mi spuneți, pentru că eu cunosc adevărul, dar mă joc cu voi pentru a vedea ce credeți despre altul. Așa că încercați să vedeți părțile bune în celălalt.

Însă un lucru trebuie să înțelegeți: dacă cineva e mereu pus pe harță, încearcă să vă domine – avem o astfel de problemă în Birmingham, despre care încă n-am vorbit pe față, nici n-am spus nimic. Încă păstrez tăcerea, dar vă spun că în Birmingham există o problemă, și acea problemă vine de la cineva care nu e conștient de asta. Am să vorbesc cu el, să-i spun că trebuie să se descotorosească de problema asta. Dar dacă nu face asta, va trebui să vorbesc deschis despre asta, pentru că nu vreau ca centrul din Birmingham să se piardă. Centrul din Geneva s-ar fi pierdut, vă spun eu că s-ar fi pierdut. Erau unul împotriva celuilalt și au fost probleme mari datorită unui singur om. Cu toate că sunteți copti, la nivel colectiv nu sunteți încă atât de conștienți și nu știți să apreciați corect nivelul celorlalți pe cât ar trebui. Cu toții sunteți una. Nu e vorba doar de a aprecia, ci că nu puteți acționa unul fără celălalt. După cât este de domol și ferm caracterul englez – care e un caracter foarte bun – poate fi foarte încet.

Încet și sigur trebuie să vă înălțați, să ieșiți din cochilie și să vedeți frumusețea altui sahaja yoghin, să vedeți părțile bune pe care le are și să vi le însușiți. Unii au anumite calități. Și, surprinzător, am vorbit cu Pamela despre Ray și ea l-a lăudat foarte mult și asta m-a făcut extrem de fericită, cu toate că, trebuie să recunosc, Brighton n-a prea strălucit ieri la program, au venit puțini oameni, dar nu contează. Te stimulează foarte mult să vezi că sahaja yoghinii se apreciază unul pe celălalt. Cineva are o problemă: de pildă cei pe stânga au mereu o problemă în timpul discursului meu; îi ia somnul, e normal să fie așa. Nu contează, eu

lucrez pe ei chiar dacă ei dorm. Dar atunci când lucrez pe ei trebuie să dorm eu înșami ca să poată funcționa, înțelegeți? E o pacoste, dar nu contează, se rezolvă. Sunt diverse căi și metode pentru a face lucrurile să meargă. Dar asta nu prea are importanță pentru mine.

Ceea ce contează este asta: „dormiți” în privința celorlalți oameni, celorlalți sahaja yoghini? Sunteți atenți la ei? Sunt ei întocmai ca mâinile voastre, ochii, nasul, tot? Cu toții sunteți una. Nu puteți acționa unul fără altul, pentru că sunteți singurii oameni care au acum ochi să vadă. Sunteți singurii oameni conștienți. Și nu suntem puțini. Credem că suntem foarte puțini. Vedeți, poate că ceilalți guru au mii de discipoli, dar sunt inutili, cum vin așa pleacă; poate au în plus cozi și coarne; dar nu sunt oameni conștienți. Pe când voi sunteți conștienți.

Pe de o parte trebuie să-i aduceți la lumină pe cei care nu sunt atât de conștienți, pe de altă parte trebuie să-i apreciați pe cei care sunt mai conștienți. Asta e ceea ce trebuie să înțelegeți. ...subestimează lucrurile. Trebuie să vă spun: vorbiți hotărât, dacă trebuie să mișcați taurul, înțelegeți? Spuneți mai mult decât puteți spune, pentru că orice spuneți nu e prea mult, iar acesta este infinitul. Dar să nu fie nici mai mult decât pot ei duce. Așa cum Warren a avut o experiență, iar eu l-am sfătuit: „Spune-le doar sahaja yoghinilor, nu spune nimănui altcuiva, pentru că n-o să creadă.” Nu mai avea benzină, iar el trebuia să meargă să facă publicitate undeva. Și s-a dus și-a făcut toată această muncă timp de opt zile, iar când s-a întors n-a găsit benzină. La benzinărie i s-a spus: „Rezervorul e plin, de ce vreți să puneți benzină?” De ce nu? E posibil!

Dar nu spuneți altcuiva, pentru că vor zice că e povestea cu cocoșul roșu. Ați auzit povestea cu pâinea și peștii. O credem, pentru că e în Biblie. De ce n-ar fi posibil și azi? Ați văzut atât de multe lucruri care se petrec așa – vreau să spun, atât de multe lucruri în propria voastră viață. Dar dacă le spuneți oamenilor obișnuiți astfel de lucruri, n-o să creadă. Așa că înțelepciunea voastră stă în a crede că vă aflați în Împărăția lui Dumnezeu, iar El e Atotputernic și vă dă tot ce doriți, orice aspirație aveți. Oamenii n-o să vă creadă, știu. Însă e adevărat; orice vă doriți puteți obține, dar, dacă le spuneți oamenilor, n-o să vă creadă. În ceea ce privește Sahaja Yoga trebuie să declarați ceva, nu cu reținere, ci deschis, cu încredere.

Neîncrederea pe care ați dobândit-o de pe urma educației nu e bună. Spuneți cu încredere: „Da, așa este, așa este! Ăsta-i adevărul!” Așa de pildă, când am fost în India, era acolo Raul Bai, o femeie în vârstă, o indiană – ele sunt de obicei intimidată de orice. Ea era cea care ridica mâinile, strigând: „Bolo Mataji Nirmala Devi!”, iar Modi se uita la ea; vedeți, lui nu-i venea să ridice mâinile. Era cam timid. Dar ea a făcut asta de trei ori, apoi i-a ridicat și lui mâna și a spus: „Ce-i cu tine, bărbat așa de înalt? De ce ți-a dat Dumnezeu înălțimea asta, pentru ce? Numai ca să-ți ridici mâinile!” Și bietul de el a trebuit să-și ridice mâinile! Asta e! Fiți îndrăzneți, aveți încredere desăvârșită în voi înșivă, pentru că sunteți Suflete Realizate, sunteți profeți.

Nu să vă necăjiți, nu să vă îngrijorați, acum sunteți profeți. Asumați-vă asta! În sanscrită se spune viraj. Ceea ce înseamnă că energia se răspândește; viraj înseamnă să vă bucurați de energia din interiorul vostru. Viraj. Ra este energia, viraj înseamnă că vă bucurați de energia aceluia statut, asumați-v-o! Sunteți regi acum, comportați-vă ca atare. Nu este deloc aroganță. Acela care e rege nu e niciodată arogant, dacă e un rege adevărat. Dacă e vorba de regi falși, atunci e altceva.

Dar dacă sunt regi adevărați, nu pot fi niciodată aroganți. Așa că prin acel tip de comportament regal veți atrage oamenii. Voi nu vă dați aere, nu, voi sunteți! Dar dimpotrivă, voi aveți rezerve, de ce? Nu e nevoie să vă îmbrăcați ca niște cerșetori sau ca niște dandy, hainele trebuie să arate că sunteți regi, nu că vă faceți probleme. Veți fi uimiți cum funcționează. Voi sunteți cei care se bucură cel mai mult de timpul și compania mea, și eu vă cunosc limba. Am ținut mai multe discursuri în engleză decât în limba mea maternă sau în hindi, vă vine să credeți? Și atât de mulți indieni, cărora nu le prea păsa de limba engleză după independență, încearcă acum să învețe engleza; le e teamă că într-o zi engleza va lua locul sanscritei, după cât vorbește Mama în engleză. Trebuie să vă cer un lucru foarte, foarte simplu, asumați-vă, asumați-vă puterile!

Asumați-le! Nu mai sunteți sclavi, sunteți Suflete Realizate acum. Cu personalitatea aceasta veți spori frumusețea Sahaja Yoga. Până când copacul nu face flori, el n-are niciun sens! Iar florile trebuie să fie la vedere! Ele nu se ascund, ați văzut vreodată vreo floare care se ascunde? Ele acoperă toată coroana copacului, sunt înmiresmate, își asumă puterile. Iar parfumul se răspândește. Toată lumea știe că florile există, toate albinele roiesc acolo. Asta trebuie să fiți și voi.

Asumați-vă puterile – atât în interior, cât și în afară. Nu doar în interior, ci și în exterior. Iar ceilalți vor fi uimiți de încrederea, de compasiunea, de capacitățile voastre și, mai presus de orice, de vidya desăvârșită, de cunoașterea desăvârșită despre Sahaja Yoga, de cunoașterea desăvârșită despre Kundalini, de cunoașterea desăvârșită despre Divin pe care o aveți. E limpede? Acum Gavin, se poate face Puja cum vrei tu. Vino, Gavin! Trebuie să ai pregătite numele și tot ce este necesar. Vino și tu, Marcus! - Ganesh Puja, Mamă? - Ganesha a venit!

Și tu știi sanscrita? Amândoi învață sanscrita. - Să vină cei care nu v-au făcut Puja niciodată până acum? - Bine, dar nu cei foarte noi. Nu cei foarte noi, ci aceia... Dacă vor să facă asta, e în regulă. Însă, vedeți, problema e că sunt oameni foarte noi. Dar în Franța merge... - Unii au venit din afară și se poate să nu fi făcut niciodată puja. - De unde din afară? - Da, aici se află un domn din Davon, Mamă! - Așa?

Bine, e bine. Vedeți, în Franța acest lucru chiar a funcționat. A doua zi am făcut puja și i-am chemat pe cei care-și primiseră Realizarea. Și au reacționat foarte bine, vedeți, erau foarte sensibili, pentru că erau căutători. Au înțeles semnificația, nu doar acești algerieni. Musulmanii aceștia, ce oameni buni erau – absolut de cel mai înalt nivel. De un nivel foarte înalt, înțelegeți... Cum se numește avocatul acela? Aychala. Un om minunat, nu-i așa? Soția sa... Iar el a spus: „Acesta este Timpul Reînvierii; ce întrebări să mai pui?” Și e avocat, la fel și soția sa?

- Vă spun eu, a adus cu el paisprezece oameni cu avionul. Da, așa este! Bine. Dacă cei noi n-au nicio reținere este în regulă. Pot veni să-mi spele Picioarele. Asta ajută întotdeauna. Dar dacă aveți rețineri, mai bine să n-o faceți. Nu faceți asta. Acest lucru nu mă ajută pe mine, vă ajută pe voi, înțelegeți? Unii cred că dacă-mi spală Picioarele mă scutesc de un duș sau ceva de genul ăsta!

De fapt este un privilegiu, dacă aveți ocazia ar trebui să profitați – este bine pentru voi, vă stabiliți imediat Realizarea. Așa că pot veni cei noi. Și mai întâi îmi spălați voi Picioarele. Înțelege atât de multe lucruri, vă asigur! Nepoții mei sunt – înțeleg atât de bine protocolul! Mi-a scos șosetele, apoi și le-a pus pe cap! Ei înțeleg atât de multe lucruri, este... Nick îmi spunea că trebuie să învățăm de la copii atât de multe lucruri despre protocol! Ea mi-a spus că el l-a scos pentru Puja din seara asta, și cred că o să-l las aici să fie folosit. Așadar, cei noi, vă rog, veniți. Să facă ei Puja!

Ei au acest privilegiu, nu acei... Cine a venit din Devon? Foarte bine! Veniți! Veniți, veniți! Bine. Și cei din Brighton să vină să-mi spele Picioarele, căci este cel mai bun mod de a vă stabili Realizarea. Vrea să fie el primul? Ei înțeleg ce privilegiați sunt! Foarte bine! Paul, cred că ar trebui să-mi speli și tu Picioarele, ar fi bine să-mi speli Picioarele.

Bun! Aha, e bine! Ar fi bine să spui o mantra. Apropo, cui i-am dat acel lucru pe care l-am adus pentru voi în ziua aceea...? Pentru a-mi spăla Picioarele? Cui i l-am dat? Vouă? Lucrul acela mare... Nu, nu, recent. Întrebați-l pe Marcus. Marcus, am avut acel obiect mare din argint, mare!

Atât de mare? Nu, nu, nu acela. Era doar din Anglia. Probabil Lane. Trebuie să fie acolo! - Mi l-ați dat într-una din casele dumneavoastră, Mamă, să-l dau la Nightingale Lane. - Așa? Și unde este? Trebuie să-l aduci. E foarte potrivit.

E surprinzător că-l aveam cu mine, era făcut în Anglia, iar acum vi l-am adus înapoi. Făcut în Anglia, vă vine să credeți? În Sheffield! Așa că vi l-am adus înapoi, ca să-l puteți folosi voi. Data viitoare să-l aduceți, pentru că oțelul inoxidabil nu e atât de bun ca acest obiect, înțelegeți? Acum spuneți mantrele, nu? Începeți cu mantra pentru Shri Ganesha. Aveți asta? Cum o s-o faceți pe Picioarele mele? Pentru Picioarele mele folosiți ghee împreună cu asta.

Ar trebui să opriți un pic din nuca de cocos pentru mai târziu... Bine! O sută opt nume. Dar el are și traducerea necesară – ah, aceea! Să citească traducerea, căci este pentru cei noi. Acesta este Shri Ganesha care s-a încarnat ca Domnul nostru Iisus Christos, și asta s-a scris cu paisprezece mii de ani în urmă. A fost tradusă, pentru ca voi să înțelegeți acum că venirea Lui fusese deja prezisă, iar cele scrise aici arată imaginea completă a lui Christos – a ceea ce este el și ceea ce oamenii nu știu. Ei vorbesc despre Christos, Christos, Christos – cine este Christos? Să vedem! Gavin, te ridici să citești? Nu, nu, este bine, dă mai departe, dă mai departe.

Cine poate... de ce nu ceri cuiva să citească, pentru că trebuie să... Jeremy? Citește cu voce tare. Toți copiii să-mi spele Picioarele. Să fie ei primii. E mai bine așa. Shona!... Să vină Olympia! Olympia, vino aici! Vino, vino! Cine mai e acolo?

Trebuie să-mi spălați Picioarele. Bine? Toți trebuie să-mi spălați Picioarele! Veniți! Așezați-vă aici! Toată lumea o să-mi spele Picioarele. Bine? Așa. Veniți! Aduceți apa!

Amit, stai jos! Descalță-te! Trebuie să te descalți... Stați jos, stați jos... Stați jos, stați jos! Stați jos aici, așa! Vă rog, stați jos. Stați jos! Stați jos! Stați jos! Turnați apa, haideti! Turnați apa, veniți... Vedeți, toată lumea face asta.

Veniți! Aha! Cine face asta? Oh, oh, bine! Dați-i mâna! Unde este – Katie? Chemați-o! Mâna dreaptă, mâna dreaptă, dați-i mâna dreaptă! Nu, nu, nu, nu plânge! Nu plânge, nu plânge!

Unde-i Katie? Chemați-o pe Katie! Spălați, spălați! Veniți, veniți! Veniți, veniți! Poate să facă singură. Poate să facă singură. E mare acum. Poate să facă singură. Acum e bine, simțiți ce briză răcoroasă!

Bine, bine, bine! Vino, Katie, vino! A venit Katie, vezi? Acum a venit Katie. Vino, Katie! Vino, Katie, spală și tu! - Vezi, toți spală! Toți copiii fac asta. Bine! Vedeți, asta e esența, și anume că atunci când vă primiți Realizarea, Spiritul se trezește – acesta este Christos – și asta ascultați voi.

„Prezența Sa în voi”, cu asta ascultați. Anume cu Spiritul, vedeți, asta e. El a spus așa: că va veni un Mângâietor și el sau ea – în orice formă ar veni – vă va aduce mângâierea în așa fel, încât veți rămâne de-a pururi alături de Tatăl Meu, sau vă veți aminti de-a pururi de Tatăl Meu. Adică de Spirit. Este vorba despre Spirit, înțelegeți? Ascultați în continuare. Imaginați-vă, el este aici! Tu n-ai spălat niciodată... Grace, masează cu palmele în apă. Masează! Veniți! Masează, în apă!

Masează cu putere! Trebuie să masezi cu degetele. Știi, Picioarele mele sunt în perfectă stare. Nu li se poate întâmpla nimic. Masează cât de tare poți. - Numele Zeiței, în formă de Shri Lalita. - Acum, ridicăți-vă și... Vrei s-o faci tu? E o idee bună, pentru că... Poți să i-l pui tu? Bine, stai aici... Tradu, altfel oamenii aceștia nu înțeleg. Vă puteți așeza?

Ar fi mai bine. Putem... Mama Pământ... vibrații. Acum cu voce puternică. Puteți rosti sakshat, ar fi mai bine... Nu prea mult... Mataji Nirmala Devi ar fi mai bine. La început spuneți... Odată ce-ați spus, e în regulă. O să fiți convinși de asta, bine? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ea este sigură de asta. Acum e mai bine. Astea sunt toate secretele... Bine, dar să nu-ți pui atenția pe asta... Ai ales să citești toate lucrurile oribile!

Ra, Ra-dha: înseamnă... Ra este energia... care pătrunde, pătrunde. Radha înseamnă... Ra este energia din Radha... Din nou lucruri oribile! Cred că la început vi se spun tot soiul de lucruri oribile, ca să vă prindă în mreje, de aceea... Bine. Bine, continuați... Acum zahăr din trestie! Ea reprezintă elementele cauzale. Elementele cauzale, înțelegeți? Cauzale... La fel cum elementul cauzal al Mamei Pământ este parfumul. Parfumul este elementul cauzal al Mamei Pământ. Vedeți, emisia de vibrații prin intermediul aurei cuprinde în ea toate celelalte aure... Mama Pământ în întregime. Asta înseamnă... Ea este luna plină de mosc.

Ea este luna plină de mosc. Vedeți, au încercat să folosească toate expresiile poetice pentru a o descrie. Vedeți, chestiunea e, este o diferență: există frumusețe și auspiciozitate. Auspiciozitatea este fața, vedeți, care vă dă shuba – shuba înseamnă „cea care aduce noroc”. Fața pe care o vedeți vă aduce noroc. Este cunoscută ca fiind auspicioasă. Adică, desigur, oamenii moderni nu cred că există o astfel de față, că poate exista o față. Dar poate exista o față care vă poate aduce noroc, dacă o vedeți. Este auspicioasă. - Slavă ei, ale cărei diamante din nas sunt mai strălucitoare decât stelele.

- De aceea eu nu port nimic aici! Este vorba despre bucuria frumuseții. Astfel, sahaja yoghinii se bucură de frumusețea florilor pe care le poartă ea. Datorită vibrațiilor se întâmplă asta. Vedeți, e un lucru simplu: orice atingeți se vibrează, iar dacă vedeți o floare anume, vă bucurați și mai tare, pentru că acum ea are vibrații. Numai vibrațiile vă dau această... Lotusul – lotusul dragostei...

Ceea ce înseamnă „cea care iese din kapol”. Este descrierea. Kapol e acesta, deci asta e partea pe care o descriu ei... Padmaraag, padmaraag este parfumul lotusului. Este raag – adică energia lotusului iese din fruntea ei... Nu, de aici, kapal, iar acesta este kapol. Kapol înseamnă – scuze: aceasta este kapal, iar kapol – obraji.

Energia care iese din obraji este energia raagului, care semnifică dragostea, compasiunea unui lotus. Ca și frunzele noi. Vidru înseamnă „frunze noi”, vedeți. Ca și frunzele noi... Care este traducerea? E un lucru mareț, dar e foarte poetic, oarecum stânjenitor. E stânjenitor! Bine... Albastru. Ca frunzele albastre, înțelegeți, de culoarea asta. Vedeți culoarea frunzelor noi – este roșu-rozaliu, nu-i așa? Buzele ei au acea culoare, care întrece în frumusețe chiar și frunzele albastre, frunzele noi, vedeți – cele rozalii.

Da, dar ei controlează Nirmala Vidya, Shuddha Vidya – cunoașterea pură. Dinții sunt manifestarea sa – ei manifestă cunoașterea pură. Ei sunt mugurii cunoașterii. Mugurii. Trebuie să se aplice camfor. Și trebuie să se mănânce frunze de betel – ceea ce eu nu fac, vedeți. Sanlap înseamnă „auspicios”. Alap este descrierea, descrierea. Descrierea. Deci... Vedeți, ca să fiu foarte sinceră, e tare stânjenitor.

Ar fi bine să citiți... Nu, nu, asta e scris acolo: ca muzica ce se cântă la veena, muzica divină cântată la veena. Saraswati. Trebuie să înțelegeți toate aceste lucruri în forma lor subtilă. Nu vă uitați la toate defectele. Într-o formă subtilă, diamantele sunt cele care radiază – radiază, înțelegeți. Deci atunci când se vorbește despre diamantele din jurul gâtului, nu se referă la a fi purtate în afară, ci la a emana acea dragoste. Colierul, colierul este folositor. Dar acum voi sunteți diamantele colierului meu, așa că la ce să mai port diamante? Cosmic, asta e. Vedeți, atunci când ea nu avea propriile diamante, le purta pe cele pe care le avea, bine. Dar acum voi aveți diamante vii, ce nevoie mai e să purtați diamante?

Ele erau folosite pentru a emana puterea ei. Acum nu mai aveți nevoie de nimic, voi sunteți cei care-i vor emana puterea. - Suntem ornamentele lui Mataji, asta e ceea ce noi trebuie să înțelegem și ar trebui să încercăm să ne păstrăm curați pentru a radia la maxim... - Autocurățarea bijuteriilor. Asta este. Totul e în interior! Cred că mai bine nu traducem asta, mai bine nu. Este vorba despre sânul Mamei. Copiii le pasă de sânul mamei, de aceea e descris aici, așa că mai bine nu. Nu, nu, nu, mai bine nu! Vedeți, acestea s-au scris de către – pentru oameni precum Markandeya, și ei au descris complet Mama.

Nu știu cum au putut s-o ghicească pe Mama atât de bine, vedeți, pentru că sunt copii. Ei erau precum copiii. Copiii cunosc cel mai mic detaliu despre Mama, vedeți, așa că au descris întregul proces al nașterii. Sunt trei falduri. Mama este... trei falduri. De aceea se numește... Foarte stânjenitor! Kamesha este... El este Domnul tuturor dorințelor. Kama înseamnă „dorință”. De aceea este plasat în inimă. Un arc prea mare!

Nu pot purta pantofi moderni! Au făcut o fotografie – erați acolo – o fotografie în care se vede cum ies flăcări din Picioarele mele... Maha Shivratri. Vedeți, se spun toate aceste lucruri, pentru că spunându-le, se trezesc aceste puteri, vedeți, ele sunt fericite, se trezesc. Pentru mine nu e nimic deosebit, dat fiind că sunt ale mele, nu e nimic deosebit. Ele există. Dar voi trebuie să știți că, dacă vă primiți Realizarea atât de repede, trebuie să fie ceva deosebit în ceea ce mă privește. De ce ați primit Realizarea atât de repede? Arăt la fel ca voi, mă port ca voi, totul este la fel. Dar există un ceva foarte subtil, foarte dinamic, iar voi trebuie să înțelegeți natura cosmică a Mamei. Așa se explică felul cum primiți toți Realizarea, cum le puteți da Realizarea altora.

De aceea profeții, care sunt oameni de o calitate foarte înaltă, au alcătuit toate aceste descrieri, vedeți? Ele sunt foarte subtile, însă pe măsură ce deveniți mai subtili, înțelegeți mai bine puterile mele, precum și propriile voastre puteri. Este o înțelegere reciprocă, vedeți, tot așa cum, cu cât deschideți mai bine ochii, cu atât vedeți mai bine lumina soarelui. La fel și aici. Dar trebuie să fie ceva deosebit la mine care vă face să vă primiți Realizarea, și acel ceva este descris aici. - Se spune că Zeița este atât de măreață, încât însuși Domnul Ganesha îi privește doar Picioarele. Nu-i privește niciodată fața. - Dar nu sahaja yoghinii, ei nu. Lor li se permite. Ei sunt meniți să fie mai presus decât orice altă zeităte și sunt tratați astfel.

Mai întâi cu copiii, vedeți, zeitățile sunt foarte, foarte bune cu ei, extrem de blânde. Ele știu că ei sunt aici și trebuie supravegheați și de aceea sunt preferații mei. - Altă descriere afirmă că unghiile de la Picioarele Zeiței nu e nevoie să fie tăiate, pentru că ele sunt tăiate de pietrele prețioase din coroanele zeităților atunci când acestea se închină la Picioarele ei. - Este adevărat, rareori

fac asta. Dar uneori cred că trebuie s-o fac, pentru că atunci când veniți la Picioarele mele – voi nu sunteți Brahma, Vishnu, Mahesha – nu trebuie să vă răniți. Vedeți, nu aveți nicio coroană!... Vedeți, la timpul potrivit! Doamne căsătorite din Brighton. - Slavă ei, al cărei Domn este controlat de ea. - Hm!

Imaginați-vă! - Asta înseamnă că ne putem apropia de Absolut doar prin Mataji. - Aceasta este puterea ei. Vedeți, chiar, chiar controlul lui Shiva, Sadashiva este în mâinile Mamei – nu e adevărat, nici chiar așa. - Dar dumneavoastră sunteți a Sa, manifestarea puterii Sale! - Este adevărat, dar, vedeți voi, dragostea mea, compasiunea înseamnă mult, mult mai mult. Eu nu sunt furioasă. Dar, dacă voi faceți prea multe lucruri greșite, atunci El se înfurie. Poate eu nu mai sunt în stare să-l potolesc. Atunci trebuie să fiu martora furiei lui Dumnezeu.

El e compasiune, El e dragoste, El e inocență – El e tot, dar e plin de mânie. Așa că aveți grijă ce vreți să faceți!

1982-0610, When Are We to Grow?

View [online](#).

„Când ne vom înălța?” Program public – 10 iunie 1982, Hampstead, Anglia Vă rog luați loc. Mă bucur să Mă întorc în Hampstead. Mereu Mi-a plăcut să vin aici, în Hampstead, pentru că așa cum v-am spus în Londra, mulți oameni înalt-evoluati spiritual au trăit în această zonă, au preferat-o în locul altor regiuni. Așadar, cred că mulți dintre cei care locuiesc în această zonă trebuie să fie de asemenea persoane spirituale - trebuie să fi venit pe pământ cu dorința de a-și obține Realizarea Sinelui. V-ați născut în niște timpuri extrem de importante. Sunt cele mai importante timpuri din istoria universului. Ați fost creați ca ființe umane pentru a deveni Spiritul. Nimic nu se poate interpune în această devenire. Dacă aveți inteligență, inteligență pură, puteți vedea toate aceste lucruri. Trebuie să vă testați inteligența prin asta. Orice gândim, orice concepem și orice încercăm să organizăm noi înșine - toate acestea vin în mare parte din condiționările noastre, nu din Spirit, pentru că încă nu am atins Spiritul. Dar avem un simț înăscut de a realiza că aceste vremuri sunt foarte importante, că trebuie să fie ceva minunat în atmosferă din moment ce există atâția căutători. Este remarcabil. Dacă acest lucru nu v-a atras atenția, înseamnă că nu sunteți alerti. Sunt foarte multe tipuri de oameni, dar căutători de acest calibru au fost foarte puțini. Acum, Anglia are problemele ei specifice și Londra are propriile sale particularități. În ciuda faptului că am locuit în Londra timp de opt ani și jumătate, simt că percepția adevărului a fost foarte, foarte slabă. Poate că sunt mai norocoasă decât alții. Percepția adevărului este foarte slabă din cauza condiționărilor, din nou o spun, a condiționărilor de alt tip, care domină mintea. Întâi am avut, acum douăzeci și cinci de ani să spunem, condiționările date de știință. Însă chiar oamenii de știință le-au infirmat, ei înșiși au contestat știința. Și ei înșiși știu că nu este o fericire să fii om de știință. Apoi vin intelectualii. Cărțile au început să invadeze piața - tot felul de cărți. Poți citi despre toate. Toată lumea știe tot! Și odată ce începeți să citiți aceste cărți, voi dezvoltati concepții și vă construiți de asemenea concepții despre adevăr. Nu puteți concepe ceva ce nu ați văzut sau simțit niciodată. Trebuie să vedeți acel lucru mai întâi. Spre exemplu, nu văzusem încă orașul Hampstead și prima idee a soțului Meu a fost să cumpere o casă în Hampstead. Surprinzător, am fost foarte fericită în acel moment. Așa că am spus: „Să mergem să vedem!” Fără ca măcar să văd acest oraș, ar fi fost greșit să am o idee preconcepută despre el. Trebuie să spun că ceea ce văd Eu e diferit de ceea ce văd alții. Mi-a plăcut enorm locul, dar soțul Meu a spus că nu este bun luând în considerare distanța. Și evident ideile lui au prevalat - nu contează. Dar tocmai faptul că vezi ceva te face să înțelegi. Însă Realizarea Sinelui nu înseamnă doar „a vedea”. Când vii la Hampstead, nu vezi ci simți. Îl simți. Mulți spun asta: „Poți simți”. Dar ideea de „a simți” te condiționează de asemeni destul de mult. De exemplu, copiilor le place să strângă în brațe o păpușă. Ei simt păpușa. Dar numai Dumnezeu știe cât de mult o pot simți. O pot simți fizic, sau poate simt emoțional că păpușa le dă un sentiment de siguranță. Psihologic vorbind, păpușa le poate genera un fel de bucurie, sau poate imaginea - care exercită un fel de atracție - a unui lucru construit în subconștientul lor, care le dă sentimentul de apropiere față de păpușă. Dar o persoană care este un suflet realizat, chiar dacă este doar un copil, nu va simți păpușa în felul ăsta. Este surprinzător. Trebuie să privești un copil realizat apropiindu-se de o păpușă. Este surprinzător. De pildă, am cumpărat din Londra două păpuși pentru nepoatele Mele, iar ele le-au respins complet. Au spus: „Ce fel de păpuși sunt astea?”, „De ce?”, am întrebat. „Sunt nefericite!” Am spus: „Nu sunt nefericite”. „Ba da, uită-te la buzele lor!” Vedeți, buzele tuturor păpușilor de aici seamănă cu ciocul de rață. Mi-au spus: „Au resentimente. Sunt furioase. Nu sunt realizate!” Asta e! Dacă ești o persoană fericită, întreaga înfățișare ți se schimbă. Iar ele au putut vedea, au simțit asta. Le-au respins spunând: „Nu vrem aceste păpuși”. Iar următoarea dată a trebuit să merg să caut peste tot. În primul rând, sunt de plastic iar lor nu le place plasticul. Nu le place plasticul. Persoanele realizate nu agreează plasticul, în mod automat. N-ar purta haine de plastic, de nylon sau în amestec - foarte dificil. Vor haine de bumbac. Chiar dacă au una singură, o vor purta toată ziua: dimineața, seara, tot timpul aceeași haină. Au o sensibilitate aparte care nu se manifestă înainte de Realizare. Au o sensibilitate diferită. Și se vor bucura de o păpușă doar în măsura în care emite vibrații. Dar e foarte dificil să găsești astfel de păpuși acum - e imposibil. Pentru că, unde sunt acei artiști realizați care făceau păpuși? Le-am văzut confecționându-și propriile păpuși din sariurile Mele uneori, sau din altceva și le-am văzut dormind cu ele. Trebuie să înțelegeți că după Realizare, ce simțiți nu e legat de inimă, de condiționări sau poate de vârstă. Spre exemplu dacă ai trăit cu o femeie cu ochi albaștri mulți ani, ar putea să-ți placă apoi o păpușă cu ochi albaștri, și asta pentru că ai acea imagine în cap. Ar putea să-ți placă. Sau dacă ai o doică cu ochi albaștri, ți-ar putea plăcea o astfel de păpușă. E ceva psihologic, o condiționare adâncă în interiorul vostru. Dar Spiritul nu are condiționări. Este liber. Ce simte El? Simte bucuria creației, ceea ce noi nu putem simți, nu putem simți înainte de Realizare. Vedeți, când vedem ceva, unde este bucuria? De exemplu, dacă un om pretențios vine aici, va spune: „O, Doamne, ce e asta? A trebuit să mă descalt și să stau așa! Scaunele erau oribile! N-am putut sta bine pe ele - foarte incomode! Totul era vâruit în alb - de nesuportat - și nu știu, tot felul de lucruri...

Gândurile vor începe să curgă. Dacă vă cumpărați ceva – o mulțime de gânduri. Dacă vedeți ceva – același lucru. Nu există bucurie! Pur și simplu începeți să gândiți! Sau dacă nu, pentru a evita asta, veți scrie versuri. Uneori versurile sunt atât de artificiale, atât de artificial create, încât poți vedea clar că acel om este sadic și vrea să te facă să plângi - la fel ca Lord Byron! Poți vedea atât de clar că acel om nu are un scop sincer. Nu este sincer. Nu puteți simți sinceritatea până când nu sunteți realizați. Nu vă va plăcea un astfel de poem fie că înțelegeți limba sau nu. Tonul versurilor, totul, va emite vibrații absolut oribile; esența oricărui lucru nu este nimic altceva decât vibrații. Totul nu este nimic altceva decât vibrații; restul este zero. Vibrațiile sunt ceea ce suntem cu adevărat; ele sunt emise pentru că acum suntem conectați cu Spiritul. Dar și altfel, fie că sunteți conectați sau nu cu Spiritul emiteți vibrații. Acestea sunt însă vibrații fără lumină în ele, iar voi puteți simți perfect vibrațiile unei persoane. Le puteți simți. Cum le simțiți? Le puteți simți în propriii voștri centri. Toți centrii voștri devin activi și începeți să le simțiți prin intermediul lor. Asta înseamnă că începeți să vă simțiți toți cei șapte centri. Chiar dacă nu veți simți în degete - unii Sahaja Yogini nu pot simți nici acum, după atâtea zile, pentru că chakra lor Vishuddhi este foarte afectată. Trebuie să fi fumat probabil timp de zece vieți și astfel și-au deteriorat în mod oribil chakra Vishuddhi. Totul se reflectă în teaca de mielină a nervilor, de aceea nu simt. E cu totul altceva. Dar veți simți vibrațiile în centrii voștri. Și tot ce simțiți în centrii voștri este transmis sistemului nervos. Iar când vine vorba de vibrații, le simțiți în centrii voștri și știți, pur și simplu știți - știți sub forma conștiinței vibratorii. Această conștiință vibratorie trebuie să crească, fără îndoială. Această sensibilitate trebuie să crească, fără îndoială. Dar înainte de toate trebuie să o dobândiți. Dacă nu ați ajuns încă la conștiința vibratorie, atunci cum ar putea crește? Suntem atât de condiționați încât suntem atrași de lucruri atrăgătoare doar la nivel superficial. Sahaja Yoga nu este așa. Este adevăr, este realitate. Desigur, nu puteți plăti pentru realitate. Cum ați putea? Dacă e realitate, nu puteți plăti pentru ea - e atât de simplu. Nu puteți spune în mod artificial că sunteți un suflet realizat - nu. Chiar dacă spuneți... am întâlnit o fată malefică în Portugalia. Dorea să se lipească de Sahaja Yoghini fiindcă era foarte negativă și voia să-i tulbure. A venit la program și Mi-a spus: „Mă simt foarte bine, Mamă. Simt vibrațiile!” M-am uitat la ea și am tăcut pentru că știam că nu le simțea. Nu am spus nimic. Nu am vrut să creez probleme. Dar a doua zi când a venit, am spus: „De ce Mă minți?” „Nu, nu, nu!” Am spus: „Ba da, Mă minți. Trebuie să fii sinceră. Ce vei câștiga din asta?” Dacă sunteți răi și faceți jocul forțelor negative, ce veți câștiga? Voi sunteți Spiritul. Spiritul este în voi. Trebuie să deveniți Spiritul, care e propria voastră bucurie, vă aparține, este Sinele vostru, pe care nu-l cunoașteți. De ce să nu fim onești în această privință și să-l cunoaștem, în loc să încercăm să ne păcălim pe noi înșine? Și apoi îi păcăliți pe alți Sahaja Yoghini. Ce rost are? Ce câștigați? De ce vă dați pe mâna forțelor satanice? De ce nu vă dați pe mâna forțelor divine? „Nu, nu, Mamă - le simt!”, Mi-a zis ea. „Nu Mă minți”, i-am răspuns. „Știu sigur că nu simți și dacă nu vei fi sinceră, nu vei mai veni deloc la programul Meu. Trebuie să fii sinceră cu tine. Dacă nu ești onestă, nu vei mai fi aici.” Dar lipsa de onestitate atinge uneori limite absurde, deoarece puteți fi onești doar până la punctul la care puteți vedea. De pildă, puteți vedea că ceva este alb la culoare, în regulă – până în acel punct sunteți onești. Dar dacă începeți cu: „Știu cine l-a vopsit, știu cine l-a făcut, știu ce firmă este” și toate celelalte - asta nu mai este adevărat. Deci onestitatea este până în punctul în care știi. Dincolo de asta, dacă începi să spui lucruri fiindcă ai citit undeva sau ai auzit ceva - asta este greșit, nu este onest. Deci trebuie să fiți onești și să aveți o minte deschisă. Trebuie să fiți lipsiți de prejudecăți și onești, astfel încât să vedeți voi înșivă. Pentru că, așa cum v-am spus, nu este ca în alte locuri unde deveniți membri - nimic de acest gen. Întâi trebuie să vă primiți Realizarea, apoi trebuie să o aprofundați. Cei care nu o pot face, vor fi abandonați. Nu poți face altfel. Cât de departe poți merge? De câte ori poți să le spui? Nu există constrângere. Sunteți absolut liberi să primiți Realizarea sau să plecați. Dacă vreți să o primiți, foarte bine. Dacă nu vreți să o primiți, nimeni nu vă va forța! Pentru că nu poți forța acest lucru. Poți forța un cal să mănânce - asta este posibil; dar nu poți forța un om să devină un suflet realizat - nu poți. Și nu numai că el însuși trebuie să ceară asta, dar apoi trebuie să și muncească pentru ea. Este un lucru extraordinar pe care îl cereți, este cel mai mare lucru pe care îl puteți obține. Este făcut să fie ușor, așa spune - așa sunt vremurile. Pare ușor, dar nu este chiar atât de ușor. Sunt mai mulți cei care renunță la Sahaja Yoga decât cei care rămân. Normal, pentru că trebuie să fii onest. Trebuie să fii foarte onest în asta și trebuie să încerci. De exemplu, în Spania am cunoscut cinci-șase doamne și doi bărbați care au venit să Mă vadă. Când i-am văzut, am fost foarte reticentă să am de-a face cu ei. Dar pe toți Sahaja Yoghini i-au impresionat - nu știu de ce. „Oh, Mamă, sunt atât de buni, nu știți, au venit și s-au uitat la fotografia Dumneavoastră și au făcut asta și asta.” Am spus: „Bine, dacă vreți, voi încerca, dar cumva nu cred că va funcționa.” Ei credeau că găsiseră niște oameni măreți, care sunt adevărați Sahaja Yoghini. „Le-ați verificat vibrațiile?” - i-am întrebat. „Nu, Mamă, Vă așteptam pe Dumneavoastră”, Mi-au spus. „În regulă, nu contează. Mă voi întâlni cu ei.” Iar prima lor întrebare a fost: „Mamă, de ce Sahaja Yoghini nu fumează?” Am spus: „Pentru că nu vor”. Vreau să spun - cum poți să întrebi așa ceva? Adică, este normal să fumezi? Nu am putut înțelege întrebarea. Au spus: „Noi nu vrem să ne pierdem libertatea de a fuma și bea”. Am spus: „Credeți că sunteți liberi? Sunteți sclavi. Nu vă puteți lăsa nici dacă vreți. Eu vă pot elibera de asta sau Kundalini a voastră vă poate elibera, dar voi nu puteți. Chiar dacă vreți, nu vă puteți lăsa, dar iată, ei se lasă pur și simplu aici. Nu le spun, nu îi forțez niciodată,

dar se întâmplă pur și simplu. Pentru că dacă primiți nectarul vieții, nu vă mai pasă de alte lucruri fără sens - atât de simplu este.”

Dar erau atât de speriați de stilul de viață al Sahaja Yoghinilor, că ar trebui să nu mai fumeze și să bea în fiecare seară, încât au spus: „Imposibil”. Au renunțat - vă puteți imagina? De la prima discuție pe care am avut-o! Dar pe urmă am avut oameni care au dovedit un caracter extraordinar. Au venit la program. Am fost foarte bucuroasă, extrem de fericită și bucuroasă. Toată lumea a spus: „Mamă, de ce?” Nu erau foarte receptivi, după părerea Sahaja Yoghinilor, dar am simțit că vibrațiile Mele erau absorbite de ei, curgeau pur și simplu, iar energia intra complet în ei. Și brusc au spus: „Ah! Am primit-o.” Oameni extraordinari! Foarte erudiți de asemenea - unii dintre ei - și extrem de versați în cu privire la ceea ce trebuie să obținem. Am fost surprinsă că în Spania sunt oameni care știu atât de bine sanscrită și de asemenea știu despre chaitanya și altele. Știu atât de bine - este surprinzător; am crezut că erudiți există doar în Anglia. Nu. Am fost surprinsă. Cu toții știau despre chakre, știau ce reprezintă. Au înțeles totul. Am întrebat: „Când ați început?” „La vârsta de zece ani” - Mi-au răspuns. „De la zece ani? Cum așa?” - M-am mirat. „Nu eram mulțumiți cu răspunsurile pe care le primeam aici de la așa niște oameni maturi!” - Mi-au spus. De la zece ani - atât de mulți dintre ei! Ar fi trebuit să-i vedeți! Au recunoscut Sahaja Yoga, efectul ei extraordinar și munca pe care o face. Veți fi uimiți cum s-au purtat acești oameni față de Sahaja Yoga. Atunci am spus: „Data viitoare nu voi mai sta în Londra, ci în Spania”. Asta este - vă spun! Au așa o capacitate de a recepta, nu au bariere mentale, au o inteligență atât de pură, de ascuțită, ca să vadă că asta caută și că n-au de ce să alerge spre altceva. În acel moment am simțit că Mi-am irosit opt ani în această țară. Pentru un moment am simțit: „O, Doamne!” Dar știți că această țară este atât de importantă, pentru că este inima universului. Trebuie să lucrez pentru asta! Există atâta letargie și inerție. Și Mi se dau explicații - vedeți, intelectualii au un mod foarte comod de a privi lucrurile, un mod foarte comod de a vedea lucrurile. Sunt politicieni comozi, așa spune. „Ei bine, e foarte interesant.” Adesea am auzit: „Mamă, știți, e foarte interesant ce ne-ați dat. Foarte drăguț, da, da”. E ceva foarte obișnuit! Dar pentru ei (spanioli) a fost un dar divin, pentru că știau ce este de fapt. La ce ajută toată știința lui Byron când nu-L poți recunoaște pe Christos, când nu poți recunoaște Adevărul? Care e rostul acestei educații? Am fost uimită de acești oameni. Nu au fost la Cambridge sau educați la Oxbridge. Surprinzător! Cu toate astea erau oameni foarte inteligenți, versați - în Spania - vă puteți imagina? Același lucru l-aș spune și despre Italia. Am auzit că italienii sunt priviți ca necinstiți și așa mai departe. Nimeni nu a fost necinstit cu Mine. Eu îi consider oameni integri, deschiși și extraordinari. Simpla Mea fotografie i-a convins. Au spus: „Chipul Ei demonstrează!” Îl detestă pe papă și tot ce ține de papalitate, știu totul despre papă, știu totul. Și-au dat seama de absolut tot. Dar am fost uimită să văd că știu atâtea despre chakre și altele. Știau despre tantrism. Știau că Hitler s-a folosit de tantrici. Știau că Hitler a folosit astfel de lucruri. De fapt, ei Mi-au spus. Am fost uimită. De unde știau? Nu am îndrăznit să spun asta înainte, fiindcă adepții tantricilor s-ar fi mâniat. Dar asta este ce a făcut Hitler. Și știau atât de multe! Unul dintre băieți - era doar un hippie sau așa ceva - a ieșit pe stradă strigând: „Oh, Mama a venit! Mama a venit! Mama Divină a venit! Ce faceți? Veniți la program!” Striga pe străzi ca și cum ar fi spus: „Evrika!” Și sunt oameni învățați, în adevăratul sens al cuvântului. Este o adevărată plăcere să vorbești cu ei, așa o plăcere, vă spun. Cred că este timpul ca englezii să devină mai umili, cu adevărat. Australia la fel. Uitați-vă la australieni, Sunt considerați osândiți. Așa sunt considerați. Nu pot să înțeleg. Vedeți, acest aer de superioritate sau putem spune de a urmări ceva cu condescendență, nu este corect, nu este adecvat. Trebuie să deveniți umili, altfel lucrurile nu vor merge - vă spun. Trebuie să fiți umili. Vedeți, aveți desigur... aveți Hampstead, și ce-i cu asta? Îl aveți pe Blake, și ce dacă? Ce i-ați făcut lui Blake? Îl puteți înțelege? Știți cine a fost? Știți ce a vrut să spună, ce a vrut să comunice? Chiar la programul dedicat lui - M-am dus pentru a vedea frumoasele sale picturi - oamenii se uitau la câte nuduri de femei și bărbați a pictat. Nu am putut să înțeleg cum picturile sale puteau fi reduse la un asemenea nivel. Trebuie să înțelegeți sfințenia, auspiciozitatea. Trebuie să înțelegeți lucrurile sublime, măreția care este dincolo de acest moment prezent, dar pe care o puteți atinge pentru că sunteți sublimi. Nu sunteți un animal de nivel inferior. Sunteți sublimi. Sunteți Spiritul. Până când nu vă veți asuma cu adevărat acea poziție, cu mândrie și glorie, nu veți fi nimic pentru Dumnezeu. Sunteți zero, inutili. Și asta observ mereu: că vin oameni noi, chiar și în Hampstead, Magda, iar apoi dispar pur și simplu. „E un discurs gratuit. Hai să mergem să o vedem pe Mama” - și atât. Toată această experiență - chiar și într-o țară ca Portugalia - Portugalia - modul în care oamenii fac Sahaja Yoga este remarcabil. Am mers acolo doar pentru trei zile - doar trei zile într-un an. Am fost acolo doar de două ori până acum. Uitați-vă la ei: oameni tineri care preiau responsabilități, care lucrează pentru țara lor. Înțeleg într-o asemenea măsură auspiciozitatea. Cum se poate să vă fi pierdut simțul sfințeniei și auspiciozității? Alergați după oameni care vă iau banii și vă dau circ. Cum se poate? Cum de nu vă dați seama că adevărul nu e ăsta, că trebuie să deveniți adevărul, că sunteți ceva măreț? De ce nu vă puteți asuma această situație? Noi nu suntem egoul. Nu, nu suntem. Suntem Spiritul, sublimul, măreția. Și asta este ceea ce văd: vin mulți oameni noi, apoi dispar, peste zece zile vin din nou, apoi vin peste o lună, au o problemă sau alta. Dar de ce nu cresc? Când vom crește? Când vom ajunge în întregime acel lucru? Timpul este foarte scurt, copiii Mei. Timpul este foarte, foarte scurt, credeți-Mă. Unii M-au sfătuit: „Mamă, trebuie să fiți foarte strictă” dar nu știu cum ar putea o Mamă să fie strictă. Ce ar trebui să fac? Pentru că, vedeți,

Realizarea nu poate fi forțată asupra nimănui. Problema este că îmi este imposibil să o pot forța asupra voastră. E o mare problemă, trebuie să înțelegeți. Sunteți căutători, sunteți căutători din vremuri de demult, născuți în această țară măreață, dar sunteți atât de condiționați. Trebuie să vă asumați și să deveniți ceea ce sunteți de fapt. E ceva ce nu poate fi forțat. Nu pot recurge la trucuri sau la inteligență sau să vă spun în mod viclean ceva pentru a vă convinge. Nu se poate. E ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul vostru, prin care să deveniți ceva mai mult decât ceea ce sunteți. Este ceea ce Mă preocupă, pentru că este îndatorirea Mea care Mă ține aici. Trebuie să vă cunoașteți adevăratul Sine, care caută, care caută adevărul. Nu veți fi niciodată mulțumiți cu toate aceste maimuțări pe care le practică oamenii. Nu e vorba de maimuțareală aici. Nu deveniți maimuțe, dansând, sărind sau cântând, spre exemplu - nu e asta. În conștiința voastră, în sistemul vostru nervos central trebuie să simțiți prezența Spiritului. Asta este. Dacă renunțați la creștinism - cum îmi scriu unii: „Mamă, am multe probleme, în primul rând în privința creștinismului” - unde veți ateriza? Chiar dacă renunțați la creștinism, nu veți putea trăi fără Iisus. Christos există. Este sufletul nostru. Nu putem trăi fără El. Apoi vă implicați în altceva, cădeți în altă capcană, apoi în altă capcană. De fiecare dată când cădeți în aceste periferii, pierdeți esența. Esența este pe centru, iar acest centru este Spiritul din voi. Îmi puteți pune o sută de întrebări, vă voi da două sute de răspunsuri, dar asta nu va schimba nimic. Nu va avea niciun efect, nu vă va oferi o perspectivă, nu vă va fi de niciun folos, credeți-Mă. Trebuie să deveniți ceea ce în esență sunteți de fapt. Până când nu se întâmplă asta și nu stabiliți asta în interior, vă irosiți viața și în același timp e o irosire a acestei creații. Simt că totul se irosește. Deci trebuie să vă cer din nou și din nou. Sigur, în Londra există acum mari Sahaja Yoghini, fără îndoială, există, dar modul în care progresează, dacă eram în orice altă țară, vă spun, lucrurile ar fi stat cu totul altfel - în orice altă țară. America? Am fost acolo o singură dată, puteți crede? Și asta cu mult timp în urmă, doar pentru patru-cinci zile, iar de data asta abia dacă am stat trei zile în orice loc am fost. În Houston, de exemplu, am stat doar trei zile și câți oameni sunt? Vreau să spun - nu știu - întrebați-l pe Gavin, vă va spune el. Ce este greșit la voi? Să vedem. Nu pot să înțeleg de ce nu puteți crește. De ce nu puteți renunța ușor la condiționări, să urmați adevărul și să vă cufundați în el? Nu înțelegem care este importanța acestor timpuri, nu-i așa? Nu înțelegem natura vitală a procesului de Realizare a Sinelui. Sau am pierdut într-atât simțul seriozității, încât nu simțim și nu înțelegem situația de urgență apărută în zilele noastre? Sau credem că este vorba doar de o glumă? Tratăm cumva viața ca pe o glumă sau un lucru superficial? Ce poate fi? Încă nu înțeleg ce bariere sunt în calea adevărului, dincolo de Mine. Terenul este fertil, frumos. Nu Mi-am semănat semințele pe un teren nefertil - știu asta. Dar nu există creștere. Nu există creștere, lucrurile nu iau formă. Ce se întâmplă? Mă bucur să văd că astăzi sunt oameni noi și trebuie să vă cer umil tuturor ca în cazul în care veți veni la Sahaja Yoga trebuie să înțelegeți că realitatea nu e o glumă, nu e un lucru frivol. Trebuie să deveniți suflete realizate și trebuie să creșteți în lumina Realizării Sinelui. Trebuie să stăpâniți această artă. Avem nevoie de maeștri acum peste tot, nu ca altcineva să vă fie maestru, ci voi înșivă să deveniți propriii maeștri. De astfel de oameni e nevoie pentru a canaliza energia lui Dumnezeu. Sunt sigură că Warren v-a spus totul. El este o altă persoană puternică și sunt foarte mândră de el. Modul în care se simte responsabil pentru întreaga lume, modul în care Mă susține. A sacrificat atât de mult, atât de mult. Vreau să spun că nu am nevoie de bani, nimic de acest gen, dar chiar și în privința banilor sunt sigură că a făcut ceva - nu știu, pentru că nu am luat niciodată bani de la el. Dar chiar și în privința asta sunt sigură: a stabilit un ashram, a stabilit oameni, a mers la ei, a rezolvat totul. Este remarcabil; iar oamenii l-au urmat văzându-i modul de a fi. Nu mai are o viață personală în afara bucuriei pe care i-o dă intimitatea Spiritului alături de ceilalți. Iar dacă îi veți afla trecutul, vă va spune că a știut mereu că este un căutător, însă în căutarea lui a comis atâtea greșeli, atâtea greșeli. Dar priviți-i sensibilitatea: știe unde este Kundalini, știe cum să se corecteze și nu numai el, ci majoritatea australienilor știu să o facă. Nu este ceva obișnuit. Va fi un lucru foarte trist și nefericit dacă voi, oamenii, vă primiți Realizarea și o pierdeți sau nu o dezvoltați în interior. Nu știu în ce categorie vor fi oamenii cărora Dumnezeu le-a dat lumina și cu toate astea ei nu au dat-o mai departe nimănui. Nu știu care ar trebui să le fie poziția. Astăzi sunt mai degrabă îngrijorată, foarte îngrijorată pentru că M-am întors din aceste trei țări și am fost uimită. Franța - extraordinar. Francezii - îi numeam mereu „les miserables” și așa mai departe - nimic de acest fel. Există un preot care și-a primit Realizarea. A înființat o societate numită „Să-i salvăm pe oameni de guru”. Un om foarte inteligent. Și totuși este preot, dar este în același timp un Sahaja Yoghini convins. Iar celor care merg la el și vorbesc împotriva creștinismului le spune: „De ce nu mergeți la Sahaja Yoga?” Îi trimite la Sahaja Yoga pe toți cei pe care îi salvează. Zilele trecute Mi-a spus: „Mamă, de ce trebuie să mai avem papă?” Imaginați-vă. Și stă în biserică și lucrează pentru Sahaja Yoga. Puteți crede? El crede că trebuie să salveze oamenii induși în eroare. Și face asta. Avem oameni de un asemenea calibru. Am întâlnit un altul, un alt om extraordinar, în Portugalia. Mi-a spus că cel ce conduce Meditația transcedentală a dorit să-și stabilească regatul în Portugalia. A cumpărat mult pământ și așa mai departe. Și Mi-a dezvăluit toate secretele. A zis: „Voi vorbi cu cei ce răspund de asta aici. Sunt raționali”. „Serios? Ești sigur?” - i-am spus. „Dacă vrei să vorbești cuiva aici în Mentmore, nu te ascultă. Sunt foarte satisfăcuți cu grămada de costume negre pe care le poartă și cu „ideea” că au o anumită poziție, că stau pe un scaun aurit - așa un lucru fără sens.” „Nu și în Portugalia” - a

spus el. „Sunt oameni foarte rezonabili. Ei realizează. Voi vorbi cu ei”. Pentru că ei suferă cu toții. Sunt Sahaja Yoghini de foarte puțin timp, doar de trei ani. Toți suferă pe partea stângă: au probleme cu urechile sau cu ochii, probleme de canal stâng, de Vid stâng și astfel de lucruri. I-am vindecat, bineînțeles. Dar Mi-au spus: „Cu toții suferim”. Aceste suferințe apărute atât de repede arată că sunt foarte sensibili de fapt. Și își dau seama cu toții, chiar și administratorii lor, toți își dau seama că se întâmplă ceva absurd în Meditația transcendențială. Imaginați-vă! Când M-am întors acolo, erau atât de transformați și schimbați. Un domn avea așa un ochi (închis) - s-a deschis la fel ca și celălalt, fața îi era atât de transformată. „Nu-mi vine să cred cum arăți acum” - i-am spus - și asta într-un timp atât de scurt, în opt zile. Și-au rezolvat toate problemele. Portugalia e cunoscută în ziua de azi pentru emigrarea populației. Adevărații portughezi nativi au fugit din Portugalia și s-au stabilit în Brazilia. Politic vorbind, oamenii nu au prea multe speranțe de la Spania. Ei spun că este o țară fără speranță. Italia stă cel mai rău dintre toate, având mafia, etc. Și în acea mlaștină să vezi acești frumoși lotuși - ce bucurie! Ce bucurie! Nu vă puteți imagina! Chiar și ambasadorul nostru în Spania Mi-a spus: „Oamenii de aici sunt foarte diferiți, Mamă. Câțiva Mi-au spus: «Trebuie să ne chemi când va veni».” „Anul viitor aranjați un program de mare anvergură”, am zis. „Anul ăsta să fie numai pentru indieni. Dar anul viitor îi poți chema, bineînțeles.” Vedeti, acolo toți vor să își primească Realizarea, mari personalități, oameni eminenți. Veniți anul viitor și îi veți vedea. Aici, vă puteți gândi la cineva? Un ambasador! Vă puteți imagina? Nu-mi pot închipui niciunul. Oameni foarte ciudați. Am cunoscut un om important odată, la un dineu, căruia dr. Nagen Singh, care este un Sahaja Yoghin indian și în același timp președintele Înaltei Curți de la Haga, i-a spus: „Această doamnă este un lider spiritual renumit din India și a dat Realizarea multor oameni, inclusiv mie”. S-a uitat la Mine și Mi-a zis: „Nu, și eu sunt un suflet realizat”. „Ce-ai spus?” „Christos mi-a dat Realizarea - a declamat el. Christos este cel care îmi va da și de aici încolo”. Atunci Nagen Singh Mi-a spus în hindi: „Nu sunt vibrații, Kundalini e înghețată, iar el spune asta. Cum poate Christos să-i dea Realizarea?” „Ăsta este subterfugiul, deoarece Iisus nu mai e pe pământ”, am zis. „Sigur, Iisus îi poate da Realizarea, dar unde este El în interiorul lui?” Așadar l-a întrebat: „Unde este Christos în interiorul tău?” „Asta o știe numai Christos însuși”, a declamat din nou el. „N-am știut că oamenii ăștia sunt așa niște bufoni”, au fost cuvintele lui dr. Nagen Singh. Iar soțul meu nu a mai putut suporta și a spus: „Acum uită de el”. Era un om atât de orb. Vreau să spun că oamenii în India, chiar dacă nu își primesc Realizarea, știu ce este Realizarea. Ei știu cine este sincer, trebuie să spun, fie că sunt ambasadori sau președinți, fără nicio diferență; ei știu asta cu siguranță. Chiar și președintele Indiei, să spunem, dacă Mă vede, nu va sta jos, va rămâne în picioare. Indienii au această înțelepciune. Aici cea mai elementară umilință lipsește. De aceea sunteți atrași de oameni care vă flatează egoul, sunteți atrași de oameni absurzi. sunteți atrași de oameni care vă păcălesc. Numai oamenii egoiști pot fi păcăliți. Dacă nu sunteți egoiști, nimeni nu vă poate păcăli. Cum păcălești o persoană? Umflându-i egoul. Deci trebuie să înțelegeți că până când nu dezvoltați acea umilință elementară, Anglia nu va fi prea bine. Spun asta pentru toți Sahaja Yoginii și toți cei care au venit aici. Este o problemă foarte, foarte serioasă. Și sunteți plasați în cea mai vitală parte a universului, Anglia, care este Inima. Iar dacă acum fugiți într-un fel de responsabilitatea voastră, veți fi trași la răspundere - v-o spun acum cu tărie. Pentru că astăzi Mi s-au ținut predici lungi: „Mamă, Dumneavoastră nu spuneți lucrurile în mod ferm, iar oamenii trebuie speriați.” Nu vreau să vă înfricoșez, dar veți fi trași la răspundere, vă asigur. V-ați născut pe acest pământ, în acest ținut mareț, pentru un scop mareț, pentru a-l transforma în Ierusalim. Iar acum, dacă nu vă veți ridica, veți fi trași la răspundere. E un fapt. Este o muncă uriașă care trebuie făcută pentru care trebuie să vă pregătiți. Apucați-vă de treabă! Eu vă pot da Realizarea, doar atât. Dar nu vă pot da forța necesară, în sensul că nu poți face un cal să se ridice pe cele patru picioare, nu-i așa? Modul în care merg lucrurile uneori face ca situația să fie foarte disperată. La urma urmei, trebuie să știți că venirea Mea aici are o semnificație. Nu am venit aici pentru că am ales Eu să vin așa cum acești guru decid să vină în țara voastră. Am venit aici pentru că s-a întâmplat spontan. Trebuia să stau aici, trebuia să lucrez pentru voi, trebuia să vă implor, să vă cer și să vă arăt în toate modurile posibile responsabilitățile voastre. Dar apoi să nu veniți să îmi spuneți, pentru că în ceea ce Mă privește, Mi-am făcut datoria - sunt foarte sigură de asta. Acum însă o las în seama voastră, pentru că s-ar putea ca anul viitor să nu mai fiu aici. Ce spuneți? Depinde de starea de dispoziție. Dar trebuie să vedem ce veți face pentru întreaga lume, pentru emanciparea totală a ființelor umane. Înainte de toate trebuie să vă descoperiți propria frumusețe, iar apoi trebuie să dați această frumusețe și celorlalți. Este cea mai măreață muncă de artist pe care trebuie să o faceți în calitate de mari maeștri în arta vieții divine. Trebuie să deveniți divini. Voi sunteți cei care trebuie să deveniți divini. Nu vă îngrijorați pentru Mine. Eu nu trebuie să obțin nimic - asta e singura problemă. Eu nu trebuie să ajung nicăieri. Trebuie să ajung doar la voi, oamenii. Trebuie doar să am căi și metode prin care să vă pot face cu adevărat să creșteți. Voi face tot ce este posibil, dar voi trebuie să stați pe propriile picioare, și trebuie să cereți acest lucru. Este o mare problemă. Nu pentru alții, ci pentru Mine, fiindcă alții nu au problema asta; ei nu vor să fiți pe picioarele voastre, ci vor să vă târâți și să pieriți. Eu vreau cu totul altceva. Eu vreau ca voi să creșteți. nu fiindcă Eu vreau asta, ci pentru că Divinul dorește acest lucru. Întreaga creație își dorește. Altfel, creația însăși nu va avea nicio semnificație. Deci responsabilitatea Sahaja Yoghinilor englezi, a Sahaja Yoghinilor britanici este foarte mare. V-am rugat de atâtea ori și v-am spus

în toate modurile posibile să vă stabiliți. Rămâneți în urmă. Vă spun, spaniolii vor veni să vă învețe Sahaja Yoga. Deja avem pe cineva din Australia care să îi învețe acolo. Renunțați la vechile idei și condiționări. În fiecare sâmbătă și duminică trebuie să plecați din țară, din Londra? Londra este locul unde trebuie să lucrați. Până când nu vă asumați asta, nu va funcționa. Trebuie să existe oameni care să facă asta. Caut astfel de oameni care să aibă această dorință. Vorbim despre lucruri mari. Văd cum vorbesc oamenii la mari adunări: „Oh, ce e asta?” și „Trebuie să devenim țări pașnice, trebuie să facem așa și asta trebuie să se întâmple”. Chiar dacă ascuțiți discursul marelui președinte al Americii, te gândești: „Oh, Doamne, vorbește un înger, sau ce?” Vorbesc ca niște îngeri. Angelic, profetic. Așa niște vorbe mari - nu pot să înțeleg - nici Dumnezeu Însuși nu le-ar spune. E modul în care vorbesc oamenii și în final nu rămâne nimic. Deci haideți să fim într-adevăr ceea ce vorbim! Putem fi. Cu toții putem fi. Este foarte simplu. Trebuie să vă decideți. Trebuie să decideți cu adevărat. A venit timpul. Mă rog la Dumnezeu să vă dea putere să fiți de partea adevărului. Nu este dificil. Vă dă foarte multă bucurie. Dar stați în adevăr și creșteți în el. Asta sunteți de fapt. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dacă aveți întrebări puteți să Mi le puneți. Și ar trebui să facem experimentul Realizării. (Shri Mataji vorbește cu un copil) Bună! Ce este asta? Ce avem aici? Swadishthanul drept. Ea (fetița) îi arată Swadishthanul drept (n.t. degetul corespunzător) Acum... Acum ia-o pe asta. Ar putea fi asta... Ei se luptă. Se luptă, vedeți, încercând să rezolve blocajele. Cu toții se luptă. Ce face copilul tău, Graham? La fel? Sahaja Yoghin: Nu atât de rău, Mamă. Shri Mataji: Agnya ta? Ai adus-o? Sahaja Yoghin: Nu, fiindcă nu aveam dreptul, a trebuit să stea în spital două-trei săptămâni. Shri Mataji: Bine, la întoarcere dacă avem timp voi merge să o văd. Copilul acela se luptă. Câte suferințe chiar de la începutul vieții. Casa aceea are și ea probleme, cred. Nu sunt întrebări? Aveți întrebări, vă rog? Domn: Sunt din Olanda și mă întreb dacă ar trebui să încerc să stau în Anglia, în Londra, dacă ar trebui să rămân în Anglia să caut de lucru. Shri Mataji: Este greu de găsit? Domn: Mă întreb dacă ar trebui să caut de lucru în Anglia sau... înțelegeți ce spun? Shri Mataji: Sunteți englez? Domn: Nu, sunt din Olanda. Shri Mataji: De unde? Domn: Din Olanda. Shri Mataji: Din Olanda? Domn: Da. Shri Mataji: Oh, avem nevoie de oameni în Olanda. Nu am ajuns încă acolo. Nu am ajuns încă în Olanda. Nu am fost acolo. Am fost acolo o dată, cu mult timp în urmă. Dar trebuie să ajungem în Olanda - acolo sunt mulți căutători, fără îndoială, dar beau prea mult. Domn: Credeți? Shri Mataji: Da. Beau prea mult, Mi s-a spus, la fel ca în Scoția. (vorbește cu o fetiță) Vezi... Chana (năut). Bine, mănâncă chana. Și trebuie să avem grijă de ei, fără îndoială. Sunt mulți căutători induși în eroare acolo. În Olanda avem un suflet mare - un tânăr de șaisprezece ani, cred. Îl cheamă Kareem. L-am întrebat despre tatăl și mama lui, despre tot. Mi-a spus: „Tatăl meu este la fel ca ceilalți tați”. Am spus: „Adevărat? Ce face?” „Ziua bea bere, noaptea bea whisky”. Am spus: „Chiar așa?”, „Toți tații fac asta, Mamă”. „Și copiii?” „Unii dintre noi, câțiva prieteni medităm, dar mulți beau și ei bere.” Avea doisprezece sau opt ani, când a venit prima dată aici, cred. Da, și trebuie să aibă șaisprezece ani acum, da. Un om minunat. Crește acolo. L-am zis să adune mai mulți oameni care gândesc ca el. Ar putea să o facă, e o persoană măreață. Mama lui e franțuzoaică, tatăl este... au divorțat, are o altă mamă, tot felul de probleme. Deci ar fi mai bine în Olanda, fără îndoială, dar primește-ți Realizarea, stabilizează-te aici, apoi trebuie să înființăm un centru în Olanda, iar anul viitor voi merge acolo, bine? Olanda e una dintre țările în care n-am fost. N-am fost nici în Austria. Acum e un Sahaja Yoghin foarte profund acolo, deci voi merge anul acesta. Nu am ajuns în câteva țări. N-ar trebui să plecăm din țara noastră. Ar trebui să muncim acolo. Acela e locul în care trebuie să muncim, în orice condiții. Elveția este foarte bine acum. Elveția este atât de bine. Cei care erau pe cale să comită suicid vin acum la Sahaja Yoga. Și sunt foarte bine. „Intensitatea cu care doreați suicidul - le-am zis - dacă o puteți pune măcar o dată în Sahaja Yoga, va fi bine”. Pentru că își pregăteau o sinucidere perfectă. Își plănuiau atât de bine sinuciderea, într-un asemenea mod, încât nu ar fi creat probleme nimănui. Se gândeau la asta tot timpul, cum să se sinucidă și aveau planuri mărețe în acest sens. Dar uitați-vă la Elveția acum. Este o provocare pentru voi toți. Deci e o idee bună. Începe Sahaja Yoga aici, stabilizează-te, încearcă să devii maestru iar apoi mergi în Olanda - vei fi unul din... Am dat Realizarea odată unui domn numit August Stager. Era președintele unei mari companii din țara voastră - un om foarte important, fără îndoială. Dar Mi-a spus: „Nu pot vorbi nimănui despre Sahaja Yoga. Vor crede că am înnebunit”. Și a murit - era foarte bătrân când l-am întâlnit. Avea în jur de 80 de ani când l-am întâlnit prima dată. Și era un mare căutător, un foarte mare căutător. Voi merge cu siguranță în Olanda. Iar acum am ajuns și la Bruxelles. Deci putem stabili Sahaja Yoga în Bruxelles și Olanda, nu-i așa? De la Bruxelles este mai ușor să ajungem la Amsterdam. Unde vei fi în Olanda? Domn: Nu am un loc pentru moment. Nu am unde să mă duc momentan. Shri Mataji: Dar vei veni în Olanda. Domn: Trebuie să mă întorc apoi. Trebuie. Shri Mataji: Da, trebuie, trebuie. Aș vrea să te rog ca, de îndată ce devii Sahaja Yoghin, să mergi acolo și îți vom trimite și câțiva oameni care să te ajute. Există un Sahaja Yoghin foarte profund în Bruxelles, foarte profund, care te va ajuta. Este foarte puternic. Ți amintești de acel domn Rajneesh care a venit? Oh, este așa de puternic. Trebuie să-l vezi. A adus în jur de zece oameni de la Bruxelles la Lille. Vă puteți imagina? A deschis deja un centru de Sahaja Yoga de care se ocupă. Putem răspândi Sahaja Yoga doar în țările democratice, nu-i așa? Și cred că Olanda este o țară foarte importantă. Iar dr. Nagen Singh însuși este acolo, în Olanda. Este în Haga. Domn: În Haga? Shri Mataji: Este în Haga. Este Președintele Tribunalului Internațional. (Shri Mataji se referă la copii

prezenți) Scoateți-i afară. În regulă, du-te. Fetiță (șoptește): Când Marina stătea pe jos acolo, alt copil i-a spus: „Uită-te aici!” și i-a luat jucăria. Apoi... Shri Mataji: Priviți-o cum merge. La ce să Mă uit? La ce? Copil: Anand. Shri Mataji: Anand? Anand. El este Anand. Anand. Iar ea este? Sonu. Sonu. Sonu. Spune: Sonu. Sonu. Este o adevărată poznașă. (Shri Mataji râde) Ce te face să râzi atât, Olympia? Bine, acum. Stai jos, stai jos acolo. Stai jos. Bine. Fii fată cuminte, bine? Da. Stai jos acum. Da, trebuie să le ridicăm Kundalini. Hai, vino, vino, vino, vino, vino acum. Cum se simte, Magda? Sahaja Yoghin: E bine acum, Mamă. Shri Mataji: Mai bine? E mai bine. Cum se mai simte copilul din Australia? E bine? Se simte bine? Sahaja Yoghină: E mult mai bine. Shri Mataji: E mult mai bine acum? Îmi pare rău că ați plecat în ziua aceea. Voiam să văd copilul. (Shri Mataji vorbește cu copiii) Ce anume? Hop. Hop. Da, sus, sus. Hop. Hop. Acum, hop, hop. Vino, vino. Anna, vino, vino. Copiii aștia! Sonu e ca o bunică pentru toți. Dă-i, dă-i chana. Dă-i, dă-i te rog, dă-i niște chana. Bine. Du-te și dă-i niște chana. Bine? Uite, ia chana. Eu ți-am spus să-i dai ei. În regulă. Haideti să dăm Realizarea. Vedeți cât sunt de bucuroși (copiii), cât de veseli! Bine. (Shri Mataji se adresează copiilor) Acum vom face liniște. Stați jos aici. Stați jos. Cu toții vom sta jos. Bine? Stați jos. Veniți aici. Veniți aici. Stați jos. Stați jos cu toții. Stați jos. Olympia, stai jos. Bine? Stai jos. Bine. Fii fetiță cuminte. Acum... În regulă, lăsați-o în pace. Nu este bine. E încă mică. E în regulă, va veni. Va veni. Nu poate trăi, nu se poate bucura de una singură, vedeți? Țsta e motivul: toată lumea trebuie să se bucure. Bine. Acum închideți ochii, vă rog. Închideți ochii și puneți ambele picioare pe pământ. Acum, descălțați-vă.

1982-0711, De la Kundalini la Sahasrara

View [online](#).

Program public, 11.07.1982-Derby, Anglia Mă bucur că dr. Warren v-a explicat chakrele despre care v-am vorbit ieri, pentru că într-o scurtă prelegere nu pot fi detaliate toate aceste subiecte. Iar dacă vă primiți Realizarea și progresați bine, puteți asculta înregistrările cu discursurile Mele - care sunt sute - și veți înțelege că această cunoaștere este vastă, ca un ocean. Așa cum v-am spus ieri, atunci când vă primiți Iluminarea, deveniți cunoașterea. Este o afirmație foarte confuză; oamenii nu înțeleg ce înseamnă „să devii cunoașterea”. Zilele trecute a venit un domn la Mine și Mi-a spus: „Gurul meu mi-a dat deja cunoașterea”. Am spus: „Cum e posibil?” „Mi-a spus că mi-a dat cunoașterea.” I-am spus: „Totuși, cum e posibil, fiind vorba despre cunoaștere? Cum de crezi că ți-a dat cunoașterea?” „Mamă, mi-a atins fruntea - Mi-a spus el - și am văzut o lumină.” Am spus: „Și totuși, poți vedea lumină și în alte condiții. Cum ai primit cunoașterea?” Așa că a început să se gândească la asta. M-a întrebat: „Ce-ar trebui să se întâmple când obțin cunoașterea?” Am spus: „Uite, persoana care stă lângă tine, este un Sahaja Yoghin. El știe ce este energia Kundalini și știe de asemeni cum să o trezească și în interiorul tău. Îți știe problemele, știe care dintre chakrele tale captează și își cunoaște de asemeni și propriile probleme.” M-a întrebat: „Cum de știe toate aceste lucruri?” Am răspuns: „A devenit cunoașterea”. Așa cum v-am spus ieri, la nivelul sistemului vostru nervos central ar trebui să fiți capabili să-i simțiți pe ceilalți și să vă simțiți Sinele, care este în interiorul vostru. Să luăm spre exemplu un nebun. Nu și-a dat seama când a început să înnebunească. Nu a realizat că este deja posedat, că înnebunește și are nevoie de tratament. Nu și-a dat seama de nimic. Treptat a devenit nebun și a ajuns într-un spital de nebuni. Sau o persoană care are cancer, nu știe că a dezvoltat un cancer până ce nu i se zice: „Mai ai de trăit cel mult cincisprezece zile”. Asta se întâmplă la nivel fizic, la nivel mental. Un individ egoist nu știe că este egoist, că îi asuprește pe ceilalți sau că ceilalți sunt parte integrantă din el însuși. Așa cum nici Hitler nu a realizat niciodată că era un demon atât de oribil, că va merge în Iad. Iar cei care au fost în jurul lui la acea vreme nu și-au dat seama că în societatea lor creștea un demon, sau că urma să apară un demon. Nimeni nu și-a dat seama de nimic, și dintr-odată, după unsprezece ani, el a revenit ca o forță îngrozitoare, distructivă, satanică. Dacă citiți cărțile scrise înainte de regimul lui, veți descoperi că toate acestea îl sprijineau de fapt. Se afirma: „Suntem în declin, societatea noastră e decadentă și avem nevoie de cineva care să ne impună austerități și să ne disciplineze puțin. Avem nevoie de disciplină, trebuie să ne disciplinăm” - așa că l-au plăcut pe Hitler. Chiar și tinerii studenți l-au plăcut; mergând la universități, i-a captivat spunându-le: „Trebuie să avem disciplină, trebuie să fim austeri, n-ar trebui să mâncăm anumite lucruri, ar trebui să devenim foarte austeri.” Iar asta a generat un val de aprecieri în rândul tinerilor. Nu și-au dat seama că acest om era un demon. Ei bine, cunoașterea este de așa natură, încât percepeți atât propria natură subtilă cât și pe a celorlalți. Iar natura subtilă, atât în noi cât și în ceilalți, rezidă în chakre. Acestea sunt chakrele care există în interiorul nostru, iar ele sunt cele care satisfac nevoile oricărei situații de criză prin care trecem. Spre exemplu, dacă trebuie să alergăm foarte repede, putem s-o facem - bătăile inimii se accelerează, sistemul nervos simpatic intră în acțiune, după care aceste chakre îl readuc în starea normală, furnizând energia necesară acelei părți care a fost folosită în exces, aducând-o înapoi la starea normală. Când există simultan suprasolicități ale sistemului nervos simpatic atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă, când aceste suprasolicități generează tensiuni prea mari în chakre, aceste chakre se decuplează. Și există o zeitățe în fiecare chakră, iar când acea zeitățe devine inertă, are loc o separare față de întreg - fiindcă prin intermediul lor suntem conectați la întreg. Presupunând că aceasta este o vertebră, articulată astfel, odată ce este ruptă, sunteți deconectați de la întreg, controlul se pierde. De îndată ce se pierde controlul, începeți să funcționați pe cont propriu. Din momentul în care o celulă începe să funcționeze pe cont propriu, ea devine malignă, pierde acea legătură cu întregul care îi dă echilibru, simțul măsurii și al coordonării, cât de mult să crească - și astfel se instalează cancerul. La fel și societatea din zilele noastre, devenind orientată spre ego, tindem să spunem: „Ce este greșit? Ce-i rău în asta?” Astăzi Warren v-a spus că în interiorul nostru există dharma. Avem zece dharme, zece stâlpi în interior, cele Zece Porunci pe care trebuie să le respectăm. De ce? Pentru că dacă le încălcați, ieșiți din echilibru, și dacă dezechilibrul se instalează, atunci se poate declanșa oricare din problemele care survin din aceste dezechilibre. Iată de ce cancerul nu poate fi vindecat pentru că nu putem să determinăm celulele să revină la condiția lor normală. Tot ce putem face este să îndepărtăm din corp celulele care le atacă pe celelalte orientându-le către ego. Dar nu le putem readuce la starea normală. Acest lucru este posibil numai prin vibrații, deoarece când dați vibrații acestor centri, ei devin mai puternici, își extind aura, astfel încât acea mică zonă circulară se lărgeste, cuprinde ambele părți, le unește, trezind aspectele divine, iar celulele încep să primească din nou informația de la întreg. Este un principiu simplu, un principiu subtil. Însă cel care se îmbolnăvește de cancer, cum ar putea ști că a dezvoltat această boală, neexistând nicio cale de a deveni conștient de acest lucru? Ei bine, atunci când deveniți cunoașterea, începeți să primiți semnale în degete,

și există un limbaj care le decodifică și care vă spune ce centri au blocaje și cum să-i corecetați. Așa că imediat deveniți alerți știind ce se întâmplă. În cazul oamenilor cu probleme mentale, ei nu sunt conștienți că au aceste probleme. Unii dintre ei nu sunt deloc conștienți, însă apoi realizează că au o problemă mentală. Un doctor psihiatru a venit să Mă întâlnească - chiar astăzi am stat de vorbă. Este Sahaja Yoghin și a tratat câteva persoane cu probleme mentale, fiind psihiatru. Iar el a observat că în prezența Mea îi tremură tot timpul degetul inelar de la mâna stângă - inelarul și degetul mare. Dacă degetul mare arde și inelarul tremură - înseamnă că aveți o posesiune care vă controlează - atât de simplu este. Ei bine, el poate înlătura această problemă, fiindcă unui Sahaja Yoghin îi ia maxim 2 minute să scape de blocaj. Dar puteți înlătura acest blocaj și din persoana pe care o tratați pentru că odată ce știți chakra care captează, și știți ce zeități să treziți, dacă știți cum s-o faceți, puteți înlătura blocajul. Astfel chiar și nebunii pot fi vindecați. Cu puțin timp în urmă era un nebun pe stradă - eram în cameră și îl auzeam strigând: „Trebuie să-L căutați pe Iisus, trebuie să-L căutați pe Dumnezeu” - striga astfel de lucruri pe stradă! El însuși e nebun! Unde ar putea un nebun să îi conducă pe alții? Într-un spital de nebuni? Striga în gura mare: „Trebuie să-L căutați pe Domnul, trebuie să-L căutați pe Dumnezeu!” Cum? Cum îl căutați? Doar predicând: „Căutați-L pe Domnul, căutați-L pe Dumnezeu” - este aceasta calea? Dacă spun: „Puneți-vă atenția în interior acum, când vă aflați în fața Mea” - un lucru simplu... Atenția voastră este asupra Mea. Acum îndreptați-vă atenția în interior. Puteți s-o faceți? Ați putea spune: „Da, putem”. Nu este adevărat, n-o faceți deloc. Pentru asta trebuie să se întâmple ceva în interior. Până când nu se întâmplă, atenția nu poate merge în interior. Mulți oameni cred în ceva fals, și continuă să creadă până când ajung să sufere din cauza asta. Am văzut astfel de oameni, care au fost fanatici. Când îmbătrânesc, devin fie complet violenți, fie inutili, agresivi sau anosti. Unii dintre ei ajung chiar pe jumătate nebuni, iar alții nebuni de tot. Așa că a crede în ceva fără a avea cunoașterea celui lucru este un joc de-a baba-oarba. Este nevoie de susținere. În India, avem religia sikh, care este o religie foarte mare. Adepții acestei religii n-ar trebui să bea deloc. La urma urmei, când Guru Nanaka a spus: „Să nu beți” - știa de ce o face, știa de ce spune asta. Guru Nanaka a fost una dintre încarnările Ființei Primordiale. A fost Maestrul Primordial. Și când a spus „Să nu beți”... Acum, aflu că în Anglia cei ce urmează religia sikh beau chiar mai mult decât scoțienii. Este foarte surprinzător. Imaginați-vă! La fel și în islam - fiindcă Mahomed Sahib și Nanaka Sahib sunt unul și același. Și Mahomed a spus același lucru. Moise a spus același lucru. Cu toate astea, întrebați-i pe evrei ce fac? El a zis: „Băuturile tari, orice formă de alcool, trebuie evitate”. În timpul lui Mahomed Sahib nu existau țigări - deci nu a vorbit deloc despre asta - așa că musulmanii cred: „Oh, țigările sunt în regulă, nu contează”. Vedeți, așa stau lucrurile - există atât de multe subterfugii. În India avem multe astfel de comunități pe care dacă le vedeți, veți fi uimiți! De pildă jainiștii - care nu s-ar atinge de carne - dar care beau. Vă închipuiți așa ceva? Este un lucru demonstrat că alcoolul vă afectează luciditatea, iar Mahavira nu a vorbit decât despre chaitanya, nimic altceva. Buddha nu a spus niciodată: „Nu mâncați carne”. Asta nu înseamnă că trebuie s-o faceți, însă El n-a vorbit niciodată despre asta, nefiind atât de important. Buddha însuși a murit pentru că a mâncat carne crudă de porc. S-a dus la cineva acasă - Buddha era un suflet realizat, o personalitate măreață, o încarnare. S-a dus la cineva acasă, ca musafir, și-a făcut apariția pe neașteptate acolo, iar gazda, care era vânător, l-a întrebat: „Oh, Buddha, ai venit în casa mea. Ce pot să-ți ofer?” „Am foarte puțin timp, dă-mi orice ai”, i-a zis Buddha. „Am vânat un mistreț, dar mâncarea e încă pe foc și va mai dura până să fie gata.” „Nu-i nimic, dă-mi-o pe jumătate gătită”, a zis Buddha. Și a murit din cauza asta. Chiar și în jainism, veți fi surprinși, Neminath, vărul lui Shri Krishna, e cel ce a pornit vegetarianismul. La căsătoria lui s-a organizat o mare ceremonie și s-au cumpărat o mulțime de păsări. Erau jainiști, imaginați-vă! Și când a văzut atât de multe păsări sacrificate, a simțit un fel de aversiune și a spus: „Destul! Nu mai putem continua așa!”. Însă au mers la extrem cu vegetarianismul; vreau să spun că pot fi foarte cruzi de altfel, nu îi deranjează, dar sunt vegetarieni într-o măsură de neimaginat. Deci asta este problema cu orice religie - faptul că mergeți la extreme. Prima regulă în privința religiei este să nu mergeți la extreme - este baza oricărei religii. În ce privește creștinismul, știți că Iisus a spus: „Stați departe de morți! Nu intrați în legătură cu spiritele moarte.” El a scos spiritele moarte din oameni, le-a pus în porci și a gonit porcii în mare - cunoașteți povestea. Însă în orice biserică veți găsi morminte sub picioarele voastre. Nici nu știi cum să pășești în biserică, fiind morminte peste tot. Am avut norocul, sau mai degrabă ghinionul, să locuiesc lângă biserici tot timpul cât am stat în Londra, iar noaptea vedeam toți morții ieșind din morminte, spunându-Mi: „O, Doamne!”. Într-un loc ca ăsta vin copiii să se roage lui Dumnezeu. Și ce primesc în schimb? Nu-i de mirare că biserica catolică sau așa-numitul „creștinism” provoacă o asemenea catastrofă. Vreau să spun că fundamentele fiecărei religii au fost încălcate de către discipoli. În primul rând, Christos este cel care controlează spiritele moarte. El este cel care înlătură influențele spiritelor moarte, iar El ne-a cerut să ne ținem departe de ele. Și totuși spiritele moarte sunt prezente în orice biserică - oriunde în afară de India, unde nu știu cum au evitat acest lucru. Însă aici, în orice biserică găsești morți îngropați peste tot. Sahaja Yoghinii sunt speriați și nu se mai duc acum în biserici. Un Sahaja Yoghin știe imediat când este atacat de un spirit, are dureri de cap și nu mai vrea să meargă acolo. Însă cineva care nu este Sahaja Yoghin, se duce la biserică și captează un bhoot fără să știe nimic. Mama unuia dintre discipolii Mei era catolică, o catolică foarte ferventă, avea master în matematică și lucruri de acest gen, și era o

catolică ferventă. A venit să Mă cunoască și i-am spus: „Ar trebui să renunți la fanatismul tău cu privire la biserică, pentru că sunt tot felul de morți acolo.” Dar nu M-a ascultat. Ei bine, după o anumită vârstă, pe la șaizeci de ani, acești oameni își pierd cu adevărat judecata. A început să folosească bideul drept WC și tot felul de probleme de acest gen. Cu toate astea, în fiecare duminică dimineața se trezea, se pregătea, mergea la biserică și venea apoi frumos înapoi. În fiecare duminică, se trezea, se îmbrăca frumos, se ducea la biserică și se întorcea, ca și când ar fi fost dusă de altcineva acolo și apoi adusă acasă. Dar într-o zi s-a întâmplat să se rătăcească, iar fiica ei a telefonat îngrijorată la poliție, spunând: „Ce mă fac acum? Mama mea s-a răătăcit.” M-a sunat și i-am spus: „O vei găsi. E bine și se va întoarce.” După trei zile s-a întors acasă, Dumnezeu știe de unde, și a reînceput să confunde lucrurile, să le utilizeze greșit, exact ca o persoană dementă. Poliția i-a spus: „N-aveți ce face, mai bine o duceți la un azil.” Așa că a dus-o într-un azil pentru bătrâni. Ei bine, acum, Maria, fata ei, Mi-a spus că e absolut uimitor - majoritatea celor din azil sunt catolici sau creștini, cu probleme de memorie, dându-le bătăi de cap asistentelor, dar toți se pregătesc duminică de duminică să meargă la biserică, având una special amenajată pentru ei. Vă închipuiți așa ceva? Priviți această obsesie - este doar o obsesie. Trebuie să știm că acestea sunt obsesii, că nu mai suntem liberi, ci suntem sclavii acestor obiceiuri. Acum, fiindcă am atins acest subiect, o altă formă de sclavie o reprezintă obiceiurile, care ne înrobesc. Ne subjugă. Am văzut oameni... Eram cu un ministru odată, un ministru rus, un om foarte puternic de altfel. Deși era gazdă, s-a ridicat brusc spunând: „Trebuie să plec”. „Ce s-a întâmplat?” - am întrebat. „Sunt bolnav”. „Ce probleme ai?” - am spus. „Vedeți, sunt un fan al fotbalului și nu mai pot sta pentru că meciul trebuie să fi început deja.” Imaginați-vă, era stăpânul casei, erau acolo atâția oameni, iar el pur și simplu nu mai putea sta! Vreau să spun că se foia pe scaun, voia să se ridice și să plece, pur și simplu nu știa ce să facă. Am fost uimită - nu avea nicio ținută, niciun control. M-am gândit că ar putea fi vreo posesiune de la fotbal sau ce altceva? Dar se poate ca un adult, o persoană matură să se comporte astfel? Și asta nu e nimic, sunt alte obiceiuri mai rele, mult mai rele, și toate ne înrobesc, nu putem trăi fără ele. Tot ce există în această lume este creat pentru noi, nu noi suntem creați pentru aceste lucruri. Dacă ceva ne poate înrobi, ar trebui să știm că noi suntem stăpânii acestor lucruri. Dacă un scaun vă face să vă simțiți confortabil sau dimpotrivă, inconfortabil, nu contează. Ceea ce contează este să nu deveniți dependent de el. Nimic nu ar trebui să vă subjuge. Cel ce este rege, împărat, este deasupra acestor lucruri. Dacă-l lași în stradă, doar me bine. Oriunde s-ar afla este fericit. Asta e natura unui adevărat rege! Nu poate fi rege cel care nu poate trăi fără confort deplin. Dacă este sclavul confortului, atunci nu este cu adevărat rege. Putem învăța toate aceste lucruri atunci când centrul nostru subtil, Nabhi chakra, este trezit. Când lumina se răspândește în acea zonă, în Vid - zona colorată cu verde - imediat în acea lumină... nu vedeți nimic, dar lumina lucrează. Iluminarea este de așa natură încât pur și simplu acționează. Lumina însăși acționează, vă puteți imagina? Lumina însăși acționează în interiorul vostru. Am avut un doctor căruia îi plăceau foarte mult vinul și băuturile. Eu nu vă spun niciodată: „Nu beți!”. N-o spun niciodată, pentru că nu vreau ca oamenii să fugă. Nu spun așa ceva. Stați jos confortabil și primiți-vă Realizarea Sinelui, apoi mai vedem. Domnul de care vă spuneam a renunțat la băutură a doua zi. Pe urmă a trebuit să plece în Germania și s-a gândit să încerce un soi special de vin care îi plăcea. Așa că l-a gustat. Apoi a vomitat și a tot vomitat, pentru că nu l-a putut suporta. A spus: „Avea un gust atât de rău! N-am gustat niciodată ceva atât de groaznic.” Nu i-am spus să nu mai bea - pur și simplu s-a întâmplat. Astfel a economisit bani, din banii economisiți a putut cumpăra alte lucruri și a început să se simtă liber ca pasărea cerului. Dar nu trebuie să vă spun asta, fiind atât de dependenți și identificați cu astfel de lucruri. Chiar dacă v-aș spune: „Asta se poate întâmpla în Sahaja Yoga”, mulți ar refuza să creadă. Identificările greșite sunt atât de profund înrădăcinate în noi, există atât de adânc în ființa noastră, așa-numitele complexe, încât nu ne mai putem considera liberi. Poate că suntem liberi din punct de vedere politic, însă aceasta e o libertate atât de superficială. Numai Spiritul este pe deplin liber în interiorul nostru, fiind lipsit de complexe, lipsit de tabieturi, lipsit de atașamente, fiind complet detașat și dătător de bucurie. Spiritul este cel care iluminează atenția noastră. Ei bine, atenția iluminată, așa cum v-am spus, nu este atenția așa cum o înțelegem noi, în sensul că „există o lumină pe care o vedem” - nimic de acest gen. Dar prin această atenție iluminată însăși conștiința ne este iluminată, astfel încât începem să-i simțim pe ceilalți în palmele noastre. Așa cum era persoana de ieri - ați văzut-o cu siguranță. Vă rog stați liniștit. Ce va crede lumea? Păstrați decența. Sunteți indian. (Shri Mataji vorbește în hindi cu domn din public) Zilele trecute era un domn aici care Mi-a spus: „Energiiile Dumneavoastră sunt diferite de ale mele”. Nu este deloc așa. Dacă aveți energii negative veți tremura pentru moment, veți tremura un timp, fără îndoială, dacă aveți prea multă energie negativă. Așa cum s-a întâmplat ca la unul din programele noastre să vină niște brahmini, care Mă priveau cu aversiune, fiindcă Eu nu sunt brahmin. Spuneau: „Nu vom veni la programul Mamei”. Nu știam toate aceste lucruri, nu Mi s-au spus, dar când au venit în fața Mea, au început să tremure și i-am întrebat: „De ce tremurați așa?”. Mi-au spus: „Noi suntem brahmini și înțelegem că Dumneavoastră sunteți Shakti, de aceea tremurăm”. „Și totuși de ce tremurați? Nimeni nu tremură aici!” Mi-au arătat alte patru persoane, spunând: „Și ei tremură, iată!” „Mergeți și aflați de unde vin acele persoane” - le-am zis. Așa că au aflat că veneau de la un azil de nebuni. Am spus: „În mod obiectiv trebuie să înțelegeți că doar voi și aceste persoane tremură - nimeni

altcineva." Deci dacă există forțe negative în voi, veți avea un ușor tremur. Însă trebuie să vedem din nou care este beneficiul, de ce este important să dobândim această energie în interior? Este important să înțelegem asta pentru că noi căutăm utilitatea oricărui lucru în viața noastră; totul trebuie să ne aducă un folos. Însă ce avem noi de fapt util în această lume? Nimic. Dacă am fi avut ceva cu adevărat util, nu am mai fi tânjit după nimic altceva. Dar noi încă tânjim. Deci ar trebui să tragem concluzia că tot ce am obținut până acum nu este absolut. Ceea ce este absolut, odată obținut, este util pentru că orice altceva devine prin comparație relativ, totul devine relativ. Asta înseamnă că toate lucrurile schimbătoare devin relative, toate lucrurile perisabile, toate lucrurile care încearcă să ne înrobească, toate lucrurile care sunt atrăgătoare la exterior, dar în interior sunt asemeni șerpilor, iar noi devenim astfel o personalitate detașată. Aveți vreo problemă? (Shri Mataji vorbește în hindi cu domn din public) Scuze. Cred că are o problemă. (Shri Mataji se adresează întregului public) Atunci vă rog liniștiți-vă, pentru că stați în față. Altfel lumea vă va percepe greșit. (Shri Mataji vorbește în hindi cu domn din public) Ei bine, concepția noastră, modul nostru de înțelegere al oricărei religii, este să frecventăm o biserică restrictivă, o societate limitată, un gen de grup restrâns în care facem aceleași lucruri, purtăm același gen de haine, același fel de pălării, crezând că de fapt asta înseamnă să aparții unei religii. Nu este deloc așa, asta este doar creația ființelor umane, lucruri artificiale. Tot ceea ce este făcut de oameni este artificial - știți asta. Este exact ca etichetele pe care le poartă hainele - „țesătură sintetică” - adică făcută de om. Deci nu sunt create de Dumnezeu - este ca și cum v-ați fi creat propriile religii iar acum vă luptați în numele lor. Religiiile sunt parte integrantă din ființa voastră, sunt în interiorul vostru. N-au nimic în comun cu practicile lipsite de sens în care le-am transformat noi. Religia este de fapt o însușire interioară. Așa cum carbonul are patru valențe, la fel și voi ați fost înzestrați cu zece valențe. Iar dacă aceste valențe lipsesc, ceea ce se întâmplă este la fel ca în combinațiile chimice adică dacă una dintre valențe lipsește, ionul devine negativ și se combină cu altul. Așa că există valențe negative și pozitive. Dacă aveți valențe în plus, vă veți repezi la alte persoane, iar dacă aveți valențe în minus vă veți atașa de ele. Este exact așa cum se întâmplă într-un compus chimic. Aceste valențe din interiorul nostru sunt necesare pentru a ne da echilibru, și exact asta v-a explicat și Warren. Când vă primiți Realizarea, dharma voastră, cele Zece Porunci din interiorul vostru sunt iluminate, adică deveniți autorizați, deveniți cu adevărat dharma. Deveniți mai presus de religie. Nu e nevoie să urmați o religie - ea devine parte integrantă din voi. Deveniți atât de integrați încât, de exemplu, dacă nu vă face bine să mâncați cartofi, să zicem, ei vor ieși din preferințele voastre, pur și simplu vă vor plăcea. Înainte de Realizare se întâmpla exact invers, dacă cuiua nu-i pria să mănânce cartofi, mâncă și mai mulți. După Realizare, pur și simplu nu se va mai uita la ei, nu va dori să-i mai mănânce, atât de integrat devine. Forța de susținere interioară devine atât de iluminată încât prioritățile ni se schimbă complet și începem să judecăm totul pe baza vibrațiilor. Avem o fetiță aici, Olympia - probabil ați văzut-o - care mănâncă foarte puțin, practic nu mănâncă mâncare solidă. Însă orice îi dau Eu să mănânce, va mânca. Nu va lua de la nimeni altcineva, dar dacă îi dau Eu, va mânca și încă va mai cere. E uimitor - înțelege vibrațiile! Dacă înțelegeți vibrațiile, atunci e foarte ușor să vă păstrați valențele intacte, pentru că sunteți autorizați. Nu doar atât, dar nu vă mai place nimic altceva, pentru că vă place să simțiți vibrațiile. Când vibrațiile curg, Spiritul emite prin intermediul sistemului vostru nervos central bucuria - care este calitatea Spiritului vostru. Începeți să simțiți bucuria; iar când începeți să simțiți bucuria, nu doriți să mai renunțați la ea pentru nimic în lume. Pur și simplu nu doriți să renunțați la ea, vreți să vă bucurați. Deci deveniți cunoașterea, iar atenția - care e de fapt situată în această zonă și susținută de ficat - devine iluminată. Așa cum v-am spus ieri, stând jos aici puteți afla despre oricine, despre starea acelei persoane. De pildă adineauri am văzut un domn stând puțin chircit și văzându-i postura i-am spus: „Stai în poziție normală!”. Dar apoi mi-am pus atenția în palme și am realizat că avea probleme așa că l-am întrebat: „Te simți rău?”, „Da” - a zis el. „În regulă”, am spus. Deci prin intermediul atenției înțelegi imediat o persoană, ce problemă o apasă. Stând jos aici, puteți afla starea vibrațiilor oricărei persoane. De exemplu, am putea spune acum - dacă nu este niciun rus prin preajmă - că... Să spun, sau nu? Că Brejnev este posedat. Este un om posedat. Voi merge în Rusia și sper să-i înlătur posesiunile. E un om posedat. Acolo lumea se ocupă cu parapsihologia. La fel se va întâmpla și în America, se va întâmpla peste tot unde încearcă să se practice spiritismul, spiritism și tot ce numim preta vidya, smashana vidya (spirite moarte) și altele. - lucruri absolut oribile, denumite în mod sofisticat „parapsihologie” - sub ce alte nume se găsesc? - Mișcarea Carismatică și altele de acest fel. Nu este vorba decât de spirite moarte, de nimic altceva decât de spirite moarte. Tot ce fac acești oameni nu este nimic altceva decât spiritism. Cheamă spirite ale morților și vă spun că sunt Duhul Sfânt, imaginați-vă! Mișcarea Carismatică este un alt lucru oribil; nu știu cum să vă spun asta, însă trebuie să afirm că întreaga știință a devenit atât de subtilă, încât nimeni nu realizează că aceasta este o forță monstruoasă, o forță satanică, îngrozitoare care lucrează prin noi și ne trage cu forță către aceste spirite. Unii îmi spun: „Mamă, sunt spirite bune și spirite rele.” Dar de ce, de ce, de ce să mergeți în zona spiritelor moarte? Nu știți care dintre ele este bun și care este rău. Cum puteți ști? De ce să apelați la spiritele moarte? Trebuie să fiți în prezent! Nu trebuie să fiți în trecut. Deci asta se întâmplă când vă pierdeți valențele - mergeți către stânga. Când mergeți către dreapta, puteți fi foarte auster, puteți refuza să mâncați anumite lucruri, puteți deveni o

persoană foarte egocentrică și mergeți către partea opusă, numită supraconștient - supraconștientul colectiv. Partea stângă este subconștientul colectiv, iar partea dreaptă este supraconștientul colectiv. Când Mi-am început munca, am hotărât să nu vorbesc despre aceste spirite moarte. Mi-am spus: „Mă voi descurca și fără asta”. Dar nu se poate. Timp de trei ani n-am vorbit despre asta. Nu am vorbit despre zeități, nu am vorbit despre nimic. Timp de trei ani am reușit, dar apoi a apărut o doamnă care era implicată în astfel de lucruri și mulți au devenit posedați. Mii de oameni se duceau la ea. Le spunea ce cal va ajunge pe locul întâi la curse, unde își pierduseră banii, tot felul de lucruri. Și mii de oameni se îmbulzeau acolo. Aici sunt atât de puțini oameni acum, dar dacă vin niște tantrika, nu veți mai putea controla traficul!... Asta ar fi situația, oricare dintre oamenii aceștia oribili ar veni. Iar această femeie M-a făcut să vorbesc despre lucrurile astea. Iar ele sunt reale, există. Deci mergând către stânga sau către dreapta, veți avea probleme, pentru că intrați într-o zonă necunoscută, care este foarte periculoasă, foarte periculoasă. Ca să știți, cancerul este cauzat de o mișcare către partea stângă. N-am văzut un singur bolnav de cancer care să nu fi avut experiențe de genul acesta. De exemplu, acești falși guru, ritualurile de inițiere ale acestor oameni oribili, sau cărțile care tratează toate aceste lucruri de parte stângă; spre exemplu, cele ale lui... Cum îl cheamă? Rampa, Sampa, toți acești așa-ziși „budiști” - oricare dintre aceste lucruri poate cauza cancer. Recent am văzut un film foarte bun pe tema asta, produs chiar aici de televiziunea engleză. Filmul prezenta investigația făcută de un grup de medici care au concluzionat că în realitate cancerul e declanșat de niște proteine, pe care le-au identificat, numindu-le „proteinele 52 sau 58” - așa le-au denumit. Dar au recunoscut că ele vin din zona construită în noi încă de la crearea noastră ca ființe umane, adică subconștientul colectiv. Și au prezentat și fotografii cu aceste proteine. Deși ei descoperă acum ceea ce Eu am afirmat încă de acum zece ani, măcar au ajuns în acest punct, din care trebuie doar să facă un salt, adică să-și primească Realizarea. Și pentru că doctorii nu pot ajunge ei înșiși în acea zonă, nu pot să vindece cancerul. Cel mult îi pot opri evoluția, pot încerca să reducă numărul de cazuri, dar nu pot să-l vindece pe deplin, fiindcă nu pot scoate oamenii complet din subconștientul colectiv. Oamenii pot fi atrași din nou în acea zonă, care acționează astfel. Este foarte interesant să înțelegem cum sunt declanșate aceste probleme în interiorul nostru. Acesta este unul dintre cei mai importanți centri, pentru că generează în noi tendința de a căuta, iar dorința noastră pură trebuie să se îndrepte către Spirit, către nimic altceva. Dar cei care ajung pe căi greșite - spre exemplu acei oameni care s-au plecat în fața falșilor guru - dezvoltă o zonă circulară la nivelul frunții. Iar la acest nivel există unsprezece centri, care ies în afară ca niște proeminente și care sunt numiți centrul Ekadesha Rudra, a căror sarcină este distrugerea, distrugerea finală, înfăptuită de Kalki, cum este numit, sau Matreya sau Christos care va veni a doua oară, pe un cal alb. Odată ce se instalează această zonă circulară ea începe să crească din ce în ce mai mult, iar distrugerea este aproape. Trebuie să spun că mulți oameni primesc idei din inconștient. Am văzut oameni desenând imagini care înfățișau câte o creatură cu adevărat demonică cu această zonă proeminentă și ceva de formă pătrată. Nu știu cum le vin aceste idei, dar e ceva ce se întâmplă efectiv. Acum trebuie să vă spun că forțele distructive sunt și ele active. Își manifestă la rândul lor puterile și trebuie să fiți foarte atenți. Vă aflați într-o poziție foarte delicată. Înainte, dacă mergeați prea mult spre stânga sau spre dreapta, n-ați fi stat atât de rău, iar oamenilor nici nu le prea păsa. Însă astăzi vă aflați într-o situație atât de delicată, sunteți atât de sensibili și de vulnerabili, încât trebuie să fiți extrem de atenți. Procesul de distrugere este foarte accelerat, așa că procesul de ascensiune spirituală trebuie să devină mult mai rapid. Dacă priviți în jur, căutând ceva constructiv, nu veți vedea nimic. Dacă citiți ziarele de dimineața până seara, singura știre pozitivă este că prințesa a născut un băiețel frumos. În rest toate știrile sunt îngrozitoare. Dacă îi rogi să publice ceva frumos - le-am spus să publice despre Sahaja Yoga - nu sunt interesați. Îi interesează nenorocirile, accidentele, oamenii care mor, care sunt uciși! Vor să publice astfel de fotografii, cu oameni morți și tot felul de nenorociri - lucruri șocante. N-au timp pentru vești bune, pentru mesaje pozitive, pline de speranță - nu vor așa ceva. Așa funcționează orice organizație din zilele noastre, fiind orientate de la început către ego. Toate organizațiile, chiar și cele caritabile, sunt orientate spre ego. Eu însămi am lucrat cu multe asemenea organizații. Nu mi-a venit să cred! Acei oameni nu aveau niciun pic de atitudine caritabilă. Caritatea ar trebui să fie asemeni compasiunii, să se reverse pur și simplu din voi. Dar ea este acum folosită ca un fel de camuflaj, în spate stând dorința de a câștiga o poziție mai înaltă sau un statut mai bun și tot felul de lucruri fără sens. O persoană caritabilă este de fapt o persoană din care compasiunea curge pur și simplu. Cine este celălalt ca să îi oferi caritate? Dacă toți ceilalți sunt parte integrantă din mine, cui îi ofer eu caritate? Dacă acest deget mă doare, voi face un act de caritate pentru el? Trebuie să-l îngrijesc foarte bine, pentru că mă doare și de aceea trebuie să o fac. Trebuie să-l masez, să fac tot ce este necesar. Și asta este ceea ce oamenii nu înțeleg. Toate aceste lucruri de fațadă vor cădea într-o zi, și vom descoperi că ne-am risipit energia pe ceva foarte, foarte superficial. În realitate, Puterea Atotpătrunzătoare face totul. Noi nu facem nimic, credeți-Mă, noi nu facem nimic. Câte flori devin fructe în acest moment? Cine face această muncă? Câte semințe încolțesc chiar în acest moment? Cine face toate acestea? Câți copii se nasc în această clipă? Corpul omenesc nu permite niciunui corp străin să rămână în interiorul lui, niciunui corp străin, încearcă tot timpul să-l expulzeze, dar când e vorba de făt, nu numai că îl păstrează în interior, dar îl susține, îl

hrănește, are grijă de el, îl ajută să crească și la momentul potrivit îl expulzează. Cine face acest lucru? Noi luăm totul ca atare. Dacă sunteți doctori și veți analiza ochii umani veți constata ce organe extrem de complexe sunt, încât îi putem vedea pe ceilalți prin intermediul lor. Cine a făcut toate astea? Noi le-am făcut? Putem să creăm noi măcar un ochi? Și apoi vedem așa o varietate de tipuri de ochi. Aceasta este compasiunea lui Dumnezeu. Este Puterea lui Dumnezeu, care este Atotpătrunzătoare. Pentru prima dată când vă primiți Realizarea - pentru prima dată - simțiți acea compasiune, simțiți vibrațiile, simțiți Puterea Atotpătrunzătoare. Acum puteți ști cu adevărat că Puterea Atotpătrunzătoare există și apoi puteți învăța cum o puteți utiliza. Puteți să faceți acest lucru, îl puteți face. Folosiți-o! Voi sunteți instrumentul, spun asta mereu. Voi sunteți maestrul! Trebuie doar să deveniți maestru, să vă asumați această putere! Sper că Warren v-a spus cum a ajuns la Mine. Nu știu dacă v-a spus. A venit pur și simplu după un apel telefonic. Avea numărul Meu de telefon iar persoana care îl trimisese i-a creat o idee greșită despre Mine, că nu sunt disponibilă, una, alta - tot felul de prostii. Sunt persoana cu cea mai mare disponibilitate! De îndată ce M-a sunat i-am spus: „Vino te rog”. Așa că a venit la Mine acasă, și-a primit Realizarea iar apoi a ajutat la transformarea atâtor persoane în Australia. Avem ashramuri în șapte orașe din Australia. Trebuie să spun că Anglia este cea mai letargică țară. Șapte orașe din Australia sunt acum pregătite să ofere programe. Sunt atât de mulți acum care ajută în acest sens, fiindcă odată ce primești lumina o dai mai departe și altora. Urcăm acum la centrul de mai sus, care este centrul Mamei universului. Tatăl ceresc rezidă în centrul anterior (de mai jos), în chakra Nabhi, apoi principul Său divin se înalță și se stabilește mai sus, pe partea dreaptă. Aici se află principiul paternității. Spre exemplu un domn Mi-a spus ieri că are probleme din cauza astmului. Nu știu dacă a revenit sau nu. Este aici? Da. Bine. Ei bine, acest domn are astm. Desigur, i-am spus că are probleme din cauză că indian fiind, are obiceiul de a face baie prea des; vedeți, indienii exagerează cu baia. Mai poate fi cauzat și de durerea resimțită din cauza tatălui. Tatăl lui a murit dar continuă să-și facă griji pentru fiu și nu vrea să-l părăsească. I se poate întâmpla oricui. Dacă un om nu se poartă bine cu fiul lui, este o problemă cu principiul de tată. La fel și dacă fiul nu se poartă frumos cu tatăl lui iar tatăl se simte rănit. Deci dacă principiul de tată este perturbat în vreun fel, sau dacă tatăl moare pe neașteptate și simțiți durerea pierderii lui toată viața - totul se răsfrânge asupra acestui centru, care dezvoltă un blocaj. Din cauza acestui blocaj vă îmbolnăviți de astm. În homeopatie se crede că astmul este o consecință a stării de tensiune excesivă, pentru că oricând sunteți sub tensiune, vă amintiți de tatăl vostru, gândind că dacă era cu voi v-ar fi ajutat. Aceste tensiuni lucrează uneori în subconștient. Și astfel problema devine și mai pregnantă. Dar această problemă este atât de simplă de rezolvat, încât veți fi uimiți că nu trebuie decât să treziți principiul de tată într-o asemenea persoană - care ar putea fi un tată neglijat, un tată dominator, un fiu care și-a pierdut tatăl - oricare dintre aceste cazuri. Trebuie doar să puneți mâna pe acea zonă, să spuneți o mantră, o invocație, care va intensifica sau va trezi principiul paternității, făcându-l să înflorească, iar astmul va fi vindecat. E foarte simplu. Inima centru este guvernată de Mama universului. Ea ne dă simțul securității. Până la vârsta de doisprezece ani, osul stern, de aici din față, emite anticorpi, creează anticorpi în interiorul nostru până la vârsta de doisprezece ani. Apoi acești anticorpi devin cu adevărat soldații Mamei universului, numită Jagadamba în limba sanscrită. Iar anticorpii se răspândesc peste tot în corp și oriunde există un atac, se informează reciproc și luptă pentru apărarea organismului. Acești anticorpi sunt creați în osul stern, în partea din față, acolo unde coastele sunt articulate, în regiunea toracică; ei sunt deci generați în acea zonă până la vârsta de 12 ani. Ei bine, ce se întâmplă în special în cazul doamnelor - ele fiind și mame - atunci când le este atacată maternitatea, ele dezvoltă afecțiuni. De exemplu, să spunem că soțul unei femei flirtează, are ochi adulterini și îi dă sentimentul de insecuritate, atunci calitatea ei maternă este atacată, și fiind atacată, ea dezvoltă o problemă la centrul inimii, ceea ce îi declanșează boli ale sânilor. Cancerul de sân și toate aceste afecțiuni sunt cauzate de starea de nesiguranță în care se află o femeie. Dacă o femeie are o senzație de insecuritate, oricare ar fi motivul, ea este predispusă la cancer mamar. Știu o fată care era căsătorită cu un catolic sau așa ceva, erau de religii diferite, iar rudele din partea soțului au încercat să-i facă multe necazuri. Se întâmplă frecvent în India, dar văd că și aici e la fel. Le-au spus tot felul de lucruri ei și părinților ei și tot așa, iar în inima ei s-a instalat sentimentul de nesiguranță, dezvoltând în cele din urmă cancer la sân. Ei bine, când suntem cruzi cu ceilalți, nu suntem conștienți că le provocăm cancer. Ce ne costă să fim drăguți cu o fată căsătorită în familia noastră, care vine în casa noastră? Suntem experți în a spune lucruri care-i rănesc pe ceilalți. Învățăm din copilărie ce să le spunem oamenilor astfel încât să se simtă cu adevărat răniți. Rănindu-i, îi facem vulnerabili la cancer. Dar vă dați seama de asta numai când aveți Realizarea. Atunci înțelegeți cu adevărat cât de mult suferă cineva, deoarece resimțiți și voi acea durere. Felul vostru de a vorbi, de a vă comporta, de a interacționa cu ceilalți se schimbă complet. Centrul acesta este foarte important. Partea stângă este partea mamei, și dacă mama însăși are probleme mentale, copilul dezvoltă blocaje la acest nivel. Puteți dezvolta probleme - numim acest centru... avem două inimi: inima care găzduiește Spiritul și chakra inimii. Dacă mama este fanatică, dacă este fanatică în privința mâncării sau a altor lucruri, atunci copiii capătă probleme la acest centru. Este periculos să te joci așa cu copiii, să le impui disciplină absolută să-i ții în frâu spunând: „Trebuie să ții drumul drept ca un cal”, să le pui niște ochelari de cal. Copiilor ar trebui să li se dea libertate. De fapt, atunci când îi

dominăm prea mult, ajung huligani; în privința asta indienii știu mai bine cum să-și crească copiii. Le dau toată libertatea copiilor, dar le insuflează simțul demnității. Iar copiii cărora părinții le acordă atâta libertate când sunt mici, pe la vârsta de patru-cinci ani devin extrem de demni. Văd copii care au în vocabular expresii ca: „leși afară, pleacă!” De unde învață ei aceste cuvinte? Învață de la părinți sau de la prieteni sau trebuie să fie cineva de la care le învață, deoarece aceste cuvinte, în mod normal, nu sunt folosite de copii. „Cară-te!” Am văzut un copil mic spunând asta: „Cară-te!” Este prea mult să spui asta cuiva. Dar se întâmplă, deoarece nu înțelegem ce ar trebui să vorbim în fața lor, cât de decenti ar trebui să fim. Putem fi cei mai indecenți oameni, nu contează, putem fi ultimii ticăloși, dar până și un tâlhar știe că trebuie să se comporte corespunzător în fața copiilor, fiindcă altfel vor deveni și ei tâlhari. Chiar și o prostituată, chiar și o prostituată va înțelege să nu se comporte într-o manieră în care să-și împingă copilul către prostituție. E de la sine înțeles că de fapt copiii învață tot ce văd la noi așa că, orice valori doriți să le insufleți, orice doriți să le împărtășiți, în același mod ar trebui să vă purtați în fața lor. Dar așa cum este societatea din ziua de azi, oamenii nu acordă prea multă atenție copiilor lor, ba chiar deloc. Sunt așa de... Adică femeile, mame fiind, încă se comportă ca niște mirese, preocupate fiind să-și găsească noi soți; soții încă sunt ca niște miri, ocupați să-și găsească noi soții; iar copiii, bieții de ei, nu știu încotro s-o ia. Dumnezeu știe în ce orfelinat trebuie să-și sfârșească viața. Chiar și în industrie este așa. Am vrut să cumpăr ieri o rochiță din bumbac 100% pentru un copilăș dar n-am găsit nicăieri, nici măcar una singură în întregul Derbyshire și nici măcar în Londra, să știți - o rochiță din bumbac sută la sută. Noi nici nu ne gândim că cei mici nu suportă fibrele sintetice. Sunt foarte periculoase, foarte dăunătoare pentru pielea lor. Când erați ca ei voi ați purtat bumbac; aveți filaturi de bumbac, aici. Atunci de ce vă îmbrăcați copiii cu acest material groaznic, pe care voi nu l-ați purtat niciodată? Când vor ajunge la vârsta voastră vor avea fața plină de pete, sau cine știe ce alte boli de piele. Nimeni nu realizează că acești chiloți (pampers), lucrurile cu care-i îmbrăcați, sunt foarte periculoase pentru ei. Nu știu ce li se va întâmpla. Voi nu ați purtat astfel de lucruri când ați fost mici, credeți-Mă; iar asta este vârsta când ei au nevoie de toată atenția, și tocmai la vârsta asta sunt pur și simplu torturați. Nici măcar industria nu este preocupată de ei. De ce să nu facem niște haine din bumbac pentru copii? De fapt, așa spune că guvernul trebuie să adopte o lege prin care să interzică fibrele sintetice pentru hainele de copii. Le pot utiliza pentru adulți, nu contează. Dar copiilor nu le puteți da să poarte adevărate bombe atomice. Este prea mult, și cred că aceste timpuri moderne sunt cele mai crunte pentru copii, de aceea foarte puțini copii vor să se nască în țările dezvoltate. Trebuie să acceptăm să se nască în India - majoritatea. Dacă nu sunteți buni cu copiii - închipuiți-vă: doi copii omorâți de părinți! În ce fel de societate trăim?!... Se întâmplă în fiecare săptămână în Londra - credeam că în Anglia - dar am aflat că asta este rata Londrei - doi copii uciși de părinți. N-am auzit nici măcar de un singur astfel de caz în India. Atâta cruzime față de copii! Nu știu unde vor ajunge aceste femei! Unde își vor purta siluetele, frumusețea, totul? În fața lui Dumnezeu? Așa o cruzime există, atâta individualism! Confrunțați cu toate astea, copiii capătă această problemă, au palpitații, au o inimă foarte slabă. Ei sunt în grija voastră, Dumnezeu v-a dat așa niște copii minunați, pentru care ar trebui să-i mulțumiți. Nu sunt niște surplusuri apărute în viața voastră, este o binecuvântare că Dumnezeu v-a dăruit copii! În India dacă o femeie nu poate avea copii, va plânge și se va ruga fiecărei zeități, fiecărui profet, tuturor - să o binecuvânteze cu un copil. În timp ce în Germania deficitul demografic este de 5% acum. În Germania o femeie care are cinci copii primește salariul unui prim-ministru sau chiar mai mult, și totuși femeile nu vor copii de teamă că își vor strica silueta. Unde vă veți purta silueta? Nu înțeleg. Pentru ce sunt siluetele astea și cine e interesat de ele? De ce? De ce? De ce să ne coborâm atât de mult? Suntem mame și ar trebui să fim mândre de maternitatea noastră. Este cea mai înaltă calitate pe care o poate dobândi o femeie. Vreau să spun că Eu am dobândit-o, fiind Mamă pentru mii de oameni. Și cred că cel mai mare lucru care i se poate întâmpla unei femei este să devină mamă. Iar ca Mamă și guru în același timp - vă imaginați condiția Mea! E mult mai dificilă! Să fii nevoită să le spui copiilor tăi să facă ceva, și să îi iubești atât de mult încât n-ai vrea să le-o spui; deci trebuie să apelezi la niște trucuri drăguțe pentru a-i corecta. Este atât de interesant să fii mamă, este o viață atât de minunată și ar trebui să fim mândre de asta. Însă așa spune că și bărbații sunt de vină, pentru că nu sunt interesați de mame, ci de fete din ce în ce mai tinere. E un semn de pervertire, vă spun, un semn de completă pervertire. Pe vremea lui Mahomed erau foarte multe femei și puțini bărbați, pentru că mulți dintre ei fuseseră uciși; așa că Mahomed Sahib nu știa ce să facă. Fiind pragmatic - v-am spus ieri că referitor la societate trebuie să fii pragmatic - a spus: „Foarte bine, trebuie să avem căsătorii”, pentru că în afara căsătoriei orice relație este adharmică, e împotriva valențelor. Așa că a spus: „Trebuie să avem căsătorii. Fiindcă avem multe femei, să vedem care este raportul dintre femei și bărbați. Dacă existau mai mulți bărbați, făceam raportul invers. Dar trebuie să se căsătorească, adică trebuie să existe o consfințire colectivă. Trebuie să existe o consfințire colectivă, pentru a fi binecuvântați”. Așa că le-a spus bărbaților: „Căsătoriți-vă cu cinci femei”. El însuși a fost uimit că oamenii atunci erau atât de înțelepți, încât bărbații în vârstă nu s-ar fi căsătorit cu fete tinere. Spuneau: „Cum să ne căsătorim cu fetele astea tinere?”. Așa că El a spus: „Bine, mă voi căsători și eu cu una, fiindcă altfel ce vor face ele dacă nu mai sunt bărbați tineri?” Deci ce putem face? Însă în zilele noastre un bătrân de optzeci de ani va fi nerăbdător să se însoare cu o fată de optsprezece

ani. „Bătrân nebun și prost”, îl numesc Eu, pentru că nu înțelege. Nu înțelege că acea fată nu îl va respecta ca soț și nu se va putea bucura de avantajele unui soț. Pentru ea, el este asemeni unui bunic sau poate chiar străbunic. Ar trebui să se comporte ca un străbunic - asta e relația ideală pe care ar trebui să o aibă cu o fată tânără. Toate aceste idealuri au devenit confuze în aceste timpuri. Chiar și relațiile noastre cu ceilalți - toate femeile trebuie să fie atrăgătoare! De ce? Fiecare bărbat trebuie să fie atrăgător! De ce? Pentru ce? Ce veți realiza prin asta? Care este utilitatea acestui lucru? E în regulă să fii atrăgător atât timp cât nu devii respingător, atât timp cât păstrezi relații ideale cu ceilalți; dacă relația devine asemeni relației dintre câini și cățele, mai bine să nu aveți acest ideal, de a fi atrăgători. Este absolut greșit să alergi după ceva care nu îți este menit. Ființele umane trebuie să trăiască demn și cu un simț complet al idealismului în privința relației lor cu ceilalți. Dacă întrebați mereu: „Ce-i rău în asta?”, atunci căutați argumente. Atunci totul este greșit, totul e greșit, nu este un singur lucru greșit, ci absolut totul e greșit. Însă dacă vreți să aveți o societate înfloritoare, atunci trebuie să vă păstrați o viață de familie ideală; este deosebit de important și se manifestă în voi îndată ce vă primiți Realizarea. Nu e nevoie să țin o prelegere pe tema asta. Se întâmplă pur și simplu! Pur și simplu deveniți un soț foarte bun și o soție foarte bună. Puteți construi familii minunate prin Sahaja Yoga. Sunt deja foarte multe, le veți vedea. Sunt atât de multe familii minunate acum în Sahaja Yoga, și copii extraordinari, mari înțelepți care voiau să vină pe pământ, se nasc acum în aceste familii. Mulți copii extraordinari vor să se nască în Anglia, și sunt mulți care s-au născut deja. Însă nu știu cum sunt tratați, dacă oamenii îi înțeleg sau nu, neavând vibrații pentru a vedea dacă sunt sau nu înțelepți. Însă există atât de mulți copii născuți realizați în Anglia, încât îmi pare rău pentru felul în care sunt tratați. Nimeni nu știe că sunt născuți realizați - felul în care vorbesc, tot ceea ce spun este înțelepciune. Toți acești copii sunt insultați și umiliți de oameni, care sunt atât de ignoranți în ceea ce îi privește. Trebuie să spun că sunt foarte curajoși, sunt foarte îndrăzneți să se nască în țări unde nu sunt apreciați și îngrijiți. În India este altă extremă, așa spune - acolo oamenii își vor vinde țara de dragul copiilor. Se merge mult prea departe cu iubirea pentru ei - un alt lucru absurd. Dar calea de mijloc este să vă iubiți copiii, să-i respectați; ei vă sunt încredințați, sunt suflete realizate, sunt înțelepți. Ei sunt fundația noii lumi care urmează să vină - asta este ceea ce trebuie să învețe o mamă. Demnitatea unei mame trebuie respectată. Sunt sigură că voi toți v-ați respectat mamele foarte mult. Dar nu știu dacă acum ca mame, nu știu dacă voi veți fi respectate. De îndată ce acest lucru este stabilit, că cea mai înaltă poziție pentru o femeie este calitatea de mamă, care trebuie respectată, prioritățile femeilor se vor schimba. Acum ce pot face? Nu li se acordă nicio poziție ca mame, deci se satură de copiii lor, gândind: „Ce rost are maternitatea? E o muncă lipsită de apreciere”. Toate acestea se pot schimba numai când ființele umane se schimbă în interior, când are loc transformarea. Chiar și ce vă spun acum ar putea fi asemeni predicilor pe care le puteți auzi undeva, într-un loc „foarte ortodox” să spunem. Toată această ortodoxie devine parte integrantă din voi iar voi ajungeți în armonie cu ea, în completă armonie cu ea. Vă va plăcea. Vă va plăcea să vă iubiți soția - nicio altă femeie astfel: soțului îi va face plăcere să-și iubească soția într-un mod special, iar soția de asemeni se va bucura să-și iubească soțul la fel. Este un fapt. Nu mai există nesiguranță - altfel, veniți acasă și descoperiți că soția a fugit cu altul. Închipuiți-vă ce situație! Ei bine, când am venit aici, în primul an, am fost atât de șocată. Aveam o vecină de patruzeci și opt de ani, care avea un fiu în jur de douăzeci și doi de ani, iar prietenul ei avea douăzeci și opt de ani. Femeia asta a fugit cu acel băiat de douăzeci și opt de ani, părăsindu-și cei trei copii mai mici. Casa a fost vândută, întreaga proprietate, deoarece conform legii, ea deținea jumătate, jumătate din proprietate sau ceva de genul ăsta; iar cele trei fiice sunt acum pe străzi, fiicele ei mai mici sunt în stradă. Cine va avea grijă de ele? Femeia de patruzeci și opt de ani se consideră încă mireasă! Merge la biserică să se cunune. Un asemenea comportament nu manifestă demnitate, iubire, afecțiune. Voi spuneți că îl urmați pe Christos. Voi credeți că Iisus a spus: „Să nu comiteți adulter”. Eu afirm că a spus: „Să nu aveți ochi adulteri”. A mers până la acest nivel de subtilitate. „Noi îl urmăm pe Christos, purtăm crucea, mergem la biserică.” Dar unde suntem de fapt? Deci ajungem acum la un alt centru, Vishuddhi. Este un centru foarte important în ființele umane, deoarece când acest centru este trezit, deveniți martorul, deveniți Ființa colectivă. Acesta este centrul Ființei colective. Deveniți, repet, deveniți Ființa colectivă, când acest centru este trezit. Este un centru foarte important iar acum când sunt cu voi, trebuie să vă spun care e rădăcina suferințelor voastre. Motivul suferinței indienilor, al țărilor din Est este cu totul altul decât al celor din Occident. De exemplu, problema esticilor este că vorbesc prea mult - problemă de Vishuddhi drept așa cum o numim noi. În timp ce problema vesticilor este că nu vorbesc deloc; în special englezii, nu vorbesc deloc. Trebuie să-i ciupești ca să spună ceva! Și nu râd niciodată - asta e problema. Zâmbesc doar - considerat a fi un semn de bune maniere - dar care poate fi foarte plictisitor uneori. Vishuddhi stâng este un centru care este mult mai subtil decât ne închipuim. Este o situație foarte ciudată când aveți un blocaj pe Vishuddhi stâng, și asta e o situație foarte obișnuită printre occidentali, deoarece ei au dezvoltat un nou sentiment de vinovăție. Vreau să spun că acolo toată lumea se simte vinovată. Fără să se ajungă la tribunal, fără să comită vreo infracțiune toată lumea e vinovată tot timpul. Așa cum spunea o doamnă: „Vai, mă simt atât de vinovată!” „Dar ce s-a întâmplat?” „Nu i-am mulțumit.” „Nu contează. Pentru ce să te simți vinovată?” „Vai, mă simt așa de vinovată.” „Ce s-a întâmplat?” „Am vărsat niște cafea”. „Bine, nu contează, se poate curăța.

De ce să te simți vinovată?” Însă oamenii se simt vinovați fără să știe de ce. Nu știu de ce se simt vinovați, de ce au tot timpul acest sentiment de culpabilitate. „O, Doamne, n-ar fi trebuit să fac asta, una, alta.” Ce anume? Ce vină? Ce vină putem avea? Și vinovăția asta este un lucru înfrorător. Am văzut - începând cu America, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, toate aceste țări, Elveția, toate aceste țări au Vishuddhi stâng ca primă problemă și în același timp și ultima pe care trebuie s-o rezolv. O doamnă Mi-a spus: „Mamă, mă simt vinovată pentru Vietnam”. Am zis: „Vietnam? S-a sfârșit demult. Ce poți face în privința asta?” „Și totuși mă simt vinovată.” „Dar de ce? Cum poți să ajuți? Cum de ești preocupată de asta? Ce legătură ai tu cu ce s-a întâmplat acolo? De ce te simți vinovată?” „Mă simt vinovată, pur și simplu.” Am spus: „E o prostie”. Și asta se întâmplă cu toată lumea. Însă de unde vine acest sentiment de vinovăție? Haideți să vedem care e sursa! Prima sursă este în Biblie, care este interpretată greșit, spunându-se că sunteți păcătoși, păcătoși din naștere. Vreau să spun că e absurd. Adevăratul înțeles al celor scrise în Biblie este că voi sunteți singurii conștienți de păcate, nu și animalele. Voi sunteți conștienți de propria ignoranță, animalele nu. Voi sunteți conștienți de ignoranța voastră, animalele nu sunt. De ce? Deoarece în interiorul vostru este dezvoltat eul individual. Acel eu individual despre care v-am spus ieri s-a dezvoltat din cauza egoului și superegoului, care se întâlnesc aici. Asta pentru că v-ați ridicat capul, pentru că această chakră trebuia să fie iluminată. V-ați ridicat capul, iar acest ego și superego s-au ridicat și s-au unit în acest loc, zona s-a calcificat, ați dobândit un „eu” individual și de aceea gândiți: „Am greșit” sau „Am făcut un lucru bun”. Animalele nu se gândesc la asta, nu sunt preocupate de așa ceva. Ele fac ceea ce trebuie să facă, fac ce vor. Nu se opresc niciodată să-și spună: „Mă simt vinovat”. Ați văzut vreodată un animal care să spună asta, cu excepția ființelor umane, care fac asta tot timpul? Ei bine, acest lucru este un mit, o foarte mare iluzie în care trăiți. Este în întregime un mit, credeți-Mă. Nu există nimic de genul vinovăției. Iar acest sentiment de culpabilitate vă devorează tot timpul, vă face inerti, vă face să vă simțiți atât de pierduți. Iată de ce este foarte important ca acest centru să fie deschis. Așa că, înainte de a începe orice program public, le spun tuturor să spună o singură mantră: „Mamă, eu nu sunt vinovat. Mamă, eu nu sunt vinovat” - de șaisprezece ori. Asta e pedeapsa pentru că vă simțiți vinovați. Vinovați fiind, trebuie să fiți pedepsiți, nu-i așa? Deci pedeapsa voastră este să spuneți: „Mamă, nu sunt vinovat, Mamă, nu sunt vinovat”. Spuneți asta de șaisprezece ori și așa scăpați de culpabilitate. Este atât de practic! Și funcționează! Simțindu-vă vinovați căpătați spondiloză, dureri de inimă, mâini înghețate, și tot felul de probleme din cauza asta - toate cauzate de acest mit al sentimentului de vinovăție. Ei bine, mai există un mit, a cărui sursă este cred psihologia, așa numita psihologie. Psihologii nu au înțelegerea psihicului, pentru că nu pot intra în psihicul uman. Tot ce fac ei este să constate, să descopere, și să încerce să vindece oamenii. Câți nebuni au reușit ei să vindece? Sahaja Yoga a vindecat sute, cred. Câți oameni cu probleme mentale au vindecat ei? Nu au vindecat pe nimeni. Dimpotrivă, mergând la un psiholog, îți poți înrăutăți situația, psihologii înșiși având probleme de acest gen. Pentru că psihologii atunci când vorbesc cu oamenii, nu știu că tratează cazuri patologice, cazuri anormale. Iar atunci când tratezi cazuri patologice, devii vulnerabil în acest sens, sau putem spune că există pericolul de a te molipsi, neștiind cum să te protejezi. Jung este singurul psiholog - fiind așa de aproape de perfecțiune după ce și-a primit Realizarea - care a vorbit despre asta, despre faptul că tratând astfel de cazuri, te poți îmbolnăvi. Și astfel au început să devină cazuri patologice, asemeni lui Freud care nu avea maturitatea necesară. El este cel care a început să vorbească despre sex și lucruri de acest gen, pentru că el însuși era un pervers. A murit de cancer. Ce a obținut în propria lui viață? Era o persoană atât de perversă. Închipuiți-vă că era o persoană jalnică care a murit de cancer. Cum putea el să îndrume pe cineva în orice privință? Ei bine, oamenii au crezut în tot ce a spus el ca în Biblie; oamenii au crezut în Freud chiar mai mult decât în Biblie, mai mult decât în Christos de fapt. Și dacă ar fi să rezumăm la o singură propoziție ce a făcut el, putem spune că a redus ființele umane la simpla noțiune de sex. În accepțiunea lui nu puteți fi mai presus de sex, mai mult de atât, nimic altceva în afară de asta. Închipuiți-vă, să reduci demnitatea umană la acest nivel! Ca Mamă, îi acord o circumstanță atenuantă, spunând că, săracul, confruntându-se probabil cu atâtea cazuri patologice, a fost contaminat și a inoculat oamenilor astfel de idei greșite. A interacționat numai cu psihicul uman, cu partea stângă, care începe de la nivelul organelor sexuale, dar se termină la nivelul calotei craniene, în superegoul vostru. Astfel, dependența de sex vă duce în superego, adică vă duce în subconștient, și mai departe în subconștientul colectiv. Deci toate problemele sexuale pe care le aveți vin din această zonă. Comportamentul excesiv emoțional și toate perversiunile vă duc în subconștientul colectiv. O fată din India - este complet neobișnuit acest caz - a venit la Mine și Mi-a spus că se simte atrasă de fete și vrea să se căsătorească cu o fată, că își dorește să se îmbrace ca un bărbat. „Serios?” - am întrebat Eu. I-am aplicat un tratament din Sahaja Yoga și am descoperit că era posedată de un bărbat. Era redusă la zero, pentru că un bărbat îi invadase ființa și îi dădea astfel de idei. De aceea spunea asemenea lucruri - era complet posedată. Toate aceste anormalități apar pentru că deveniți posedați. În Cuba era o fată care a venit să Mă vadă; a venit din Cuba în America. Era o fată minionă, o fată micuță și foarte frumoasă, iar ea Mi-a zis, de fapt soțul ei Mi-a spus: „Mamă, este surprinzător, soția mea poate să bea whisky nediluat, o sticlă întreagă pe nerăsuflăte”. Am spus: „Bine, ia loc”. I-am făcut un bandhan, cum spunem noi, și am văzut o persoană imensă, masivă, extrem de vâjnoasă, un negru cu adevărat uriaș ieșind din

ea. Am privit-o și am întrebat-o: „Cunoști vreun negru?” „Mamă, îl vezi? Îl vezi?”, Mi-a spus ea. „El este cel care bea, nu eu.” Asta mi-a spus. Și când acel negru a fost înlăturat din interiorul ei, a devenit o soție atât de dulce. Toate aceste comportamente anormale practicate în exces vă conduc în subconștientul colectiv, unde sunteți captați de aceste ființe oribile. Vă pot conduce de asemenea și în supraconștientul colectiv dacă deveniți extrem de egoiști. În acel moment puteți deveni un Hitler. „Ce-i rău în asta? Ce-i rău în asta? Ce-i rău cu Hitler?” Nu-i nimic rău, „avea perfectă dreptate” când a spus că a venit să-i salveze pe toți arienii și că nasul său avea o formă specială. Dumnezeu trebuie să fi fost surprins auzind toate astea. Vreau să spun că Dumnezeu trebuia să creeze diversitate, nu-i așa? Dar așa stau lucrurile. Vreau să spun că toate lucrurile absurde pe care le faceți în viață, spunând: „Ce-i rău în asta?”, vă fac să săriți în aceste șanțuri, de unde nu vă mai puteți întoarce fără o povară la nivelul capului, iar aceste poveri vă fac să acționați în așa fel, încât deveniți absolut anormali. Ca urmare ieșiți în stradă și țipați ca nebunii. Astfel de oameni, când sunt provocați, se comportă și mai rău, deci mai bine nu vorbiți și nu vă certați cu ei. Ignorați-i! Toți acești oameni fanatici nu sunt altceva decât oameni posedați. Majoritatea sunt posedați. Aș spune chiar că președinții și acești oameni despotici - cei mai mulți sunt posedați. Mă întâlnesc cu ei, dau mâna cu ei, tremură în fața Mea iar Eu știu că sunt posedați. Cum de sunt în asemenea poziții? N-ar trebui să fie acolo! Sunt posedați, îi posedă pe alții, îi manipulează și toată această agresivitate începe prin puterile lor posesive. Deci, acest centru este cel care vă readuce la normal, iar apoi, de îndată ce Kundalini se ridică și atinge zona fontaneli, deschizând-o, din fontanelă, prin intermediul acestui centru, începe să se manifeste Ființa colectivă. Deveniți Ființa colectivă, deveniți. Încă o dată spun că este o transpunere în fapt, nu este ceva de genul: „Suntem frați și surori. Haideti să formăm Națiunile Unite și să facem bani din asta.” Este un lucru real faptul că îi simțiți pe ceilalți în interiorul vostru. Și acesta este cel mai important lucru. Acest centru - aș putea vorbi despre el ore în șir - acest centru are șaisprezece sub-plexuri și are grijă de ochi, nas, urechi, trahee, gât, chiar și de fața voastră - toate sunt guvernate de Vishuddhi. O persoană colectivă, o ființă colectivă are o fizionomie, cu un anumit coeficient al proporțiilor, astfel încât chipul însuși emite vibrații. Dar veți putea distinge doar prin intermediul vibrațiilor cine este o ființă colectivă. Cea mai importantă este partea aceasta a capului despre care v-am spus că plecându-vă în fața unor lucruri greșite, aici se dezvoltă un blocaj - la nivelul secțiunii inferioare a creierului numită Murdha în limba sanscrită. E foarte importantă această zonă - iar când se umflă, formând o barieră puternică, vă deconectează complet de la Puterea Atotpătrunzătoare. Asta înseamnă că toată protecția, îndrumarea, hrănirea, totul, dispar treptat din viața voastră. Acum mergem mai departe la alt centru, centrul din dreptul frunții, care este foarte important și despre care trebuie să vă vorbesc - deși este timpul să închei această prelegere. Este vorba despre centrul Agnya, plasat în mijlocul glandelor pituitare și pineale, care controlează egoul și superegoul, în dreptul chiasmei optice - un centru foarte subtil. Unii oameni îl numesc „al treilea ochi”; însă Eu nu vorbesc despre cel de-al treilea ochi pe care îl văd ei. Al treilea ochi este cel pe care îl vedem în interior, nu în exterior. Acest centru este foarte important, și este împodobit de zeitatea numită Mahavishnu de către indieni și Iisus Christos de către creștini. Este un centru foarte important. „Căutați-L pe Domnul”. Unde îl căutați? Unde se află El? El trebuie trezit și rezidă aici. Și pentru că majoritatea veniți din tradiția creștină, vreau să vorbesc despre acest aspect. Atât Mahavira cât și Buddha rezidă și ei în interiorul nostru: Mahavira rezidă aici (tâmpla dreaptă) și Buddha aici (tâmpla stângă). Dar Christos rezidă aici în centru, în interiorul creierului. Ei bine, este un lucru foarte important pe care toate instituțiile creștine l-au omis în legătură cu Iisus, acela că Iisus trebuie să se nască în interiorul nostru, că trebuie să se trezească în interiorul nostru. Iar acest lucru are loc numai prin trezirea energiei Kundalini. Iar în momentul în care El este trezit în acel punct egoul și superegoul sunt absorbite de El, ca rezultat al trezirii Lui - un lucru absolut mareț. De aceea Christos a spus: „Eu sunt poarta”. Cu toate astea, ei l-au răstignit pur și simplu. Însă răstignirea a fost de asemenea un scenariu, pentru că egoul și superegoul apăsau acest centru atât de tare, încât pentru a trece prin locul ăsta foarte strâmt era nevoie de o personalitate absolut divină - iar El a fost Omkara însăși, personalitatea divină care nu a murit niciodată și care a trecut prin acest centru. Shri Krishna, care se află la acest nivel (al gâtului), a spus: „Nayanam chindanti shastram, nayanam dayati pavakah.” El a spus: „Această Putere Divină, această Omkara, nu poate fi ucisă de nimeni, niciodată, nu poate fi distrusă de nimeni” - și Ea însăși s-a întrupat ca Iisus Christos, pentru a crea o breșă în Agnya chakra, pentru noi. Iar El a dovedit acest lucru, că această Putere nu poate fi ucisă. Dar Ei (încarnările divine) sunt toți unul și sunt interconectați. Acest lucru îl veți descoperi în Sahaja Yoga, pentru că atunci când se stabilește această legătură, trebuie să puneți întrebări. Care este legătura dintre Iisus și Shri Krishna? Și puteți descoperi asta prin propriile vibrații: sunt cu toții legați unii de ceilalți, legați foarte strâns. Christos a spus: „Cei care nu sunt împotriva Mea, sunt cu Mine”. Nimeni nu a încercat să descopere cine sunt aceia. În Biblie scrie: „Voi apărea în fața voastră ca niște limbi de foc.” Nimeni n-a încercat să descopere ce înseamnă asta, sau ce este Copacul Vieții. Corpul subtil e Copacul Vieții. Deci Christos trebuie să fie trezit în interiorul vostru, acesta fiind lucrul fundamental pe care El l-a spus: „Va veni cineva care va trezi în voi (Duhul Sfânt) astfel încât să-L cunoașteți pe Tatăl Ceresc în veci.” Ei bine, care dintre instituțiile care activează în numele lui Iisus Christos face această muncă? Ceea ce fac ei este să organizeze un hram, sau un carnaval, să adune bani, să

construiesc biserici și așa mai departe. Trebuie să construiești din fiecare ființă umană o biserică, trezindu-L pe Christos în interiorul ei. Acesta este adevăratul înțeles al botezului. Dar botezul în adevăratul sens al cuvântului este practic trezirea energiei Kundalini, momentul în care atinge zona fontaneli, numită Brahmarandhra, și o străpunge. Cine face asta? Nimeni. Am fost la o biserică numită „Biserica Unității” - au unit toate bisericile, îmi închipui - și au unit de asemenea și toate spiritele moarte din lume. Sunt acolo tot felul de falși guru, tot felul. Nu au niciun fel de discernământ. Sunt atât de surprinși. Christos nu a fost atât de diplomat, așa spune, în modul în care i-a criticat pe oameni. Apoi a spus: „Dacă sunt fierbinți, ne descurcăm cu ei”. Dacă sunt „fierbinți” - adică au blocaje - ne descurcăm cu ei. „Dacă sunt răcoroși, ne sunt pe plac”. „Dar dacă sunt plini de îndoieli îi scuip din gura Mea”. Acestea sunt cuvintele Lui. Deoarece acești oameni necopți, fac pact cu diavolul, fac pact cu diavolul, dar vorbesc despre Dumnezeu. Cum ar putea transmite ei lucruri bune? De ce atunci să nu-L treziți pe Christos în interiorul vostru și să judecați singuri? Veți fi uimiți, atunci când Kundalini urcă și atinge acest punct, neputând trece mai departe - toți creștinii au această problemă - trebuie să spuneți „Tatăl nostru” ca Ea să-l poată depăși. „Tatăl nostru” este o mantră. În cazul în care acest centru este blocat, deoarece Shri Krishna este Ființa colectivă, „Allah hu Akbar” ajută la deschiderea lui. Trebuie să vă puneți degetele în urechi, să ziceți: „Allah hu Akbar” și fiind suflete Realizate, Kundalini se va ridica. Puteți simți pulsația energiei Kundalini în osul triunghiular, puteți simți ridicarea energiei Kundalini, puteți simți cum penetrează la nivelul Sahasrarei, locul unde ajunge să o străpungă. Deci intră prin poarta lui Christos, care absoarbe aceste două „instituții” (ego și superego), înaintează până la nivelul Sahasrarei, și de îndată ce Kundalini se ridică deasupra Agneyei, deveniți lipsiți de gânduri. Zona limbică este Împărăția lui Dumnezeu, la nivelul căreia sunteți călăuziți și pe care energia Kundalini o penetrează. Aceasta este ultima lucrare care mai rămăsese de făcut iar acum este înfăptuită. Are loc în masă acum. Trebuia făcută, fiind planuită, fiind promisă. A sosit timpul. Dar unde sunt majoritatea oamenilor atunci? - Mă întreb uneori. Acum spre exemplu sunt în Anglia cu voi, dar veți fi uimiți că în India - oamenii aceștia au văzut - sunt mii și mii care își primesc Realizarea la sate. Aici descopăr că oamenii nu-și doresc realitatea, ci își doresc un circ. Măcar englezii vin la Sahaja Yoga, dar indienii din Anglia vin în număr foarte mic și nu rămân. Este atât de surprinzător încât nu pot înțelege. E de necrezut cum stau lucrurile. Când vor practica Sahaja Yoga? Vreau să spun că e gratis, nu trebuie să plătiți nimic, este cu totul a voastră, este spontană, este aici. Cu toate astea, își primesc Realizarea și apoi nu îi mai vedem. Este ceva atât de surprinzător! Nu veți crede dar munca Mea a început aici acum aproape zece ani. Opt ani? Acum opt ani. Timp de patru ani am avut doar șase oameni; se înălțau și cădeau, se înălțau și cădeau. Mi-am spus: „Ce fel de oameni sunt aceștia?” Patru ani, vă puteți imagina? În India stau doar trei luni și sunt mii de oameni care vin. Să fie faptul că foarte puțini vor fi salvați, așa acum a spus Ioan? El a spus că numai câteva mii vor fi salvați. Asta se va întâmpla în Occident? Dar în Anglia răspunsul este minim, veți fi uimiți; chiar și Italia stă mai bine. Elveția, Geneva, a răspuns mult mai bine; ce se întâmplă? Aici oamenii aleargă după un individ care le cere un Rolls Royce, un individ care le cere cel de-al 59-lea Rolls Royce! Au răbdat de foame pentru a-i cumpăra un Rolls Royce iar când a venit i-au dat Rolls Royce-ul, închipuiți-vă? Au spus că este un maestru desăvârșit. În mintea lor nu mai există niciun pic de inteligență nealterată, pentru a înțelege că nu poți obține Spiritul în schimbul unui lucru lipsit de sens cum este un Rolls Royce?! Cel puțin locuitorii din Derbyshire n-ar trebui să fie impresionați de așa ceva, pentru că Rolls Royce se fabrică aici. Pe Dumnezeu nu-l puteți fabrica, nu-i așa? Puteți să fabricați Rolls Royce-uri, de acord, dar puteți să-l obțineți pe Dumnezeu în schimbul unui Rolls Royce? Oamenii aleargă după astfel de lucruri oribile, spre exemplu faptul că cineva pretinde că îi învață să zboare. Soția directorului este aici - care suferă acum de epilepsie, soțul ei are epilepsie, fiica are epilepsie, toți deveniseră epileptici dar plăteau mii de lire, trei mii de lire ca să zboare! Și au început să țopăie ca niște broaște. Închipuiți-vă! Dacă ați avea inteligență pură, ar trebui să-i cereți acelui guru să sară din turnul din Pisa - cred că numai pentru asta a fost construit - și să vedeți dacă poate zbura măcar doi centimetri mai sus. De ce nu vă folosiți inteligența? Sunteți considerați oamenii cei mai echilibrați și mai inteligenți. Ieri v-am spus că vă aflați în locul cel mai important din univers, care este Inima. Anglia este Inima universului. Iar această Inimă este letargică. Ce pot să fac? Spuneți-Mi voi ce să fac ca să trezesc această Inimă la realitate. Există căutători aici, nu spun că nu există. Când a venit curentul hippie, mii de oameni i s-au alăturat. Oamenii acceptă toate aceste lucruri absurde foarte ușor, de ce nu și ceea ce caută cu adevărat? Îmi depășește puterea de înțelegere. Nu pot înțelege. Așa cum v-am spus, nu am venit în Anglia ca imigrant. Am venit aici pentru că s-a întâmplat ca soțul Meu să fie numit într-o poziție aici. A fost un moment important și a fost, cred, ceva prestabilit. Trebuia să se întâmple. Dar acum trebuie să vă implor să vă dedicați Sahaja Yogăi și să înțelegeți că asta a spus și William Blake că „în țara asta vor fi profeți”, că „oamenii lui Dumnezeu vor fi profeți și vor avea puterea de a-i face și pe alții profeți.” Asta e Sahaja Yoga - nimic altceva! El a prezis atât de multe lucruri, a descris până și casa în care locuiesc, a descris clădirea în care ținem programele acum - poziția exactă. A descris ashramul unde ne-am constituit sediul - în asemenea detalii, încât Mă surprinde că așa un înțelept și vizionar s-a născut în această țară mărească iar acum nimeni nu vrea să-i continue munca. Ce să fac atunci? Sper ca oamenii să-și dea seama foarte curând că trebuie să-și asume un rol foarte important, un rol foarte important și vital în

transformarea întregii omeniri și salvarea ei de la dezastru în aceste timpuri. Sahaja Yoghinii sunt cei ce trebuie să-i conducă pe oameni în Împărăția lui Dumnezeu. Eu sper și le acord binecuvântarea în acest sens. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Din fericire, avem Sahaja Yoghini de nivel foarte bun în Derbyshire, este cu adevărat surprinzător, iar Blake a făcut și el foarte multe referiri la Derbyshire. A fost dorința lor să vin la Derbyshire. Am zis: „Birmingham Mi-a fost de-ajuns. Nu voi veni la Derbyshire.” Însă Mi-au spus: „Mamă, vă rugăm! Blake a precizat că veți veni la Derbyshire.” De aceea sunt aici. Sper ca acest centru să creeze Sahaja Yoghini foarte buni. Mari profeți pot apărea ca urmare a acestui lucru; la urma urmei, Blake a menționat acest loc foarte mult, l-a lăudat. Dar am descoperit astăzi mergând cu mașina prin împrejurimi că aici există multă magie neagră. Oamenii sunt atrași de lucruri oribile, îngrozitoare. Am fost îngrijorată, foarte îngrijorată. Este un lucru foarte periculos. E periculos pentru voi, pentru copiii voștri, pentru familiile voastre, pentru toată lumea, și am fost surprinsă să văd cum prosperă cei care practică asemenea lucruri aici. Dumnezeu să vă dea puterea și înțelepciunea cuvenită pentru a vă înțelege rolul în marea lucrare a lui Dumnezeu. Acum, dacă aveți întrebări, le putem alocă cinci minute să spunem. Ieri s-au pus multe întrebări; de fapt doar în prima zi accept să Mi se pună întrebări, fiindcă a doua zi e pierdere de timp să continuăm cu asta. Vă rog nu puneți întrebări personale. Nu puneți nicio întrebare personală. Ne vom ocupa mai târziu de ele, vă vom răspunde individual. Dar dacă vreți să întrebați chestiuni cu caracter general, vă rog să o faceți. Domn: Dumneavoastră L-ați văzut pe Dumnezeu? Shri Mataji: E indian. (Shri Mataji se adresează Sahaja Yoghinului din stânga Domniei Sale) Sahaja Yoghinul (repetă întrebarea pentru Shri Mataji): L-ați văzut pe Dumnezeu? Shri Mataji: De ce Mă întrebați asta? Sunteți în măsură să întrebați acest lucru? Mai întâi să vă cunoașteți Spiritul și apoi mai vorbim. De ce să întrebați așa ceva? Sunteți indian? Atunci arătați măcar puțină bună-cuviință. Luați loc, vă rog. Așa o întrebare arogantă n-ar trebui pusă: „L-ați văzut pe Dumnezeu?” De ce să-Mi puneți o asemenea întrebare?! Cu ce drept îmi puneți o asemenea întrebare? Eu ar trebui să vă întreb dacă v-ați simțit Spiritul? Bine? În primul rând să vă simțiți Spiritul! De aceea Buddha n-a vorbit niciodată despre Dumnezeu. V-am spus asta ieri! Dintr-odată vreți să-L vedeți pe Dumnezeu! Dar aveți ochi pentru Dumnezeu? Nu Mă puteți vedea nici pe Mine, cum L-ați putea vedea pe Dumnezeu?! Mai întâi deveniți Spiritul, apoi vom vorbi despre asta. Un copil nu se va duce să vorbească cu un rege și să-l pălmuiască, nu-i așa? Are el voie să facă așa ceva? Trebuie să ne cunoaștem limitele, propriile maryadas. Mai ales indienii ar trebui să și le știe - sunt surprinsă uneori. Să pui o asemenea întrebare: „L-ați văzut pe Dumnezeu?” Chiar dacă L-am văzut sau nu, de ce ți-aș spune? „Dar..” Ce spune? (Shri Mataji se adresează Sahaja Yoghinului din stânga Domniei Sale) Sahaja Yoghin (adresându-se domnului): Renunțați vă rog. Să trecem la altă întrebare. Shri Mataji: Nu se cade, nu se cade să faci asta. Este extrem de arogant! Sunt uimită că ați căpătat un asemenea comportament aici! Un indian nu face asta niciodată! Este foarte jenant! Închipuiți-vă, dacă L-am văzut, Mă va crede dacă îi spun asta? Sau dacă îi spun că nu L-am văzut. (hindi) Țasta e nivelul indienilor aici. Umilesc nația noastră. Așa niște persoane inutile vin în țara asta. Tot apar situații din acestea... Sahaja Yoghin: Mai aveți întrebări, sau vă doriți să experimentați? Shri Mataji: Vreau să spun, ce întrebare este asta: „Ați văzut sau nu?” Sahaja Yoghin: Cu toții ar trebui să vă descălțați. Stați pe podea. Shri Mataji (hindi): V-ați uitat mayadhas (limitele). Sahaja Yoghin (adresându-se lui Shri Mataji): Doriți un alt microfon, sau acesta este suficient de bun? Shri Mataji: Da, aș vrea să îl am... dar nu-l voi ține în mână. Însă în India nu găsiți asemenea oameni! Nu știu de unde vin acești oameni materialişti, absolut grosieri. Să-mi pună o asemenea întrebare!... Nu se cade. Sunt aici pentru a vă da Realizarea și atât. Și ar trebui s-o primiți! E dreptul vostru. Putem spune că aceasta este o bancă, iar Eu trebuie să vă semnez cecurile - asta e tot. Tot ce trebuie să faceți este să vă primiți cecul semnat și atât. Nimic mai mult! Asta este relația Mea cu voi! N-am de gând să vă vorbesc despre Mine, ca să Mă crucificați din nou. Christos a încercat să spună cine este și L-au crucificat. Ei bine, dacă îi spun: „Desigur, îl cunosc pe Dumnezeu!” - nu va accepta acest lucru. Dacă spun: „Nu îl știu pe Dumnezeu”, nu va accepta nici asta. E prostesc. Trebuie să spun că indienii nu sunt stupizi ci oameni foarte înțelepți. Sunt deci surprinsă de unde a apărut această stupiditate. Indienii sunt foarte înțelepți, foarte înțelepți pentru că India este Yoga Bhumi (tărâmul yogăi), este o țară atât de străveche. Nu pot lăuda suficient această țară! Nu judecați India după indienii pe care-i vedeți aici! Nu, nu! Este o țară măreață, absolut măreață, spirituală, o țară complet spirituală. Nu știu ce este cu acești indieni veniți aici - sunt foarte superficiali, extrem de superficiali. Printre ei sunt și suflete mărețe, vă spun, însă nu judecați, nu judecați această țară măreață. Odată eram cu soțul Meu în drum spre India și la un moment dat i-am zis: „Am intrat în țară”. „De unde știi?”, M-a întrebat. „Verifică vibrațiile!”, i-am răspuns. „Întreaga țară este vibrată, atmosfera este plină de vibrații.” „Chiar așa?”, s-a mirat. I-am spus: „Du-te și întreabă-l pe pilot”. Eram la clasa întâi, așa că s-a dus și l-a întrebat. Pilotul i-a zis: „Domnule, am intrat în spațiul indian de un minut”. Așa o țară măreață, Kundalini a întregului univers rezidă în această țară. Vă puteți imagina? Energia Kundalini. Iar acești indieni de aici nu doresc să caute. Însăși puterea dorinței rezidă acolo, iar ei nu au puterea de a căuta. Vă puteți închipui? Ce putem face? Cui să ne plângem? Eu însămi sunt uimită! Iar cei care au venit aici în chip de guru sunt oameni oribili, lacomi de bani - Mă fac să-Mi fie rușine că sunt indiancă! Și rușinându-Mă, uneori Mă gândesc: „Ce au făcut ei din tot ceea ce am moștenit?” Avem o moștenire fantastică. Voi, occidentalii, sunteți lăstarul, sunteți partea de la suprafață, sunteți copacul,

În timp ce noi suntem rădăcinile. Nu puteți trăi fără noi! Noi suntem rădăcinile voastre. Și nu pot înțelege rădăcinile pe care le văd acum. Totuși, nu vă îngrijorați, astea sunt grijile unei Mame. Haideți să facem experimentul. Întindeți palmele spre Mine. Vă rog descălțați-vă. Trebuie să fiți căutători. Dacă nu sunteți căutători, ce rost are să veniți la programul Meu?

1982-0822, Shri Ganesha Puja

View [online](#).

Shri Ganesha Puja

Bun! Mai întâi aş vrea să vă vorbesc despre semnificația pe care-o are puja. Există două aspecte. Unul e faptul că aveți propriile zeități în interiorul vostru. Și aceste zeități trebuie trezite în interiorul vostru. Zeitățile sunt aspecte diferite ale Lui Dumnezeu unic. Deci, pe de o parte, există zeități, adică aspecte ale Lui Dumnezeu, care sunt trezite tot timpul. Pe de altă parte, aveți propriile voastre zeități care uneori sunt trezite, uneori sunt trezite pe jumătate, alteori adormite, iar alteori bolnave. Așadar, trebuie să folosiți două metode: una e aceea de a le face pe plac zeităților Lui Dumnezeu, de a le ruga să binecuvânteze zeitățile voastre sau de a le ruga să vă trezească zeitățile. Prin urmare, a face puja înseamnă că, atunci când oferiți ceea ce aveți de oferit, orice oferiți însemnând – să zicem, flori – dacă vreți să-l oferiți flori Lui Dumnezeu, nu trebuie să spuneți nimic, trebuie doar să oferiți, adică: „Aceasta este pentru Tine.” Oricine înțelege ce înseamnă a oferi, pentru asta nu trebuie nici măcar să aveți grai. Chiar și un nevăzător, dacă vrea să ofere ceva, poate pur și simplu să dea în felul acesta. Și acea expresie este suficient de convingătoare că el poate oferi. Nu trebuie să spuneți nimic. Așadar, când oferiți o floare Lui Dumnezeu, chiar dacă nu spuneți o mantra, acea floare este dată – bun! Problema e dacă ea este acceptată sau nu. Însă acum, când sunteți suflete Realizate și oferiți ceva, acest lucru este primit de Dumnezeu, chiar dacă nu spuneți nimic. Primiți vreo răsplată pentru asta?

După Realizare, când oferiți ceva Lui Dumnezeu, El acceptă, pentru că vine de la un suflet Realizat, prin urmare El acceptă. Cum suntem binecuvântați de Dumnezeu, când Îi dăm o floare? Dacă nu spuneți nimic și doar oferiți o floare, atunci s-ar putea să fiți răsplătiți automat cu multe flori în timpul vieții. Sau, indiferent ce lucruri materiale oferiți, s-ar putea să fiți binecuvântați pe plan material. Apoi, în mod mai subtil, dacă spuneți ceva, așa cum spuneți, umil, când oferiți cuiva: „Aș fi foarte fericit, dacă ai accepta asta”, ar putea exista rezultate chiar mai subtile, și care ar putea fi de anvergură mult mai mare sau, poate, mult mai profunde. Voi faceți ceva simbolic, care este foarte... chiar esența, principiul unui lucru. Așa cum florile sunt... ele reprezintă principiul Mamei Pământ. Ei bine, semnificația simbolică a tuturor lucrurilor pe care le putem oferi lui Dumnezeu a fost descoperită prin meditație. Deci se folosesc cinci lucruri numite panchamruta, așa cum avem aici. Pentru că, dacă ați ajuns la principiu, atunci ați ajuns cu adevărat la Întreg, pentru că bunăstarea spirituală este o bunăstare sub toate aspectele. Nu este doar parțială, adică bunăstarea voastră materială, sau bunăstarea fizică, sau bunăstarea emoțională, sau bunăstarea mentală; este o bunăstare integrală, în perfect echilibru cu Totalitatea. Când oferiți alte lucruri precum acelea pe care le numiți akshadas, noi le spunem... cum se numește? Turmeric – orez cu turmeric, vedeți acest lucru de culoare galbenă. Când oferiți asta, știți, galbenul este culoarea chakrei Swadishthan. Iar orezul place tuturor zeilor. Ei bine, există un șiretlic, pentru că e un șiretlic omenesc. Zeilor le place acest lucru, așa că se pune turmeric în orez și acest lucru înseamnă: „Noi vă oferim acest orez colorat în galben” - însemnând: „Să ne dați binecuvântările creativității noastre.” Când îl mâncați, va izvorî mai multă creativitate și vom fi binecuvântați de acea zeitățe – e un șiretlic.

Vedeți, puja este în întregime un șiretlic al oamenilor sfinți, o modalitate de a-L păcăli pe Dumnezeu, ca să dea mai multe binecuvântări! Dar tot ce-l place Lui Dumnezeu trebuie să fie auspicios și sfânt. La urma urmei e pentru sfințenia celor sfinți și pentru inimile lor curate. Puja nu poate fi făcută de către cineva care nu e un suflet Realizat. Și cel care predică trebuie să fie un suflet Realizat, cel care face namaz trebuie să fie un suflet Realizat, cel care spune rugăciunile trebuie să fie un suflet Realizat. Așadar, toate instrumentele folosite trebuie să fieenerate, în sensul că ele trebuie să fie lucruri sfinte, trebuie respectate. Nu se poate folosi orice – să zicem, ceva folosit în baie nu se poate folosi și la puja, e absurd. Trei lucruri sunt foarte importante. Unul este ghatah care înseamnă „vas” – vasul care o conține pe Kundalini, vasul care conține dorința primordială din noi de a ajunge la Dumnezeu – trebuie venerată mai întâi, dorința noastră. Este ghatah, cea făcută aici. Și partea de deasupra este numită shripala. Shripala înseamnă că și ea conține apă, vedeți, adică această nucă de cocos are, este, reprezintă – nuca de cocos reprezintă același lucru. În formă mai subtilă, aceasta este apa din toate râurile din lume, râurile. Iar nuca de cocos este apa din

toate oceanele. Apa oceanelor sau a mărilor se ridică prin trunchiul cocotierului, și devine apă dulce în nuca de cocos. Este ceva simbolic.

Deci acesta este vasul numit ghatah-puja, acesta este ghatah-puja. Nu vreau să intru azi în detalii, pentru că trebuie să vorbim despre Ganesha. Același lucru este – avem apa, în regulă. Apoi trebuie să venerăm mantra și shankar acestea două reprezintă sunetul. Scoica. De fapt, shankar reprezintă eterul. Apoi avem deepa, însemnând ce? Este lumina, reprezintă elementul lumină, numit tejas. În mod obișnuit, Zeiței i se mai oferă un evantai, ce reprezintă elementul aer. În acest fel li se face pe plac mai întâi tuturor celor cinci elemente, înainte de folosirea lor. Deci esențele celor cinci elemente sau esențele cauzale ale celor cinci elemente trebuie mulțumite, ca ele să susțină puja. Mai există tot felul de alte lucruri, cum ar fi zeitățile familiei: poate că în familia voastră sunt venerate unele zeități. Nici ele nu trebuie să deranjeze puja în acest moment; sau poate strămoșii, care nu mai sunt în viață. Toate aceste lucruri trebuie să fie domolite, trebuie să li se spună că aceasta este o puja și că nu trebuie să ne deranjeze în acest timp. Înseamnă că nu trebuie să vină nici gânduri, gândurile lor sau orice perturbare din partea lor. Deci mai întâi, trebuie liniștite toate lucrurile. Acesta este un aspect despre care v-am vorbit pe scurt, pentru că este un subiect vast. Dacă ar fi să vorbesc despre asta, mi-ar trebui de trei ori câte trei ore și tot n-ar fi suficient.

Trecem acum la al doilea aspect – întrebarea pe care v-am pus-o: ce beneficii aveți voi din asta? Deci, pe lângă această tehnică, pentru a obține cel mai bun efect al binecuvântărilor sau cea mai bună curgere a Harului în interiorul nostru, spunem mantră. Sunetul mantrelor, sunetul, sunetul rezonază în ființa Lui Dumnezeu. Apoi sunetele rezonază din nou în chakrele noastre și atunci chakrele încep să se deschidă mai mult. Astfel este primită curgerea Harului lui Dumnezeu. Dar numai un suflet Realizat trebuie să rostească o mantra. Deoarece, fără conexiune, cum să ajungă ea la Dumnezeu? E un cerc vicios. Ei bine, unii pot spune: „Mamă, nu poți primi Realizarea până când nu primești Harul lui Dumnezeu. Iar chakrele nu se vor deschide prin mijlocirea unei persoane care nu este un suflet Realizat. Și fără deschiderea chakrelor, nu poți primi Realizarea.” Iată cum intervine jocul Mamei, și al tuturor sfinților, așa cum sunteți voi. Aș spune că Sahaja Yoghinii trebuie să spargă acest cerc vicios. Voi înșivă trebuie să-O ridicați pe Kundalini. Odată ce O ridicați pe Kundalini, Kundalini deschide puțin chakrele, pentru că ați dat chakrelor vibrațiile voastre. Așadar, odată ce Ea știe că în spatele căutătorului se află un Sahaja Yoghin, Ea se ridică. Știe că sunteți frații și surorile ei și că aparțineți aceleiași familii ca Ea. Ea cunoaște terenul pe care trebuie să crească, vedeți, deci Ea simte asta și atunci se înalță cu demnitate. Iată cum sparge Ea acest cerc vicios. Iată de ce, la început nu le vorbim despre mantră, pentru că, în mantră, trebuie să mă acceptați pe Mine ca zeitate.

La această încarnare a Mea este obligatoriu să Mă recunoașteți; pentru că Timpul Învierii – îl putem numi așa, sau Judecata de Apoi – este ceva foarte dificil. Inițial Realizarea trebuie să fie dată fără ca oamenii să Mă recunoască. Dar nu celor care Mă resping sau Mă insultă. Aceștia nu pot primi sub nicio formă Realizarea, orice-ați face. Chiar după Realizare, dacă oamenii încep să gândească împotriva Mea, vibrațiile vor înceta din cauza Sahasrarei. Iar inima trebuie să fie în deplină armonie cu Mine, altfel Sahasrara se închide. Oamenii simpli, care au inima deschisă în totalitate, vedeți, astfel de oameni Mă înțeleg foarte bine și, pur și simplu, Mă pun în inima lor. După Realizare, după ce au dobândit înțelegerea Sahaja Yoga prin activitate mentală, și intelectualii Mă înțeleg și Mă recunosc oarecum pe ocolite. După puja, când ei primesc binecuvântări într-o stare de mare beatitudine pe care o ating, înțeleg și valoarea pujei – ulterior. În India, unde sistemul pujei există prin tradiție și a fost păstrat vreme îndelungată, ei o înțeleg fără niciun proces mental. Dar când întâlnesc un intelectual care a devenit sahaja Yoghin, vedeți, ei nu-l pot înțelege. Nu vor să asculte toată sporovăiala produsă de activitatea creierului. Iar unii dintre ei, care încearcă o oarecare occidentalizare – încearcă, vedeți – capătă un complex de inferioritate și merg spre stânga. Dar nu e nevoie să înțelegi asta cu mentalul, adică să analizezi tot timpul printr-un proces mental, apoi să înțelegi totul, ca ulterior să devii un Sahaja Yoghin cu inima deschisă – este ceva mai degrabă foarte întortocheat. Dar ce să-i faci? Au pornit pe acea cale, așa că trebuie să mergă pe acolo. Pentru că ei, chiar dacă devin Sahaja Yoghini, încep să pună întrebări și să se gândească la asta și să-și facă griji. Astfel că falșii guru îi hipnotizează și profită din asta.

Așadar nu trebuie să vă simțiți stânjeniți. Dacă vreți să analizați, faceți-o, pentru că Eu nu pot să vă reduc viteza, n-o să vă hipnotizez. În Sahaja Yoga libertatea trebuie respectată. Dar nu permitem ca la puja să vină oameni care n-au dobândit un anumit nivel de înțelegere mentală a Sahaja Yoga – vorbesc despre occidentali, nu despre cei din India; aici există o restricție. Pentru că, în India, dacă nu le explic ceva, nu vor să afle. Știu că vor primi vibrații. Știu deja despre vibrații, așa că nu trebuie să le spun: „Veți primi mai multe vibrații.” Dacă primesc mai multe vibrații, știu că Eu sunt Adi Shakti. Asta-i tot, nu trebuie să le explic. Așa cum voi puteți recunoaște cel mai bun vin, ei pot recunoaște omul adevărat. Cunoscut gustul acestui lucru. Odată, la puja, au fost în jur de șase mii de oameni care mi-au atins Picioarele. Așa că am spus: „La puja, vă rog, oamenii nu trebuie să-Mi atingă Picioarele.” Eu însămi am spus asta, dar ei au crezut că Dhumal a sugerat asta, așa că s-au supărat pe el. I-au spus: „Vrei să iei numai tu toate binecuvântările de la Picioarele Mamei și nu ne lași și pe noi!” și i-au făcut viața amară. Alt lucru este că, vedeți, în Occident, n-am făcut niciodată panchamruta cu Picioarele, ci cu mâinile, pentru că aici oamenii consideră picioarele ceva murdar, și nu trebuie să avem panchamruta de la picioare, vedeți. Dar, de fapt, Picioarele sunt foarte puternice, și nu pot fi niciodată murdare. De exemplu, fluviul Gange are vibrații. Dacă luați apă din Gange, vedeți că ea nu e niciodată murdară. Dimpotrivă, indiferent ce se află în ea, pentru că nu se menține curată, orice impuritate din ea se decantează și nu o murdărește deloc. Este o apă foarte curată, vibrată tot timpul.

Deci trebuie să înțelegeți că ceva pur, ceva care răspunde de puritate, care este sursa purității, poate curăța orice impuritate. Deci cum poate fi impur? Dar dacă gândiți cu creierul, care este foarte limitat, nu puteți concepe ceva care e întruchiparea purității. Acum e momentul în care cred că ar trebui să vorbesc despre Absolut. Acesta este Shri Ganesha. Astăzi este puja Lui. Este extraordinar că facem această puja la Geneva, în Elveția. Cred că Geneva este Inima dreaptă. Într-un fel, este exact pe dos. Aici viața fiecăruia este o tragedie în genul Ramayanei. De aceea este foarte important ca Shri Ganesha să fie venerat aici. Shri Ganesha, așa cum știți, este întruchiparea inocenței. Culoarea lui Shri Ganesha este roșu sau oranj. Deoarece prima culoare pe care o vede copilul când e conceput ca fetus, este portocaliul peretelui roșu al pântecului mamei. Acesta este sângele. În Sahaja Yoga ați învățat că fiecare acțiune produce o reacțiune, care acționează. Culoarea lui Ganesha cel originar – îl putem numi primordial – este chiar cea a lutului, pentru că el este făcut din Mama Pământ. Când Gauri, Mama lui Ganesha, l-a creat ca să-i protejeze castitatea pe când făcea baie, l-a colorat în roșu, pentru ca toată lumea să poată vedea că acolo stă cineva ca s-o protejeze. Deci când fetusul vede în jurul lui culoarea roșie, absoarbe acea culoare, așa încât Ganesha al vostru se colorează în roșu în aceeași manieră frumoasă. Pur și simplu există o reacție la culoarea roșie, care acționează; aceasta înseamnă că roșul lui Shri Ganesha, cel care are culoarea roșie a lui Shri Ganesha îi înspăimântă pe ceilalți. Ei știu că acolo stă un Ganesha, o personalitate pură, castă, cu toată impetuoșitatea lui Shri Ganesha. Acest Ganesha, în copilărie, așa cum vedeți, când se naște copilul, copiii sunt extrem de protectori sau aprigi – se poate spune – împotriva oricui le atacă inocența. Când sunt foarte mici, nici măcar nu sunt conștienți de asta.

Dar treptat, pe măsură ce încep să crească, devin foarte conștienți și nu le place să fie dezbrăcați în prezența altora, devin foarte sfioși în privința inocenței lor. Adică nu sfioși, sfiala nu se referă la goliciunea lor – nu sfioși de goliciunea lor, ci ca inocența lor să nu fie atacată. Dacă inocența nu le este afectată și sunt puri, închid ochii atunci când văd o femeie dezbrăcată. Nu le place să vadă o femeie dezbrăcată sau un bărbat dezbrăcat. Este o înțelegere înăscută, o înțelegere intuitivă faptul că e important să-și păstreze inocența. Ce este inocența din interiorul nostru? Ce face ea pentru noi? Așa cum v-am spus deja, ne dă înțelepciune. Cu egoul facem tot felul de lucruri absurde; așa cum v-am povestit despre președinte și despre mulți alții de acea vârstă și de acel nivel social înalt – asta se întâmplă deoarece Ganesha lipsește cu desăvârșire. Ne-am dus la Brighton unde există o plajă, un fel de plajă unde se poate face nudism. Și menajera mea – e inocentă, vedeți – ne-am dus acolo și ea nu putea înțelege. M-a întrebat: „Dar de ce fac asta?” Dar așa cum constatați, în Occident e greu să găsești o persoană cu adevărat înțeleaptă. Puteți spune că oamenii sunt super-educați și sunt foarte bine dotați cu altă înțelegere a aspectului material al vieții și toate celelalte.

Dar în ceea ce privește înțelepciunea, știți, vreau să spun că te șochează felul lor de a fi. Pur și simplu nu înțeleg care-i înțelepciunea din spatele acestui lucru. Pentru că toată înțelepciunea lor nu e nimic altceva decât sex. Se gândesc tot timpul la sex și vor tot timpul să înțeleagă toate absurditățile legate de sex. Dacă începi să te gândești la sex, inocența ta va fi distrusă imediat, pentru că nu-ți poți folosi inteligența pentru sex. Eu nu înțeleg înțelepciunea de a explica rațional sexul. Acesta e un lucru așa de spontan! Și dacă vă gândiți la el, vă bucurați mai mult de el? Oare cum puteți? E ca și cum am spune că putem, gândind, să prefacem o floare într-un fruct. Și cel mai serios lucru este că, deși spuneți „pot” desigur, nu puteți gândi așa, așa sper! – totuși nu puteți transforma o floare într-un fruct, sper! Dar unii cred: „Eu pot să deplasez” să zicem, de exemplu, acest lucru de aici – acolo, pot să-l deplasez cu mintea.” Sau să materializeze lucruri.

Deci știți că puteți face, credeți că puteți face, pentru că unii au făcut asta. Dar, ca Sahaja Yoghini, știți că acest lucru e făcut de bhoots, de spirite moarte; ele fac asta pentru voi, deoarece sunt niște băgărețe interesate să vă ajute. Ei bine, același lucru se întâmplă și în privința sexului. Când vreți să aveți sex prin căutările voastre intelectuale, căpătați numai bhoots care fac asta pentru voi. Pentru că, atunci când proiectați prea mult cu mintea, intrați în zone unde îi captați. Și ei sunt uneori foarte vicleni, uneori depravați, uneori agresivi, astfel că adunați tot felul de lucruri și rezultatul este că sexul devine un nonsens. Așa de mulți oameni depravați sunt satisfăcuți că vă atacă, iar voi deveniți așa de ahtiați după sex, încât chiar dacă violați o sută de femei, tot nu sunteți satisfăcuți, sau veți suferi de impotența cea mai gravă. Vreau să spun că rămâneți tot timpul nesatisfăcuți. Toți acești oameni când mor, devin și ei același soi de bhoots care așteaptă să apară cineva preocupat de sex ca să sară pe el. Persoanele inocente pot să nu aibă nicio activitate sexuală timp de mulți ani, chiar după căsătorie, pentru că sunt foarte inocente. Așa ar putea sta lucrurile și cu cei care sunt precum copiii. Dar aici e o știință încă din copilărie – imaginați-vă! Ce rost are? Oare animalele trebuie să învețe ceva despre sex în copilărie? Deși fac și ele pui! (Tu ai spus?)

Deci nu ascetismul este ceea ce vă învăță. În primul rând, inocența este protectoare și roșie, să zicem, până la vârsta de cel mult cincizeci ani. Apoi treptat, dacă persoana se maturizează normal, nu la cei stupizi, ci la cei care se maturizează corect, după vârsta de cincizeci de ani, începe să devină portocaliu. Devine portocaliu. Asta înseamnă că atunci când vă căsătoriți, culoarea roșie dispare și devine, începe să devină portocaliu. Înseamnă că s-a încheiat protecția, în sensul că virginitatea trebuie păstrată înainte de căsătorie. Până când întâlniți persoana cu care urmează să vă căsătoriți, culoarea roșie este protecția virginității. Apoi, odată căsătoriți, protecția nu mai este necesară. Dar trebuie să fie îndreptată numai spre o persoană, adică soțul sau soția. Atunci are loc maturizarea corectă și, cu timpul, pe la vârsta de cincizeci de ani, devine portocaliu – însemnând că există detașare. Nu mai simțiți nevoia de a avea o viață sexuală. Nici nu mai e nevoie. Și atunci dobândiți așa-numita inocență corect maturizată, care poate fi comparată cu un vas de lut bine ars. Deci bătrânețea este cu adevărat vârsta de aur, la care o persoană a dobândit acea înțelepciune, care strălucește prin comportamentul ei perfect. Dar pentru ce, din nou, de ce să avem această maturitate, de ce să avem această inocență? Din nou, pentru că sunteți ființe raționale, puteți pune întrebarea „de ce?”. Inocența este calea prin care îi faceți pe ceilalți să se amuze, prin care creați glume. Hazul este creat numai prin inocență. Și inocența este, de asemenea, singura cale prin care puteți să radiați hazul. Imaginați-vă această lume fără niciun fel de amuzament – ce s-ar întâmpla? Dar oamenii confundă prea mult amuzamentul și plăcerea. Plăcerea este frumoasă la început și îngrozitoare la sfârșit. Dar amuzamentul este o adevărată comoară. De ceva plin de haz vă amintiți toată viața, le puteți povesti și altora, este o întruchipare a hazului! În franceză nu există corespondent pentru cuvântul „fun”(amuzament)! – Imaginați-vă, deși franceza este o limbă plină de diplomatie, nu are corespondent pentru „haz”! Vă voi da un exemplu simplu al modului cum creează copiii amuzament din ceva. Ei transformă totul într-o distracție. Chiar și atunci când vorbesc sau spun ceva, creează atâta haz!

Zilele trecute, nepoata mea cea mai mică, Anupama – are abia șase ani - se juca: a ajuns undeva în podul casei după care noi am auzit o bufnitură puternică. Iar fiica mea – care este o mamă exagerată, care-și face întotdeauna griji pentru copiii ei. Hazliu, nu-i așa? nici măcar nu putea să se miște, înțelegeți, picioarele îi erau ca de plumb de grijă și nu putea merge să vadă ce s-a întâmplat. Așa că a strigat fetița, iar ea a coborât în fugă, nevătămată. Așa că a țipat la ea, spunându-i: „Ce s-a întâmplat? Unde

te-ai dus? De ce te-ai urcat acolo?” A început să țipe la ea. Fetița a privit-o foarte derutată, a așteptat să nu mai țipe și a spus foarte calmă: „N-am venit aici tocmai din Riadh, ca să mor!” Există așa de multe lucruri demne de-a fi notate – totul este amuzant și se vede hazul firesc în toate lucrurile.

Vedeți, sunt așa de multe lucruri pe care puteți să le scrieți despre toți copiii care sunt aici, despre lucrurile frumoase pe care le fac și despre scrierile poznașe din ochii lor, semn că vor să creeze amuzament din orice! Amuzamentul aduce bucurie, vă dă bucurie. Nu e deloc doar un fel de lingușire, nu e dăunător în niciun fel și nu are nimic sadic, ci e pur și simplu înfloritor. – Mamă, se poate să nu mai traducem? pentru că ne ia foarte mult timp... Cuvintele englezești le vom explica la sfârșit celor câțiva care nu înțeleg. Le vom explica la sfârșit, Mamă. – E bine așa pentru voi? Gregoire, pentru că mă apropii de final, deoarece termin la 12:30, să facem azi așa. Dar data viitoare cred că e mai bine să traducem ulterior. Putem continua să traducem, pentru că ne apropiem de sfârșit. De aceea ne ia așa de mult timp; altfel ar dura o treime din timp. Să traducem numai această parte. Amuzamentul nu e altceva decât înflorire. Nu tachinează pe nimeni, nu jignește pe nimeni, nu supără pe nimeni, ci doar înfloarește, totul într-o mireasmă. E un șiretlic divin. Are, de asemenea, ceva mai mult decât asta: faptul că, dacă sunteți inocenți, puteți simți cu adevărat bucuria. Astfel, o persoană inocentă poate simți bucuria unui lucru, bucurie pe care o persoană foarte serioasă și foarte rațională n-o vede niciodată. O persoană inocentă poate râde tare de ceva care altora nu li se pare amuzant.

Deci a crea haz nu e un lucru suspect, ci e un lucru direct și simplu, o înflorire spontană. În Geneva, oamenii iau totul foarte în serios. Cu atât mai mult în Elveția! În așa măsură încât, ca urmare, se sinucid. Pentru că vă interesează banii și sunteți de asemenea – vă asumați rolul de a ajuta întreaga lume. Adică sunteți foarte egoiști, pentru că vreți să ajutați întreaga lume. Cine sunteți voi ca să ajutați? Și, în al treilea rând, aveți aici o armată foarte proastă care nu e deloc necesară. – Mamă, iertați-mă, știți că ieri, în ziare, scria că a mai căzut un avion militar în Elveția și au fost două decese. – Cu fotografia domniei-voastre lângă știre! – E exagerat să dați vina pe mine! El spune că s-a întâmplat în timpul unei demonstrații în care voiau să se laude cu toată puterea militară. – Asta e amuzant, e amuzant, vedeți? Toată lumea se bucură de asta, vedeți, tocmai de asta e amuzant. Pentru a veni în sprijinul hazului, îl avem pe Hanumana. El susține latura amuzantă a lui Shri Ganesha. De exemplu, așa cum Shri Ganesha le joacă feste hazlii celor care sunt pe stânga, el le joacă feste celor pe dreapta. De exemplu, era cineva care plângea prea mult după soțul care se stinsese din viață: „Ce mă fac acum? Sunt distrusă”, una, alta, vedeți – și dintr-o dată își vede soțul umblând prin cameră! Dar el face acest lucru numai celor inocenți. În schimb îi pedepsește pe cei vicleni. Revarsă mereu tot felul de suferințe, una mai mare decât alta, și le spune: „Acum să plângi și mai mult, să plângi și mai mult. Vrei să plângi? Bine, o să tot ai de ce.” Iar Hanumana pe partea lui – de exemplu, când Lakshmana a fost bolnav, a trebuit să-i aducă o iarbă de leac de pe un munte foarte mare, iar el a adus tot muntele! Pentru că a spus: „Eu n-am avut timp s-o gădesc, așa că mai bine s-o căutăm acum” – și a adus tot muntele. Are același fel de-a fi, poate distruge tot când e vorba de persoane egoiste, ca Ravana – întreaga Lanka a luat foc! În vreme ce Ganesha este colorat în roșu, el este colorat în portocaliu. Și deoarece Ganesha trebuie să stea permanent în același loc, se folosește de Sf. Mihail care aleargă în sus și-n jos pe partea stângă; iar Hanumana poate să alerge în sus și-n jos, nu e nevoit să rămână într-un loc. Deși este o zeitate cu un loc stabil, - (...) el trebuie stabilizat; - odată stabilizat, emite vibrații care merg pretutindeni. El este sursa inocenței. Este sursa vibrațiilor. Într-un fel, el este totul. Când urcă aici, ca Mahaganesha, în interiorul vostru, iar în Dumnezeu coboară ca Ganesha de aici, din spate.

Așadar, când vă gândiți prea mult la sex, vă stricați ochii, pentru că îl folosiți pe Mahaganesha. Mahaganesha al vostru este distrus și ochii vă devin nestatornici. Ochii își pierd inocența și puritatea și încep să absoarbă tot ce e murdar. Ochii puri și inocenți le dau celorlalți inocență. Nu doar atât, dar sunt ochii prin care privește Spiritul. Există multe combinații despre care nu am timp să vă vorbesc, dar este foarte rău ca oamenii să aibă ochi impuri, ochi ca de bhoots. Și toți cei posedați din preajma lor își vor îndrepta ochii spre acea persoană, pentru că acum se face jocul celor satanici, negativi. Asta facem când nu-l plasăm pe Ganesha la locul convenit. Dacă e să-l facem pe Ganesha să se reflecte în starea Mahaganesha a noastră din acest punct, trebuie să încercăm să ne păstrăm ochii foarte curați, în așa fel încât să păstrăm curat locul lui Mahaganesha.

La puja lui Shri Ganesha trebuie să aduceți și iarbă mătăsoasă, pentru că – durva – lui îi place durva se numește durva, pentru că iarba moale alină ochii. Și nu numai atât; ea vă dă partea verde a chakrei Swadishthan. Pentru că el există înainte ca noi să fi început să gândim, când voi nu începuserăți procesul de gândire. Aceasta se referă la acea parte a chakrei Swadishthan folosită când nu gândiți, partea ei verde; partea inferioară a chakrei Swadishthana este verde. Așadar este verde: în acel stadiu n-am devenit ființe umane, la acel stadiu, el reprezintă verdele chakrei Swadishthan, când s-a creat întregul univers, totul. Până la acest punct este verde. Însă atunci când începe să creeze egoul, devine galben, deoarece folosește soarele, latura acțiunii – nu „folosește” soarele, ci devine activ, simbolizând partea solară. Așadar, verdele reprezintă, de fapt, partea lui Ganesha, într-un fel, partea lui Ganesha, pentru că până atunci nu gândiți. Vă aflați la un nivel la care sunteți aproape de Mama Pământ, vedeți. E cadoul Mamei Pământ. Când verdele este prezent, partea solară nu s-a declanșat, pentru că Mama Pământ dăruiește această culoare verde. Desigur, soarele îl face verde, ceea ce e cu totul altceva, dar nu voi începeți să făptuiți. Când voi înșivă începeți să faceți ceva la nivel uman, întregul lucru devine galben. Deci Swadishthana are două aspecte, partea fizică și partea mentală. Partea fizică este partea verde, iar partea mentală este partea galbenă. Așadar, ne aflăm astăzi aici pentru a-l venera pe Shri Ganesh. Aș vrea să aduceți niște iarbă de pe pajiște, niște iarbă moale, pentru că aceasta este o parte importantă a ei. Ca să-l ameliorați pe Ganesha al vostru, trebuie să vă îndreptați privirea spre iarbă. Iar când este foarte cald, puteți de asemenea să umblați desculți dimineața pe iarba plină de rouă. Cei care sunt hiperactivi ar trebui să adopte o dietă vegetariană – asta îi ajută să devină echilibrați. Nu cu fanatism, ci să consume mai multe legume și animale foarte mici, ca să fie bine.

1982-0926, Shri Durga Puja

View [online](#).

Shri Durga Puja. Vienna (Austria), 26 September 1982.

Shri Durga Puja

Viena, Austria 26 septembrie 1982.

Azi e prima dată când avem această puja în Austria. E o țară cu o istorie foarte bogată, o țară care a trecut prin diverse zguduiri și care a avut multe de învățat din asta. Dar ființele umane sunt așa, încât nu fac legătura între calamități și propriile lor greșeli. De aceea repetă iar și iar aceleași greșeli. Vizita la Viena s-a tot amânat, iar eu am venit aici în ziua în care era celebrată aniversarea lui Machindranath

(este vorba de un copilăș). E foarte auspicios pentru voi toți că el își sărbătorește astăzi un an de viață. Îl binecuvântează cu toate florile, cele mai alese flori care exprimă frumusețea și beatitudinea, binecuvântează familia sa și toate rudele. Sunt atât de multe lucruri care se realizează pentru prima dată. Pot spune că e prima oară când vin la Viena, în Austria, prima oară când vin la prima zi de naștere a unui copil. Astăzi e ashtami, a opta zi a Lunii, a Lunii în creștere, shuklapakshi; prima dată când suntenerate toate armele Zeiței. A fost o idee foarte bună, pentru că aceste arme care sunt în acțiune tot timpul, nu numai pentru a ucide răul, ci și pentru a proteja binele, n-au fostenerate niciodată până acum. Iar azi, dacă ființele umane își înțeleg acum importanța și rolul, multe probleme - precum bombele atomice și toate lucrurile de acest gen care au fost create ar putea fi soluționate, prin direcționarea lor spre un scop pozitiv, folosindu-le pentru distrugerea forțelor negative - nu a celor pozitive și folosindu-le, de asemenea, pentru a proteja și pentru a hrăni viața oamenilor. Aceleași arme pot fi folosite și în scopuri greșite. Dar, folosite în scopuri corecte, ele pot servi munca lui Dumnezeu.

Tot ce e creat de ființele umane poate părea un instrument de distrugere, însă dacă oamenii își folosesc înțelepciunea, vor descoperi că toate aceste invenții care le-au fost insuflate de către Inconștient, sunt menite să servească munca lui Dumnezeu. Toate cercetările științifice, tot ceea ce s-a realizat până acum, toate instrumentele pe care le-ați creat au scopul de a-l servi lui Dumnezeu. Într-un fel, putem spune că ființele umane au muncit ca să creeze metode și instrumente, precum instituțiile sociale, economice, politice, pentru propășirea mecanismului muncii Divine. Inconștientul a lucrat prin ființele umane. Dacă aceste instituții sunt orientate spre scopul corect al activității lor, și nu spre scopuri diabolice, se pot uni pentru a realiza munca lui Dumnezeu.

De pildă, în Orient oamenii cred că Dumnezeu a creat acest frumos corp, iar ființelor umane le revine sarcina să creeze haine minunate, artistice, ca să sporească frumusețea creației Sale, să glorifice frumusețea a ceea ce a creat El și să respecte frumusețea a ceea ce El a creat. Asta s-a întâmplat în multe sfere ale vieții, ale activității umane, și ar fi trebuit să se întâmple în toate, dacă oamenii și-ar fi folosit înțelepciunea. E foarte important să fie înțeleasă problema cunoașterii despre care am vorbit înainte. Cunoașterea care fusese interzisă pe vremea lui Adam și Eva a fost foarte greu de înțeles de către ființele umane. Dumnezeu a creat pentru prima dată ființe umane ce erau diferite de ființele cerești, care erau perfecte. El a vrut să vadă dacă aceste ființe umane erau în stare să se dezvolte la nivelul speciei, al conștiinței și al inocenței și dacă ar fi putut să-și primească Realizarea Sinelui. Dar a fost un experiment, iar ființele umane L-au dezamăgit atunci pe Dumnezeu, pentru că au ascultat de încurajări josnice, de imbolduri josnice. Astfel au greșit și și-au pierdut inocența. Iar pierderea inocenței a fost primul păcat comis, iar acel păcat a luat o întorsătură diferită pentru ființele umane. Acea cunoaștere, cum am spus, nu era o cunoaștere

adevărată. Era avidya, o cunoaștere artificială, cunoașterea prin care spunem „eu sunt ceva”, „eu sunt cel care face” – egoul. Până la nivel animal nu exista ego; apoi egoul a început să crească.

Am putea spune că acesta a fost începutul păcatului original, potrivit căruia: „Eu sunt ceva. Eu fac ceva. Eu sunt cel care face.” În regulă? Așa că Dumnezeu a spus: „Să vedem, să vedem cât de curajoși sunteți, și să hotărască singuri.” Așa că planurile s-au schimbat. Acum trebuia să se creadă că pe acest pământ avem nevoie de Încarnări care să-i ajute pe oameni, să-i călăuzească, să-i aducă pe calea de mijloc, să le dea înțelegerea corectă a dharmei, astfel încât să păstreze echilibrul. Dar de fiecare dată, acest „eu” refuza să accepte echilibrul. Iar acest „eu” se îndepărtează foarte mult de realitate. Chiar și astăzi, când urmăm Sahaja Yoga, văd că oamenii nu cresc foarte repede. Datorită acestui „eu” au întrebări, au îndoieli, au probleme. Din cauza păcatului original oamenii nu cresc foarte repede. Pentru că: „Eu sunt unic, eu sunt liber. De ce așa? De ce altfel?”. Cine sunteți voi să puneți întrebări? Cine v-a creat? V-ați creat singuri? Ce-ați făcut pentru a deveni ființe umane? De ce acest comportament egoist față de Dumnezeu: „De ce ne-a creat Dumnezeu? De ce s-a întâmplat asta?” Cine sunteți voi să puneți întrebări? Dar asta e, întrebările continuă să curgă și astfel de oameni sunt foarte periculoși pentru Sahaja Yoga. Dacă e să vină la puja sunt îngrijorată, nu pentru că ar putea aduce vreun prejudiciu pujei, ci pentru că am putea să-i pierdem de tot. Astfel de oameni egoiști și proști se pierd. Ca Mamă am doar dragoste și compasiune pentru acești oameni și sunt tristă gândindu-mă că ar putea fi salvați, dar îi trage în jos mintea care pune tot timpul întrebări. Acesta este păcatul original fundamental pe care ființele umane l-au comis. În afară de asta, mai e și problema că am evoluat de la stadiul animal la stadiul actual. Așa că în noi există condiționări animalice violente.

Apoi resimțim și alte condiționări care ne-au fost create, de-a lungul istoriei, de același „domn eu”, care a pus bazele instituțiilor, care a început să organizeze religiile. De pildă creștinismul. Christos a venit aici pentru a vă distruge egoul. Dar, dimpotrivă, oamenii și-au construit un mare ego de pe urma acestui fapt. Există Sahaja Yoghini care cred că Sahaja Yoga e o Sahaja Yoga creștină sau o Sahaja Yoga hindusă. Acest fapt încă persistă, încă persistă că e o Sahaja Yoga creștină. Pentru creștini, Sahaja Yoga trebuie să fie creștină; pentru hinduși trebuie să fie hindusă; pentru musulmani trebuie să fie musulmană, trebuie să aibă legătură cu islamul, pentru că nu pot scăpa de propriile condiționări, astfel că Sahaja Yoga trebuie să aibă legătură cu asta, trebuie să explice tot ce se întâmplă în religia lor. Vedeți, nu pot ieși din asta. Ar putea fi o Sahaja Yoga catolică sau o Sahaja Yoga protestantă. S-ar putea merge și mai departe. Vedeți, se continuă tot așa. Astfel că voi reduceți Sahaja Yoga la propriile voastre categorii, o înghesuiți în potirele voastre minuscule. Dar e exact invers. Sahaja Yoga e oceanul, e universală, e Maha Yoga. Nu e menită creștinilor, hindușilor, musulmanilor, nu e menită ființelor umane ca atare. Ați auzit de animale creștine, hinduse, musulmane? Toate aceste idei, cum că suntem creștini, hinduși, musulmani, toate s-au născut datorită păcatului original. În Sahaja Yoga trebuie să înțelegem că orice fluviu, fie că este Gange sau Yamuna, fie că e Tamisa ori Dunărea, oricare, toate se varsă în același ocean și devin oceanul. Se spune că atunci când toate fluviile se varsă în Gange ele se numesc surasari, ceea ce înseamnă „râu lui Dumnezeu”. Oamenii nu le mai dau diferitele nume ale afluenților care s-au unit. În același fel, Sahaja Yoga este oceanul. Nu puteți să-i dați un nume. Nu încercați s-o identificați cu alte lucruri. Dacă începeți să faceți asta, atunci mintea voastră devine acel potir minuscul. Mai mult, dacă proveniți din religii organizate, e foarte important să înțelegeți că ele vă fac potirele și mai mici, nu le dizolvă. Dacă e vorba despre o religie neinstituționalizată, atunci e un potir de lut care se poate dizolva în ocean. Dar dacă e un potir solid, de porțelan – Meissen – dizolvarea e imposibilă. Atunci adevărat la toate aceste condiționări, la acea duritate și e foarte dificil. E nevoie să aveți tot timpul o călăuză precum Christos sau Mohamed sau Zoroastru sau cineva ca ei.

Dar acum călăuza este propriul vostru Spirit, care e nelimitat, deci nu e nevoie să mai depindeți de nimeni. Sunt cu toții în interiorul vostru, sunt parte integrantă din voi. Dar faptul că vă agățați de una din aceste Încarnări e semn că nu creșteți. Știți că în interiorul vostru se află toate aceste Încarnări. Îl aveți pe Shri Krishna trezit în voi, îl aveți pe Christos în voi, îl aveți pe Ganesha în voi, îl aveți pe Brahmadeva în voi, îl aveți pe Mohamed în voi. Îl aveți pe toți, pe Moise, toți sunt în voi. Deci cum vă puteți

identifica doar cu unul din ei? Motivul e acela că încă sunteți condiționați și încercați să raportați totul la propriile voastre condiționări. Așadar încercați să aduceți totul astfel încât să nu existe nicio condiționare. Putem vedea că propriile condiționări acționează mai grav în felul nostru de-a fi, pentru că, ființe umane fiind, avem obiceiul să formăm grupuri închise; chiar dacă e vorba de „noi”, mai întâi închidem propria persoană ca „eu”. „Eu sunt X, Y, Z”. Apoi formăm grupuri, de pildă clubul: „Noi folosim cuțitul și furculița.” Se pot forma grupuri în care oamenii folosesc tacâmurile într-un fel și alte grupuri în care se folosesc tacâmurile în alt fel. Vedeți, lucrurile se petrec așa la nesfârșit, ființele umane formează grupuri după criterii stupide. Nu-i nimic, folosiți tacâmurile cum doriți, nu contează. Măncați aceeași mâncare, se digeră în același fel, totul funcționează la fel. Dar în ceea ce privește lucrurile exterioare, atunci când vine vorba de activitățile umane, ei folosesc tacâmurile în diferite moduri: unii își vor folosi mâinile, degetele, alții vor folosi, mai știu eu, pumnale. Nu știu cât departe pot merge. Așa stau lucrurile. În orice fel, în orice activitate, ființele umane simt nevoia să creeze un circuit închis: „Noi așa facem, ei așa fac” – fiecare cu propriul stil.

A forma grupuri e lucrul cel mai rău și este împotriva legilor firii. Puteți fi deosebiți în ceea ce privește înfățișarea voastră, în ceea ce privește culoarea părului, a ochilor Dumnezeu v-a creat astfel. Dar toate celelalte lucruri pe care voi le-ați creat sunt moarte. Niciunul dintre obiceiurile de grup pe care voi le-ați creat n-are absolut nicio valoare. Ele sunt ceva mitic. Nu e nimic adevărat în ele, nimic ce ar merita apreciat. E doar un mit! Înțelegeți deci că nu există o Sahaja Yoga creștină, o Sahaja Yoga protestantă sau o Sahaja Yoga catolică. Cred că, la nivel foarte subtil, când oamenii vorbesc despre colectivitate, ei nu înțeleg de fapt că nu suntem colectivi cu adevărat, pentru că suntem atașați de atât de multe lucruri, precum condiționările faptelor noastre. Acest lucru se poate întâmpla în Elveția, poate fi în Austria sau poate fi în Roma sau în India, oriunde. E necesar să scăpăm de aceste condiționări. Trebuie să fim conștienți că suntem ființe umane create de Dumnezeu, și ceea ce este în interior e adevărat - singurul lucru creat de El și e unicul lucru care trebuie să fim; restul sunt doar condiționări de care ar trebui să scăpăm. Totul e complementar. De aici învățați ceva, de acolo învățați ceva, fiecare lucru are ceva din care putem învăța și înțelege. Și nimic nu poate fi considerat de unii superior sau inferior. Dar desigur, atunci când acest ego s-a dezvoltat și când păcatul original s-a făcut simțit mai mult, ființele umane și-au putut crea mai multe condiționări. Firește, condiționările sunt mai puternice.

Sau în anumite locuri sau unde, să spunem, nu le-a păsat deloc de religie sau de Dumnezeu și au rămas așa, ca în Africa sau în alte părți. E posibil ca aceste condiționări să fi fost create de alte forțe, numite adibhautik, adică cele care s-au format din ceea ce Dumnezeu a creat. De pildă, sunt persoane care dacă văd Luna se tem de ea, dacă văd copaci, se tem de ei. Este un fel de idee mitică despre natura însăși. Vedeți, deci, sunt două moduri de abordare. Pe de o parte se creează idei mitice despre natură, latura mitică a naturii numită adibhautik, și pe de altă parte adidaivik - idei mitice despre ceea ce oamenii pot realiza, cum că sunt Dumnezeu, sunt devas, și doresc să creeze, pentru că: „Eu sunt cutare și cutare lucru.” Deci există două tipuri de condiționări, iar în aceste timpuri moderne e un lucru atât de confuz, încât nici nu mai știu cum acționează. Spre exemplu, zilele trecute mergeam pe lângă un cimitir și am fost uimită că, deși era un cimitir, blocajul se simțea pe Swadishthan drept. Așa că am spus: „Se pare că toți bhoots sunt în acțiune acum, pentru că altfel nu-mi explic de ce se simte Swadishthanul drept lângă un cimitir.” Asta e singura explicație, că acum toți acești bhoots acționează, sau poate că s-au născut din nou, vedeți. Se poate să fi murit de sute de ori, să fi fost de sute de ori în morminte, dar acum toate sunt goale și acționează. Sau poate că înșiși acești bhoots sunt activi, ei nu mai sunt acolo în morminte, au dispărut, e posibil. Așa că acum noi trebuie să judecăm după vibrații, și nu prin mental sau prin modul de a gândi și a înțelege al creierului nostru. Nu puteți înțelege Sahaja Yoga punând întrebări sau vorbind prea mult despre asta. În Sahaja Yoga e necesar să aveți starea de supraconștiință, în care să primiți vibrațiile, în care să simțiți vibrațiile și să fiți pe aceeași lungime de undă cu ele.

Dacă încă mai persistă atacul egoului, dacă omul mai pune întrebări despre Sahaja Yoga și dacă are o părere grozavă despre sine, e mai bine să nu vină la puja, să nu vină la puja! E mai bine pentru el. E mai bine ca o astfel de persoană, care mai are îndoieli, să nu vină la puja. Pentru că puja este menită doar acelor care au atins starea conștiinței care se numește Nirvikalpa, acolo unde nu mai există vikalpa, nu mai există nicio îndoială a minții. Dacă mai există îndoieli în mintea voastră, înseamnă că

mintea este încă foarte puternică și o să vă tragă în jos. Așadar, e bine ca înainte de începerea pujei să spuneți minții voastre să tacă. Spuneți-i mentalului vostru: „Taci! Acum trebuie să cresc spiritual și să primesc binecuvântările Divinului. Așa că taci, pentru că dacă tu nu taci, eu nu mă pot înălța.” V-am spus de multe ori că e ca un măgar, mintea e ca un măgar. Dacă mergeți în spatele măgarului, vă lovește, vă spune că sunteți persoana cea mai rea, cea mai negativă, vă cuprinde un sentiment de autocompătămire. Dacă mergeți în fața măgarului, vă pune urechi de măgar ca un ego, vedeți? Puteți merge oriunde vreți, puteți face orice vreți: „Ce-i rău în asta?” Nu vă controlează. Dacă încălecați măgarul, el se amuză pe seama voastră să vadă cum vă descurcați.

Deci dacă-i permiteți minții să meargă ici și colo, prin ochi sau prin atenția voastră, prin limbă sau prin simțuri, ea va spune: „În regulă”. El va mânca iarba de pe margini, nu va merge mai departe. Merge în partea asta, mănâncă ceva iarba, merge dincolo. Sahaja Yoghin: Aș putea acum, pe măsură ce vorbiți, să traduc repede în franceză pentru cei care nu înțeleg engleza?

Shri Mataji: Oh, vrei să traduci tot?

Sahaja Yoghin: Pot traduce în două minute.

Shri Mataji: Cred că e mai bine, Gregoire, să traduci mai târziu, pentru că acum totul se leagă, bine? Deci să revenim la măgar. Măgarul vrea să mănânce iarba. Știe că n-aveți nimic împotrivă. Bun, merge și mănâncă iarba și tot felul de mizerii și gunoaie și ce-o mai fi. Mănâncă tot ce-i permiteți, toate lucrurile murdare, toate gândurile murdare, toate gândurile josnice, orice, fără a pune întrebări. Vedeți, doar la Sahaja Yoga vin și pun întrebări, dar nu atunci când trebuie să înghită murdăria și josnicii și lucruri neauspicioase și păcătoase. Atunci nu întreabă nimic. Atunci spun doar: „Ce nu-i bine?” Dar pun întrebări când e vorba de Sahaja Yoga, care este lucrul cel mai sfânt din cele sfinte, cel mai mareț dintre toate, unde vi se deschid ușile. În felul acesta primiți, altfel nu, și nu e pentru toți. Apa cu care îmi spălați Picioarele este ambrozia, este thirta, care le era interzisă chiar și doctorilor din vechime. Vaidyas-ilor nu le era permisă, erau nevoiți să lupte pentru ea. Doar zeilor le era permis s-o bea. Doar zeilor le era permis s-o bea. Iar astăzi voi sunteți puși la același nivel cu zeii. Dar vă puteți asuma asta? Meritați acest lucru? Sau încă mai aveți întrebări, încă mai aveți probleme? Atunci e mai bine să nu vi se permită. Este un lucru excepțional că vi se permite să gustați această ambrozie. Dacă citiți Devi Purana Bhagavatam, veți afla că le era interzis acest lucru.

Deci, adevărul e că mintea acționează ca un măgar. Iar dacă măgarul își cunoaște călărețul, care-și știe drumul și știe cum să-și controleze mintea și știe unde trebuie să meargă, același măgar, aceleași instrumente, aceleași instituții, același lucruri care vă înconjoară, vă poartă spre țință cu o viteză mult mai mare și mult mai ușor. Așa că spuneți-i astăzi minții voastre că v-ați săturat de jocurile ei. Vrem să ajungem acolo, în Împărăția lui Dumnezeu. Spuneți-i asta minții voastre. Spuneți-i! E important. Asta e mintea care v-a târât în atâtea! Ea v-a dat toată murdăria și josnicia și toate celelalte. Așa că spuneți-i. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Așadar, legat de cele de mai sus, trebuie să dobândim inocența în interiorul nostru și să simțim inocența lui Virata. Problema cu Ganesha Virata – sau îl putem numi Virata Ganesha – e că în Virata trebuie să simțim inocența, ca să devenim inocenți; păcatele noastre sunt spălate, iar noi suntem purificați prin inocență, astfel încât acest „eu” dispare, păcatul originar dispare, iar noi devenim acea ființă minunată – copilul mândru al lui Dumnezeu, apogeul creației Sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acum poți traduce, Gregoire, e în regulă. Poți traduce. Știu că e mult, dar am observat uneori că dacă există întreruperi...

Sahaja Yoghin: Îmi pare rău, Mamă, n-ar fi trebuit să vă întrerup.

Shri Mataji: Nu-i nimic, nu e nicio problemă. Poți să repeți, iar în acest context vei putea să... – vorbind încet astfel încât în mod spontan să spui ceva tot timpul. Merge așa? Să repeți? Astfel vei avea o corectă...

Sahaja Yoghin: Mă gândeam: trei minute pentru francezi și trei minute pentru italieni într-o traducere foarte concisă.

Shri Mataji: Poți?

Sahaja Yoghin: Da, pot.

Shri Mataji: În regulă. Mulți oameni mă întreabă - chiar și înainte mi s-a întâmplat: „Mamă, de ce am devenit așa? De ce nu ne-a făcut Dumnezeu conștienți de noi înșine, fără să mai facem aceste greșeli? De ce a trebuit să trecem prin acest cerc vicios?” Atunci n-am vrut să spun că ați comis păcatul original, că n-ați dat ascultare Divinului.

Altfel lucrurile ar fi decurs în alt mod, n-ar mai fi fost trăgănate. Pentru că dacă le spui asta, atunci li se întâmplă altceva, ei trec pe stânga și încep să se simtă vinovați pentru păcatul original, vedeți. Așa că e nevoie să sărim de la ego la chestiunea păcatului original. Însă partea asta voi o ocoliți, se poate spune că la început evoluția n-ar fi putut avea loc fără această libertate care vi s-a dat, vedeți, această libertate a fost mai întâi experimentată, vi se dăduse libertatea, trăiați într-un loc frumos, în Grădina Raiului, sub protecția absolută a lui Dumnezeu, totul era foarte frumos, minunat am putea spune. Nimic nu lipsea acolo. Dar în ciuda acestui fapt, vedeți, atunci când ființele umane aveau libertate, tocmai libertatea urma să fie testată, au început să facă tot felul de lucruri mârșave. Și de aceea Dumnezeu a fost nevoit să schimbe toate planurile, pentru că oamenii erau atrași de aceste lucruri josnice, în ciuda binecuvântărilor pe care le primiseră. Toată ura, putem spune, toate instinctele animalice, putem spune, constituiau, încă, o atracție pentru ființele umane, ceea ce era lucrul cel mai surprinzător. Iar când s-au întâmplat astfel de lucruri, firește că libertatea însăși a fost pusă la încercare. Iar încercarea a fost crearea ființelor umane. Dar dacă le spui toate astea, dacă le spui că problema a constituit-o de fapt doar păcatul original, ei vor replica: „Oh, Doamne, de ce ai creat păcatul original?” Deci e mai bine să le spui că era inevitabil pentru procesul evolutiv ca libertatea să le fie pusă la încercare, pentru că, dacă e să obțină libertatea absolută, trebuie să-și dea seama mai întâi dacă-i pot face față sau nu. Și se pare că a fost nevoie de mulți ani ca ființele umane să crească întru ea, să înțeleagă că omul nu poate suporta nimic. Nu poate suporta libertatea, nu poate suporta banii, nu poate suporta poziția socială, nu poate suporta confortul, nu poate suporta nimic. Și acest lucru l-am observat și în Sahaja Yoga: când oamenii dau de confort, devin dependenți de el. Când sunt binecuvântați cu bunăstare materială, oamenii se comportă ca și când ar fi din nou în Grădina Raiului, și când se întâmplă asta, vă întoarceți la nivelul la care v-ați aflat atunci. Nu e bine. Înțelegeți că trebuie să fiți măreți, trebuie să stăpâniți toate acestea. Nimic nu e important, nimic nu e important, doar Spiritul e important. Doar atunci puteți ieși din... și asta poate fi o tentație pentru voi.

Toate binecuvântările care vi se dau sunt tentații. Trebuie să fiți pregătiți. Nimic nu e mai important decât Spiritul, vedeți. Suntem pregătiți pentru orice, ca să obținem Spiritul. Nu ne gândim la cât de multe binecuvântări primim sau la altceva. Ceea ce dorim este libertatea Spiritului care nu tânjește după nimic, nu tânjește după lucruri materiale. Deci veți fi ca o lampă care dă lumină, fără ca luminii să-i pese de lampă. Fie că lampa e din aur, din argint sau altceva, chiar dacă e făcută din noroi, ea dă lumină. Asta trebuie să obțină Sahaja Yoghinii, să înțeleagă, pentru că acesta e un nivel foarte dificil, la care văd că oamenii regresează. Așadar acum e nevoie să devenim umili. Să spuneți: „N-am știut nimic până acum, Mamă. Trebuie să am cunoașterea.” Pentru că asta e cunoașterea rădăcinilor, pe care voi n-o aveți. E o cunoaștere nouă pentru voi. Cum să puneți întrebări? Nu știți nimic. Trebuie să dobândiți cunoașterea rădăcinilor. Deveniți, deci, umili și doar atunci primiți binecuvântările acestei noi etape din evoluția voastră. Aceasta este creșterea interioară, Antar Yoga. Până când nu deveniți umili, n-o să meargă. Trebuie să deveniți umili, pentru că atunci când puneți întrebări, egoul este cel care întreabă. Deveniți așadar umili, pentru a dezvolta această cunoaștere a rădăcinilor. E surprinzător că doar în India s-a căutat această cunoaștere, iar oamenii au devenit foarte profunzi. De aceea a fost nevoie ca toți să vină în India. Chiar și Christos a venit în India să vadă pe ce căi merg căutătorii, să-i sprijine, să-i ajute.

Deci e important să se dobândească această cunoaștere a rădăcinilor în zonele în care e mai ușor. E mai ușor acolo unde rădăcinile au rămas intacte, și o astfel de țară este India, unde oamenii căutau această cunoaștere. Dar când au început să se dezvolte în exterior, au devenit proști și nebuni; iar când îi privim, vedem că sunt superficiali. Dar nu vedem ce muncă extraordinară au făcut acești căutători în India, extraordinară. Gândiți-vă doar la unul, și e suficient ca să aveți o idee foarte clară despre Sahaja Yoga. Luați o persoană simplă, o persoană foarte simplă precum Sai Nath, care era, aparent, un om foarte simplu, dar avea un imens ocean de cunoaștere. El nu avea școală sau așa ceva. Nimeni nu știe unde s-a născut, ce s-a întâmplat, de unde a venit și unde a trăit și cum a ajuns la acea vârstă. Nimeni nu cunoaște trecutul lui. Sau puteți să-l luați pe Adi Shankaracharya sau pe Kabira sau pe oricare altul. De exemplu puteți să-l luați pe Machindranath. Dacă citiți despre Machindranath nu înțelegeți, credeți că vorbește despre o cunoaștere misterioasă. E o muncă extraordinară cea pe care au făcut-o! Au cercetat stânga și dreapta, făcând tot felul de experimente. Dacă vedeți cărțile pe care le-au scris despre Navnath, cele nouă Nathas-uri, și despre viața lui Machindranath. Machindranath a ajuns la o mare profunzime și a aflat atât de multe despre locurile în care femeile erau conducătorii. Cred că a fost în Belgia, unde femeile erau conducătorii, iar soții erau ca niște legume; și a descoperit multe alte lucruri, și apoi ce s-a mai întâmplat, cum a încercat să îndrepte lucrurile acelea.

Vedeți, e vorba de mișcarea înspre altă direcție, spre rădăcini; cum aceste rădăcini au dat naștere la asemenea copaci oribili în diferite locuri, și astfel a îndreptat el lucrurile. A le înțelege munca e un lucru simbolic; trebuie să fii într-adevăr foarte profund și foarte pătrunzător, dar mintea umană nu e pregătită încă să vadă ce muncă uriașă au făcut. E imposibil s-o vedeți. De exemplu, dacă vedeți descrierile lui Adi Shankaracharya sau ale lui Markandeya despre Mama voastră, e uimitor cum a văzut amănunte atât de mici și din ce unghiuri. Și toate aceste particularități ale Mamei le-a văzut el, ca un copil foarte apropiat mamei. Asta înseamnă că inocența era completă și perfectă. Altfel n-ar fi putut să vadă toate acele lucruri pe care le-au văzut, toate acele detalii ca de exemplu cele trei cute ale Mamei. Cum ar putea cineva să vadă? Doar copiii pot vedea cele trei cute ale Mamei, faptul că Mama are trei cute pe corpul ei. Doar un copil poate vedea. E extraordinar, vă spun că e extraordinară inocența lor, pătrunderea lor și curajul lor. E nevoie de foarte mult curaj pentru a ajunge atât de pătrunzător. Așadar inocența e lucrul pe care trebuie să-l obținem în primul rând. Dar n-ar trebui să fie prin Christos sau prin Ganesha. Ar trebui s-o aveți voi. Asta înseamnă că voi sunteți inocența. Nu trebuie să spuneți asta, nu trebuie s-o obțineți prin cineva. Voi sunteți asta, o puteți avea în mod direct. Acea abordare e pentru oamenii care nu sunt Realizați, e pentru proști, pentru cei care n-o pot obține direct. Voi o puteți obține direct cu toții. Aceasta e binecuvântarea voastră, acesta e cel mai mare lucru: că puteți s-o obțineți cu toții.

Dar trebuie să atingeți acel nivel de inocență, la care deveniți atât de subtili, atât de sukshma, deoarece inocența e cel mai subtil lucru, prin care intrați în toate sferile, ca să aveți cunoașterea rădăcinilor, cunoașterea Copacului Vieții. Ea nu este pentru oameni proști, egoiști sau fără sens. Ei devin rakshasas, vă spun eu, ei sunt rakshasas. Prin urmare nu mergem pe direcția lor, ci trebuie să mergem în direcția opusă. Așadar, trebuie să deveniți umili în interior și să încercați să treziți inocența voastră, acea inocență sfântă care e pavitra, inocența din interiorul vostru. Veți fi surprinși, că în limba sankrită, nu există cuvânt pentru inocență. Deoarece pentru ei tot ce e sfânt și auspicios se găsește în interior. Nu există un cuvânt anume pentru inocență, deoarece ei nu cred că poate exista inocență în aer pur și simplu. Ea trebuie să se găsească în interior, asemenea unui vas care nu poate conține apă decât în interior. Deci nici ei nu pot să gândească, cum nici noi nu putem, că apa ar putea atârna undeva în aer. Trebuie să existe un recipient pentru ea. Deci ei spun: „timp auspicios”, „persoană auspicioasă” sau „lucru auspicios”, „noapte auspicioasă”, „zi auspicioasă”. Totul e conținut într-un recipient, ceva ca un recipient. Recipientul care poate avea inocență. Deci auspiciozitatea. Din nou, cuvântul „auspicios” este un adjectiv. Nu există ceva de genul, să zicem, inocență solidă, shubbha. Shubbha e și el un adjectiv, nu există niciun substantiv pentru inocență. „Inocent” poate exista, dar „inocența” de una singură nu există pentru ei, deoarece e un lucru prea subtil, iar noi trebuie să devenim la fel de subtili. Pentru că ea există în tot ce e inocent. E o idee mai amplă, este ideea mai amplă de Virat Ganesha. De vreme ce el se află în tot Virata, cum poți să-l limitezi spunând că este inocența. E atât de subtil, prea subtil pentru a fi un substantiv, prea subtil. Și trebuie să deveniți acel „subtil”.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Puteți să începeți să-mi spălați Picioarele. În primul rând, ceea ce putem face e ca cei care nu mi-au spălat până acum Picioarele să ridice mâna... Nu le-a spălat? În regulă, vino. Acestea sunt cele 21 de nume, acestea sunt cele 21 de nume ale lui Shri Vishnu care reprezintă aspectul evoluției voastre, al dharmei voastre. Mai întâi menținerea și apoi evoluția. Acesta este Tatăl în interiorul vostru. Și pentru că mai întâi sunteți în căutarea evoluției, invocăm cele 21 de puteri, 21 de puteri ale acestui aspect patern al lui Dumnezeu. 21 de puteri. Acestea sunt cele 21 de nume care reprezintă cele 21 de puteri ale evoluției noastre interioare. Canalul Sushumna are 21 de puteri. Puteți să traduceți, în franceză e mai bine. Vishnu. Vishnu, este puterea lui Vishnu sau, putem spune, Narayana. Vishnu este Tatăl. Krita Yuga. Aceasta este Krita Yuga. Krita înseamnă atunci când va fi eficient, momentul în care va avea efect. Lucrarea va avea loc. Aceasta este yuga: timpurile în care va avea loc. Krita Yuga. Acesta este timpul special dintre Kali Yuga și Satya Yuga, Krita Yuga, când se vor înlăptui lucrurile, munca va fi făcută. Timpul renașterii, când mâinile voastre vor vorbi. Asta înseamnă. Vedeți. Traduceți. Krita Yuga. Kri înseamnă „a face” . Vedeți, svatojayate înseamnă „principiul”... voi treziți principiul întregului univers, principiul universului, iar praty e semnifică faptul că dați experiența aceluia principiu, deci el e cel care generează principiul și de asemenea cel care vă dă experiența. Praty, praty e experiența care dovedește, care dovedește existența voastră, vedeți. Voi vă dați propria praty, ceea ce înseamnă că vă dați experiența prin care se dovedește că existenți. Ar trebui să fie „Tu ești Dumnezeu în om”, ar fi mai bine. Dumnezeu în om... el nu este om, în niciun caz. Cum puteți să-l numiți așa?

1982-1007, 1st TV Interview

View [online](#).

TV Interview

October 7th, 1982

Northampton, UK

1st of 2 TV Interviews Northampton UK

07 Octombrie 1982

... soția unui diplomat ONU. În prezent locuiește la Londra dar are mii de adepți în toată lumea, care o recunosc ca fiind cel mai mare sfânt în viață, din India. Ne învață cum să obținem Realizarea Sinelui, fericirea, și spune că printr-o forță spirituală poate vindeca boli incurabile. Va vorbi la programele publice din: Bedford, astă seară, Northampton, mâine, iar astăzi a avut primul interviu televizat în Anglia. Reporterul nostru este Rebecca Atherstone. Sfinția Sa Mataji Nirmala Devi este cunoscută în toată lumea pentru puterile ei vindecătoare. Adepții o consideră o încarnare divină. Mama, cum este numită, propovăduiește o evanghelie a păcii și a descoperit o forță spirituală numită Kundalini care este arătată în această planșă. O poate trezi în cei pe care îi numește căutători, pentru a le dăruie conștiința completă. Admite că occidentalii sunt sceptici în privința puterilor Ei, dar respinge ideea de a percepe bani pentru harul Său. Succesul dobândit în vindecarea anumitor boli este remarcabil. Este cunoscut că dependenții de alcool și droguri s-au vindecat, dar extraordinar este faptul că susține că a vindecat mulți pacienți de cancer.

Reporter: Câte persoane ați reușit să vindecați de cancer?

Shri Mataji: Cred că mii. Nu știu. Ar trebui să știu.

Reporter: Mii? Ce spun doctorii când afirmați asta?

Shri Mataji: Vedeți, problema este că Eu însămi am studiat medicina, și doctorii sunt oameni care lucrează cu „lăstarele” vieții, nu cu „rădăcinile” ei. Deci, problema lor este că dacă cineva le spune că vindecarea este posibilă printr-o metodă superioară conștiinței umane, ei nu vor să facă saltul către acea conștiință, de un nivel mai înalt, la care ar trebui să ajungem, deoarece conștiința umană este una de tranziție. Trebuie să atingeți conștiința divină. Numai ridicându-vă la acea conștiință, puteți vindeca cancerul.

Reporter: Cum v-ați descrie pe Dvs. - ca vindecător, sau ca persoană spirituală?

Shri Mataji: N-aș vrea să Mă limitez la nicio categorie pentru că sunt o soție casnică și trebuie să fac treburile unei gospodine; sunt de asemenea soția unui diplomat și trebuie să mă port ca atare; și în același timp sunt o persoană care face munca Sahaja Yoga. Așa că nu știu cum să Mă descriu.

Reporter: Pot să vă rog să verificați și la mine?

Shri Mataji: Da, se poate verifica chiar și la mulțimi de oameni. Trebuie să vedem în cazul dvs. care este problema. În primul rând există un mic dezechilibru, pentru că sunteți nevoită să munciți în exces, să ieșiți foarte mult, și vă neglijați viața emoțională. Deci partea mentală și cea fizică sunt mai active, însă partea emoțională se manifestă mai puțin. Trebuie echilibrate. Deci, mai întâi, vă voi echilibra în felul acesta. În regulă? Trebuie să vă pun în echilibru. Asta înseamnă că munciți prea mult din punct de vedere mental, vă folosiți mintea în exces, de aceea ficatul este epuizat. Ficatul este de asemenea superactiv. Pentru a vă reechilibra, trebuie să punem...

Reporter: Ce faceți?

Shri Mataji: Îndepărtez tensiunea de la nivelul ficatului. Ficatul este exprimat aici și aici la nivelul mâinii. În felul acesta, tensiunea din ficat se reduce. Este foarte simplu.

Reporter: Va simți cineva vreun efect de la Dvs. doar privind?

Shri Mataji: De la Mine?

Reporter: Da.

Shri Mataji: Nu, nu, deloc, nimic. Pentru că este ca și cum ai reconstrui ceva după ce a fost distrus. Înlături doar ceea ce este distructiv din structură, atâta tot. Este foarte simplu. Trebuie doar să spuneți acum în gând, sau dacă vreți cu voce tare: „Mamă, iert pe toată lumea.” Spuneți asta.

Reporter: Mamă, iert pe toată lumea.

Shri Mataji: Da, trebuie să spuneți de 3 ori. Să vedem.

Reporter: Mamă, iert pe toată lumea.

Shri Mataji: Din nou.

Reporter: Mamă, iert pe toată lumea.

Shri Mataji: Din nou.

Reporter: Mamă, iert pe toată lumea.

Shri Mataji: Bine. Simțiți briza? Puțin. Este o senzație foarte delicată, subtilă.

Reporter: Da, pot simți cu claritate. Da.

Shri Mataji: A început, a început să se manifeste. Fac semnul crucii în palma dvs. Este simbolul lui Iisus și ați afirmat că trebuie să iertați. La vedeți, simțiți?

Reporter: Și cu ce mă va ajuta pe termen lung?

Shri Mataji: Pe termen lung... Este propria dvs. putere care se va manifesta. Aveți această putere în interior. Cu ajutorul ei, vă veți simți plină de pace, veți avea control asupra gândurilor, vă veți odihni în starea fără gânduri. Dacă vreți, puteți gândi, altfel nu este nevoie să gândiți. Atunci puterile dvs. se vor manifesta și prin ele puteți dăruia această putere și altora. Puteți face atât de multe lucruri.

1982-1007, 2nd TV Interview

View [online](#).

TV Interview

October 7th, 1982

Northampton, UK

... Numele Domniei Sale este Mataji Nirmala Devi. A studiat medicina în India, iar acum este căsătorită cu un diplomat al Națiunilor Unite. Locuiește în Londra. Săptămâna asta va susține o serie de programe publice, pentru a-și face cunoscute învățăturile. Shri Mataji crede că avem cu toții o formă de energie spirituală, numită Kundalini, la baza coloanei vertebrale, care poate fi trezită pentru a curge apoi prin corp. Așa că m-am descălțat și m-am dus dimineață s-O întâlnesc în Northampton.

Shri Mataji: Ești o persoană mai activă, mai formală, gândești prea mult, muncești prea mult...

Reporter: Gândesc prea mult? Nu mi s-a mai spus asta până acum.

Shri Mataji: Și muncești prea mult fizic, alergi peste tot, muncești mult în exterior. Partea stângă reprezintă latura emoțională, deci partea stângă corespunde vieții emoționale. Acesta este dezechilibrul în cazul dvs. De aceea, mai întâi trebuie să te re-echilibrezi, în regulă? Ceea ce fac este să trezesc partea stângă, care este înghețată, și să o cobor pe partea dreaptă astfel încât grația divină să hrănească această parte. Deci trebuie trezită; partea emoțională este trezită. Iar această parte este alinată de puterea atot-pătrunzătoare de pe dreapta. Deci mișcarea energiei are loc în felul acesta.

Reporter: Dar sunt această energie și dorință mai mult decât dorința cuiva de a da tot ce poate pentru a fi fericit, pentru a fi mulțumit?

Shri Mataji: Nu puteți fi mulțumiți cu lucruri materiale. Nu puteți. Acesta este principiul de bază al economiei.

Reporter: Dar pot ridica un dubiu - în trecut toți acești guru, care au dobândit faimă în Occident, erau tot timpul înconjurați de avere, bogății și bani. Acest lucru contrazicea ceea ce spuneau.

Shri Mataji: Mă bucur că realizezi asta, dar câți alții o fac? Trebuie să înțelegem că nu este o afacere, nu poți face bani din asta.

Reporter: Dar ei o transformă într-o afacere de succes.

Shri Mataji: Pentru că sunteți atât de naivi. În această țară, oamenii nu își folosesc inteligența. Trebuie să ajungeți la concluzia corectă. Dacă trebuie să existe o transformare, ea va avea loc în conștiința voastră. Trebuie să vă manifestați puterile și abia apoi veți realiza că nu puteți plăti pentru evoluția voastră.

Reporter: Sunt probabil 3 milioane de oameni care ne privesc acum. Ar trebui să simtă sau să dobândească ceva doar privindu-Vă pe ecrane?

Shri Mataji: Da, unii ar putea simți, dacă întind mâinile către Mine chiar acum, în felul acesta. Ar putea simți briza răcoroasă în palme. Și ar putea simți briza răcoroasă ieșind și deasupra capului lor. Asta s-a întâmplat deja în atât de multe locuri.

1982-1008, Radio Interview

View [online](#).

Interviu Radio Wellingborough

08 Octombrie 1982

Fotograf: Să începem atunci.

Shri Mataji: E bine?

Fotograf: O.k., e gata. Vă mulțumesc foarte mult.

Sahaja Yoghin: Mamă, vrea să Vă înregistreze acum la radio ca și cum ar fi în direct, astfel încât la ora 12 fără 20 să transmită interviul în direct.

Shri Mataji: Bine, să ne pregătim.

Sahaja Yoghin: Mamă, vrea să înregistreze ce vorbește cu Domnia Voastră, [neclar]. Shri Mataji: Serios? Dar nu are cu ce.

Sahaja Yoghin: S-a dus să caute reportofonul.

Shri Mataji: Bine.

Sahaja Yoghin: Este la fel ca al meu.

Sahaja Yoghin: Cred că acum se informează, Mamă. [Nu cred că are idee cine sunteți]. Acum se informează, i-au dat o foaie cu informații și își face repede treaba.

Shri Mataji: Deci prima dată vom avea interviul radio?

Reporter: Este în regulă? Mulțumesc.

Shri Mataji: Încântată să vă cunosc.

Reporter: Ieri ați fost la două televiziuni.

Shri Mataji: Da, da.

Reporter: [Joan Petkinson]. La acea televiziune pe care o conduce în zonă. Și veți vorbi... acestea cred că sunt detaliile din Northampton.

Shri Mataji: Da, aceasta este sala, Guildhall.

Reporter: Da, Guildhall. O.k., bine. Pot să vă întreb înainte de toate, informativ, dacă ați luat micul dejun azi dimineață? Este o

întrebare stupidă doar pentru a proba reportofonul.

Shri Mataji: Da, am mâncat.

Reporter: Spuneți-mi felul principal?

Shri Mataji: Brânză de vaci.

Reporter: O.k., bine, minunat. Acum, ce vom face, îmi voi anunța interviul, și apoi Vă voi prezenta. Cum ați dori să mă refer la Dvs.? Mataji, este bine?

Shri Mataji: Mataji.

Reporter: O.k., bine. Și... Mulți cred... Unii oameni spun că sunteți, unii spun că sunteți Gurul Yoga. Așa este? Este această descriere potrivită sau nu?

Shri Mataji: Ce anume?

Reporter: Gurul Yoga?

Shri Mataji: Nu, nu sunt guru.

Reporter: Nu? O.k., bine, ați spus-o destul de clar. Atunci nu Vă voi descrie astfel. Dar învățătura Dvs. se numește Sahaja Yoga.

Shri Mataji: Sahaja Yoga.

Reporter: Sahaja Yoga. Bine. O.k. [Arăți bine]. Nu ai nevoie de machiaj. Bine, atunci. Shri Mataji: Batista Mea din geantă. În regulă.

Reporter: Aici Phil Malone pentru County Show, la Victoria Centre Palk Road, Wellingborough. Cu mine se află Mataji care ne învață Sahaja Yoga. Mataji, ce presupune mai exact această formă de yoga?

Shri Mataji: Sahaja, „saha” înseamnă cu, iar „ja”- născut, deci, tot ce este născut cu voi, adică spontan. Este un proces viu al unei forțe vii, care ne înconjoară, se află peste tot, care pulsează în orice ființă umană. Și acest experiment este ultimul salt în înconștientul nostru; așa poate fi descris psihologic.

Reporter: Unii o numesc Realizarea Sinelui.

Shri Mataji: Este același lucru.

Reporter: Sunteți dintr-o familie creștină din India.

Shri Mataji: Da.

Reporter: Are învățătura Dvs. legătură cu creștinismul, sau nu?

Shri Mataji: Sigur că are, pentru că Iisus este foarte important în Sahaja Yoga, fără îndoială. Dar modul în care îl înțelegem pe

Iisus din ceea ce este scris în Biblie, este foarte limitat. Trebuie să vedem și alte texte despre El, să ne mărim înțelegerea, să ne explicăm ce a dorit să spună, pentru că ce este scris în Biblie, nu este suficient pentru a crea imaginea Lui completă.

Reporter: Atunci este mesajul Dvs. un mesaj de pace, pace în lume, sau pace în interiorul oamenilor?

Shri Mataji: Sigur că da. Numai pacea din interior va aduce pace în exterior. Tot ce avem în interior este exprimat în exterior.

Reporter: În trecut ați înregistrat succese în tratarea și vindecarea oamenilor. Este asta datorită faptului că lucrați din interior către exterior, sau cum faceți exact?

Shri Mataji: Este foarte simplu, pentru că toată lumea are acea vitalitate; acea forță este însăși vitalitatea. Și odată ce aceasta curge prin voi, dacă o activați în interiorul cuiva, persoana este revitalizată. Este o explicație simplificată. Dar, de fapt, este un proces care are loc în interiorul vostru. Există în voi o forță reziduală, o forță de germinare putem spune, sau forță de ascensiune, care se ridică și vă dă experiența Spiritului, însemnând că Spiritul vine în atenția voastră, adică îl puteți simți în sistemul vostru nervos central. Așa că primiți informația sau, putem spune, deveniți iluminați de Spirit, care este Absolutul. Odată ce primiți Absolutul, ca efect secundar al acestui lucru, toate problemele voastre dispar.

Reporter: În seara asta veți vorbi în Northampton, la Guildhall.

Shri Mataji: Da.

Reporter: Dacă oamenii vor veni, ce ați dori să le spuneți?

Shri Mataji: Aș vrea să le explic ce sunt ei cu adevărat. În realitate ei sunt Spiritul, iar acest corp, mintea, toate aceste lucruri, sunt doar un înveliș. Acum atenția noastră este la nivelul corpului nostru, la nivelul minții, sau al emoțiilor noastre. Dar trebuie să vă ridicați deasupra, și prin acest experiment, totul devine posibil. Când are loc această transformare, deveniți născuți a doua oară, asemeni unui ou care devine o pasăre.

Reporter: Unii cred că primesc cea de a doua naștere probabil atunci când mor.

Shri Mataji: Nu este posibil. Cum ar putea fi așa? Este o înțelegere greșită. Avem multe neînțelegeri de care putem scăpa. Mai întâi, logic trebuie să ajungem la anumite concluzii, astfel încât să nu oprim creierul complet să funcționeze. Prin înțelegerea noastră logică vedem dacă ceea ce trebuie să obținem este o forță vie. Apoi o obținem. După ce o obținem, trebuie s-o verificăm dacă este sau nu reală. Totul este absolut accesibil tuturor.

Reporter: Deci cum practică adepții Dvs. această formă de yoga? Adică o fac în combinație cu alte religii, de exemplu?

Shri Mataji: Vedeți, toate aceste religii par diferite din exterior dar în realitate ele sunt una. Toate sunt flori ale unui singur arbore al vieții. Privindu-le par diferite, dar nu sunt. Ele trăiesc în același adevăr, nu există nicio diferență între ele. Dar când le rupeți și spuneți „asta este a mea, asta este a mea”, devin moarte, urâte și ciudate. Așa a apărut fanatismul. Toate religiile sunt născute din adevăr și în Sahaja Yoga le veți găsi reunite, complet integrate.

Reporter: Deci veți întâlni locuitori din Northampton și din tot comitatul, astă seară, la Guildhall. Vă mulțumesc foarte mult.

Shri Mataji: Adresa este: Guildhall, St. Giles Square, Northampton. E bine?

Reporter: Și începe la 7:30.

Shri Mataji: Da, la 7:30. Sper să veniți.

Reporter: Mulțumesc foarte mult. Sunt Phil Malone pentru County Show, Victoria Centre, Palk Road, Wellingborough.

Shri Mataji: A fost bine?

Reporter: Foarte bine, minunat. Mulțumesc încă o dată. Bine. Vă doresc noapte bună. Shri Mataji: Trebuia să întrebați despre guru. Cred că este important.

Reporter: Ok.

Shri Mataji: Este foarte important, pentru că oamenii sunt induși în eroare de guru, prin hipnoză și magie neagră. Trebuie să salvăm toți acești oameni. Este foarte important.

Reporter: Devin confuzi din cauza lor.

Shri Mataji: Foarte confuzi, confuzia este atât de mare. Este semnul timpurilor moderne. Trebuie să știți la ce să vă așteptați.

Reporter: Da. Vă urez numai bine! Vă mulțumesc foarte mult.

Shri Mataji: Și Eu vă mulțumesc. Scuze că am întârziat, dar ieri am avut așa o experiență, am venit de la 70 de km distanță și nu s-a întâmplat nimic. Vă mulțumesc foarte mult.

Reporter: Bine. La revedere.

1982-1008, Newspaper Interview

View [online](#).

Newspaper Interview

October 8th, 1982

Wellington, UK

Shri Mataji: Bine. Vă rog. Cum vă numiți?

Reporter: Mă numesc David Cooper. Lucrez pentru ziarul local Wellingborough & Rushden Post. Puteți să-mi spuneți motivul pentru care ați venit aici, în Northampton, în această săptămână?

Shri Mataji: De ce am venit aici?

Reporter: De ce ați venit aici?

Shri Mataji: Pentru că am un mesaj de transmis, despre descoperirea recentă a unei metode.

Reporter: Este prima dată când veniți la Northampton?

Shri Mataji: Nu, am mai fost și înainte.

Reporter: Și care a fost reacția atunci?

Shri Mataji: Aș spune că reacția n-a fost una foarte bună. Presa nu s-a arătat interesată. Nici ieri nu a venit nimeni de la niciun ziar, este surprinzător.

Reporter: Ați descoperit că mulți sunt foarte sceptici, nu-i așa?

Shri Mataji: Nu știu cum sunt, pentru că de fapt nu a venit nimeni.

Reporter: Tot așa și la Guildhall?

Shri Mataji: Nu, ieri la Guildhall au venit mulți oameni. Dar M-am referit la presă când am spus asta. Am întâlnit câteva persoane aici, însă majoritatea celor care au venit să Mă vadă când am venit aici prima dată, erau din rândurile clasei muncitoare. Sufereau de diverse maladii, posesiuni și alte lucruri de acest gen; un domn s-a ridicat și a început să meargă de colo-colo spunând că Eu... A fost destul de ciudat.

Reporter: De fapt, ieri seară ați fost la Bedford, nu-i așa?

Shri Mataji: Da, am fost acolo.

Reporter: Și cum a fost? Foarte bine, foarte bine.

Reporter: A fost foarte bine. Din câte știu, ați ajutat mulți oameni să se vindece.

Shri Mataji: Da.

Reporter: Puteți să-mi dați câteva exemple de vindecări extraordinare pe care le-ați avut?

Shri Mataji: Orice, de exemplu, cancer. Apoi cancerul sângelui, în special. O Sahaja Yoghină a vindecat un caz de cancer al sângelui. Apoi diabetul.

Reporter: De fapt, am înțeles că o nevăzătoare și-a recăpătat vederea la un moment dat.

Shri Mataji: Da, și orbirea, dacă ochii sunt deschiși.

Reporter: Dar când s-a întâmplat mai exact?

Shri Mataji: Orbirea are loc din cauza unei posesiuni în spate, la nivelul lobului optic, situat aici. Dacă acesta devine posedat de o entitate străină, chiar dacă ochii sunt deschiși, nu poți vedea nimic decât întuneric. Și dacă știi cum să-l iluminezi și să scapi de posesiune... Chiar și surzenia, auzul, da...

Reporter: Ați vindecat și surzenia, nu-i așa?

Shri Mataji: Da, sigur. S-a întâmplat la Geneva.

Reporter: Puteți... vreau să spun că este greu de înțeles cum este posibil. Adică, știți, totul pare cam mistic...

Shri Mataji: Da. Nu este nimic mistic, vă asigur. Nu este nimic mistic. Spre exemplu, vedem o floare devenind fruct. Luăm totul ca atare, nu-i așa? Vedem ceva mistic în asta? Nu, pentru că este un fapt obișnuit. Dar există ceva, o putere care face acest lucru, nu-i așa? Presupunând că devii, să zicem, deținătorul acelei puteri, sau ai acea putere în interiorul tău, vei putea face de asemenea multe lucruri.

Reporter: Totuși, vreau să spun că dacă am o boală, merg la doctor, îmi prescrie tablete sau altceva... În schimb, vin la Dvs. și îmi spuneți că există o putere în interiorul meu prin care mă pot vindeca... Adică, cum pot obține acea putere?

Shri Mataji: Vedeți, ceea ce se întâmplă când devii realizat, sau când devii născut a doua oară, este că devii conștient la nivel colectiv. Nu sunt simple cuvinte că este un tratament, sau o îndoctrinare cu vorbe de genul: „Acum ați devenit una sau alta”. Dimpotrivă, deveniți cu adevărat, începeți să simțiți centrul celorlalți în degetele voastre.

Reporter: Deci de fapt simțim?

Shri Mataji: În degete. Puteți, oricine poate să simtă foarte clar.

Reporter: Deci e un ghid, un mod de diagnoză.

Shri Mataji: Diagnoză. Vedeți, deveniți doctorul, diagnosticianul, chiar și pacientul. Și deveniți chiar și medicamentul.

Reporter: Deci odată diagnosticate problemele...

Shri Mataji: Apoi trebuie să știi cum pot fi vindecați centrul respectivi. De exemplu, care este centrul lui Iisus? Este acesta. Acești

doi centri îi corespund lui Iisus, la nivelul glandelor pituitară și pineală. Ce afecțiuni vă dă acest centru? Toate bolile de ochi pornesc de aici. Un alt gen de afecțiune sunt posesiunile. Vedeți, oamenii sunt mental deprimați - toate acestea sunt din cauza problemelor la acest centru. Ar putea fi și probleme de ego. Oamenii sunt egoiști, foarte îngâmfați, încearcă să-i distrugă pe alții cu egoul lor. Aceste probleme încetează dacă Iisus e trezit în interiorul vostru. Pentru că se spune că El a murit pentru păcatele noastre.

Reporter: Și această metodă de vindecare îl trezește pe Iisus în interior?

Shri Mataji: Da. Trebuie doar să spuneți rugăciunea Tatăl Nostru în prezența Mea și se trezește, pentru că sunt conectată cu El. Deci când îmi spuneți ceva, acea conexiune ajunge la El și este trezit; iar egoul și superegoul vostru sunt absorbite, însemnând că acțiunile voastre - karmele voastre - toate păcatele voastre, sunt absorbite. Odată absorbite, această zonă se deschide, și astfel Kundalini iese din creștetul vostru. Este foarte simplu, pentru că totul este deja înfăptuit. De exemplu, priviți aici. Pare ceva foarte simplu, dar ar putea fi foarte complicat în interior. Și a durat ani pentru a fi făcut. Deci a luat ere pentru a construi acest corp uman, care a evoluat de la amebă până la acest nivel; chiar și de la materie până în acest stadiu. Totul există în interiorul vostru. Nu doar atât, dar și ceea ce vi se va întâmpla în viitor există de asemenea în interiorul vostru, în inimă - Spiritul. Este nevoie doar ca acest ultim salt să aibă loc. Și acesta este construit în interiorul vostru. Este Sahaja, adică implementat în interiorul vostru, înăscut. Sahaja înseamnă înăscut.

Deci totul este în interiorul vostru. Și dacă există cineva care știe cum să ducă la împlinire acest salt, care are capacitatea... Spre exemplu, Mama Pământ are capacitatea să germineze semințele. Nu le putem face să încolțească citind cărți, sau orice vom încerca. Este un proces viu. Dar Mama Pământ poate ajuta. Le pui în Mama Pământ iar ele germinează. În același fel, presupunând că Eu am capacitatea, că pot s-o fac - dacă cineva devine iluminat, mâine o poate face el însuși, poate ilumina o altă persoană. O persoană iluminată poate ilumina o alta, dar mai întâi ea însăși trebuie să fie iluminată.

Reporter: Considerați că, adică, din ce spuneți, odată ce oamenii V-au văzut și au descoperit cum să facă, pot spune asta tuturor...

Shri Mataji: Da.

Reporter: Și totuși spuneți că data trecută mulți au fost sceptici. Credeți că aceasta este problema fundamentală, adică acest proces de vindecare ar putea fi folosit la o scară mult mai largă și...

Shri Mataji: Ei bine, am văzut oameni care vin doar pentru a se vindeca și se mulțumesc doar cu atât. Nu caută să aprofundeze. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu are acest discernământ. În mod normal, Dumnezeu dorește să vindece numai oamenii... așa cum noi ne dorim să fabricăm sau să reparăm doar acele lămpi care vor da lumină, nu-i așa? Deci, interesul este mai scăzut pentru cei care nu evoluează. Și totuși din compasiune, vindecarea are loc, fără îndoială. Dar printre ei sunt foarte puțini care vin la Sahaja Yoga, dintre cei care se vindecă. Însă cei care caută Spiritul sunt o categorie specială de oameni. Sunt oameni extrem de frumoși, și poate că în căutarea lor se apucă de droguri, merg la guru falși, indiferent ce fac, acesta este un alt subiect. Însă sunt căutători, în esență, ei sunt căutători ai adevărului și sunt cei mai buni oameni. Și ei sunt cei care sunt meniți să fie Sahaja Yoghini, și nu cei care vor să fie bine doar din punct de vedere fizic. La ce bun să ai un corp în bună stare? Ce vei face cu el? Vedeți, corpul trebuie să aibă un scop. Și cei care înțeleg scopul, sunt ajutați cel mai bine. Desigur, toate afecțiunile le sunt înlăturate, ca urmare a acestui fapt. Pentru că înțeleg că scopul este important.

Reporter: Înțeleg că soțul Dvs. deține o poziție eminentă.

Shri Mataji: Da, așa este.

Reporter: Puteți să ne spuneți ceva despre asta?

Shri Mataji: A fost ales Secretar General.

Reporter: Unde mai exact?

Shri Mataji: La o organizație internațională, o agenție din țara dvs., numită Organizația Internațională Maritimă, care include 134 de națiuni; și l-au ales pe el. De aceea suntem aici.

Reporter: Simțiți că... vreau să spun că munca domniei sale trebuie să fie atât de diferită de a Dvs.

Shri Mataji: Nu, de fapt simt că este aproape la fel, pentru că munca Mea are efect doar întâlnind oameni, nu-i așa? Și această muncă le place oamenilor pe care îi întâlnesc. Îi ajut și pe oamenii lui, uneori, dacă au probleme. Însă nu este niciodată în conflict cu munca Mea, pentru că devii atât de... devii atât de plin de iubire, de delicat, de îngăduitor, încât nu simți nimic altceva. Este minunat să întâlnești oameni noi, pentru că datorită lui am fost în multe țări comuniste, am vizitat China, Rusia. Nu le-aș fi putut vizita altfel.

Reporter: Cred că... trebuie să aveți mari dificultăți să convingeți oamenii că sunteți sinceră, de bună credință, chiar dacă merită să o faceți. Credeți că există probleme chiar și cu oamenii care nu sunt la extreme?

Shri Mataji: Depinde de naționalitate. Să zicem, în India nu este greu deloc, pentru că ei înțeleg, știu, au o educație în această privință, că o persoană care trezește Kundalini este autentică. Înțelegeți? Și ei pot vedea ridicarea lui Kundalini, pot să-i vadă pulsația și o pot simți aici. Totul le-a fost spus, deci ei știu despre asta. Nu depun niciun efort cu ei. Dar altfel... cei mai mulți căutători din alte țări au ajuns și ei la concluziile corecte, pentru că au trecut prin momente grele. Deci au ajuns la concluziile corecte, și nu este foarte greu. Însă, dacă există prea multă proiecție mentală, atunci este destul de greu. Dar nu contează.

Reporter: Există mulți guru falși în această țară?

Shri Mataji: Atât de mulți! Aproape toți.

Reporter: Și cred că trebuie să fie principala Dvs. bătaie de cap. Nu este doar a Mea, ci și a tuturor căutătorilor. Și este foarte adevărat. Efectiv îi distrug pe căutători. Am cunoscut oameni care fac bani, îi fac pe oameni inapți de muncă, le distrug viața, fac din ei oameni anormali, bolnavi, ca legumele, le iau... copiii le sunt distruși. Este oribil. Unii fac epilepsie, unii fac cancer, tot felul de boli, unii orbesc. Devin posedați de acești guru.

Reporter: Dvs. nu percepeți bani, nu-i așa?

Shri Mataji: Nu, nu.

Reporter: Atunci, călătoriile Dvs. în țară, peste hotare și în Anglia, cum sunt finanțate? Shri Mataji: Sunt aproape întotdeauna

plătite de soțul Meu. Aproape toate; este un om generos.

Reporter: Ce noroc, nu-i așa?

Shri Mataji: Este generos. De altfel, și Eu am un venit personal.

Reporter: Cam la cât estimați că se ridică cheltuielile pentru a Vă răspândi învățătura într-un an?

Shri Mataji: Ei bine, n-aș putea spune, nu țin o contabilitate, însă atunci când călătoresc, de exemplu, presupunând că merg în altă țară, Sahaja Yoghinii se gândesc uneori că nu ar trebui să plătesc pentru salvarea lor. Deci, din respect față de ei înșiși, îmi plătesc uneori drumul, dar nu-Mi plătesc Mie, ci agenției de voiaj, deci îmi cumpăr biletele cel mult, atâta tot. Dar nu este mult, nu este mult într-un an.

Reporter: Unde ați călătorit anul acesta?

Shri Mataji: În acest an, să vedem, unde am fost, puteți spune? Acum am venit din America...

Sahaja Yoghin: Roma, Geneva, Austria.

Shri Mataji: Geneva, Austria, Belgia, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Rusia, am fost în Rusia, Uzbekistan.

Reporter: Toate anul acesta, da?

Shri Mataji: Da, anul acesta, da...

Reporter: Trebuie să fiți epuizată.

Shri Mataji: Arăt așa? Am 60 de ani.

Reporter: Adevărat?

Shri Mataji: Da, e adevărat.

Reporter: Nu Vă arătați deloc vârsta de 60 de ani. Cum a început totul, vreau să spun chiar de la început? Majoritatea știu foarte puțin despre asta, inclusiv eu. Dar, de fapt, cum ați început totul?

Shri Mataji: De fapt, am fost conștientă încă din copilărie, în același mod în care cineva este conștient, de exemplu, că este o ființă umană. Am fost absolut conștientă de natura Mea, de misiunea Mea, de scopul Meu pe pământ, cine sunt... Am fost conștientă de absolut tot încă din copilărie. Dar Mă pregăteam pentru a crea un eveniment în masă. Trebuia să fie pentru majoritatea oamenilor. Tatăl Meu însuși a fost un suflet realizat, a fost membru al Parlamentului și al Adunării de atunci, a fost singurul indian ales, singurul indian creștin ales, așa spune. Fratele Meu este și el ministrul... care este termenul în engleză? Ministrul Comunicațiilor și... la fel ca....

Reporter: Deci presupun că în India nu este de fapt dificil să-i faci pe oameni să înțeleagă. A devenit dificil când ați început să călătoriți în străinătate.

Shri Mataji: Nu, indienii înțeleg mult mai bine.

Reporter: Exact asta spuneam și eu.

Shri Mataji: Problema este în străinătate. Pentru că, vedeți, occidentalii sunt naivi, nu au cunoașterea. Munca lui Iisus a durat numai 4 ani. Nu a putut vorbi mult despre asta, despre Sfântul Duh. Totul este un mister, înțelegeți? Creștinismul nu le putea da această cunoaștere, pentru că niciodată n-au cercetat sensul mai profund. Doar citind Biblia și interpretând-o nu ajungeți nicăieri. Deci n-au ajuns să știe ce este a doua naștere. De aceea văd că oamenii se pierd mai mult din cauza acestor guru care le dau tot felul de idei. Și sunt și hipnotizați în mare măsură. Toți sunt hipnotizați, îndotrinați, făcuți să se apuce de droguri. Atât de multe lucruri autodistructive. Iată de ce descopăr că oamenii sunt într-o mare confuzie aici. Desigur, oamenii în India, de exemplu, președintele Indiei Îmi înțelege sfințenia, Mă tratează ca pe un sfânt. Este un lucru mare și va veni să Mă întâmpine.... Chiar și primul ministru, dl. Lal Bahadur Shastri - soțul meu i-a fost secretar - dar el venea adesea să Mă vadă, cu mașina. Deci, în India, un sfânt are un statut mai înalt decât toți regii și toți ceilalți puși împreună. Știu cum să respecte un sfânt, chiar și numai pentru popularitate.

Reporter: Credeți că, vreau să spun, Vă numiți sfânt, credeți că englezii...

Shri Mataji: Nu sunt atât de...

Reporter: Știți, ei nu sunt atât de entuziaști.

Shri Mataji: Să Mă respecte, dar n-am vrut să spun asta... Nu, sunt interesați mai mult de politicieni.

Reporter: Așa este. Vreau să spun Vă simțiți uneori insultată de ei?

Shri Mataji: E-n regulă.

Reporter: Vreau să spun că în mod evident credeți ferm în ceea ce faceți, și trebuie să Vi se pară incredibil când alți oameni...

Shri Mataji: Nicio problemă. La urma urmei, sunt asemeni unor copii, nu înțeleg. E tot ce pot să spun. Sunt copii încă din punct de vedere al vieții spirituale. Dar nu Mă vor răstigni de această dată, nu-i așa? Deci e în regulă.

Reporter: Când faceți aceste călătorii în orașe ca Northampton, și altele, aveți în jur niște persoane. Această echipă vine cu Dvs. de fiecare dată?

Shri Mataji: Nu, unii dintre ei sunt de aici, și există și persoane, care desigur, spre exemplu ei au venit din Australia. Și avem un ashram în apropierea Londrei. Ei stau acolo și au venit aici. Cei doi - el lucrează la Londra, iar el este tot de acolo. Iar acești 3 domni sunt din Bedford. El este din Bristol.

Reporter: Înțeleg.

Shri Mataji: Dar nu este ce s-ar numi o echipă. Oricine dorește poate veni cu noi, dacă este liber...

Reporter: Deci oricine este disponibil poate ajuta?

Shri Mataji: Da, Mă pot ajuta și ei, pentru că dacă avem mulți oameni noi, Mă pot ajuta.

Reporter: Înțeleg. Bine. Vă mulțumesc foarte mult.

Shri Mataji: Și eu vă mulțumesc. Dar cred că ar trebui să Mă mai întrebați și despre Kundalini, dacă se poate, pentru că cei care au citit despre asta, ar putea fi interesați. S-au scris multe cărți despre Kundalini, pretinzându-se că este foarte periculoasă, foarte... Dar nu este deloc așa. Vedeți, am dat Realizarea la mii de oameni. Mii! Și nu a pus pe nimeni în pericol. Dar cei care sunt naivi, cei care nu sunt persoane sfinte, care nu au nicio idee despre viața spirituală, dacă încearcă trucuri... de exemplu prin sex și astfel de lucruri absurde, atunci Kundalini se simte insultată și apar probleme. Reporter: Cum ar putea fi periculoasă?

Shri Mataji: Îmi cer scuze...

Reporter: Cum poate fi periculoasă dacă nu este folosită corect?

Shri Mataji: Este ca și cum, dacă nu știu să utilizez acest instrument și îl ating într-un loc, s-ar putea să mă ard, dar nu înseamnă că e periculos pentru că nu știu să îl folosesc.

Reporter: Deci să spunem dacă nu înțelegi este ca și cum ți-ai băga degetul în priză. Shri Mataji: Asta este. Așa este. Dar fac astfel de lucruri și apoi scriu cărți despre asta. Este surprinzător, nu-i așa? Eu n-am scris nicio carte până acum.

Reporter: Este evident un lucru esențial pe care trebuie să-l facem cunoscut oamenilor.

Shri Mataji: Da, trebuie s-o faceți. Și apoi, când vă primiți Realizarea, deveniți automat virtuoși. Nu trebuie să vă spun: „Deveniți virtuoși”, pentru că religia este iluminată în interiorul vostru. Deveniți morali. Nu vă spun: „Nu beți!” - pur și simplu nu o mai faceți. Nu veți mai fuma sau lua droguri, pentru că nu vă va mai plăcea, pentru că sunteți iluminați, pentru că aveți o nouă prioritate. De exemplu, dacă în această încăpere este lumină, începi să vezi poziția fiecărui lucru și știi de ce te-ai putea lovi. În același fel, a fi iluminat înseamnă că automat devii virtuos.

Reporter: Care este rata succesului Dvs. în vindecarea oamenilor?

Shri Mataji: Ce anume?

Reporter: Care este rata succesului Dvs. în vindecarea oamenilor?

Shri Mataji: Succes?

Reporter: Câte reușite, de câte ori ați reușit să vindecați oameni?

Shri Mataji: Unii vin doar pentru 10 minute și e suficient. Președintele nostru, Sanjiva Reddy, primul președinte, venise din Anglia, America, unde se operase. Operația nu reușise, era într-o stare foarte proastă. M-am dus să-l văd. Nu Mă știa ca Mataji, Mă cunoștea doar ca dna Shrivastava. La un moment dat, înaltul comisar i-a zis: „Aceasta este Mataji Nirmala Devi”. Atunci soția lui a spus: „Am auzit că ați vindecat mulți oameni. Vă rog vindecați-l și pe soțul meu.” Veți fi uimit, l-am atins cu mâna doar 10 minute. Era pregătit și și-a primit Realizarea.

Reporter: Și asta se întâmplă de fiecare dată când cineva vine să Vă vadă?

Shri Mataji: Nu întotdeauna. Cu unii durează mai mult, cu alții mai puțin. Depinde. Dacă sunt dificili, le ia mai mult timp. Se

întâmplă. De exemplu, presupunând că trebuie să penetrați. Iar dacă vă aflați acolo, pur și simplu veți trece dincolo.

Reporter: Sunt și oameni pe care nu-i puteți vindeca?

Shri Mataji: Unii, nu știu, dar, vedeți... nu știu, nu-Mi aduc aminte ca cineva să fi venit la Mine și să nu-l fi vindecat până acum. Este posibil să fi fost unii, nu știu. Dar cei care au venit în mod stăruitor - nu cred să nu fi fost vindecați, nu-i așa? Atât cât îmi amintesc, așa spune.

Reporter: Da, ați făcut foarte mult.

Shri Mataji: Vedeți, s-a întâmplat cu atât de mulți, chiar și acești oameni vindecă. Vă imaginați că nu termini niciodată. În ceea ce Mă privește, pot să-Mi aduc aminte ce fac, dar sunt atât de mulți care vindecă și pur și simplu uit de asta, nu-Mi aduc aminte. Odată eram la un program, Mă așezasem, când a venit un domn și Mi-a atins picioarele. L-am întrebat: „Cine sunteți?” „M-ați uitat?” Am spus: „De ce? Îmi pare rău”. Sunt tatăl acelei fete pe care ați vindecat-o în două minute, care urma să moară în spital. „Adevărat?” - am spus. Am încercat să-Mi amintesc cine era. Apoi Mi-am amintit cu mare dificultate, pentru că s-a petrecut atât de repede. Mă duceam să văd pe altcineva și la întoarcere M-au oprit ei. Iar fata a fost vindecată atât de rapid încât am uitat totul.

Reporter: Adevărat? Ei bine, presupun că dovada stă în evidență și vom vedea mâine.

Shri Mataji: Da. Mai mult, ceea ce spun nu este important. Important este să deveniți una cu Spiritul. Vindecarea nu este importantă. Pentru că oricum fiecare trebuie să moară până la urmă, nu-i așa?

Ceea ce este important este să deveniți una cu Spiritul. Asta este. Și apoi îi poți vindeca pe alții. Nu doar pe tine însuși, ci și pe ceilalți.

Reporter: Da, o.k... Ei bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat.

Shri Mataji: Multe boli incurabile pot fi enumerate, dar nu acesta este țelul Meu.

Reporter: Da, probabil că acesta este lucrul de care sunt interesați cei mai mulți dintre oameni.

Shri Mataji: De acord.

Sahaja Yoghin: Îmi cer scuze, Mamă. Când ați întrebat ce s-a scris despre Shri Mataji în ziarul dvs. și Mama nu S-a arătat deranjată, deși a fost descrisă ca bărbat. Dar dacă numesc o femeie, bărbat...

Shri Mataji: Despre ce este vorba?

Reporter: Cred că nu vorbiți cu cine trebuie.

Sahaja Yoghin: Sunt complet confuz.

Shri Mataji: Despre ce este vorba?

Sahaja Yoghin: Mamă, vedeți, înainte, când obișnuiam să facem reclamă pentru a Vă face cunoscută publicului, și ei V-au descris

ca o persoană care practică spiritismul, pentru că în această zonă suntem foarte buni la așa ceva.

Shri Mataji: Da.

Sahaja Yoghin: De fapt... Mamă, clarificați acest aspect.

Shri Mataji: Îmi aduc aminte de asta. Și au spus că sunt bărbat. Vedeți, au adăugat fotografia, și s-au referit la Mine ca fiind bărbat.

Reporter: De fapt, acesta a fost primul nostru articol despre Dvs., deci...

Shri Mataji: Vedeți, ei niciodată...

Sahaja Yoghin: În regulă, ei oricum nu vă pot auzi.

Reporter: Deși se întâmplă adesea.

Shri Mataji: Se întâmplă. Au de făcut atât de multe lucruri ca și Mine... Așa cum ați spus, uneori nu-Mi amintesc tot...

Reporter: Așa este.

Shri Mataji: Bine... Deci...

Fotograf: Pot să mai fac 2 fotografii?

Shri Mataji: Da, da, vă rog.

Fotograf: Încă una la urmă dacă ați putea pune mâinile așa, ceea ce în mod normal... Vă deranjează dacă iau asta de aici? Dacă ați putea să Vă împreunați mâinile și să le ridicați.

Shri Mataji: Cum spuneți dvs.

Fotograf: Uneori vorbim în această postură.

Shri Mataji: Acesta este stilul nostru. Este în regulă?

Fotograf: Oprește. Nu vreau să intre în cadru. Dar ați insistat pentru ultima. Puteți tăia acum. Și pentru ultima, dacă puteți sta în picioare, să țineți mâinile așa astfel încât să creați o compoziție. Rămâneți așa. Frumos. Mulțumesc.

Shri Mataji: Puteți să le cereți să întindă mâinile către fotografia Mea. Fotografia Mea are vibrații. Oamenii și-au primit Realizarea cu ajutorul ei. Da, chiar au fost vindecați de fotografia Mea.

Reporter: Incredibil, nu-i așa?

Shri Mataji: Da, așa este. De aceea, mă gândeam că ar ajuta. Iisus va ajuta...

Reporter: Deci cu cât avem mai multe, cu cât mai multe fotografii...

Shri Mataji: Da. Acești oameni au utilizat fotografiile când au primit Realizarea. Nu este o simplă fotografie, s-au vindecat oameni cu ajutorul ei.

Prima dată când am fost în Australia, M-au întâmpinat o mulțime de reporteri și ziariști. Ce se întâmplase? Ruda unui mare om de afaceri, fusese [neclar]. Și o doamnă, o Sahaja Yoghină, a spus: „Eu nu pot face nimic. E un dezastru. Voi pune doar fotografia gurului meu dacă nu vă deranjează”. Persoana și-a recăpătat cunoștința. Și nu doar atât, dar acum merge, s-a vindecat complet. Și astfel au venit o mulțime de oameni. Unul dintre ei îl vedeți, este jurnalist, un suflet realizat.

Reporter: Înțeleg. Este o chestiune de cum spun oamenii, să începi [neclar].

Shri Mataji: Da, așa cred. Altfel oamenii [neclar].

Reporter: Deși există o doamnă de succes aici, despre care le voi vorbi.

Shri Mataji: Acesta este un lucru foarte responsabil. Dacă îl faceți va fi benefic pentru toți.

Reporter: Sunt sigur că vom avea lucruri interesante de spus.

Shri Mataji: Nu-i așa? Până la urmă ziarele ar trebui să dea și vești bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acea este data, vedeți? Voi doi sunteți bine? În regulă. A fost bine, frumos. Vor publica adresa? Vă rog? Și să le spuneți despre Cambridge. Spuneți-le despre Cambridge. Puteți să vă duceți să le spuneți?

Sahaja Yoghin: Este un follow-up. Puneți fotografia.

Shri Mataji: Douglas este un geniu? Mă întrebam de ce vrea să-Mi pună... Este un geniu, este un geniu. A fost bine. A început să vorbească repede așa că am ținut pasul cu el. Mi-am spus: „Să vorbesc repede”. În regulă? Mulțumesc pentru cameraman. Spunea: „Această echipă Vă urmează peste tot”.

1982-1017, 1st Day of Navaratri: Innocence and Virginity

View [online](#).

Navaratri Puja, "Innocence and Virginity". Temple of All Faiths, Hampstead, London (England), 17 October 1982. Este extraordinar faptul că astăzi sărbătorim venerarea Fecioarei în Anglia. Așa cum știți, potrivit Sahaja Yogăi, Anglia este inima, locul în care sălășluiește Spiritul lui Shri Shiva. Și a avea ocazia să-i acorzi respectul, să o venerezi și să o adori pe Fecioară în Anglia, este cred o mare onoare pentru toți Sahaja Yoghinii. Trebuie să ne gândim de ce se acordă o importanță atât de mare Fecioarei. De ce Fecioara este respectată atât de mult? Care sunt puterile Fecioarei? Faptul că Ea poate purta un Copil de o asemenea măreție ca Iisus Christos, că L-a putut crea pe Shri Ganesha din propriul trup, faptul că a putut proteja forța inocentă, dinamică a copiilor Ei (Shri Ganesha și Shri Iisus) care sunt lipsiți de ego, care nu au știut ce este egoul... Deci această mare putere și forță va exista într-o personalitate care are multe „guru punyas”, care a făcut multe fapte bune în viețile anterioare, care a înțeles tot timpul că virginitatea este o putere mai mare decât oricare alta și care și-ar păstra virginitatea și castitatea intacte prin toate eforturile și grija ei. Așa cum știți, Fecioara e plasată în corpul nostru în forma lui Kundalini, însemnând că această energie este Fecioara, este neatinsă. Dorința de a deveni Spiritul este fără de pată, este „nirmala”. Nu există nimic care să o întineze. Dorința de a deveni Spiritul este pură. În acel moment nu mai există nicio altă dorință decât aceea de a fi una cu Divinul. Toate celelalte dorințe dispar. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta într-o țară occidentală. Este stânjenitor. Nu vreau ca vreunul dintre voi, bărbat sau femeie, să dezvolte un sentiment de vinovăție. Fiindcă acesta este cel mai mare defect - așa cum știți, mai târziu, efectul sentimentelor de vinovăție vă duce în direcția opusă. Nu vă ajută cu nimic. Când înțelegem însă că avem acest gen de probleme, trebuie să fim umili - nu vinovați, ci umili. Dacă nu sunteți umili ci agresivi în tot ceea ce cereți, ce ați câștigat practicând Sahaja Yoga? Sau plângându-vă tot timpul în loc să vedeți care sunt punyas-urile voastre, în loc să vedeți ce meritați de fapt. În pofida tuturor defectelor voastre, energia Kundalini v-a fost trezită - știți asta. Sunteți binecuvântați. Deci în loc să vă plângeți sau să fiți agresivi, trebuie să știți că vi s-a acordat o mare favoare - cea mai mare favoare - aceea că ați fost pe deplin iertați, și ați primit această mare binecuvântare. Iar pentru a vă ridica la înălțimea ei, trebuie să munciți din greu. Nu vă simțiți vinovați, ci fiți umili, recunoscători, gândindu-vă că în pofida a tot ce ați făcut, în ciuda faptului că v-ați bătut pur și simplu joc de voi înșivă, sunteți astăzi totuși „devas” ai lui Dumnezeu. Somrasa (băutură sfântă preparată de rishi în timpuri străvechi) - Charanamruta (ambrozia), apa care îmbăiază Picioarele Mamei - numai vouă vă este permis să o beți, numai vouă care sunteți „devas”. Voi sunteți în acea categorie, deci cum puteți pretinde ceva tot timpul? Trebuie să deveniți umili. Privind înapoi în trecut, indiferent ce greșeli ați comis, Eu sunt alături de voi. Nu trebuie să vă simțiți vinovați. Este foarte stânjenitor, așa cum v-am spus. Vă rog însă să încercați să vă înfrunțați pe voi înșivă. Trebuie să ne înfruntăm așa cum suntem cu adevărat. Avantajul pe care îl au indienii este că energia Kundalini există pe acel tărâm. Deci orice ar face greșit, sunt tot timpul conștienți de asta. Pentru ei virtutea e virtute, chiar dacă ei nu sunt virtuoși. Dreptatea e dreptate, chiar dacă ei nu sunt drepi. Ei știu, sunt conștienți tot timpul că fac ceva greșit. Nu spun: „Ce e rău în asta?”. Și nici nu propagă idei care sunt evident greșite, împotriva castității, a tot ce e sublim, împotriva lui Dumnezeu. Niciodată nu vor proclama lucrurile satanice ca fiind divine. Poate că sunt ipocriți, dar sunt tot timpul conștienți că acele lucruri sunt greșite. Întreaga societate este așa în India, deoarece Kundalini este prezentă acolo. Când ne pierdem inocența și castitatea, primul lucru care ni se întâmplă este că devenim orientați către ego și începem să gândim: „Ce e rău în asta?”. Shakti a voastră este Kundalini și Ea reprezintă castitatea. Ea este puterea voastră. Ea este forța voastră. Inocența este puterea voastră. Ziua în care ați pierdut-o este ziua în care ați comis păcatul originar. Deci pentru noi este foarte important faptul că trebuie să fim foarte umili și că trebuie să dobândim ceva. Ce anume? Nu regate sau o viață de lux, ci un loc pe acest tărâm sfânt al lui Shri Shiva. Shri Shiva este întruchiparea iertării. El iartă pe toată lumea. Chiar și rakshasas pot fi iertați de El. Dar li se poate da cumva Realizarea? Chiar și pishachas (demonii) pot fi iertați, dar li se poate da Realizarea? Iertarea este ceva cu totul diferit. Un aspect al iertării este că pot trăi pentru mai mult timp. Pot trăi mai mult grație iertării acordate de Shri Shiva. Și ce-i cu asta? Dar ce viață jalnică duc! Iar cei care nu sunt inocenți nu pot dăruia niciodată bucurie. Ei înșiși sunt ființe nefericite și-i fac pe toți în jur nefericiți. Aroganța nu e caracteristică unei persoane inocente asemeni unui copil. Noi trebuie să fim asemeni copiilor. Dar chiar dacă nu ați fost inocenți, vi s-a dat totuși Realizarea. Acum însă stați alături de devas, și sunteți chiar mai presus decât ei. Deci care sunt ornamentele voastre? Umilința. Simplitatea. Nu inteligența, aroganța, tendința de a-i umili pe ceilalți, dorința de a epta, ci un abandon complet, un abandon al tuturor tendințelor voastre egoiste. Lăsați castitatea să renască în voi. Trebuie să faceți cu toții un legământ astăzi - astăzi când este ziua Noului An pentru noi - un legământ că veți abandona cu toții temperamentul oribil, natura dominatoare, comportamentul autoritar, tendința de a fi egoiști, duritatea, dorința de a domina. Nu înțeleg ce folos vă aduc toate aceste lucruri. Până când nu le abandonați, Domnul castității,

Shri Ganesha, nu va putea să încununeze Agnya chakra voastră. Orice am fi făcut până acum trebuie doar să ne dea înțelegerea că din trecutul nostru e necesar să învățăm cât de umili ar trebui să fim cu ceilalți, cu toți Sahaja Yoghinii, cât de buni ar trebui să fim, cât de iubitori, cât de universalii ar trebui să devenim. O persoană castă nu poate accepta idei care nu sunt universale. Nu poate face asta! Acesta este semnul unei persoane caste, pentru că ea este prin natura ei universală. Tot fanatismul, rasismul, diferențierea oamenilor în funcție de castă, toate lucrurile care separă în mod artificial oamenii, națiunile, vor dispărea imediat ce deveniți inocenți. Dar prin spălarea creierului nu vă puteți transforma, nu puteți. Doar prin trezirea energiei Kundalini o puteți face. Pentru a o menține însă, progresul vostru trebuie să fie în interior și nu în exterior. Pentru a vă căuta rădăcinile - Ea este "moola", e rădăcina ființei voastre. Ea manifestă toate rădăcinile voastre. Atenția voastră trebuie să fie deci pe rădăcini și nu pe lăstari - ați fost deja „lăstari”. Acum înfrunțați-vă și dezvoltați-vă rădăcinile. Întreaga societate occidentală e lipsită de rădăcini - se vede asta. V-ați pierdut rădăcinile - conștientizați asta, occidentali fiind. Eu însămi sunt în mijlocul vostru astăzi. Trebuie să vă descoperiți rădăcinile. Vedeți, un copac care nu are rădăcini se usucă, nu dă umbră, ajunge să se usuce complet; când moare, se prăbușește pe cineva, face țepi - toate uscăturile fac țepi. Este ca un deșert, unde pot crește doar mărar. Când întreaga societate devine atât de stupidă încât oamenii se urăsc între ei, devin materialişti, atunci în acea societate nu vor crește trandafiri, nu vor crește lotuși. Voi sunteți de fapt lotușii acestei țări. V-ați născut în mâl, așa este - acum însă reveniți la Sinele vostru. Erați frumoși, erați asemeni lotușilor. Căzând în acest mâl, ați devenit mâlul, din care ați ieșit grație adevăratei voastre naturi. Iar acum ați devenit lotuși, dar fără mireasmă. Este de neînțeles ca un lotus să nu fie parfumat. Lotusul trebuie să fie înmiresmat. Mireasma sa va învinge murdăria mâlului. Voi trebuie să creșteți mai mult decât indienii. Dar dimpotrivă, aroganța oamenilor de aici Mă uimește. Încep să se plângă ba de un lucru, ba de altul. Cine se cred? Cine sunteți voi? Asta se întâmplă pentru că nu aveți rădăcini. Odată ce vă dezvoltați rădăcinile imediat umilința va crește în temperamentul vostru. Există și o umilință artificială, care nu izvorăște din inimă. Umlința va veni în voi doar când veți deveni persoane caste, când veți deveni persoane inocente. Inocența nu înseamnă doar moralitate, nu înseamnă numai asta. Mulți cred că dacă ești o persoană morală ești inocent. Nu! Inocența înseamnă de asemenea și o atitudine lipsită de materialism. Pentru oameni, un covor e mai important decât copiii lor. De dimineața până seara vor vorbi cu asprime doar pentru a salva câteva lucruri mărunte, pe care le vor lăsa oricum aici, pe pământ. Materialismul este cel care vă lovește, cel care vă atacă, vă atacă inocența. Dacă materialismul ar însemna să faci ceva pentru a da altora fericire, să dăruiești celorlalți, asemeni unei cupe care poartă în ea nectar, dacă materialismul ar fi acea cupă, care dăruiește nectarul iubirii, atunci ar fi în regulă. Dar atunci nu veți mânca cupa, nu-i așa? Pentru Mine, materialismul este ca și cum oamenii ar mânca cupa și nu nectarul. Este mai importantă cupa, sau nectarul? Presupunând că există o cupă de aur iar în ea se toarnă otravă, veți bea otrava doar pentru că vă este dată în cupa de aur? Dacă o veți bea, aurul va deveni prețios chiar și pentru Mine. Va bea cineva cu bună știință otravă dintr-o cupă de aur, doar pentru că este din aur? Este lipsit de sens. Este complet lipsit de sens. Faptul că lucrurile materiale nu vă pot dăruia fericire este principiul de bază al economiei. Am văzut în propria-Mi viață, că orice lucru material îți dă bucuria maximă atunci când îl poți dăruia cuiva. Am văzut asta întotdeauna, Mă bucur mult mai mult să dăruiesc decât să primesc. Încercați uneori să dăruiti ceva și veți vedea cât de fericiti vă veți simți. Sigur, n-ar trebui să o faceți din dorința de a scăpa de acel lucru. În realitate, poate pentru asta o faceți de fapt, pentru că orice dețineți e oricum o mare bătaie de cap, chiar și în forma cea mai subtilă. Orice ați poseda este ca și cum ați deveni posedați. Este o sclavie, stă în calea libertății voastre de a crește. Aceste lucruri merg mână în mână. Oamenii Mă întreabă: „Cum de cei bogați sunt totodată atât de zgârciți?”. Oamenii nu pot înțelege cum de sunt atât de zgârciți. Dacă se scumpește ceva cu un bănuț, întreaga Anglie va lua foc. Tot timpul nu auzi decât cu ce procent au crescut prețurile la un produs sau altul și că vor face o grevă pentru asta. Nu înțeleg cum de țineți seamă de toate aceste lucruri. Dacă aș fi întrebată cât costă zahărul într-un loc sau altul, n-aș ști să spun. Aș ști însă unde îl pot cumpăra mai ieftin și asta pentru că sunt inocentă. Voi găsi întotdeauna cel mai bun preț - am văzut. Întotdeauna cumpăr cel mai ieftin, pentru că sunt inocentă. Inocența Mea Mă duce în locurile unde sunt cele mai ieftine produse și simt cea mai mare bucurie fiindcă le pot dăruia. Știu cum să dăruiesc. Deci, fiindcă ați pierdut adevărata forță a Spiritului, castitatea, ați pierdut și simțul bucuriei. Sunteți ucigașii bucuriei, din zori și până seara vă ucideți unii altora bucuria, rostind vorbe grele cu limba voastră. Mi-am împreunat mâinile știind că vă va supăra ce am să spun, și v-am ținut acolo, pentru ca mintea să nu vă fie prea tulburată. V-am prins cu mare grijă inima în palmele Mele, și am încercat să o țin acolo, ca să nu vă simțiți răniți. Nu v-am vorbit cu duritate dar adevărul pe care l-am spus e dureros. Și totuși, v-am ținut inima cu grijă în palmele Mele astfel încât să nu vă simțiți răniți. Deci dând frâu liber limbii să rănească pe oricine, voi nu înțelegeți câte valuri de ură creați în voi înșivă. Mie nu îmi ajung douăzeci și patru de ore pentru a-i iubi pe oameni. Voi împlini în curând șazece de ani și nu cred că am folosit din plin acești șazece de ani, fiindcă nu am reușit să-i iubesc pe oameni atât cât Mi-am dorit. Torentul de iubire este atât de puternic încât corpul Meu suferă și uneori Mă revoltă întrebându-Mă de ce port în Mine greutatea unei asemenea iubiri. Și dacă la asta se adaugă cea mai mică emoție cu ocazia unei Puja, ajung să Mă cutremur. Uneori Mă

chemați pentru Puja și-Mi spun: „Ce se va mai întâmpla acum?”. Apoi sunt întrebată uneori: „Mamă, nu am reușit să absorbim vibrațiile Dvs.?”. Este evident, dar nu vreau s-o spun. Fiindcă, dacă o spun, Vishuddhi al vostru va capta și din nou veți absorbi mai puține vibrații. Munca pe care trebuie să o fac este una foarte delicată. Sunteți deja niște oameni răniți, fiindcă voi înșivă v-ați rănit. Nimeni altcineva nu v-a rănit. Voi singuri v-ați creat frumos aceste răni. V-ați făcut rău voi singuri, în orice mod posibil. Pentru că sunteți răniți, s-a clădit în voi sentimentul de vinovăție așa că îi răniți și voi pe alții. Atât de simplu este. Deci nu vă răniți voi înșivă. Nu e nevoie să o faceți. Rețineți deci că nu ar trebui să fiți agresivi cu ceilalți. Trebuie să fiți oameni drăguți, trebuie să fiți oameni buni. Există însă psihologi care încearcă să vă justifice duritatea, zicând că trebuie să aveți o mare putere a voinței, că dacă nu le veți vorbi așa, ceilalți vor profita de voi. Cine poate profita de oamenii din Occident? Este absurd, absolut absurd! Cei care au comis nedreptăți peste tot în lume să spună așa ceva - e absurd. Nu pot să înțeleg cum pot da o astfel de explicație! Acum însă a venit timpul. Voi sunteți cei care vor schimba ceea ce gândește Dumnezeu prin comportamentul vostru frumos, îl veți mulțumi pe Dumnezeu cel mânios. Veți reprezenta acea zonă care va absorbi compasiunea lui Dumnezeu. Cereți-i compasiune! O meritați? Dacă voi nu o meritați, cine o va merita în ziua de azi în lumea occidentală? Spuneți-Mi! Voi sunteți cei aleși și special pregătiți pentru asta, pentru a crea o categorie aparte, astfel încât zeitatea compasiunii să fie trezită pentru toți ceilalți. Ați văzut unde duce aroganța în răspândirea Sahaja Yogăi. Am avut un program la care au venit o mie de persoane, să zicem. La primul follow-up au revenit doar trei. Este tipic. Mi-am petrecut cea mai mare parte a timpului Meu prețios în Anglia și în Occident. Cu toate astea, aroganța oamenilor Mă derutează uneori - aroganța cu care se comportă unii cu alții. Chiar și cu Mine sunt uneori atât de aroganți - nici nu îmi pot imagina pe cineva mai arogant față de Mine decât ei. Modul în care îmi vorbesc, în care se comportă cu Mine - nu pot să înțeleg cum pot fi așa. Și asta se poate întâmpla oricum, oriunde, oricând... În special femeile... Am fost uimită - în Belgia am constatat că femeile sunt chiar mai rele decât soțiile englezilor. Oh! E cumplit! Femei cumplite! Absolut oribile. Pur și simplu nu știi cum să te porți cu ele. Îngrozitor! Țin sub control întreaga casă - nu știu cum. Nu știu cum reușesc. Nu există... (lipsă înregistrare) Sunt atât de orientate spre ego încât sunt uimită. Dar dacă vă duceți în America, femeile de acolo sunt, oh Doamne, sunt ca niște amazoane. Oribile! Nu le poți înțelege - sunt lipsite de iubire, de afecțiune, de orice. Se laudă, vorbesc tot timpul despre lucrurile lor materiale - sunt absolut ca niște bețe uscate, vă spun. Și vor Realizarea, vor să fie mărețe, una, alta. Nu știu ce sunt ele de fapt! Astăzi este în mod special ziua castității. Am cu adevărat mari așteptări de la femei, de la femeile din această țară în special. Aici bărbații nu vorbesc deloc. În Belgia este și mai rău: niciun bărbat n-ar spune nimic. Pur și simplu nu pot vorbi, bietii de ei sunt reduși la tăcere. Nu vorbesc, sunt complet strangulați de femei, credeți-Mă. Oribil! Ce se va întâmpla cu o țară unde bărbații tac iar femeile vorbesc? Este îngrozitor, să admitem acest lucru. Ce au obținut femeile în aceste țări? Cel puțin în India, o femeie este prim-ministru. Ce sunt ele de fapt? Bune de nimic, inutile, spălând vase acasă și lăudându-se. Chiar nu înțeleg. Ce sacrificii pot face ele? Femeia e cunoscută pentru nenumăratele sacrificii pe care le face. E o provocare, vă spun, pentru voi toate, femeile care sunteți suflete realizate, să aveți grijă să deveniți umile. Natura voastră nu se poate îmbunătăți până când nu deveniți umile. Sunteți gata de luptă pentru absolut orice. De ce? E imposibil să o venerăm pe Fecioară când suntem atât de arogante și sufocante. O femeie castă este o femeie simplă. Este extrem de simplă. Nu vă va înțelege planurile, nu va înțelege tot ce e important pentru voi. Importantă pentru ea este castitatea ei. Ea știe asta și nu va permite nimănui să-i întineze castitatea. Asta este zestrea ei, averea ei, asta este măreția ei. Și este umilă pentru că nu se teme de nimeni. Nu este agresivă. Nu va permite însă nimănui să o agreseze. Nimeni nu îndrăznește să agreseze o femeie cu adevărat castă. Am intrat acum într-o nouă etapă în Sahaja Yoga. Trebuie să vă avertizez în acest sens: nu vă luați prea multe libertăți în Sahaja Yoga. De fapt nu îndatorați pe nimeni decât pe voi înșivă, aveți grijă. Luați întotdeauna în serios avertizările Mele. Cu toții trebuie să vă înălțați foarte mult acum. Vă spun atât, că nu veți atinge acest țel doar oferindu-Mi Puja. Mai bine venerați-vă pe voi înșivă. Trebuie să venerați toate zeitățile din interiorul vostru. Curățați centrul în care rezidă. Primii sunt zeul și zeița umilinței, ai inocenței, ai simplității. Venerați aceste calități. Până când nu venerați aceste calități, nu puteți merge mai departe, nu veți fi protejați. Din nou vă spun că am intrat într-o nouă etapă. Nu vă luați libertăți în privința Sahaja Yogăi. A revărsat toate binecuvântările asupra voastră. Pur și simplu ați văzut lumina zilei. Fiți însă pregătiți pentru noapte. Nimeni nu trebuie să-și ia libertăți. Încercați să vă îmbunătățiți. Nu vă mai plângeți. Dacă nu puteți trăi într-un ashram, mai bine părăsiți-l! El nu este pentru confortul vostru. Nimeni nu are nevoie de voi, vă asigur. Nimeni nu are nevoie de voi, voi trebuie să simțiți nevoia Sinelui vostru. Dacă sunteți căutători, dacă vreți să găsiți rădăcinile, totul vă stă la dispoziție. Dar trebuie să fiți umili pentru a coborî la rădăcini, nu o puteți face cu aroganță. Trebuie să înțelegem de ce nu progresăm. De fapt, comportamentul arogant este caracteristic persoanelor cărora le lipsește încrederea în sine. Încrederea în sine este zdruncinată în oamenii al căror Sine nu se manifestă. Permiteți Sinelui vostru să se manifeste. Când Sinele vostru nu se manifestă, întâmpinați tot felul de probleme și apoi vă plângeți. De fapt problemele rezidă în interiorul vostru. Dumnezeu e Cel care ar trebui să se plângă. Reflectați la asta. El este Cel care a creat acest univers, Cel care v-a creat pe voi toți cu atâta iubire și afecțiune, Cel

care v-a dat tot ce se află sub soare, și de asemenea Cel care v-a dat Realizarea, care v-a dat lumina, v-a dat tot ce e posibil, iar voi vă plângeți de El? Nu ar trebui să o faceți! Ar trebui să vă plângeți de voi înșivă, spunându-vă: „Nu sunt bine, și ar trebui să îmi revin”. Plângeți-vă de voi înșivă, înfrunțați-vă. De exemplu copiii, când se uită în oglindă, spun: „E altcineva acolo”. Ei niciodată nu se identifică cu imaginea pe care o văd în oglindă. Se identifică cu ceea ce sunt de fapt. Ei nu își creează imagini artificiale, sau nu insistă asupra unei înfățișări care-i fac să devină orientați către ego. Ei trăiesc în realitate, așa cum este ea. Suntem concepuți astfel. Vedeți, un aparat de fotografiat dacă face fotografii sub o anumită lumină, de o altă culoare, fotografia poate fi diferită. Presupunând că port ceva de culoare roșie iar voi puneți o lumină albastră, culoarea de pe Mine ar putea deveni verde. Ochii oamenilor vor vedea însă întotdeauna acel lucru așa cum este, nu vor vedea ceva ce nu este real. Aparatul foto însă poate transforma imaginea. Cu ajutorul unui aparat foto putem înlocui chipul cuiva cu un altul. Camera foto face aceste artificii posibile; nu și ochiul uman. Orice vedeți este realitate. Desigur, dacă cineva este beat, atunci e altceva. Adică, vorbesc de ceea ce se întâmplă în mod normal. În condiții normale, vedeți exact ceea ce există. Dar dacă sunteți orientați spre ego, nu veți vedea niciodată realitatea. Veți vedea ceva exagerat, vă veți crede regele Împărăției Cerurilor. Puteți vedea asta dacă vreți. Este pură imaginație. Dacă vă folosiți astfel imaginația, vă puteți crede absolut orice, deși este fals, complet fals. Voi sunteți Sinele interior și trebuie să vă vedeți ca fiind Sinele, Spiritul vostru. Iar Spiritul este ființa universală, este inocența, castitatea din interiorul vostru. Respectați-o, respectați acea parte din voi care este castitatea. Încă există acolo - dacă n-ar fi existat nu v-aș fi putut da niciodată Realizarea. În pofida tuturor atacurilor, ea există acolo, fiți siguri de asta. Dacă n-ar fi existat, nu v-ați fi putut primi Realizarea. Atât de mulți spun foarte mândri: „Oh! Nu simt nimic, Mamă. Știi, nu simt nimic”. Ar trebui de fapt să vă fie rușine, nu să vă lăudați cu asta! Sau cel puțin să simțiți că vă lipsește ceva, nu-i așa? Ar trebui măcar să simțiți că ceva vă lipsește, că ceva nu e bine și că ar trebui să vă reveniți. Cel puțin spuneți-vă: „Ar trebui să fiu în regulă. Acum nu sunt”. Dar dimpotrivă, voi declamați: „Nu, n-am simțit. Oh, cum de n-am simțit? Ar trebui să simt”. Deci înțelepciunea, înțelepciunea este cea care reflectă inocența, înțelepciunea deplină. O regăsiți la oamenii de la țară sau la oamenii foarte simpli. Ei nu sunt vicleni. Încercați să-i păcăliți și veți fi uimiți, în final veți ajunge la concluzia: „Sunt cel mai mare prost”. Încercați să faceți asta cu oamenii de la țară, care sunt oameni foarte simpli, care lucrează cu Mama Pământ. Veți descoperi că toți acești așa-zis intelectuali, dacă încearcă să păcălească un astfel de om simplu, după o jumătate de oră, toți acești doctori docenți vor descoperi că sunt cei mai mari proști născuți vreodată. Există o zicală foarte cunoscută, în sanscrită: „Vidya vinaye na shobhate” - însemnând că vidya (cunoașterea) însăși este decorată - „shobhate” înseamnă „decorat” sau... - Ce este shobha? - Sahaja yogi: Glorie. Frumusețe. Shri Mataji: Înfrumusețare. Cunoașterea este înfrumusețată doar de umilință. Dacă un om este învățat, el trebuie să fie o persoană umilă. Dacă nu e o persoană umilă, atunci nu e educat deloc, nicicum. Nu știu dacă v-am spus acea poveste despre un sfânt care medita. Era orb. Un rege, trecând pe acolo, l-a întrebat: „Ați văzut niște oameni pe aici?”. „Da, am văzut majestatea voastră. Luați loc” - a spus sfântul. „L-am văzut pe valetul dvs., apoi a venit unul din miniștri, a urmat prim-ministrul, iar acum ați venit dvs.”. Regele s-a mirat: „Dar ești orb. Cum de i-ai recunoscut? Prin intermediul meditației?”, „Nu. Bunul simț m-a ajutat”. „Și cum a funcționat acest bun simț?” - a întrebat regele. „Primul a venit servitorul și a zis: «Ce faci aici scamatorul? Stai și îți pierzi timpul», mi-a aruncat câteva cuvinte ofensatoare și apoi m-a întrebat: «Ai văzut pe cineva pe aici?». «Nu» - i-am spus eu. Apoi a venit ministrul - nu m-a jignit, mi-a pus doar aceeași întrebare. Apoi a venit prim-ministrul. El mi-a vorbit cu «domnule».” Trebuie să fi fost din Anglia. Și trebuie să fi spus probabil și „mulțumesc”. Și apoi a venit regele. Iar sfântul a spus: „Ați fost extrem de umil, înainte de toate Mi-ați atins picioarele, v-ați așezat pe Mama Pământ, așteptând să vă întreb eu ce doriți și într-un mod foarte umil ați încercat să aflați dacă am auzit pe cineva trecând pe aici. Văzând că sunt orb, nu ați spus ceva care să mă rănească, dimpotrivă v-ați comportat într-un mod atât de umil și ați spus măcar cele 108 nume ale Gurului înainte de a mă întreba ceva. Deci am știut că dvs. sunteți cel învățat, sunteți cel mai umil, așa că dvs. trebuie să fiți regele”. Asta pentru că pe atunci nu aveam regi sau prim-miniștri care să fie asemeni unor actori plătiți. Chiar și societatea era atât de inocentă pe atunci încât nu ar fi acceptat o asemenea absurditate. Așadar asta era diferența. Din această poveste trebuie să înțelegem că acumulând din ce în ce mai multă Vidya (cunoașterea), acumulând din ce în ce mai mult din tehnica Sahaja Yogăi, trebuie să devenim umili. Umlința este ornamentul nostru, este atestarea noastră, este calea către poarta fiecărei ființe umane, este modul în care putem fi aproape de alți căutători. A fi umil, a găsi căile și metodele de a fi umil - aceasta e cheia Nirmala Vidyei: cum să fii umil. Având umilință nu veți spune niciodată: „Asta este baia mea”, sau „Asta este fructul meu”, sau „Asta e mâncarea mea”, sau „Asta este masa mea iar acesta e paharul meu”. Inocența vă dă puterea de a vă bucura de tot ce vă iese în cale. Spre exemplu Eu trebuie să mănânc uneori la aceeași masă cu bhoots iar alteori trebuie să mănânc chiar bhoots. Nu doar să mănânc cu ei, ci să-i și mănânc - este partea cea mai rea dintre toate. Deci nici pe voi nu ar trebui să vă deranjeze dacă unii oameni au bhoots. Dacă sunt aroganți, încercați să faceți bandhan pentru ei, încercați să-i controlați prin toate aceste metode. Dar dacă credeți că îi veți controla certându-vă cu ei, este imposibil. Deci încercați în cazul lor Nirmala Vidya, care este umilința de fapt,

care e teaca de mielină a vibrațiilor. Așa cum fiecare nerv are o teacă de mielină care-l acoperă, la fel este și umilința, este teaca de mielină. Dacă sunteți umili, veți câștiga bătălia, dacă nu, o veți pierde. Apoi totul va deveni o glumă pentru voi, absolut o glumă. Dacă sunteți umili, îi puteți vedea pe cei stupizi, pe bhoots și pe toți cei aroganți ca pe niște clovni într-o piesă de teatru. Încercați să fiți umili cu voi înșivă și cu Mine. Este foarte important să fiți umili cu Mine. Trebuie să înțelegeți că asta este una din condițiile pe care vi le-a trasat Iisus. Deci aveți grijă. Când vă adresați Mie, nu vreau să fiți lipsiți de respect, pentru că în acest caz nu vă pot ajuta. Atât timp cât sunteți umili cu Mine, totul este în controlul Meu. De îndată ce sunteți insolenți însă, altcineva, multe alte zeități, mii chiar, preiau controlul, iar apoi să nu dați vina pe Mine pentru asta. Asta pentru că voi sunteți protejații Mei, sunteți sub protecția Mea. Presupunând că faceți găuri în acoperișul casei voastre și apoi vă plângeți că plouă înăuntru - ce se mai poate face? Deja ați găurit acoperișul. Dacă acoperișul, care trebuia să vă protejeze, are găuri, e normal să plouă în casă! Iar dacă vreți ca găurit fiind, să vă apere în continuare de ploaie, atunci trebuie să spun că vă lipsește inteligența. Asta este de fapt! Deci acesta este un alt avertisment. Este un subiect foarte stânjenitor, însă astăzi este o zi cu totul stânjenitoare, fiindcă Fecioara este întotdeauna într-o poziție jenantă. Ea este o personalitate sfioasă. Ea trebuie să fie sfioasă. Ea se simte jenată să spună lucruri pe care n-ar dori să le spună. Sigur, asta e o calitate foarte dulce de fapt. Chiar și în privința asta se sfiește; a spune lucruri aspre însă e ceva oribil pentru Ea. Așadar haideți să venerăm castitatea din interiorul nostru. Haideți să ne ridicăm la acel nivel, pentru a fixa acel diamant strălucitor al castității în podoaba umilinței noastre. Puteți fi supărați pe alții, nu pe Sahaja Yoghini, nu pe Mine. Chiar și pe alții puteți fi supărați numai dacă e absolut necesar. Dar dacă vă certați între voi și le vorbiți oamenilor despre Sahaja Yoga, nimeni nu vă va crede. De aceea astăzi este ziua în care Fecioara, Gauri, s-a așezat pentru a-L venera pe Shri Shiva. A făurit un Shiva Linga, iar apoi s-a așezat și i-a aplicat sindur de pe fruntea Ei, spunând: „Ai grijă de acest semn, care este simbolul unirii Mele cu Tine. Îl las în grija Ta, Shri Shiva. Ai grijă chiar Tu de el. Mă abandonez Ție”. În același mod, Gauri, Kundalini a voastră, se abandonează Spiritului. „Acum ai grijă Tu de această conexiune. Uită de toate în rest. Las totul în mâinile Tale. Înălță-mă. Înălță-mă.” Uită de tot ce mă reprezenta înainte. Am renunțat la tot. Nu mai am altă dorință. Dar înălță-mă mai sus și mai sus. Fă-mă una cu Tine. Restul nu este important. Toate manifestările celorlalte dorințe nu mai există. Acum sunt complet abandonat Ție, care ești Spiritul meu. Înălță-mă tot mai sus, la un nivel mai înalt, departe de toate lucrurile care nu sunt Spiritul. Fă-mă complet una cu Spiritul, în întregime Spiritul”. Uitați tot ce a fost înainte. Acea înălțare, acea ascensiune devine o călătorie rapidă, o ascensiune foarte rapidă. O puteți face doar dacă încercați în clipa asta, în fiecare clipă, să renunțați la tot ce nu este Spiritul. Trebuie să renunțați la tot ce este împotriva Spiritului. Și asta este dorința pură, este Kundalini, este Fecioara, este dorința de a fi absolut una cu Spiritul. Totul în rest e lipsit de sens, este fără valoare. Această ascensiune înseamnă de fapt că oricare este poziția voastră, indiferent cu cine sunteți căsătoriți, indiferent ce muncă faceți, oricare este situația voastră, țara voastră, voi sunteți Spiritul. Și dacă vă înălțați la un nivel superior, veți sălășlui în frumoasa împărăție a lui Dumnezeu, unde toată urâtenia își găsește sfârșitul. Este ca atunci când lotusul se deschide și tot mărul de pe el cade. În același fel, fie ca toți copiii Mei să devină ofrandele frumoase și parfumate ale lui Shri Sadashiva. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1982-1021, TV Interview

View [online](#).

TV Interviu Plymouth

21 Octombrie 1982

Discipolii o văd ca pe un mare lider spiritual capabil să vindece toate bolile, chiar și cancerul. Ați auzit astfel de pretenții probabil și înainte de la mulți așa-numiți guru, dar pentru cei care o urmează, din ce în ce mai mulți, Mataji Nirmala Devi este diferită. În seara asta își va expune mesajul la un program public în Exeter.

Reporter: Mataji, lumea celor care vindecă și a presupușilor guru, este plină de fraude și șarlatani. Acceptați că mulți ar putea fi sceptici la afirmațiile Dvs.?

Shri Mataji: Sigur, așa și trebuie. De ce nu sunt, asta nu înțeleg. Trebuie să dați curs inteligenței și să trageți concluziile corecte. De ce căutați, ce căutați și pe cine urmați? Cei care vă cer bani, trăind ca niște paraziți pe seama voastră, nu pot fi guru, sunt oameni fără respect de sine.

Reporter: Dvs. nu cereți bani?

Shri Mataji: Deloc. Cum aș putea cere bani pentru asta? Este iubirea lui Dumnezeu. Cum aș putea cere bani pentru asta?

Reporter: S-a afirmat că până și cei care Vă văd pe ecranul TV pot simți manifestarea fizică a puterii Dvs. Cum are loc procesul?

Shri Mataji: Da. Dacă țin mâinile spre Mine în felul acesta, chiar și acum, pot simți o briză răcoroasă în palmele lor. Ar putea să o simtă mulți, așa cum au simțit în Hong Kong... Dar dacă sunteți caractere complicate, vă va lua ceva timp. Însă, de obicei, oamenii simpli simt briza răcoroasă în mâinile lor. Și aceasta este briza Sfântului Duh. Reporter: Doar îndreptând mâinile spre ecran în acest moment?

Shri Mataji: Da, da, așa.

Reporter: Mesajul Dvs. este conștientizarea Sinelui, Realizarea Sinelui. Ce anume înseamnă asta?

Shri Mataji: Sinele este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic în inima noastră, dar sălășluiește în creștetul capului. Iar Realizarea Sinelui, explicată simplu, este adevăratul botez. Este adevăratul botez. Asta înseamnă că Spiritul vostru se manifestă în conștiința voastră, în mintea voastră conștientă, în sistemul vostru nervos central, astfel încât începeți să conștientizați Spiritul, care curge prin voi sub formă de energie. Aceasta este energia Puterii Atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu.

Reporter: Dar sunt sigur că mulți simt că se cunosc deja foarte bine, fără să aibă nevoie de o altă putere.

Shri Mataji: Aceasta este părerea lor. Dar există o cale de a descoperi. Dacă te cunoști pe tine, trebuie să știi centrul care se blochează, atât în cazul tău, cât și a altor persoane. Transformarea este importantă, nu proiecția mentală că „Sunt așa și așa.” Spunând că sunt guvernatorul unui loc, devin Eu asta? Nu. Trebuie să am putere.

Reporter: Dar puteți simți problemele unei persoane doar privind-o?

Shri Mataji: Da, uitându-mă la o persoană îi pot spune asta, dar ceilalți Sahaja Yoghini, pot simți blocajele în degetele lor. Însă noi folosim alt limbaj. Nu spunem „Ai cancer” pentru că nu e bine. Spunem, „captezi la acest centru sau la altul.” Presupunând că cineva este foarte egoist, nu spunem: „Ești egoist”, ci „Captezi la Agnya” astfel încât să nu se simtă rănit.

Reporter: Dar identificându-i problemele îl puteți de asemenea vindeca.

Shri Mataji: Da. Dacă le identificăm problemele, știm și cum să-i vindecăm.

Reporter: Cum era acum 20 de ani, când nici nu se auzise de acești guru în Occident? Se pare că am supraviețuit perfect fără ei.

Shri Mataji: Vedeți, acesta este timpul Învierii, este timpul Judecății de Apoi. Chiar și marele vostru poet William Blake a spus că în aceste timpuri o nouă categorie de ființe umane, pe care i-a numit „oamenii lui Dumnezeu”, se vor naște pe pământ, și vor deveni profeți, având puterea să-i facă și pe alții profeți. Desigur, a fost profețit și în India acum mii de ani, că acest proces va începe în 1970 și că mulți oameni își vor primi Realizarea. A fost deja prezis.

Reporter: Iar acum este acel timp?

Shri Mataji: Da, acel timp a venit, de aceea s-au născut acești oameni. Și sunt mulți copii care s-au născut realizați; și nu știți ce sunt cu adevărat, pentru că au vibrații și sunt oameni diferiți.

Reporter: Mataji, vă mulțumesc foarte mult.

Shri Mataji: Vă mulțumesc.

1983-0121, Puja to the Devi

View [online](#).

Puja in Vaitarna (India), 21 January 1983.

Așadar, ne apropiem de sfârșitul primei jumătăți a turului. Acum trebuie să privim la noi înșine în trecut și să încercăm să descoperim ce am realizat în tot acest timp. Trebuie să înțelegem că Sahaja Yoga nu se face prin activități mentale. Așa cum mulți oameni cred că, dacă își spun „Trebuie să fiu așa”, asta îi va ajuta să se schimbe. Ei cred că spunându-și tot timpul: „Ah, trebuie să scap de cutare problemă”, atunci vei scăpa de ea. Sau unii oameni consideră că dacă spun altcuiva: „Asta e problema ta, ar trebui să o înlăture”, persoana se va corecta. Nu este așa, pentru că Sahaja Yoga nu funcționează la nivel mental. Funcționează la nivel spiritual, care este un nivel mult mai înalt decât cel mental. Așadar, ce aveți de făcut este să înțelegeți cum să vă corectați chakrele; și trebuie să înțelegeți cum să vă faceți mecanismul să funcționeze.

Probabil că oamenii trăiesc încă la nivel mental și încearcă să-și rezolve problemele la acel nivel. Și astfel încep să apară problemele. Dacă aveți vreo problemă cu vreuna din chakre, sau aveți un blocaj sau descoperiți că e ceva în neregulă cu voi, nu are rost să lucrați la niciun alt nivel decât cel spiritual. Unii oameni cred că dacă se îmbracă într-un anume fel sau dacă în exterior se comportă într-un anume fel, devin așa. Nu este adevărat. De exemplu, în Occident avem hippy și ei cred că au devenit primitivi. Nu deveniți primitivi doar crezând în asta, pentru că sunteți atât de evaluați încât nu puteți deveni primitivi.

Deci, doar făcând ceva la nivel mental, nu ne transformăm. Ei bine, nivelul mental poate merge în mod subtil și mai departe în interiorul oamenilor. Unii dintre voi ar putea crede că, știind câteva Aarti și alte lucruri pe de rost, vor obține un nivel superior – nici asta nu este adevărat, pentru că și acelea sunt doar cuvinte. Dar dacă ceea ce invocați prin cuvinte este trezit în voi, cuvintele devin mantră și vor avea efect. Dar întâi de toate, trebuie să atingeți un anumit nivel pentru a avea puterea de a crea mantră. De asemenea, când cântați un Aarti, nu este sigur că va acționa.

Haideți să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să nu fim condiționați de nimic altceva. Trebuie să atingeți o anumită profunzime în voi înșivă, chiar și numai pentru a ilumina mantră. Mai întâi trebuie să aveți vibrații bune; este minim minimorum. Dacă anumite chakre captează, atunci încercați să le corectați cu ajutorul fotografiei; cu tot respectul convenit față de fotografie. Numai fotografia le va ajuta să se corecteze, nimic altceva; sau prezența Mea. Dar odată ce ați atins un anumit stadiu de iluminare, puteți folosi și mantră pentru a vă ajuta. Dar mai întâi inima trebuie să fie curată. Am descoperit că, în general, există două chakre care sunt cu precădere afectate la majoritatea occidentalilor. Prima este inima. Asta înseamnă că inima nu este purificată, că nu este curată, că este încă la un nivel inferior, că nu ați pus-o încă pe Mama voastră acolo. Trebuie să vă purificați inima privind fotografia și exprimându-vă iubirea față de Mama voastră, înțelegându-i munca și punând-o în inima voastră. Dacă inima nu este curată, atunci nimic din ceea ce facem nu are sens, pentru că este făcut de o inimă „întunecată”.

Inima trebuie să fie curată, absolut abandonată și trebuie să încercați să Mă puneți pe Mine înaintea oricărui alt lucru. Vă pot spune asta pentru că sunteți toți Sahaja Yoghini; nu pot spune asta celor care nu sunt Sahaja Yoghini. Întotdeauna încercăm să privim Sahaja Yoga din punctul nostru de vedere, nu din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu este ceea ce este. Nu se poate schimba. Voi trebuie să vă schimbați. Deci tot ceea ce gândim despre Dumnezeu, încercăm să asociem cu Sahaja Yoga. De exemplu, dacă cineva crede că încercând să fie drăguț sau bun cu Mine sau dacă este, să spunem, apropiat de Mine și are impresia că organizează mai bine sau că face o muncă sau alta, sau orice altceva prin care se simte important pentru că face ceva anume, atunci trebuie să știe că toate aceste lucruri sunt mentale.

De fapt, voi nu faceți nimic. Ori de câte ori încercați să faceți ceva, deveniți confuzi și îmi induceți și Mie o stare de confuzie. Ați văzut exemplul de ieri. Eram sigură că urmau să plece în ziua următoare, însă nimeni nu M-a ascultat și s-au grăbit, și au

constatat că biletele erau cumpărate pentru a doua zi. Dobândiți această cunoaștere, doar dacă aveți o inimă curată. Așa cum am spus ieri, mai bine nu veneați. Nu știam care era situația acolo. Am spus doar: „Nu veniți” și atât, pentru că știam ce se va întâmpla. Așadar, aceste idei clare vin atunci când aveți inima curată. Dar în primul rând, oamenii nu înțeleg că trebuie să se înalțe prin intermediul inimii și nu prin intermediul creierului.

Când trebuie să înfăptuim lucruri cu ajutorul creierului, încercăm să ne dezvoltăm creierul, nu-i așa? Memorând, prin practică, învățând creierul cum să gândească, în ce fel să facă un lucru sau altul, încercăm să ne antrenăm creierul. Acum trebuie să ne antrenăm inima în Sahaja Yoga; și pentru a ne antrena inima în Sahaja Yoga în primul rând trebuie să știm că ea este acoperită fie de ego, fie de superego. Zona limbică reprezintă de fapt inima. Și dacă există ego, inima va fi întotdeauna artificială. Adevărata inimă nu se va manifesta, ci va fi doar o proiecție mentală. Iar voi veți simți că faceți acel lucru din inimă, dar nu este adevărat.

Deci ce ar trebui să facem în cazul în care avem ego? Ați putea crede că ar trebui să vă spuneți: „Asta nu e bine” și așa mai departe, tot felul de sugestii mentale sau autosugestii toate aceste lucruri pe care le fac medicii psihiatri. Este iarăși un lucru mental. Așadar, nu acesta este modul în care va funcționa. Trebuie să înțelegem că ceea ce avem de făcut este să ridicăm partea stângă și să o coborâm pe dreapta. Nu există altă cale. Trebuie doar să rezolvați totul cu mâinile. Mâinile voastre vă rezolvă problemele și nu creierul. Așadar, folosiți-vă mâinile și metodele din Sahaja Yoga.

Toată lumea trebuie să facă baie de picioare cu regularitate, în fiecare zi. Este important. În fiecare dimineață trebuie să vă faceți meditația, pentru că la nivel mental simțim... Am fost cu Mama, în regulă, întâlnirea cu Ea este benefică. Ați venit, ați văzut cum sunt indienii și cât de bine se descurcă și cât de buni Sahaja Yoghini sunt. Dar văzând asta, e necesar să știți că Sahaja Yoga trebuie făcută să lucreze în interiorul vostru, și nu este un lucru despre care să gândiți. Nu puteți să gândiți despre ea. Orice ați încerca să faceți prin intermediul gândurilor, nu puteți obține rezultate în Sahaja Yoga. Trebuie să vă folosiți mâinile, trebuie să vă folosiți picioarele, trebuie să faceți baie de picioare, pentru că apa reprezintă oceanul. Toate aceste cinci chakre, sau șase chakre, care sunt – spun cinci, pentru că una e Muladhara chakra, care este a șaptea, iar cea mai de sus, este creierul.

Așadar, trebuie să ne ocupăm în întregime de cele cinci chakre, care există între cele două menționate, cu ideea că au la bază, în principal, materia, și că cele cinci elemente constituie corpul acestor chakre. Ei bine, aceste chakre, dacă trebuie să fie corectate, trebuie să o facem înlăturând problemele lor cu ajutorul elementelor din care au provenit.

De exemplu, o persoană care este foarte „pe dreapta” trebuie să se echilibreze cu ajutorul părții stângi. Este bine să ridicați energia de pe un canal pe altul, dar care este elementul folosit? O persoană pe dreapta are toate elementele care dau căldură, adică lumina, focul. Așadar lumina nu îi va ajuta prea mult pe cei de pe dreapta. Cu alte cuvinte, dacă puneți o flacără în fața fotografiei - vorbind despre cei orientați spre ego – doar această flacără nu le va putea rezolva problemele. Ceea ce îi va ajuta sunt Mama Pământ și elementul apă, care răcorește. Chiar și gheața este foarte utilă pentru cei pe dreapta. Deci toate efectele răcoritoare ar trebui folosite pentru a vă corecta partea dreaptă, astfel încât s-o răcoriți. Același lucru în privința hranei. În privința hranei, cei pe dreapta ar trebui să mănânce carbohidrați, care au un efect răcoritor, adică ar trebui să devină parțial vegetarieni sau în mare măsură vegetarieni. Ar trebui să mănânce cel mult carne de pui, dar nu pește, nu fructe de mare, acestea producând căldură. Așa se tratează partea materială a chakrelor voastre.

Oamenii pe stânga ar trebui să folosească „deepa”, adică lumina sau focul pentru a-și corecta partea stângă. De asemenea, în privința hranei, aceste persoane ar trebui să consume mai mult azot, adică proteine, și hrană de acest fel. Ar trebui să mănânce mai multe proteine.

Acum, în ceea ce privește Sahaja Yoga, principalul element este Kundalini. Și Kundalini, așa cum v-am spus, este dorința pură. Din nou, ascultați cu atenție: este dorința pură. Asta înseamnă că toate celelalte dorințe sunt impure. Există o singură dorință pură, aceea de a deveni una cu Divinul, una cu Brahma, una cu Dumnezeu - aceasta este singura dorință pură. Toate celelalte dorințe sunt impure. Deci, antrenați-vă mintea treptat pentru a dobândi, înainte de toate, acea dorință. Dacă vă antrenați mintea

Într-o asemenea manieră, vă puteţi dezvolta dorinţa pură, astfel încât toate celelalte dorinţe vor fi încet, încet, respinse. Bine.

Ei bine, dorinţa de a fi una cu Divinul este cea mai pură şi mai înaltă dorinţă, iar pentru a o obţine, ce ar trebui să faceţi? Pentru a trezi dorinţa pură în voi, trebuie să o păstraţi pe Mama voastră mulţumită, foarte simplu. Adi Shankaracharya a spus că nu trebuie să vă îngrijoraţi de nimic, ci doar să încercaţi să o mulţumiţi pe Mama. Trebuie să fiţi o persoană simplă, să nu încercaţi să fiţi vicleni sau deştepti cu Mine. Vă cunosc foarte bine pe toţi. Încercaţi să vă spuneţi: „Ar trebui să spun lucruri, ar trebui să mă comport astfel încât să fiu pe placul Mamei”. Presupunând că sunteţi în Sahaja Yoga şi faceţi lucruri greşite, nu Mă va mulţumi deloc. Deci ar trebui să înţelegeţi cum o puteţi mulţumi pe Mama, ce lucruri îmi fac cu adevărat plăcere. Eu sunt, de asemenea, o persoană foarte simplă. Deci îmi doresc persoane cu o inimă simplă. De exemplu, o persoană care încearcă să epateze foarte mult, încearcă tot timpul să fie prima, sau încearcă întotdeauna să fie un fel de star de cinema – nu-mi plac astfel de persoane. Trebuie să fiţi foarte liniştiţi şi extrem de timizi în a vă expune în centrul atenţiei. Arăt Eu cu ostentaţie că sunt Adi Shakti? Nu o fac. Trăiesc ca voi, exact ca voi. Încerc Eu să Mă comport cu ostentaţie? Atunci de ce ar trebui să încercaţi să ieşiţi în evidenţă în faţa Mea? Deci nu este bine să fiţi așa.

În al doilea rând, n-ar trebui să fiţi încordaţi în prezenţa Mea. Nu e nevoie să fiţi tensionaţi. Dacă descopăr ceva greşit la voi, chiar dacă vă dojenesc, e pentru binele vostru; dacă vă spun o vorbă bună, la fel. Aşa lucrează Sahaja Yoga Mea. Nu am nicio răutate împotriva nimănui din lumea întreagă, niciun fel de răutate sau mânie împotriva nimănui din această lume. Nu am altceva decât compasiune. Dar din compasiune, uneori, trebuie să dojenesc şi din aceeaşi compasiune alteori, trebuie să vorbesc într-un mod foarte blând. Ambele moduri vă ajută. Ambele vă ajută.

Aşadar, mulţumiţi lui Dumnezeu că aveţi pe cineva care să vă corecteze la momentul potrivit, pentru binele vostru, pentru că sunteţi sfinţi şi aţi venit pe Pământ pentru a pune bazele Împărăţiei lui Dumnezeu. Asta aveţi de făcut. Iar dacă nu sunteţi oameni demni de respect, înţelepţi, dacă sunteţi lipsiţi de demnitate şi aveţi un comportament josnic, cum v-ar putea accepta oamenii? Aşadar, trebuie să vă îngrijiţi în primul rând de chakra inimii, pentru ca inima voastră să dorească să o păstreze pe Mama mulţumită. Să nu vă simţiţi prost, chiar dacă sunt supărată pe voi, Acesta este un semn că Sahaja Yoga nu s-a dezvoltat încă. Dacă vă cert, este pentru că există ceva în voi care trebuie să plece şi deci trebuie să o fac. Aşadar acceptaţi asta ca pe un mod de a vă corecta, pentru binele vostru, ca un ghimpe care trebuie scos cu ajutorul altui ghimpe, iar Mama face acest lucru. Odată ce începeţi să înţelegeţi compasiunea Mamei voastre, nu vă va supăra nimic din ce vă spun, fie că vă corectez, fie că vă spun că un lucru este greşit, pentru că trebuie să fac asta. Cei care nu au o inimă bună, curată, nu pot înţelege asta. Nu pot înţelege, e foarte dificil pentru ei. Aşadar, păstraţi-vă inima curată către Mama voastră. Orice fac pentru voi este o binecuvântare, mereu o binecuvântare. Orice fac pentru voi este o binecuvântare, nu uitaţi asta.

Acum, o altă chakră teribil de blocată la majoritatea dintre voi, este Nabhi chakra, arătând că încă sunteţi foarte materialişti. Sunteţi materialişti chiar şi în lucruri foarte mărunte, iar blocajul devine din ce în ce mai subtil. Deci încercaţi să înţelegeţi că materia nu este atât de importantă. Materia există doar pentru a vă face pe plac unuia şi mai ales pentru a o mulţumi pe Mama voastră. Nu are nicio altă valoare. Aşadar încercaţi să nu fiţi materialişti, în sensul că nu ar trebui să vă preocupaţi de lucruri mărunte. Nu este important. Dacă merge, bine, dacă nu merge, iarăşi bine. Aşadar, vedeţi voi, Nabhi chakra este foarte individualistă, foarte individualistă. Este problema personală a fiecăruia.

Dacă dorinţa voastră ajunge doar până în centrul lui Shri Lakshmi, adică doriţi să aveţi mai mulţi bani sau vă faceţi griji pentru lucruri mărunte, fără nicio valoare spirituală, atunci cel mult Lakshmi Tattwa vă va fi trezit. Dar acest Lakshmi Tattwa trebuie să devină Mahalakshmi Tattwa, pentru înălţarea voastră. Şi pentru a atinge principiul de Mahalakshmi, trebuie să folosiţi toate lucrurile materiale şi propriul corp fizic într-un mod în care să Mă mulţumiţi pe Mine. Este foarte important. Aşa că nu ar trebui să faceţi ceva care Mi-ar displace. Este foarte important. Toată lumea trebuie să înţeleagă.

Vreau să înţelegeţi că şi atunci când vă îmbrăcaţi, nu îmi plac deloc anumite lucruri, cum ar fi părul dezordonat. Poate fi o modă

sau orice altceva, dar nu-Mi place. Întotdeauna trebuie să fie pieptănat, aranjat cum se cuvine. Ar trebui să renunțați la lucrurile moderne, cum ar fi părul dezordonat, pentru că este un semn prin care adevărații bhoots pot intra în voi. Dacă aveți părul dezordonat, bhoots sunt atrași de acea persoană și intră în interiorul ei. Așadar încercați să vă aranjați părul cum se cuvine. Uitați-vă la indieni cum își aranjează părul. Priviți-i. Cu toții își aranjează părul cum se cuvine. N-am nimic cu părul vostru. Nu sunt coafeză sau altceva. Însă dacă nu aveți părul pieptănat și aranjat corespunzător, atunci cu siguranță sunteți predispuși unor probleme. Așadar țineți seama de aceste lucruri.

Apoi, unii oameni au obiceiul de a se îmbrăca neglijent. Iarăși nu este un lucru bun. Trebuie să fiți îngrijit îmbrăcați, curați și îngrijiți. Nu pentru că este legat de materie, ci pentru că este foarte important că dacă nu sunteți îngrijiți, acea expresie a materiei va atrage toate badhasurile în voi. Trebuie să fiți curați și aranjați, pentru ca aceste posesiuni să nu intre în voi. Toate aceste idei care au apărut în Occident provin de la o forță satanică. Nu arată frumos, sub nicio formă nu se potrivesc niciunei persoane spirituale. Trebuie să ne schimbăm stilul, astfel încât să fim atractivi pentru Divin, nu pentru bhoots. Nu dorim să fim acaparați de vreun bhoot. Dacă veți înțelege acest lucru simplu, veți începe să vă îmbrăcați într-un fel care poate să nu fie modern, nici antic, dar oricum ar fi, este curat și îngrijit, ca scos din cutie.

Altfel, dacă înțelegeți aspectul material în profunzime, nu are rost să acumulați o mie și una de lucruri care, de fapt, sunt plastic prin natura și manifestarea lor. Ar trebui să aveți puține lucruri, dar care să aibă valoare spirituală, și nu acele lucruri extraordinare pe care încercăm să le avem, care nu au nicio valoare spirituală. Așadar încercați să nu acumulați aceste lucruri prostești. Treptat vă veți da seama și veți reduce continuu numărul lor. Veți avea vieți mai simple, lucruri mai bune și lucruri spirituale.

Când cumpărați ceva, verificați vibrațiile și apoi cumpărați, altfel nu cumpărați, pentru că tot felul de negativități absurde vor fi în casa voastră și vă vor face necazuri. Deci orice vreți să cumpărați, verificați la nivel vibratoriu. Dacă nu puteți înțelege, rugați un Sahaja Yoghin să vă ajute. Dar nu cumpărați întruna lucruri, gândind că sunt ieftine, sau sunt drăguțe sau bune. Încercați să cumpărați lucruri care sunt vibratoriu bune. Și dacă nu sunt așa, nu le luați. Nu este nimic important. „Trebuie să cumpăr asta. Trebuie să merg la Bombay să cumpăr asta.” Este o idee greșită. Atenția trebuie să fie în interior, tot timpul. Am văzut că atenția voastră este în exterior. Din cauza asta, ceea ce vedeți în afară nu este bun pentru vibrații. Dar dacă atenția este în interior, nu veți cumpăra nimic care să nu aibă vibrații bune și nici nu veți deține așa un lucru; pur și simplu îl veți arunca. Dar atenția este în exterior și din această cauză nu știți cum să apreciați lucrurile.

De Nabhi chakra trebuie să aveți grijă; pentru asta nu trebuie să gândiți, trebuie să acționați. Observați care parte a chakrei Nabhi se blochează; dacă se blochează partea dreaptă, atunci zahărul e cel mai bun. Zahărul reprezintă multe lucruri. Sugerează de asemenea și că modul de a vorbi ar trebui să fie dulce. Ar trebui să vorbiți dulce. În general există concepția că dacă vorbiți dulce cu cineva, oamenii vor crede că nu sunteți bun de nimic, sau că sunteți o persoană absolut docilă. Trebuie să fiți umili. Trebuie să fiți blajini și modești. Trebuie să învățați cum să vorbiți dulce unul cu altul. Iar dacă nu înțelegeți cum să vorbiți, atunci consumați mai mult zahăr, zahăr vibrat; va da dulceață limbii voastre. Chiar și părerile despre ceilalți vor fi mai dulci, nu aspre și critice. Așadar pentru oamenii pe dreapta este recomandat zahărul. Pentru oamenii pe stânga este recomandată sarea. Persoanele pe stânga ar trebui să consume mai multă sare și astfel își pot rezolva multe probleme, pentru că sarea le dă o personalitate, o stare, prin care se pot exprima într-un mod demn și de asemenea nu foarte letargic.

Așadar, viteza modului de a vorbi, a comportamentului, sau a oricărui lucru ar trebui să fie pe centru. Nu ar trebui să fie letargică, și nici prea rapidă sau agitată. Așadar, veți înțelege că Sahaja Yoga este punctul central al tuturor lucrurilor. Ar trebui să aduceți totul pe centru. Nu dintr-o extremă în altă extremă. Dacă vorbiți prea mult și mai ales despre nimicuri, sunteți agitați, încercați să vă reduceți viteza supraveghindu-vă în mod alert. Trebuie să fiți alerti, să vedeți: „Iar am luat viteză! Nu este nevoie să vorbesc, mai bine tac”. Dar să nu vorbești deloc, iarăși nu e bine. Prin urmare, și cei care vorbesc și cei care nu vorbesc, trebuie să înțeleagă un singur lucru – că orice spunem, trebuie să fie pe centru. Odată ce înțelegeți asta, reacția voastră la orice va fi absolut pe centru, echilibrată și frumoasă.

Asta e tot ce pot spune deocamdată, întrucât timpul este scurt și pentru noi. Ne-am bucurat cu toții de șederea aici, în întregime. Toți ați fost fericiți, de-a lungul întregii perioade, am avut rezultate bune și a fost o adevărată lecție pentru noi toți și, de asemenea, o experiență minunată de care ne-am bucurat. Așadar, nu vă simțiți vinovați de nimic, pentru că simțindu-vă vinovați, nu depășiți acel lucru. A vă simți vinovați este o eschivare, nu o înfruntare a problemei. Trebuie să o înfrunțați, să vă corectați și să fiți una cu Spiritul. Este o cale mult mai bună decât să vă simțiți tot timpul vinovați sau agresivi. Asta nu este o cale pentru că, v-am mai spus, nu este ceva mental.

Prin urmare, dacă înțelegeți aceste câteva lucruri despre aceste două chakre, adică Nabhi și inima voastră, dacă înțelegeți clar aceste lucruri, că trebuie să le mențineți curate, expresia acestei înțelegeri se va vedea în comportamentul vostru, în îmbrăcăminte, în mers, ținută, vorbire și în toate aspectele exterioare. Dar nu puteți merge de la exterior spre interior. Presupunând că cineva spune: „Mamă, mi-am pieptănat părul frumos, așadar sunt în regulă.” Nu este așa. Nu neapărat. Chiar dacă ți-ai pieptănat părul, ai putea fi posedat de un bhoot. Dar măcar șansele sunt mai mici. Așadar, trebuie să înțelegeți că trebuie să vă transformați. Cred că ar trebui să vă între bine în cap că în Sahaja Yoga trebuie să vă transformați. Nu puteți doar să spuneți: „Ah, ce fericit sunt”, pentru că egoul vă este astfel flatat, și nici „sunt foarte nefericit”, pentru că superegoul vă chinuie. „Nu sunt foarte fericit, nu sunt foarte...”, „Sunt foarte fericit, sau sunt foarte nefericit”. Nu aceasta este calea. Trebuie să aveți bucurie. Iar aceste lucruri pot funcționa. Trebuie să aveți răbdare cu voi înșivă, dragoste pentru voi înșivă și demnitate, pentru că sunteți Sahaja Yoghini. Fiecare, individual, trebuie să-și rezolve problemele, pentru ca întregul să fie în regulă.

Există unii oameni care sunt îngrijorați doar pentru alții. Îngrijorați-vă pentru voi și vedeți punctele bune ale celorlalți, nu defectele, ci calitățile. Și de asemenea, dacă cineva vă spune să vă organizați, să fiți rapizi, nu trebuie să vă simțiți prost. Trebuie să fim așa. Trebuie să fim expeditivi, avem atâta muncă de făcut în lume. Nu avem timp de pierdut, nu avem timp de pierdut. Trebuie să fiți foarte dinamici și prompti și puternici în această privință. În această călătorie, ați văzut cât de mult am muncit în comparație cu voi. Și știți că sunt mult mai în vârstă decât voi. Bine, puteți spune: „Mamă, Dvs. sunteți Adi Shakti”. Dar Eu sunt idealul vostru. În orice caz, dacă aveți un ideal, încercați să deveniți asemeni lui, încercați să absorbiți acele calități în voi.

Deci, trebuie să-Mi iau rămas bun; cei mai mulți dintre voi pleacă. Sper că voi putea să vă văd dar, după cum știți, am programe continue. Nu știu unde voi sta și unde voi fi. În orice caz, voi încerca să fiu acolo. Deci programul este astăzi. Trebuie să merg la un program, însă voi nu trebuie să mergeți. Veți merge la Kalwa unde veți lua prânzul; Eu nu voi fi acolo. Veți lua prânzul ca la țară, într-un sat unde se va găti pentru voi. Apoi voi fi ocupată cu alte programe, deci voi merge direct către Bombay. Apoi, mâine dimineață, Eu am un program; voi nu aveți. Deci, nu știu, poate unii dintre voi ar trebui să vină acolo. Nu știu care este situația, dar în orice caz, dacă aveți cumpărături de făcut, o puteți face în Bombay, să cumpărați ceva pentru voi înșivă dacă vreți – cei care pleacă. Iar seara va fi nunta lui Kamakshi și Malcolm. Și dacă vreți să le faceți un cadou colectiv, sau orice aveți de făcut, puteți face mâine dimineață. Iar poimâine dimineață... pe 23 dimineața, majoritatea trebuie să mergeți la Delhi. Dar unii nu merg la Delhi. Ridicați mâna cei care nu merg la Delhi pe 23.

Sahaja Yoghin: Mamă, Warren nu merge.

Sahaja Yoghin: Warren nu merge.

Shri Mataji: Warren? Warren nu merge?

Sahaja Yoghin: Ba da, merge.

Shri Mataji: Warren, ce este, nu mergi?

Warren: Ați sugerat, Vimal a sugerat că ar trebui să merg la Pune. Aștept decizia Dvs.

Shri Mataji: Bine. Deci...

Warren: Restul grupului, 53 de persoane vor merge.

Shri Mataji: Bine. Deci voi toți mergeți. Cei care nu merg, dintre ei, cei care merg la Delhi, dar nu pe 23, ci mai târziu, ridicați mâna.

Sahaja Yoghin: Cei din Londra și cei din Europa vor merge mai târziu.

Shri Mataji: Sahaja Yoghinii din Londra și Europa. Deci acesta este al doilea grup. Cei care pleacă la Delhi mai târziu, verificați dacă v-ați rezervat locuri. N-ar trebui să-Mi dați bătăi de cap cu asta, așa că faceți-vă corect rezervarea. Poate că nu toți veți primi rezervare. Unii merg cu trenul deci informați-i direct pe cei din Delhi, organizați-vă singuri. Perekar și Jaywant ar putea să vă ajute. Deci Perekar și Jaywant vor avea grijă de voi, cei care mergeți. Rezervați-vă locurile. Deci, rezervați-vă locurile. Apoi cineva să vorbească cu cei din Delhi și să se intereseze, pentru că vor să stați împreună cu ei timp de șapte zile. Pe 26 ianuarie ar trebui să fiți cu toții acolo. Sper să fiți cu toții acolo. Pe 26 dimineața vor să vă ducă să vedeți parada. S-ar putea ca Eu să nu fiu acolo; pe 26 seara poate ajung, nu știu. Pe 27 vor începe programul. Deci până pe 26, puteți termina tot ce aveți de făcut, iar pe 27 Îmi încep programul, dar cred că încă o să mai stați cu ei. Au închiriat apartamentele din data de 28. Ei au o concepție greșită despre voi, crezând că doriți baie proprie și alte facilități, așa că au închiriat apartamente. Eu le-am spus să nu ia apartamente. În primul rând că sunt scumpe și apoi voi nu vreți să stați în apartamente, ci în bungalow. Dar nu știu, ei au anumite concepții, și cred că voi nu puteți fără baie proprie – lucru care este adevărat până la urmă. Ei cred că vă fac o favoare, asigurându-vă camere cu baie; de aceea s-au luat apartamente. Acum, ce s-a făcut, e bun făcut. În privința căsătoriilor, am stabilit căsătoriile zilele acestea. Cine are lista? Cine are lista?

Sahaja Yoghin: Martine Pershoe figurează din Anglia din greșeală, nu ar trebui să fie acolo, ea este din Elveția. În afară de ea, asta este lista.

Shri Mataji: Căsătoria ei este cumva fixată. Deci, nu știu, dar este deja 80% aranjată. Deci... Ei bine, Mi-ai dat lista, dar ce încerc să aflu, este cine a ales pe cine? Nu se știe încă. Deci trimite lista mai departe și îmi spui până ajungem în Delhi. Căsătoriile vor avea loc pe data de 6. Deci este încă timp să finalizăm lista. Pe data de 6.

Sahaja Yoghin: Cred că majoritatea se bazează pe Dvs., să faceți anumite sugestii.

Shri Mataji: Nu, nu, nu voi face asta. Îmi pare rău domnule. Nu Eu, domnule. Știți acea glumă? Era un ins care stătea pe un gard și un altul urcându-se în mașină să plece l-a întrebat: „Pe unde să o iau ca să ajung în acel loc?” El l-a privit și i-a spus: „Nu eu, domnule, nu eu voi fi cel ce vă va spune.” „De ce?”, a întrebat domnul. „Cel căruia i-am spus înainte mi-a spart nasul. Nu eu, îmi pare rău.” Vă rog să decideți singuri, pentru că egoul este implicat foarte mult în luarea deciziilor, așa că luați deciziile cum se cuvine. Luați propria voastră decizie și asumați-vă acest lucru. Egoul încă există, există, nu putem face nimic în această privință. Încă există. Deci mai bine, asta fiind lista, uitați-vă peste ea, faceți alegerile și nu forțați lucrurile asupra nimănui, pentru că revenim la aceeași problemă: „Nu eu, îmi pare rău.” Modul în care facem noi lucrurile este absurd, absolut absurd. Căsătoria nu este atât de importantă, în acest mod. Nu este atât de importantă, dar acest ego se întoarce și: „Eu am decis dar acum m-am răzgândit”, una sau alta – complet absurd. Deci cu ideea că vă căsătoriți o dată pentru totdeauna, luați decizia cum se cuvine. Deci, vă binecuvântează pe toți mirii și miresele. Dar văd că sunt mai mulți miri decât mirese!

Sahaja Yoghin: Da, Mamă, este adevărat.

Shri Mataji: Deci va trebui să găsec niște mirese.

Sahaja Yoghin: Doi dintre ei au cerut în mod special să se căsătorească cu indience, nu neapărat de data aceasta, Mamă. Unul e din Australia... amândoi sunt din Australia, cred.

Shri Mataji: Bună idee!

Sahaja Yoghin: Ar dori ca soțiile să fie din Maharashtra.

Shri Mataji: Ieri Mi-ai spus despre un domn de 39 de ani sau așa ceva...

Sahaja Yoghin: Da, el este unul din ei. Și...

Shri Mataji: Pentru el am găsit o soție, dar care nu a divorțat încă. Încă nu a divorțat. Dacă mai aveți alte întrebări, vă rog să Mi le puneți înainte de începerea Pujei. Bună idee! Alte întrebări? Dacă aveți alte întrebări, adresați-le altfel trebuie să terminăm repede Puja și să plecăm.

Sahaja Yoghin: Unii dintre noi nu știm care sunt persoanele care se ocupă de biletele noastre pentru Delhi. Eu nu îi știu, nu îi cunosc. Ni i-ar putea prezenta cineva, ca să știm în legătură cu biletele pentru Delhi? Nu le știm numele.

Shri Mataji: Trebuie să merg în America să pot înțelege ce spui. Ce a spus?

Sahaja Yoghin: Despre bilete, Shri Mataji. Spuneți-i să îl întrebe pe Warren.

Shri Mataji: Warren, ar trebui să-l întrebi pe Warren. Bine. Brian. Brian și Warren. Bine. Acum am uitat iar engleza americană, îmi pare rău. În America o înțeleg dar apoi o uit. Engleza are atât de multe versiuni. Engleza australiană este diferită. Toate sunt diferite. Îmi pare rău că am uitat engleza americană. Mi-o voi aminti foarte curând. În regulă! Totul este stabilit. Acum... Doar cei din Vaitarna. Să vină cei care nu... Doar ei vor avea oportunitatea, bine? Doar cei din Vaitarna și din Bhatsa sau din Chhapur. Mai întâi Ganesha Stuti. Știi semnificația?

Sahaja Yoghin: Da, știu.

Shri Mataji: Spune-le semnificația.

Sahaja Yoghin: Salutări Ei, care dezleagă nodul lui Vishnu.

Shri Mataji: Aceasta este chakra Nabhi. Există un nod între chakra Nabhi și chakra Swadishthan; este primul nod și trebuie desfăcut, altfel Kundalini se oprește acolo, ceea ce este (neclar). Este așa-zisa Raja Yoga care lucrează în interiorul vostru. Deci Mama îl desface și ridică Kundalini. Ridicarea energiei Kundalini nu poate fi văzută. Sahaja Yoghin: Salutări Ei care poate fi atinsă prin devoțiune.

Shri Mataji: Ea este devoțiunea. Devoțiunea vine doar dintr-o inimă curată. Devoțiunea nu este ceva ostentativ sau altceva. Devoțiunea se află în inima voastră.

Sahaja Yoghin: Salutări Ei care este fără de suport.

Shri Mataji: Deoarece este suportul tuturor, este punctul absolut. Punctul absolut nu are nevoie de un alt absolut.

Sahaja Yoghin: Salutări Ei care este distrugătoarea celor mai mari...

Shri Mataji: Pataka înseamnă păcate.

Sahaja Yoghin: Distrugătoarea marilor păcate.

Shri Mataji: De aceea vi se spune să vă purificați, să faceți una, alta. Dar dacă există cineva care vă distruge păcatele nu mai este nevoie să faceți asta. Ea vă poate distruge toate păcatele.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care...

Shri Mataji: Cea care nu poate fi comparată cu nimic.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care nu poate fi comparată cu nimic.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care...

Shri Mataji: Ocean de compasiune

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care este un ocean de compasiune.

Sahaja Yoghin: Salutări Ei care...

Shri Mataji: Cea la care nu te poți gândi, care nu poate fi înțeleasă.

Sahaja Yoghin: Salutări Ei care este în forma stării fără gânduri.

Sahaja Yoghin: Salutări Ei care a ucis rakshasa.

Shri Mataji: Care a ucis toți rakshasa - Chanda, Munda, pe toți.

Sahaja Yoghin Salutări Ei care are o mare...

Shri Mataji: Mahatye?

Sahaja Yoghin Mahatye. Salutări Ei care are o mare importanță.

Sahaja Yoghin Salutări Ei care aduce auspiciozitate.

Shri Mataji: Muncă auspicioasă. Shubhakari - orice muncă a Ei devine auspicioasă. Ea creează auspiciozitatea.

Sahaja Yoghin Salutări Ei care este Cea minusculă.

Shri Mataji: Paramanu. Paramanu înseamnă atom sau... moleculă

Sahaja Yoghin Cea mai mică moleculă, mai mică decât molecula.

Shri Mataji: În limba sanscrită nu este cu (neclar), „parama” și „anu”. „Parama” înseamnă cea din urmă particulă a lui „anu”.

Sahaja Yoghin Atom.

Shri Mataji: Atom, „anu” înseamnă atom.

Sahaja Yoghin: Om Shri Kshipra Namaha!

Shri Mataji: Kshipra? Kshipra, kshipra înseamnă auspiciozitate. Cea care acordă auspiciozitatea. Cel care este brahmin, adică cel care primește Yoga. Kshipra este binecuvântarea Yogăi. Kshipra este brahmin, sau cel care se conectează la Brahma.

Shri Mataji: Cea care ne conectează la Brahma.

Sahaja Yoghin: Cea care acordă Yoga.

Sahaja Yoghin: Ea este Cea care dăruiește Yoga și Moksha devoților Ei.

Shri Mataji: Prin grația Ei primiți Yoga.

Sahaja Yoghin: Prin grația Ei.

Shri Mataji: Prin harul Ei vă obțineți Moksha. Kshipra este harul care revarsă beatitudinea Mokshei. Harul.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care este bine hrănită...

Shri Mataji: Cu bhoots.

Shri Mataji: Samarchitta — echilibrată, atenție echilibrată.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care este atenție echilibrată.

Shri Mataji: Generoasă, înseamnă Cea care este generoasă.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care este extrem de generoasă.

Sahaja Yoghin: Salutări Ei, care este pace, care este stabilizată în Ea Însăși.

Shri Mataji: Swa-dha — dha înseamnă Sine, swa - stabilizată. Deci, stabilizată în Ea Însăși. Swadha.

Sahaja Yoghin: Om Shri Vilasini Namaha!

Shri Mataji: Bucuria - Vilasini.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care este bucuria.

Shri Mataji: Mai avem un nume — Mahayoga Dayini.

Sahaja Yoghin: Salutări Celei care acordă Mahayoga.

Shri Mataji: Yoga în masă, Yoga în masă.

Shri Mataji: Cei care vreți să faceți fotografii vă rog, veniți acum. S-au bucurat de pacea din Sahasrara, atâta liniște. Cred că acum ar trebui să mergeți la autocare. Ar trebui să porniți. Arneau, să-și ocupe toți locurile în mașină și apoi puteți pleca.

1983-0211, Mahashivaratri Puja, Shiva Tattva Within Us

View [online](#).

Shivaratri Puja. Sahaja Yoga Temple, Delhi (India), 11 February 1983.

Mă bucur că ați reușit să vă adaptați într-un spațiu atât de mic. Când există dragoste și înțelegere, un spațiu mic poate cuprinde multe inimi. Dar atunci când inimile nu sunt deschise, orice ați avea, nu este suficient. Astăzi vom venera Shiva tattva din interiorul nostru, principiul lui Shiva. Pentru toți Sahaja Yoghinii acest principiu este foarte important, pentru că Shiva este ultimul stadiu care trebuie atins. Shiva este reflectat în Spiritul nostru, deci a deveni una cu Shiva este țelul ultim, mai presus de orice alt țel. Restul aspectelor au luat naștere, de exemplu Vishnu tattva sau Brahmadeva, doar cu rolul de a crea ființele umane, de a le face să evolueze, pentru ca apoi să le conducă către Shiva. Acesta este cel din urmă țel.

Însă ființele umane se implică atât de mult în Brahmadeva tattva încât le este greu să ascensioneze chiar și până la Vishnu tattva. Ele se implică în cele cinci elemente care ne-au creat, adică în aspectul cel mai exterior al ființei noastre. Toate chakrele au acest aspect exterior, un înveliș, putem spune, dar dorința de a fi Spiritul, este cea mai importantă în Sahaja Yoga.

Deci, ca Sahaja Yoghini trebuie să ne facem introspecția, să vedem: „Ne dorim noi cu adevărat asta, sau avem încă multe alte dorințe care ne controlează?” Vedeți, cea mai mare problemă este la chakra Nabhi, fie că este vorba despre occidentali sau orientali. Unele persoane încă au dorințe primare cum ar fi procurarea hranei, chiar și în Sahaja Yoga, este foarte surprinzător, ceea ce este o problemă a chakrei Nabhi. Apoi, unele persoane au încă simțul posesiunii și un atașament puternic pentru bani. Și chiar dacă devin mai subtili, detașarea față de aceste lucruri nu se manifestă totuși în ei. Devine mai subtilă. Pe măsură ce voi deveniți mai subtili, atașamentul devine și el mai subtil, mai dificil de înlăturat. În special cei care devin lideri sau cei care sunt mai profunzi în Sahaja Yoga, sunt tot timpul atacați. Ei sunt atacați poate de soți, soții, surori, fii, copii, ceva de acest fel. Iar asta înrăutățește situația, pentru că toți acești lideri care sunt atacați ajung să nemulțumească zeitățile în diferite situații, prin lucruri mărunte.

Ar trebui să înțelegeți complet modul în care trebuie să vă purtați, să fiți conștienți că acum ați devenit o persoană mai subtilă, și crescând în profunzime, este normal ca forțele negative să încerce să vă atace. Întotdeauna cei din față sunt atacați, nu cei din spate. Așa că cei din față sunt mereu atacați și trebuie să fie foarte atenți la felul în care se comportă. Pentru că, dacă o persoană este vicleană, acest defect va deveni mai subtil. Nu va deveni opusul. Viclenia va deveni mai subtilă. Dacă este o persoană zgârcită va deveni într-un mod mai subtil și mai zgârcită. Sau dacă este vorba despre o persoană orientată spre ego, egoul ei va deveni mai subtil.

Dar pentru a scăpa de aceste lucruri care persistă în interiorul vostru este nevoie să mergeți la cealaltă extremă. Dacă sunteți zgârciți, deveniți absolut generoși, renunțați la tot ce aveți. Nu fiți calculați, nu vă faceți griji și nu vorbiți despre bani. Dacă sunteți extravagandanți, dacă vă permiteți prea multe lucruri, ar trebui să deveniți contrariul. Până când nu deveniți opusul, nu puteți scăpa de toate aceste lucruri. Spre exemplu, dacă sunteți o persoană colerică, foarte irascibilă, deveniți atât de blânzi, încât nici dacă sunteți loviți, nu ripostați. Orice spun ceilalți, este în regulă. Astfel scăpați de obiceiurile voastre care devin din ce în ce mai subtile.

Mai există un mod de a trata aceste lucruri, și anume fiind alerți. Atunci când sunteți alerți începeți să vă vedeți ca pe o entitate separată, cu defectele pe care le aveți. Iar atunci înțelegeți de ce vă comportați astfel: „Oh, înțeleg, te știam dinainte, de acum zece ani, înainte de a-mi primi Realizarea. Știu, domnule, că ești așa.” Apoi deveniți opusul acelei personalități și anihilați-o. Spre

exemplu o persoană negativă, o persoană pe stânga, orice ați face pentru acea persoană va deveni din ce în ce mai subtilă. Dacă este vorba despre o fată, va începe să plângă fără motiv și să se simtă nefericită. Dacă este vorba despre un băiat, dacă are o minte analitică, va începe să analizeze Sahaja Yoga de asemenea, într-un mod subtil. Ar trebui să stați în fața fotografiei, privind reflectarea persoanei din trecut, „Asta este cealaltă persoană, care a murit”. Încercați să ironizați imaginea voastră din trecut, sau să țipați la ea, depinde de caz. Dacă sunteți o persoană agresivă, este mai bine să râdeți de voi, pentru că este un lucru stupid. Iar dacă sunteți o persoană care se simte agresată, atunci țipați la acea imagine: „De ce te lași agresat?”

Toate aceste lucruri vă țin departe de realitate. Trebuie să vă purificați. Eu pot face asta doar cu ajutorul vostru. Mulți spun: „Mamă, aveți toate puterile”. În regulă, am toate puterile și pot face totul, dar singurul lucru pe care nu-l pot face este să vă încalc libertatea. Este o realitate; nu vă pot încălca libertatea. Și neavând cum s-o încalc, voi sunteți cei care trebuie să o faceți. Dacă în deplina voastră libertate mergeți în profunzime, atunci voi revărsa toate binecuvântările asupra voastră. Dar dacă vreți să rămâneți pe dinafară nu vă voi forța cu un pistol să intrați. Nu, așa nu va funcționa.

Este un obstacol pe care trebuie să-l știți ca Sahaja Yoghini, că veți avea din ce în ce mai multă libertate. Cu cât deveniți mai liberi, cu atât mai dificilă devine încercarea de a ține piept negativității. Să spunem că sunt patru persoane apropiate vouă. Ele vor fi primele atacate. Este normal, cred că înțelegeți că prima linie este cea atacată, și nu spatele. Cu toate că regula spune că spatele ar trebui să fie atacat, pentru că toate aceste forțe negative, oribile, ar trebui să vină din spate. Dar sunt foarte inteligente, știu că spatele renunță de la sine uneori, și nu este nevoie ca ele să intervină. Așa că își încearcă puterile cu prima linie. Iar cei care cred că sunt la conducere sau că sunt responsabili trebuie să fie foarte atenți la felul cum se comportă, ce responsabilități își asumă, cum le duc la bun sfârșit, dacă își mai păstrează vechile obiceiuri la un nivel mai subtil, sau dacă luptă împotriva lor. Este foarte important. Astfel vă puteți ține sub control într-un mod inteligent.

Apoi, de îndată ce deveniți detașați, vă îndepărtați de toate aceste lucruri; numai la nivel mental. De nivelul spiritual am grijă Eu. La nivel mental, trebuie să ajungeți la o concluzie logică: „Trebuie să lupt împotriva acestor lucruri stupide. Trebuie să fiu alert în legătură cu aceste lucruri fără sens din interiorul meu”. Shiva tattwa (Principiul Shiva) este inocent, absolut inocent. Este foarte puternic și extrem de inocent. Iar secretul prin care-l puteți atinge este să-l mulțumiți pe Shiva. Dacă-l mulțumiți pe Shiva, chiar dacă sunteți un rakshasa sau orice altceva, El vă dă tot felul de binecuvântări. Dar unui rakshasa, El îi poate acorda doar binecuvântarea de a fi longeviv, de a avea o viață lungă. Unui sfânt însă îi va da starea de Sat-chit-ananda.

Deci chiar dacă îi acordă o favoare unui rakshasa, nu ar trebui să cerem explicații. Îi poate dăruie longevitate; ce contează dacă o persoană trăiește mii de ani și nu câștigă nimic în acest timp, nu-și primește Realizarea? Deci unui sfânt îi dăruiește viața eternă care vine de la Spirit. Aceasta este binecuvântarea principiului lui Shiva; în timp ce Vishnu tattwa dăruiește ascensiune unui sfânt, și-i dă lumina înțelepciunii să vadă și să înțeleagă totul prin intermediul conștiinței colective. Iar unui rakshasa îi oferă moartea, îl ucide.

Deci persoanelor care nu sunt încă destul de profunde, le este greu să înțeleagă de ce Shiva dăruiește longevitate unui rakshasa. Acestea sunt însușirile acestor zeități. Spre exemplu, dacă un rakshasa vrea să trăiască mult, se îndreaptă către Shiva, îl mulțumește, aducându-i laude, cântând cântece închinare Lui, cerându-i binecuvântări, făcând penitențe pentru El, vorbind despre inocența Sa, și astfel obține longevitate.

Uneori, este mai bine ca acești rakshasa să rămână pe pământ decât în subconștient. Pot fi oribili. Pot aduna mai mulți bhoots pentru a tortura ființele umane. Deci este mai bine să fie ținuți sub supravegherea lui Vishnu. El îi poate controla mai bine aici, decât dacă sunt trimiși în subconștient. Dar stilul lui Shiva este foarte diferit de cel al lui Vishnu. Trebuie să existe diverse stiluri, pentru că știm cât de multe permutări și combinații sunt în ființele umane. Dacă ai doar un stil, cum vei face față celorlalte stiluri

ale ființelor umane?

Deci stilul lui Vishnu este acela că dacă încercați să vă comportați necorespunzător, El vă joacă feste și vă corectează. Să spunem că un Sahaja Yoghini - El nu este atât de interesat de alte persoane ci de Sahaja Yoghini - dacă un Sahaja Yoghini încearcă să se comporte ciudat, spre exemplu, dacă vrea să bea vin, în regulă, El îi va permite: „Bea vin”. Acesta va bea dar apoi se va simți rău, mașina sa va derapa undeva sau va fi insultat de cineva. Ceva i se va întâmpla, va fi pedepsit atât de rău încât va spune: „Oh, Doamne, ce am făcut?” Acesta este Vishnu tattwa. Dar stilul lui Shiva este opus. Stilul lui Shiva este astfel că, în cazul în care consumați alcool, El va dispărea pur și simplu din inima voastră. Veți face un infarct și veți muri. El ucide de asemenea. Unul ucide direct, în sens pozitiv El ucide cu siguranță, iar celălalt prin recesiune.

Dacă Shiva dispăre, cum ați putea exista? Acesta este un aspect. Celălalt aspect este că cei care s-au născut cu Shiva tattwa, cum a fost Sainath, Shirdi Sainath, sau astfel de persoane, chiar și în timpul vieții pot face asta: beau tot vinul din lume, toată otrava din lume, așa cum a făcut Shiva. Deci, atunci când Sainath a descoperit că atât de multe persoane fumau acest tutun, a fumat tot tutunul din lume. A încercat să fumeze tot tutunul din Maharashtra astfel încât nimeni să nu mai aibă acces la el.

Acesta este stilul lui Shiva: să ia toată otrava în interiorul Lui, să absoarbă toată otrava în interior. El poate face față celor mai dificile lucruri. Unul din lucrurile căruia trebuie să-i faceți față vine din creier, pentru că Virata este în creierul nostru, acționează prin creier. Deci El vă joacă feste. Iar asta ne place, să vedem că a ucis pe cineva. Gândim: „Foarte bine, Mamă, că ai pedepsit acea persoană. Ce bine”. Dar Shiva tattwa vă dă probleme pe care în mod normal nu le puteți vedea, dar care vă lovesc într-un timp foarte scurt. Spre exemplu probleme de inimă, sau o persoană care are un Shiva tattwa foarte slab poate dobândi toate bolile incurabile existente. În acest caz nimeni nu este ucis, dar persoana respectivă suferă neîncetat. Acesta este modul de a corecta al lui Shiva.

Atunci când Shiva tattwa se trezește în noi, prioritățile ni se schimbă în mod absolut. Observ că cei care au venit din Occident în India și-au schimbat considerabil prioritățile. Și totuși schimbarea nu este atât de mare pe cât ar trebui să fie. Desigur sunt de mii de ori mai buni decât cei care nu sunt realizați, însă atașamentul față de lucruri, față de bani, este încă destul de puternic. Trebuie să dobândiți această detașare. Vedeți, lucrurile nu stau bine în interiorul oamenilor și le lipsește vigilența.

Pentru a vă da un exemplu foarte, foarte grosier, vă voi spune că a venit un domn căruia i s-a spus că trebuie să dea 11 rupii pentru Puja. El a răspuns: „În principiu, nu ar trebui să dăm nimic”. Deci vreau să spun că în principiu voi plătiți doar pentru mâncare și cazare, nu pentru Puja. Celălalt aspect este că ei nici nu vor înțelege că Mama cheltuie atât de mulți bani în plus pentru noi, pentru lucruri pe care noi nu le plătim, lucruri care nu se văd. Așa cum zilele trecute am zis că dacă azi ei îmi cer să plătesc pentru aceste lucruri, mâine îmi vor cere să le plătesc și chiria. S-a întâmplat. A existat o asemenea situație în Londra când am deschis ashramul. Au cerut ca ashramul să aibă utilități, am plătit chiria, totul, iar la final mi-au spus: „Nu avem masă de călcat, vă rugăm să ne trimiteți una”.

Acum lucrurile stau mult mai bine, desigur. Și totuși dacă trebuie să plătească 5 rupii pentru taxi, vor gândi: „Oh, trebuie să plătim pentru taxi. Mama ar trebui să o facă.” Dar dacă Eu plătesc 7-8000 de rupii ca să mergeți în Haridwar, atunci e în regulă. Asta este bine. Dar nimeni nu vrea să afle cum plătește Mama pentru noi. Este surprinzător și Mă deranjează foarte tare atitudinea voastră față de aceste lucruri.

Când vreți să mulțumiți pe cineva, trebuie să o faceți din toată inima. Dacă trebuie să cumpărați cadouri pentru prietenii voștri sau altceva, nu vă deranjează să cheltuiți bani pentru asta. Dar când vine vorba de Puja, aveți obiecții. Pentru spălatul rufelor, obișnuiți să plătiți întotdeauna - am văzut factura, am fost uimită cât de mult se cheltuia. Dar pentru 21 de rupii a fost invocat

principiul. Imaginați-vă. Conștientizați acest lucru. Dacă veți conștientiza asta, veți fi uimiți de voi înșivă. În ciuda tuturor acestor lucruri, v-ați primit Realizarea. Vedeți câtă generozitate. Este ceva foarte, foarte grosier. Este un lucru foarte grosier. Deci trebuie să vă detașați de acest nivel grosier, la care trebuie să renunțați. Dar un simplu sătean înțelege mai bine aceste lucruri pentru că este inocent. El este inocent. Vouă vă lipsește inocența. De aceea vedeți totul prin intermediul minții voastre. Gândiți cu mintea voastră. „Cât am plătit, cât costă asta, cealaltă”. Dar un sătean inocent, chiar dacă are doar patru bănuți, va dori să facă ceva cu ei: „Mamă, asta e tot ce am”.

Există o parabolă în Biblie în legătură cu asta. Așa stau lucrurile. Ar trebui să aveți grijă ca detașarea să înceapă de la nivelul cel mai grosier, cel al banilor. Nu aveți nevoie de niciun prieten. De ce ar trebui să dați ceva prietenilor? La ce vă folosesc toți acești prieteni? Cu excepția lui Shiva tattwa ce nevoie aveți de alți prieteni? Gândiți-vă, dacă nu-l aveți pe Dumnezeu, ce semnifică viața voastră?

Deci trebuie să vă detașați, prioritățile trebuie să se schimbe, și trebuie să știți că Dumnezeu este adevăratul vostru prieten, Tatăl vostru, Mama voastră, cel care trebuie venerat. Nu există nimic altceva. Tana, mana, dhana, totul este pentru Dumnezeu. Desigur, Eu nu vreau nimic de la voi, știți asta, dar aceasta ar trebui să fie atitudinea unei persoane. Deci în primul rând persoana dobândește o astfel de atitudine. Desigur, în Sahaja Yoga aveți un mare avantaj, pentru că cei care au dezvoltat o astfel de atitudine, au fost ajutați atât de mult în plan material, încât vedeți imediat materializarea acestui lucru. Dovada există. Iar cei care nu dezvoltă această atitudine au de suferit. Deci dovada este vizibilă.

Trebuie să vă dau un exemplu, al unui aurar. I-am dat să facă ceva pentru Puja. I s-a dat foarte mult aur, tot ce era necesar. Cu toate astea, el a încercat în mod stupid să profite cât mai mult. A făcut cancer și a murit. Eu nu am făcut nimic. Dar știam că a făcut bani din asta, știam totul. Știam foarte multe lucruri, dar nu i-am spus niciodată nimic. Nu am menționat acest lucru niciodată. S-a îmbolnăvit de cancer și a murit, s-a dus. Pentru că Shiva tattwa a dispărut. Acel lucru era pentru Puja, erau banii sfinților, acel lucru trebuia făcut iar el nu ar fi trebuit să Mă înșele. Totul este dovedit. Cei care-l cunoșteau s-au speriat foarte tare: „Oh, Doamne, de acum cel puțin noi nu ne vom mai comporta așa”. Dar cei care au abandonat chiar și statutul lor financiar - nu că aș lua ceva de la voi, sau că aș dori ceva - dar atitudinea lor este diferită, lor le-a mers bine, au făcut bani, s-au îmbogățit, sunt foarte prosperi, sunt bine. Primesc atâtea binecuvântări, totul.

Aceasta este prima detașare, a chakrei Nabhi. Ar trebui să începem prin a-l pune pe Shiva mai presus de orice. Orice tip de atașament poate fi anihilat cu Shiva tattwa, pentru că Shiva tattwa este strălucitor asemeni unui diamant, strălucește. Orice fațetă poate fi curățată foarte simplu prin trezirea energiei Kundalini și prin vigilență. Și rând pe rând putem vedea ce alte atașamente mai persistă în noi, cum ar fi prietenii, simpatiile. Simpatia se îndreaptă mereu către o persoană nevoiașă, sau ceva de genul ăsta. Știm cu toții că simpatiile au torturat atâtea oameni. O altă extremă este aceea că urăți foarte mult pe cineva sau iubiți pe cineva foarte tare, lucruri de acest fel. Deci detașarea vine din faptul că nu mai urăți sau iubiți pe nimeni, ci abandonați totul lui Dumnezeu, El să hotărască. Aceasta este detașarea: abandonați totul lui Dumnezeu. Este în grija lui Dumnezeu.

Eu nu voi judeca. Eu doar îi cântăresc în funcție de Kundalini, le trezesc Kundalini. Dacă funcționează, este perfect, dacă nu, nicio problemă. Deci v-ați detașat de responsabilitatea de a-i judeca pe ceilalți. Puteți judeca doar prin Kundalini, dacă funcționează. Dar voi sunteți asemeni unui barometru și atât, sau al unui mecanism care vindecă. Nu vă implicați în asta.

Deci această implicare în viața personală și în relații personale, ca mamă, soră, frate, tot felul de astfel de lucruri stupide, trebuie înlăturată. Dacă mama voastră, să spunem, nu este în regulă, trebuie să insistați până se îndreaptă. Este foarte important ca mama voastră să fie bine. Dacă nu este în regulă, spuneți-i: „Nu voi mai mânca nimic gătit de tine și gata. Corectează-ți vibrațiile”. Spuneți-i: „Ai face bine să-ți primești Realizarea altfel nu voi mai avea nimic de-a face cu tine. Voi veni să te văd, să-ți vorbesc și apoi voi pleca.” Arătați-i acea detașare. Fiți puternici. Trebuie să vă corectați mama. Este foarte important, pentru că mama este un aspect important în Sahaja Yoga. Este foarte important. Dar mulți, am văzut, nu știu cum să facă față. Trebuie să protestați, să continuați să o faceți, fiind cel mai mare lucru pe care-l puteți face pentru mama voastră. Ce altceva îi puteți da?

Întreaga lume, orice i-ați da, nu are nicio semnificație, cu excepția corectării sale, pentru o viață mai bună, pentru o viață eternă, dedicată lui Dumnezeu.

Apoi soția, soția poate fi o problemă foarte serioasă. Dacă soția este negativă, va continua să vă inoculeze idei, care vor ieși la iveală într-un moment nepotrivit, și voi înșivă veți fi uimiți cum de au apărut și cum de ați spus acele lucruri. De ce era nevoie să o faceți și de ce ați făcut-o? Trebuie să-i spuneți soției: „Trebuie să te comporți frumos, trebuie să te corectezi, nu există compromis în acest sens. Vom sta în camere separate. Va trebui să te corectezi, nu există alternativă.” Acest caz este și mai periculos, pentru că știți că dacă soția captează, pot apărea boli foarte grave venind de la problemele de Muladhara. Astfel că trebuie să fiți stricți cu soția. Ar trebui să o faceți să vă asculte. Spuneți-i: „Nu voi mânca nimic gătit de tine. Nu voi avea de-a face cu tine, nu-ți voi vorbi. Voi veni și voi dormi în altă cameră iar apoi voi pleca. Mai bine nu te atingi de hainele mele. Dacă nu mă asculți, nu voi mai avea de-a face cu tine. Mai bine (pleacă). Sunt soțul tău și orice dharma urmez, trebuie să o urmezi și tu. Dacă nu vrei să mă asculți, nu voi avea de-a face cu tine.”

La rândul ei, soția poate face același lucru cu soțul ei, arătând treptat indiferență, într-un mod prin care el să înțeleagă că această atitudine nu menține iubirea. Așa își corectau femeile bărbații cu mult timp în urmă. În ziua de azi, desigur, unor femei, dacă le faceți daruri, sunt mulțumite. Chiar dacă soțul are amantă, dacă soției îi dăruiește diamante, pe ea nu o mai deranjează infidelitatea. În India această atitudine nu este acceptată. Dar am văzut că în Occident nimănui nu-i pasă, chiar dacă soțul are zece amante, atât timp cât îi dă bani soției, nu contează. Este foarte ciudat. Astfel că relațiile cu soția, cu mama, cu soțul, cu cei apropiați, trebuie să fie corectate.

Copiii, de asemenea, trebuie supravegheați. Nu ar trebui să le permiteți să facă lucruri greșite. Dacă urmează căi greșite și nu vin la Sahaja Yoga, este de datoria voastră să-i corectați. Trebuie să le spuneți: „Nu-ți voi mai da niciun ban, nimic. Nu vreau să te mai văd dacă nu vii la Sahaja Yoga.” Ce altceva le puteți da copiilor voștri, în afară de conexiunea cu Dumnezeu?

Puteți să faceți asta. Cu toții puteți. Dar trebuie să știți că în cazul Meu nu este nevoie să fac asta. Multe persoane vin și-mi spun: „Mamă, soțul Dvs. nu prea este Sahaja Yoghin.” Este în regulă, Eu știu când să-l aduc la Sahaja Yoga; știu când să-mi aduc fiicele, pentru că dacă ei toți ar fi în Sahaja Yoga, s-ar spune: „Au înființat o afacere de familie”. Atât timp cât nu sunt implicați, este foarte bine, în special în India. Cel mai bine este, dacă Mi se opun, să-i țin pe toți departe. Frații Mei... Imaginați-vă, proprii Mei... De fapt, cu toții Mă respectă foarte mult, fără îndoială. Fratele Meu mi-a spus chiar: „Mulțumesc lui Dumnezeu că stai în camera mea, și astfel vibrațiile vor fi foarte bune aici. Vibrațiile mele cum sunt?”

Spune tot felul de astfel de lucruri, dar nu este Sahaja Yoghin. Le-am dat la toți Realizarea, au totul, dar dincolo de asta, ei nu sunt Sahaja Yoghini. Altfel, ei ar avea grijă de aspectul financiar, înțelegeți. M-ar întreba câți bani se obțin, mi-ar spune câți bani s-au strâns, tot felul de probleme. Cu toate aceste rude împrejur nu se știe niciodată. Cineva va continua să spună: „Shri Mataji a spus asta”. „Oh, fiica lui Shri Mataji a spus asta” - devine o regulă. Nu vreau aceste presiuni pe capul Meu. E cel mai bine așa. Sper ca și politicienii noștri să înțeleagă că în poziția lor nu e bine să aibă rude prin preajmă. Acesta este cel mai bun mod de a administra ceva. Dacă ai rude în jurul tău, nu vei face niciodată ceea ce trebuie. Sau chiar dacă faci ceea ce trebuie, rudele vor strica totul. Astfel că toți Sahaja Yoghinii trebuie să știe că nu este permis să vă ajutați rudele pentru ca ele să profite de pe urma Sahaja Yoga.

Spre exemplu, dacă sunteți Sahaja Yoghin, asta nu înseamnă că trebuie să vă aduceți mama la Mine. Mai întâi corectați-i vibrațiile, ajutați-o să fie în regulă, apoi o puteți aduce. Nu este responsabilitatea Mea ci a voastră să vă corectați părinții. Când ei sunt bine, atunci în același mod în care îmi aduceți flori, aduceți-vă rudele, ca pe un cadou frumos din partea familiei voastre. Este mult mai bine decât să-mi cereți mereu să corectez pe cineva. Dacă un membru din familie este Sahaja Yoghin, trebuie să-i vindec trei generații de rude de tot felul. Așa cum m-a obligat Mehrotra să fac.

Deci ar trebui să vă detașați de aceste atașamente familiale și de dezechilibrele emoționale pe care le aveți, înțelegând că singurul lucru de care au nevoie acești oameni este Sahaja Yoga. Iar unele persoane nu ar trebui să fie în Sahaja Yoga. Eu Însămi îmi țin departe soțul, fiicele, rudele, așa cum am mai zis. Dacă aveți astfel de rude, nu ar trebui să le aduceți în Sahaja Yoga. Ar trebui să aveți discernământ pentru a cântări aceste lucruri. Deși toate aceste rude ale Mele sunt persoane foarte dharmice, extrem de dharmice și foarte bune, foarte respectabile, au toate calitățile, totul, dintotdeauna, dar nu sunt în Sahaja Yoga. Astfel încât nimeni să nu poată spune că o rudă a Mea a spus așa. Numai Mama vă poate spune. Trebuie să dezvoltați această detașare. Dar durează.

În special indienii sunt mereu îngrijorați de copiii, mama sau tatăl lor. Și continuă în acest fel ani de-a rândul „fiul meu”, „fiica mea”, „fiul meu”, „tatăl meu”, tot timpul. Acum, prin grația lui Dumnezeu mulți s-au detașat cumva de aceste responsabilități prin Sahaja Yoga, sau orice altceva, deci acum sunt împăcați cu ei înșiși, pentru că responsabilitatea voastră este față de voi înșivă. Deci această detașare trebuie să se dezvolte în cei care vin la Sahaja Yoga, că sunt aici pentru a primi binecuvântările din Sahaja Yoga, pentru a fi binecuvântați. Cu acea mândrie puteți spune familiilor voastre: „Ei bine, dacă vreți să veniți la Sahaja Yoga, sunteți bineveniți”. Dar nu trebuie să-i obligați să accepte Sahaja Yoga. Dar puteți forța Sahaja Yoga asupra lor. A venit timpul să le vorbiți despre Sahaja Yoga. La început vă spuneam: „Nu le vorbiți despre asta”. Dar celor inutili, care nu pot fi aduși în Sahaja Yoga, spuneți-le: „Nu sunteți potriviți pentru Sahaja Yoga, nu-mi cereți asta”. Asta îi va face să vină. Altoră trebuie să le arătați o indiferență totală: „Nu ești capabil, nu ești bun, ești prea materialist.” Persoana respectivă va spune: „Voi dovedi că nu sunt așa”.

Vă detașați de toate aceste lucruri și apoi această detașare se manifestă și la nivelul chakrei Nabhi, va urca apoi și la nivel emoțional, în chakra inimii voastre. Apoi este necesar să vă detașați chiar și față de un gen de colectivitate, sau ceea ce credem că este colectivitatea. Eu numesc asta fraternitatea bhoots-ilor, nu colectivitate. Întotdeauna Sahaja Yoghinii lipsiți de profunzime vor forma un grup și vor avea obiecții foarte puternice la orice lucru înțelept. Vor avea sugestii pentru orice lucru. Nu trebuie să aveți nicio sugestie. Nu există alternative, pentru că Shiva este absolut. Odată ce s-a spus un lucru, este spus. Faceți-l și veți vedea efectul. Este cea mai bună atitudine. Alternativele sunt mai puțin bune, poate chiar inutile. Dar nu există alternative pentru Shiva tattwa.

Vă voi da un exemplu. Le-am cerut celor din Delhi să organizeze programe, timp de șapte zile, pentru persoanele noi. Era un lucru practic pentru că știam că urma să plouă. Este nevoie și de ploaie. Ploaia putea fi oprită, dar era importantă pentru ceilalți săteni. Nu putem opri ploaia numai pentru Sahaja Yoghini. Sigur, Sahaja Yoghinii sunt importanți, deci am spus: „Lasă-i să stea împreună cu alți Sahaja Yoghini.” Dar ei au început să caute alternative, gândind că cei noi nu se vor simți confortabil și lucruri de acest gen... Vreau să spun că a fost bine dar la un alt nivel, că nu se vor simți în largul lor cu Sahaja Yoghinii, cu totul alt nivel. Dar trebuie să se înțeleagă că dacă Mama ne-a cerut un lucru, trebuie făcut, orice ar fi. Chiar dacă vă cere să uciideți pe cineva, trebuie să o faceți. Trebuie să ajungeți la acel nivel, la acel nivel maxim. Chiar dacă vă spune: „Trebuie să mori”, ar trebui să vă supuneți. Dacă vă spune: „În regulă, spune minciuni”, ar trebui să acceptați: „Bine, voi minți”. Asemeni lui Radhaji, care spunea: „Care-mi sunt punyas-urile și papas-urile? Eu sunt în inima Lui. Ce pot să fac? El face totul.”

Acesta este Shiva tattwa. Când acest principiu este trezit în voi, Îl recunoaște măcar pe Shiva în Mine, și înțelege că acesta este Shiva tattwa. Înțelege, pentru că atingând Shiva tattwa nu mai comiteți niciun păcat, sunteți fără de păcat. Când sunteți Spiritul, sunteți fără de păcat, nu mai există niciun păcat în voi. Potrivit înțelegerii umane, dacă Shiva părăsește o persoană și ea moare, atunci este un păcat. De ce să părăsești pe cineva lăsându-l să moară? Cu înțelegerea noastră obișnuită pentru scopurile noastre comune, vom crede că este un păcat ca Shiva să părăsească acea persoană și să o lase să moară. Spre exemplu dacă o doamnă moare iar copiii ei rămân singuri, cineva îl poate învinovăți pe Shiva, „Vezi, ai plecat iar acești copii sunt acum fără mamă sau fără tată”, ceva de genul ăsta. Pentru că Shiva este fără păcate, orice face, este lipsit de păcat. În același fel, când aveți Shiva tattwa sunteți fără păcat.

Ideea de păcat este distrusă pentru că cel care păcătuiește este egoul. Egoul comite păcate. Dar dacă nu aveți ego, nu aveți păcate, și nici nu faceți nimic. Sunteți în Akarma. Să spunem că soarele strălucește puternic iar cineva vrea să stea la soare, va

căpăta arsuri. Nu este vina soarelui, el doar strălucește. Asta este datoria lui.

Oricare ar fi datoria lui Shiva, El și-o îndeplinește. Nu comite păcate. Este doar o atitudine mentală modul în care definim noțiunea de păcat. Dar atunci când avem ego, comitem păcate. Dacă spuneți unui tigru: „Comiți un păcat mâncând această vacă”, el va spune: „N-am știut niciodată ce este acela păcat. Nu știu ce este păcatul”. Există o poveste în care niște misionari tocmai plecau dintr-un sat. Așa că sătenii, sărmani și inocenți, au venit să le mulțumească. Le-au spus: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-ați învățat ce este păcatul. Înainte nu știam ce este păcatul”. Oamenii inocenți nu știu ce este acela un păcat. Pentru că Spiritul este inocent, nu are niciun păcat. Ascultă de cealaltă sursă de inocență. Deci nu există niciun păcat pentru o persoană care este Spiritul. Shiva nu comite niciun păcat fie că își dăruiește binecuvântările unui rakshasa sau unui sfânt. Nu comite niciun păcat pentru că El este Bholenath. Este deasupra oricărui păcat. Orice face, este dincolo de păcat, pentru că egoul nu-l poate subjugă. El nu are ego.

Noi comitem păcate pentru că avem ego. Odată ce egoul este anihilat, noi nu mai suntem acolo, deci cine comite păcate? Când nu mai suntem acolo, cine comite păcatul? Shiva nu poate comite păcate, deci noi fiind Shiva, nu mai putem comite păcate. Așa că toate aceste idei de a oferi alternative la nivel mental, sunt de asemenea greșite. Orice vă spun, primesc imediat zece sugestii. Încerc toate aceste trucuri cu voi. Pentru că, vedeți, sunteți obișnuiți cu conferințele. Deci am spus: „Bine. Subramaniam ce ai de spus referitor la asta?” Pentru că la urma urmei mintea domnului Subramanian este acolo. Trebuie să-i cerem părerea. Apoi îl întreb pe Venugopalan, apoi pe Gavin, pe Mohan, toate aceste persoane. Îi întreb ce au de spus, iar ei îmi dau sugestiile. Dar dacă vedeți adunările tuturor zeităților divine, nu există sugestii, nu există alternative. Nu există alternative la ideile Mamei voastre, nimic. Sunt privite ca ceva absolut. Nimeni nu-mi dă nicio sugestie. Niciodată. Nu-mi pun niciodată întrebări.

Ele nu vor asculta de voi, de nimeni; nu vor pune întrebări. Este atâta armonie, supunere completă. Și nu numai atât, dar sunt complet stabilizate în calitățile lor. Dacă le spun că trebuie să facă un anumit lucru, îl vor face. Asta este diferența. Încercați. Câteodată pare că... Dacă vă spun: „Mergeți pe acolo, veți găsi locul căutat”, dar nu-l găsiți. Veniți și-mi spuneți: „Mamă, Dvs. ne-ați spus să o luăm pe acolo, de aceea ne-am dus, dar nu am găsit biserica.” Ei bine, de fapt Eu nu vă trimit acolo ca voi să găsiți biserica, ci încerc să văd ce gândiți. Vă divulg propriile Mele trucuri, deci fiți atenți. Vă voi spune: „Mergeți pe acolo”. „Ei bine, nu ați găsit biserica? Îmi pare rău. N-ar fi trebuit să vă spun asta” sau „N-ar fi trebuit să vă duceți”. Dar de fapt nu este adevărat. Nu este adevărat. Eu încerc să văd de fapt cum reacționați, ce spuneți. Dacă sunteți isteți, veți spune: „Am mers acolo, nu am găsit locul dar am văzut altceva, Mamă. De aceea m-ați trimis acolo. Acum știu de ce mi-ați spus să merg acolo.” Asta este. Atunci știu că persoana este un Sahaja Yoghin. Dar dacă spuneți: „Am mers acolo crezând că voi găsi acel loc, dar nu l-am găsit, și Dvs. m-ați trimis, Dvs.” S-a terminat. Așa cum spuneți: „Ați spus asta și s-a întâmplat”. Am spus asta, fără îndoială. Dar am spus asta doar pentru a vă juca o mică festă. Pentru că unul din aspectele Mamei voastre este Mahamaya; deci fiți atenți cum reacționați.

Este foarte important pentru Mine să văd la ce nivel ați ajuns. Acesta este unul din modurile în care sunteți judecați. Dar pentru un sătean lucrurile stau diferit. Dacă-i spun: „Ei bine, dacă vrei să merg în acel sat, oriunde, ia-o cu căruța sau carul cu boi pe acest drum”, o va face. Dar pe acel drum va fi un șanț și Mă voi lovi. Așa că va spune: „Mamă, îmi pare rău că v-ați lovit. Puteam să-l evit.” Vedeți, el va prelua responsabilitatea asupra sa, va lua totul asupra sa: „Am mers pe acolo pentru că așa mi-ați cerut dar aș fi putut evita șanțul dacă eram atent”. Deci aceasta este diferența, a nu da vina... Este un lucru obișnuit în natura oamenilor să dea vina pe altcineva. Și cel mai bine este să o faci responsabilă pe Mama. Dar în acest fel vă pierdeți toate punyas-urile.

„Deci este responsabilitatea mea. Trebuie să fi făcut ceva greșit, trebuie să fi greșit ceva, sau poate că Mama vrea să învăț ceva din asta”. De fiecare dată când faceți ceva, când vă spun ceva, este pentru ca voi să învățați ceva. Eu nu trebuie să învăț nimic. Credeți cumva că Eu aș mai avea ceva de învățat? Nicidcum. Voi trebuie să învățați ceva. Și dacă înțelegeți acest lucru, o anumită detașare și un abandon se vor dezvolta în interiorul vostru. Veți fi uimiți că veți fi eliberați de multe dureri de cap lipsite

de sens și de atât de multe poveri, dacă înțelegeți că întreaga piesă de teatru, întreaga muncă, întreaga dramă este înfăptuită de Mama, iar voi sunteți doar niște actori în această piesă. Este atât de simplu. Asta trebuie simțit și înțeles, în asta constă bucuria, nu în a judeca sau în a găsi alternative. Încercați. Cei care au încercat s-au bucurat atât de mult. Și multe alte lucruri.

În fiecare moment vă pot da un exemplu. Vă voi da exemplul lui Gregoire, când am fost ultima dată la el acasă. M-a torturat în legătură cu soția lui. Mă întreba mereu când va naște, cum va decurge totul, cine va sta cu ea. De dimineață până seara, vorbea doar despre asta. „În regulă, am spus, totul se va aranja. Această doamnă va sta cu voi.” Apoi începea: „Dar cum voi merge în India?” Acest „eu” era foarte important. Nu-și dădea seama atunci, credea că este foarte important să se preocupe de acele lucruri. În final, chiar înainte să plec, i-am spus: „Gregoire, m-ai necăjit prea mult de data asta. Dar este în regulă.” El a spus: „Îmi pare rău.” Într-o zi mi-a telefonat spunând: „Mamă, soția mea are iminență de avort. Este la spital și nu i se dă nicio șansă.”. I-am spus: „Nu-ți face griji. Întoarce-te la spital, va fi bine.” A mers la spital și i s-a spus: „S-a produs un miracol. Ea este perfect sănătoasă, nu mai are probleme. Este bine acum.” Deci dintr-odată a înțeles, după cum mi-a spus: „Mama are grijă de tot, de ce să mă îngrijorez? De ce să-mi fac griji?” Acesta este primul pas. Apoi, copilul s-a născut prematur. Prin această experiență a ajuns să știe. Iar Eu l-am convins de ceea ce spun, de ceea ce fac.

Voi știți asta, știți că am grijă de voi. Dar când luați responsabilitatea asupra voastră și începeți să vă gândiți la asta, nu vă mai pot ajuta. Deci trebuie doar să știți să abandonați totul lui Dumnezeu. Totul este pentru binele vostru, pentru bunăstarea voastră. Totul este pentru Hita (bunăstarea) voastră, orice ar fi. Uneori este nevoie să țip la voi, uneori trebuie să vă corectez, uneori trebuie să vă spun: „Nu veniți aici”. Unele persoane care Mă ating, îmi dau niște senzații oribile. Le-am spus: „Nu veni aici, nu sta în fața Mea, pleacă de aici.” Asta îi va ajuta. Dar dacă stau în fața Mea, bhoots-ii nu-i vor părăsi, pentru că bhoots-ii pe Mine vor să Mă deranjeze.

Dacă înțelegeți aceste lucruri, veți deveni complet detașați, știind că pentru binele vostru, pentru bunăstarea voastră, trebuie să o mențineți pe Mama mulțumită, iar dacă faceți ceva care o va nemulțumi veți fi distruși. Pentru a înțelege aceste lucruri, nu contează vârsta, poziția socială, diplomele, nimic din toate astea; aveți nevoie doar de o minte înțeleaptă, de o personalitate profundă. Am văzut unii tineri atât de înțelepți, în timp ce părinții lor sunt stupizi, absolut stupizi. Deci aveți nevoie doar de o personalitate înțeleaptă, profundă, și ar trebui să încercați să dezvoltați asta. Asta vine doar devenind una cu Shiva tattwa, care este un principiu solid, care este Shiva, Acchara, care nu oscilează, este absolut. Nu este relativ, nu este deloc relativ, nu are legătură cu nimic, este absolut. Asta vă va da profunzime, acea profunzime necesară pentru a vă stabili, pentru a crește cu adevărat.

Shiva este gurul vostru. Gurul este cel care vă dă gravitatea prin care mergeți adânc, în profunzime. Acest lucru este foarte important. Și sper ca prin Puja de astăzi să încercăm să stabilizăm toate aceste calități, să ne stabilizăm în acel principiu măreț al lui Shiva. Fie ca atenția voastră, fiecare particulă a atenției voastre, să fie umplută, să fie făcută să strălucească și să se bucure, prin binecuvântarea lui Shiva tattwa. Vă binecuvântez pe toți! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Deci pentru început, o vom venera pe Devi și apoi pe Shri Shiva. Mai întâi vom avea Ganesha Avahanam, însemnând că trebuie să-l stabilizăm pe Shri Ganesha; este important. Și apoi vom spune numele lui Shri Vishnu, pentru că numele Lui trebuie spus, fiind numele care ne ajută să ascensionăm. Și după aceea, vom avea locația și descrierea locului unde facem Puja, pentru ce o facem. Apoi o vom venera pe Devi, cu cele 108 nume ale lui Devi. Cred că ar trebui să știți cu toții aceste 108 nume pe de rost. Le aveți tipărite? Aveți numele? Gavin? Aveți copii? Avem? Le-ați adus cu voi? Aveți cărți?

Sahaja Yoghin: Nimeni nu are.

Shri Mataji: Numai una avem? Are cineva cartea? Încercați să le învățați pe de rost. Nu sunt atât de multe. Nu este dificil. Tu ce spui? Poți veni și tu să spui mantrele. Puteți veni cu toții să spuneți mantrele. Sunteți cu toții brahmini. Cine știe limba sanscrită? Vino. Unde este Subramaniam?

Sahaja Yoghin: Subramaniam s-a dus la ashram; sunt niște probleme cu gătitul mesei. A plecat chiar acum.

Shri Mataji: Bine, nu contează.

1983-0302, Public Program

View [online](#).

Public Program in Dalkeith. Perth (Australia), 2 March 1983.

..

Sahaja Yoghină: ...în scripturile indiene experiențele sunt descrise mai detaliat decât în scripturile creștine. Și spuneam că ar trebui să simțiți vibrațiile care ies din coroana capului vostru îndată ce vă primiți Realizarea, asemeni unui vânt răcoros, și ar trebui să le simțiți și în palme. În scripturile musulmane sunt numite Ruh, iar Mahomed a spus că în acele timpuri, oamenii vor deveni iluminați iar mâinile lor vor vorbi. Și odată ce aveți experiența Realizării, degetele voastre devin sensibile la vibrații, atât ale voastre cât și ale altora; și puteți spune cu exactitate care este starea fiecărei persoane, cum funcționează chakrele lor sau dacă au vreo problemă. Și pentru că vibrațiile curg prin mâinile și corpul vostru și ies prin fontanelă, dacă veți sta cu mâinile în această poziție, probabil veți începe să le simțiți în timp ce Mama vorbește. Există ceva care vă ridică deasupra gândurilor; nu va trebui să vă gândiți la acest lucru sau să aveți o pregătire intelectuală deosebită pentru a-l aprecia. De fapt copiii îl apreciază probabil mult mai mult decât noi adulții și întotdeauna ei sunt primii care simt. Și pentru că este o experiență atât de veritabilă ar fi bine dacă ați putea fi receptivi, să încercați să nu vă gândiți, să nu vă îngrijorați de cuvintele pe care nu le înțelegeți, ci doar să vă bucurați de experiență. Vă mulțumesc.

Sahaja Yoghin: Nu vă voi reține prea mult atenția. Shri Mataji a sosit în Perth după un lung tur peste ocean. Am însoțit-O pe parcursul acestor două luni de zile și am vizitat multe, multe țări, iar acum a venit și în propria mea țară, Australia. Perth este, desigur, poarta de intrare în Australia și, deși sunt din Sydney, n-am simțit niciodată că Sydney ar fi o poartă a Australiei. Pentru mine vestul Australiei este locul unde începe ceva grandios astăzi. Există atât de mulți căutători aici. Perth are vibrații foarte bune; pentru că noi simțim aceste vibrații și Shri Mataji Însăși a afirmat că există căutători minunați în acest oraș.

Există căutare în fiecare dintre noi, iar Lyndell a vorbit foarte dulce despre această căutare, despre impulsul de a fi ceva mai înalt și de a dori să atingem ceva mai presus de existența umană, de confuzia și de frustrarea cu care ne confruntăm uneori. Nu numai uneori, ci probabil în cea mai mare parte din viața noastră. Shri Mataji vă poate duce dincolo de toate aceste lucruri. Lyndell a spus „dincolo de gânduri”, dar experiența Realizării Sinelui este resimțită la nivelul sistemului nervos central. Deveniți o ființă iluminată și din acel moment intrați într-un proces de creștere până la Realizarea completă a Sinelui. Cu alte cuvinte, este o actualizare, este o întâmplare care are loc în mod spontan. Shri Mataji spune adesea că pe copacul vieții, la început erau numai câteva flori, care s-au transformat în fructe. Acum este timpul înfloririi și florile de pretutindeni, toate, trebuie să se transforme în fructe. Asta se întâmplă acum iar grația lui Dumnezeu se revarsă într-un asemenea mod încât cu toții putem atinge pasul următor, ultimul salt în conștiința noastră. Putem să devenim o ființă spirituală. Putem să mergem dincolo de minte și totuși să ne folosim de ea. Putem fi deasupra emoțiilor, dar să ne putem bucura totuși și să simțim emoția. Cu alte cuvinte, noi devenim Spiritul, și acesta este scopul vizitei Mamei. Noi o numim Mamă; Mataji înseamnă „Mama Divină. Este cunoscută în întreaga lume ca o persoană venită pe pământ pentru a înfăptui doar o singură muncă, trezirea energiei subtile, care se află în osul sacru de la baza coloanei vertebrale. Când această energie se ridică, foarte blând, fără a provoca durere, are loc cea de-a doua naștere.

Așa cum a spus Shri Mataji, Iisus a vorbit despre a doua naștere. Mahomed a vorbit și el despre acest eveniment. Toți marii sfinți și profeți au vorbit despre cea de a doua naștere. Iar acum a venit timpul. Pare a fi greu de crezut, dar este ceea ce se întâmplă cu mii de oameni. Pe coasta de est a Australiei, Sahaja Yoga este deja bine consolidată în unele orașe. Privind auditoriul de aici, sunt convins că se va stabili în curând și în Perth. Deci fără a mai lungi această introducere, aș dori să v-o prezint pe Sfinția Sa Shri Mataji Nirmala Devi. Cred că este conectat la priză.

Shri Mataji: Mă înclin în fața tuturor căutătorilor adevărului. Este minunat să vin în Australia pentru a doua oară. Ultima dată nu am putut veni la Perth. Nu am știut că este un oraș atât de frumos, cu vibrații spirituale atât de minunate. Lyndell și dr. Warren v-au vorbit despre cunoașterea rădăcinilor. Ei bine, ceea ce știm prin intermediul științei sau prin simțurile noastre umane, este cunoașterea copacului pe care îl vedem în mod clar în fața noastră. Dar aceasta este cunoașterea rădăcinilor. Iar dacă trebuie să hrăniți o plantă, trebuie să o udați la rădăcină. Nu este de folos să culegem doar niște flori sau niște frunze, și să le tratăm cu ceva artificial. Această cunoaștere poate fi dobândită doar dacă puteți merge într-un fel sau altul la rădăcini. Spre exemplu, acum sunteți cu toții atenți la Mine, dar dacă spun: „Vă rog, fiți atenți la voi înșivă”, n-o puteți face. Veți spune: „Cum, Mamă? Cum să facem asta?” Deci ceva trebuie să se întâmple în interiorul vostru, care să vă absoarbă atenția în interior, astfel încât atenția voastră să fie trasă din exterior și să se poată conecta cu Spiritul, iar apoi să poată fi iluminată de acesta.

Deci pentru a avea cunoașterea acestor rădăcini, trebuie să deveniți mai presus de o simplă ființă umană. Chiar și Darwin, care nu a crezut în Dumnezeu, a spus foarte clar că, dacă omul a ajuns atât de departe, trebuie să meargă chiar și mai departe pentru a se înțelege pe sine. Dar cum el nu a încercat cunoașterea rădăcinilor, tot ceea ce a spus a fost legat de ceea ce a văzut clar în exterior.

A deveni subtil trebuie să fie ceva foarte spontan, trebuie să fie ceva foarte spontan. Nu poate fi obținut gândind sau citind. Unii oameni cred că citind vom ajunge la Dumnezeu, sau gândind despre Dumnezeu, vom ajunge la El. Nu este adevărat. Dacă ar fi fost așa, de ce a spus Christos că trebuie să vă nașteți din nou? De ce au spus cu toții că în interiorul vostru trebuie să aibă loc o transformare? Chiar și Buddha a spus că trebuie să vă primiți Realizarea Sinelui. Fără Realizare nu avea niciun rost să vorbească despre Dumnezeu. Deci trebuie să se întâmple ceva în interiorul nostru care să ne transforme. O altă idee pe care o au oamenii este... Ce ați spus?

O doamnă: Ne pare rău, trebuie să plecăm mai devreme.

Shri Mataji: Sigur, veniți mâine. În regulă? Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Deci, ceva trebuie să se întâmple în interiorul nostru, iar acel lucru este spontan. Deoarece, dacă ascensiunea noastră spirituală de până acum a fost rezultatul unui proces viu, ceea ce ne duce mai departe trebuie să fie tot un proces viu. Deci trebuie să înțelegem în primul rând, în mod logic, că ar trebui să ne așteptăm ca Realizarea Sinelui să fie spontană. Nu puteți să vă ridicați Kundalini singuri, nu puteți să vă transformați. Ați devenit ființe umane în mod spontan de la stadiul de amoebă până la acest nivel și, dacă trebuie să evoluati mai departe, acest proces trebuie să fie generat spontan de forța care rezidă în interiorul vostru. Este ceva asemănător forței care rezidă într-o sămânță, care încolțește în mod spontan atunci când este pusă în Mama Pământ. Dacă citiți o carte nu puteți face sămânța să germineze. Nu va încolți de asemenea dacă stați în cap. Nu se va întâmpla nici dacă săriți sau faceți orice altceva. Va trebui să o puneți în pântecul Mamei Pământ, pentru ca sămânța să încolțească. Este capacitatea Mamei Pământ, este o calitate a Ei, să facă o sămânță să germineze în mod spontan.

În fiecare zi din viața noastră vedem atât de multe procese vii, spre exemplu o floare devenind fruct. Dar noi luăm aceste lucruri ca atare. Nu înțelegem că noi nu putem transforma o floare într-un fruct. Nu putem să facem nimic viu. Tot ceea ce putem face noi este să lucrăm cu materia moartă. Dacă un copac moare, facem din el o mobilă frumoasă, sau putem converti un lucru mort într-un alt lucru mort, care de asemenea ne face inerti, creându-ne condiționări.

Deci munca Divinului sau a Puterii Atotpătrunzătoare a iubirii lui Dumnezeu este lucrarea vie a unui Dumnezeu viu. Și știm că această putere există, dar nu suntem conștienți de ea și nu o putem simți în sistemul nostru nervos central. Când oamenii vorbesc despre Puterea Atotpătrunzătoare, este un mister. Vorbesc despre Duhul Sfânt; acesta este un alt mister. Totul pare a fi un mister, înainte să vă primiți Realizarea Sinelui. De exemplu, dacă avem acest microfon dar nu este conectat la sursă, este un mister. Nimeni nu știe la ce folosește, care este scopul lui. Dar de îndată ce este conectat la sursă, începeți să vedeți cât de fantastic, cât de extraordinar este. Nu vă vine să credeți când vi se spune că în Sahaja Yoga obțineți voi înșivă toate aceste puteri. Este de necrezut, pentru că vă gândiți: „Cum ar putea fi posibil?” Însă vă spun că sunteți ființe minunate, create de Dumnezeu, iar acesta este instrumentul care se află în interiorul vostru, într-o formă subtilă. Acum, când vă vorbesc trebuie să știți încă un lucru, că trebuie să Mă ascultați cu o minte deschisă, asemeni unui om de știință. Este o ipoteză pentru voi și un adevăr pentru Mine. În regulă. Dacă ajungeți la concluzia că este un adevăr, atunci ar trebui să mergeți mai departe, să încercați să înțelegeți cum este consolidat adevărul în mod logic în interiorul vostru.

De la bun început am văzut că oamenii se îndoiesc de Dumnezeu. Mă întreabă: „Mamă, cum este posibil să o primim atât de ușor? Cum putem primi atât de ușor Realizarea Sinelui? Trebuie să ne purificăm, să suferim, și alte lucruri de acest gen.” Poate că nu realizați că atunci când utilizăm un comutator electric, nu ne gândim care este istoria lui, cât au suferit oameni de-a lungul timpului pentru a crea acel mic comutator. Au trecut secole până să apară acest comutator, până s-a descoperit electricitatea, utilitatea ei, până s-au dezvoltat dispozitivele electrice și s-a ajuns la comutator. Acum știm doar că trebuie să apăsăm pe comutator și avem lumină. Dar când spun că nu trebuie să faceți nimic altceva, nu trebuie să suferiți, trebuie să știți că altcineva a suferit pentru voi, pe cruce. Cineva a făcut această muncă de purificare, iar voi nu vă puteți purifica până nu ieșiți din acea problemă. Dacă trebuie să vă curățați mașina, trebuie să ieșiți din ea. Din acest motiv, mai întâi trebuie să vă primiți Realizarea Sinelui, lumina ființei voastre, scopul vieții voastre, absolutul. Vi s-a explicat deja schema, care prezintă instrumentul subtil aflat în interiorul vostru.

Ei bine, schema de aici vă arată toți centrii pe care îi aveți. Acești centri se manifestă și în plan grosier, ca plexuri nervoase. Avem, înainte de toate, Muladhara chakra. Această chakră controlează practic plexul pelvic, care generează excreția. Muladhara este un centru foarte important, al cărui nume înseamnă „suportul rădăcinii”. Este suportul rădăcinii, este centrul suportului rădăcinii. Este un centru foarte, foarte important, pentru că reprezintă inocența noastră. În plan subtil inocența din interiorul nostru are grijă de acest centru. Prin ignoranța sau prin naivitatea noastră, ne pierdem inocența. Dar, de fapt, inocența nu poate fi niciodată pierdută, poate fi doar pătată sau acoperită de prostia noastră, de lucrurile greșite pe care le facem. Inocența există tot timpul, iar când Kundalini, care se află deasupra Muladharei și este încolăcită în trei spire și jumătate, când Kundalini se ridică, această chakră devine conștientă de sine. Zeitatea inocenței din interiorul ei este trezită și începeți să vă simțiți inocența.

Kundalini însăși, energia reziduală a dorinței pure, este plasată în osul triunghiular. Osul triunghiular este numit sacrum. Sacrum este un cuvânt grecesc care înseamnă sacru. Deci grecii știau că acest os triunghiular conține ceva sfânt în interiorul lui. Și când am fost în Grecia și i-am întrebat, „Cum de îl numiți sacrum?”, Mi-au spus că a existat un document indo-arian, cu mult înainte de Alexandru, din care au aflat despre acest os, că este un os sfânt și are o putere specială în interiorul său. Kundalini este puterea care manifestă în noi dorința pură, este puterea dorinței pure, în timp ce acea linie albastră pe care o vedeți, puterea părții stângi din interiorul nostru, care începe din partea dreaptă din spatele capului și coboară pe partea stângă, este puterea dorinței. Dar nu a dorinței pure, pentru că dorința poate fi și impură.

Toate celelalte dorințe, în afară de dorința de a fi una cu Divinul, sunt coruptibile, pot fi greșite, pot crea confuzie. Așa cum știți, în economie se spune că dorințele nu pot fi satisfăcute în general. Vreți să cumpărați o casă, apoi o mașină, vreți să cumpărați un lucru, apoi altul. Materia nu vă satisface niciodată. Deci această dorință care este situată în osul sacru, în forma ei absolut pură,

dorința pură de a fi una cu Divinul, este cea care vă dă satisfacție supremă și bucurie. E ceva atât de spontan, încât dacă aș fi întrebată: „Cum o faceți?” – Mi-ar fi greu să explic, la acest nivel, cum este posibil. Așa cum nu putem explica cum încolțește o sămânță și cum devine arbore. Niciun lucru viu nu poate fi explicat, poate doar să fie observat și simțit în interiorul vostru.

Vă voi spune mai multe despre acești centri mâine, ce sunt ei și cum vă influențează. În orice caz, sper că ați primit cărți acum, iar la plecare le puteți lua cu voi și citi acasă, să vedeți dacă puteți înțelege ce este scris în ele. Dar astăzi, în introducere, aș dori să vă vorbesc despre câteva lucruri care îi frământă întotdeauna pe oameni. De exemplu, există mulți falși guru care au venit din India și care au ispitit mulți oameni din Occident, iar majoritatea ziariștilor Mă întreabă despre aceștia. Deci trebuie să vă spun că puteți, desigur, să-i blamați pe acești falși guru – fără îndoială că sunt oribili, diabolici, avizi de bani, sunt de acord – dar în același timp, un căutător trebuie să își folosească mintea și trebuie să înțeleagă ce caută. Dacă urmează orbește acești guru, atunci ce ar putea face cineva în acest caz? Este foarte trist că sunt atât de naivi. Trebuie să înțeleagă ce caută, ce așteptări au și ce ar trebui să se întâmple cu ei.

Ei bine, unii oameni nu înțeleg că nu putem plăti pentru Dumnezeu. Nu ați plătit nimic pentru a deveni o ființă umană. Dumnezeu nu înțelege banii. Numai ființele umane i-au creat. Nu Dumnezeu a creat banii. El nu înțelege deloc banii. Nu-L puteți cumpăra pe Dumnezeu, nu puteți cumpăra această cunoaștere, nu puteți să vă cumpărați Realizarea Sinelui. Nimic din ceea ce are legătură cu Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu bani. Oricine încearcă să vă ia bani în numele lui Dumnezeu, este un parazit. Nu doar un parazit, dar aș putea spune că este o persoană anti-Dumnezeu, deoarece defăimează astfel numele Lui. Dumnezeu nu poate fi cumpărat, nu poate fi vândut, nu poate fi organizat și nici manevrat. Nu putem avea o organizație a lui Dumnezeu. Nu Îl putem organiza. El este așa cum este. Nu-l putem spune: „Să vii în fiecare duminică la biserica noastră”. Nu va veni. Depinde de El dacă dorește să vină sau nu. Îl puteți face să vă asculte doar prin iubire, dedicare și sinceritate. Dacă sunteți onești, dedicați, atunci Dumnezeu se ocupă de voi. Dacă nu sunteți așa, pe El nu Îl interesează deloc oamenii care nu Îl caută pe Dumnezeu, ci cu totul altceva. Dar cel mai trist lucru este că oamenii care sunt îndrumați greșit, sunt cu toții căutători ai lui Dumnezeu. Sunt cu toții căutători ai adevărului, sunt oameni sinceri, onești și dedicați, însă sunt exploatați.

Deci din nou vă spun, oricine ia bani în numele lui Dumnezeu, vă rog să înțelegeți că nu este o persoană divină, vă rog. Ca Mamă, vă avertizez că trebuie să înțelegeți, că orice așa-zis „sfânt” care ia bani în numele lui Dumnezeu nu este o persoană care poate fi considerată o personalitate divină, și în niciun caz un sfânt. În al doilea rând, așa cum v-am spus, nu puteți face niciun efort; se întâmplă în mod spontan. Ei bine, unul din argumentele pe care Mi le aduc oamenii este că așa scrie în cărțile pe care le-au citit. „Într-o carte este scris așa și așa”. „Cutare persoană, care a fost «cineva», a spus asta.” Este foarte ușor să ne construim o imagine greșită bazată pe astfel de afirmații și cărți.

Aș vrea să vă rog să-Mi acordați întreaga atenție acum pentru a înțelege ce trebuie să vă spun. Dacă îmi dați exemplu alte persoane, va trebui să le expun faptele, și s-ar putea să nu vă placă, să nu fie un subiect plăcut. S-ar putea crea o dispută pentru un lucru de nimic, și nu suntem aici pentru a crea controverse. Suntem aici pentru a ne primi Realizarea, care este țelul nostru, pentru a evolua. Trebuie să înțelegeți că principala preocupare a Divinului este ca voi toți să vă primiți Realizarea Sinelui. Noi știm că am devenit ființe umane, dar niciodată nu ne-am pus întrebarea, niciun om de știință nu s-a întrebat, „De ce am devenit o ființă umană? De ce ne aflăm pe acest pământ, mișcându-ne în acest mod, pe două picioare? Ce este special la noi, de ce ne-a creat Dumnezeu într-un mod atât de minunat, încât suntem numiți «ființe umane»?” Dacă vă veți pune această întrebare, nu veți putea răspunde care este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Dar Eu vă spun că există un scop! Scopul este că voi trebuie să deveniți un instrument divin. Trebuie să deveniți cei care Îi poartă puterile. Când Kundalini se ridică și vă străpunge cea de-a șaptea chakră, este uimitor cum simțiți Puterea Atotpătrunzătoare, ca pe o briză răcoroasă în mâinile voastre. Dar nu este suficient. Dacă simțiți briza răcoroasă...

Presupunând că vă dau o mașină sau orice alt instrument și nu vă spun cum să îl utilizați, este inutil. Dar dacă învățați să decodificați semnalele pe care vi le indică Puterea Divină Atotpătrunzătoare, veți putea face lucruri mărețe. Deoarece Dumnezeu

a pus deja aceste puteri în voi și aveți nevoie doar de lumină. Fără lumină nu puteți vedea nimic clar, nu puteți integra, corela nimic. În același mod, când nu există nicio lumină în interiorul vostru, nu sunteți integrați și nici nu puteți înțelege lucrurile absolute. Ceea ce înțelegeți sunt lucrurile relative. Cu proiecțiile noastre mentale, tot ceea ce facem este relativ. Din acest motiv avem probleme în politică, în economie și în toate lucrurile pe care le facem. Dezvoltarea noastră a fost extrem de unilaterală, în sensul că progresul nostru material a avut loc fără lumina Spiritului.

Tot ceea ce este lipsit de Spirit este asemeni unui copac ale cărui trunchi și coroană cresc exagerat în raport cu rădăcinile. De aceea suntem câteodată îngrijorați și zguduți de distrugerile cu care ne confruntăm în interior și în exterior. Vedem boli precum cancerul și alte afecțiuni oribile, pe care nu le putem învinge. Vedem problemele naționale și politice, crizele economice, dar nu înțelegem cum le putem controla la nivel individual. Toate acestea pot fi soluționate numai dacă deveniți Spiritul. Spiritul, care se află în interiorul vostru, vă conectează la Întreg. Asemeni microcosmosului, sunteți parte integrantă din Întreg. Așa cum degetul Meu este parte din întreg. Dacă Mă doare degetul, pot simți întregul. În același mod, de îndată ce devin conștient de Spiritul meu, pot simți Întregul, devin conștient la nivel colectiv. Nu voi vorbi despre asta, nu voi spune: „Acum sunteți frați și surori”, ci pur și simplu se întâmplă să începeți să-i simțiți pe ceilalți în degetele voastre, foarte clar; le simțiți centrul, problemele lor, problemele voastre și de asemenea cunoașteți metode de a le înlătura. Oamenii miloși vorbesc despre compasiune, despre grija pentru oameni și fapte bune, dar aceste discuții despre compasiune nu rezolvă problemele. Însă, compasiunea care curge dinspre voi le poate rezolva. Îi ajută pe oameni într-un mod în care nici măcar nu realizează.

De exemplu, am avut în India un sătean care și-a primit Realizarea. Era fermier, s-a întors în sat și a dat Realizarea la atât de mulți oameni. Este incredibil cum a reușit să îndrume atât de mulți să vină la Sahaja Yoga. Dar Mi-a povestit câteva întâmplări, Mi-a spus: „A venit la mine un bărbat care era alcoolic, și era cât pe ce să mă ia la bătaie. Am fost foarte liniștit, i-am spus doar: «Te rog nu mă bate. Stai jos.» A luat loc și după un timp i-am trezit Kundalini. Peste noapte a renunțat la alcool.” A renunțat peste noapte. A devenit ca un rege și a spus: „Nu voi mai bea niciodată”. Nu este ceva mental, ci a atins punctul suprem din interiorul său, cel mai înalt țel, și întreaga sa ființă a fost glorificată. Astfel începeți să vă simțiți propriile puteri.

De fapt, atunci când vă duceți la un guru, trebuie să aflați de la discipoli dacă au obținut vreo putere sau nu. Nu este important dacă un guru spune: „Sunt cutare și cutare”. De exemplu, doamna care a venit să-Mi ia interviu M-a întrebat, „Credeti că sunteți cel mai mare sfânt din India?” Am spus: „Niciodată nu am spus asta. Dar sfinții din India o spun”. În regulă, nu contează dacă credeți sau nu. Este treaba voastră să aflați. Dar lăsându-Mă pe Mine, de ce nu aflați cine sunteți voi, ce vi se întâmplă? Presupunând că deveniți voi înșivă sfinți și aveți puteri, presupunând că manifestați voi înșivă acea compasiune, atunci va trebui să credeți că există ceva special cu voi. Cu toții trebuie să aveți întâi încredere în voi înșivă, că sunteți capabili să deveniți acel Sine care este conștiința colectivă pentru început, este sursa întregii bucurii, a sănătății, a bunăstării, a satisfacției de orice fel, care este martorul jocului Divin și care vă permite să transmiteți această putere Divină.

După ce și-a primit Realizarea, dr. Warren a fost foarte reticent la început. A fost o persoană dificilă la început, apoi și-a primit Realizarea și a devenit extrem de satisfăcut. A fost la atât de mulți guru. Nu există guru la care să nu fi fost, și era atât de mândru și agresiv când a venit la Sahaja Yoga. Când și-a primit Realizarea, a simțit că a găsit ceea ce căuta. Prin intermediul lui am stabilit atât de multe centre în Australia și atât de mulți oameni au obținut Realizarea. Este un lucru surprinzător că a venit la Mine plin de îndoieli, după un simplu apel telefonic, și a devenit peste noapte o persoană iluminată încât a dat Realizarea la atâtea persoane, iar cei care și-au primit Realizarea de la el, au dat-o la rândul lor la mulți alții. Mai mult decât atât, au vindecat boli precum cancerul și alte afecțiuni grave pe care le cunoaștem. Este un fapt. Pentru asta nu puteți plăti, cu siguranță. Nu puteți plăti, totul este gratuit. Așa cum această natură este liberă să vă dea tot ce este esențial și vital în interiorul vostru. În același fel, această cunoaștere trebuie să fie lipsită de efort. Dacă ar trebui să mergem la o bibliotecă să învățăm să respirăm, câți dintre noi ar muri sufocați? Este atât de vital încât trebuie să fie extrem de ușor, de simplu, și tot ce este viu este atât de

simplu, încât nu trebuie să ne îngrijorăm gândindu-ne la aceste lucruri. Le luăm pe toate ca atare. Subiectul este foarte amplu, are multe aspecte și dimensiuni.

Când Kundalini se ridică, traversează acest centru care se numește Agnya chakra, care este chakra Domnului nostru Iisus Christos. Măine vă voi spune numele tuturor zeităților care rezidă în acești centri. Este dificil pentru un om de știință să accepte că există zeități care rezidă în aceste chakre. Dar Socrate și Confucius, care sunt personalități atât de străvechi, au vorbit despre aceste aspecte divine, că trebuie să le păstrăm multumite și într-o formă bună. Însă acele suflete realizate n-au știut poate că nu este ușor să convingi ființele umane care nu au Realizarea, că toate aceste zeități se află în interiorul lor. Și ele așteaptă acolo. De îndată ce Kundalini se ridică, începeți să vă manifestați grandoarea, marea personalitate care așteaptă să o descoperiți. Acest lucru nu este ceva fantastic pentru Mine, pentru că am văzut mii de oameni care au primit Realizarea Sinelui, mii de oameni care au simțit briza răcoroasă și mii de oameni care s-au transformat.

Un alt lucru pe care ar trebui să încercați să îl vedeți când mergeți la un guru este dacă acel guru are puterea de a transforma o altă persoană. Există contrabandiști, oameni care mint, careucid, dar care au un guru. Cum pot avea un guru, când fac astfel de lucruri anti-Dumnezeu? Comit tot felul de lucruri anti-Dumnezeu, au un temperament agresiv, sunt mincinoși, intriganți, fac tot felul de lucruri, dar vor spune: „Avem un guru”. Ce rost are să aveți un guru care vă permite să faceți așa ceva? Este mai bine să nu aveți un astfel de guru.

În al doilea rând, un guru, dacă aveți unul adevărat, trebuie să aibă grijă de sănătatea voastră, măcar atât. Dar dacă mergeți la un guru și căpătați epilepsie sau mergeți la un guru și suferiți mental sau căpătați dureri de cap, atunci el va spune: „Sunt păcatele voastre, mai bine suferiți”. Atunci ar trebui să-i puneți o întrebare, și anume: „Atunci ce nevoie avem de tine? De ce te plătim? Dacă nu poți avea grijă de sănătatea noastră, pentru ce îți plătim?” Ar putea fi un guru care să vă spună ceva de genul: „Vă voi face să zburați”. Ar trebui să îi cereți lui însuși să zboare. Dacă poate zbura cu adevărat, îi puteți plăti. De ce să plătiți un guru care vă spune doar că puteți zbura. „În regulă, dă-mi 6000 de lire și te voi face să zbori.” Mai bine cereți-i lui să zboare și vedeți dacă poate. Dar oamenii sunt atât de identificați cu acești guru, încât în ciuda faptului că devin complet ruinați, terminați, cazuri pierdute, se dedică încă lor, pentru că sunt hipnotizați. Nu vor să aibă propria Realizare a Sinelui, nu vor să aibă propriile puteri, dar vor să se supună așa-ziselor puteri ale gurului lor și astfel de lucruri. Devin cazuri disperate, cazuri pierdute, buni de nimic, oameni pierduți, și totuși se vor agăța de acești guru și vor continua până când vor pieri, ca niște persoane inutile. Am văzut că este un lucru obișnuit ca unii guru să spună că trebuie să vă înfometați. Ei mănâncă bine, în schimb toți discipolii mor de foame și suferă. În Sahaja Yoga, nu trebuie să mai suferiți. Nu este nevoie să suferiți. Christos a suferit, a suferit pentru noi. Nu mai este nevoie să suferiți acum.

Măine vă voi spune cum puteți simți, acum când Iisus este trezit, cum sunt absorbite așa-numita karmă, egoul vostru, totul. Așa cum vedeți aici, egoul este creat cu puterea canalului drept, denumită Kriya shakti, care este puterea acțiunii. Iar atunci când se mărește și mai mult și atinge cealaltă parte, superegoul, atunci în centrul de aici, în zona osului fontanelei, are loc o calcificare. Și atunci când această calcificare are loc, se dezvoltă „eu-ul”. Deveniți „Eu”, dl. „Eu”, dl. „al doilea Eu”, dl. „al treilea Eu”. Putem spune că este asemeni unui ou care trebuie să se transforme într-o pasăre. În sanscrită, un suflet realizat este numit „dvijaha”, însemnând „născut a doua oară”. Și pasărea este numită „născută a doua oară”. În același mod, ființe umane care par anoste, plictisite și inutile, condamându-se fără motiv uneori, alteori considerate bombastice, egoiste, oribile, agresive, în realitate ele nu sunt altceva decât niște ouă mici. Au nevoie doar să fie transformate în păsări, în păsări libere, care înțeleg ce este greșit cu ele, ce este greșit la alții și cum să se corecteze. Pentru că Spiritul este maestrul lor, este gurul.

Spiritul vostru este maestrul, sunteți propriul vostru maestru. Deveniți propriul vostru maestru și începeți să înțelegeți totul treptat. Eu sunt doar Mama voastră, voi decodifica totul pentru voi, vă voi explica totul. Odată ce înțelegeți și începeți să descoperiți, veți fi voi înșivă uimiți, nu numai că vă puteți vindeca, că vă puteți ridica Kundalini, că vă puteți rezolva problemele și transforma continuu, dar deveniți autorizați, investiți cu puterea de a da Realizarea Sinelui și altor persoane. Puteți face voi înșivă toate aceste lucruri, și trebuie să atingeți acest nivel remarcabil. Deoarece întreaga lume, în ziua de azi, este într-o completă degradare. Nu știu dacă oamenii înțeleg cu ce ne confruntăm. Suntem precum copacul despre care v-am vorbit, care și-a pierdut rădăcinile și care poate fi distrus oricând. Este foarte important ca, în ziua de azi, să căutăm și să găsim cu toții Spiritul. Toți cei care au spus acest lucru nu au mințit, nu au greșit spunându-ne asta. Toți au spus același lucru, conform tradiției.

Acești guru din zilele noastre pot începe ceva lipsit de tradiție iar oamenii să-i creadă, deoarece este ceva nou. Dar Eu vă vorbesc despre o evoluție superioară, care vă ridică la stadiul în care deveniți martori ai întregului joc cosmic. De exemplu, un gând se ridică și apoi coboară, un alt gând se ridică și coboară. Între aceste gânduri există un mic spațiu și acest spațiu este momentul prezent, în timp ce noi trăim în prezent sau în trecut... În timp ce noi nu trăim în prezent, ci în viitor sau în trecut. Ei bine, trecutul nu mai există pentru că s-a terminat, iar viitorul nu există încă. Deci gândurile noastre se mișcă tot timpul în acest fel. Dacă ați putea să vă opriți la momentul prezent, ați începe să vă bucurați de dinamica fiecărui moment trăit. Și asta dobândiți prin trezirea energiei Kundalini. Așa cum v-am spus, subiectul este foarte vast. Am încercat să ating în această introducere cât mai multe aspecte, despre care am fost întrebată pretutindeni în lume. Și dacă aveți și alte întrebări, voi fi foarte fericită să vă răspund. Măine vă voi spune ce se întâmplă de fapt când Kundalini se ridică. Aș vrea să Îmi puneți întrebări, iar apoi vom avea sesiunea de Realizare a Sinelui, care va dura maxim 10-15 minute. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Îmi puteți pune întrebări.

Shri Mataji: Aveți întrebări?

Sahaja Yoghin: Oricine are întrebări...

domn: Acesta este cel mai bun mod de a discuta deschis. Ați spus că mintea este Spiritul?

Sahaja Yoghin: Ați spus că mintea este Spiritul?

Shri Mataji: Nu, mâine vă voi spune care este diferența. Dar dacă vreți, vă spun. Mintea și Spiritul sunt două lucruri diferite. În limba engleză ceea ce numim minte creează confuzie, dar este simplu de înțeles. Ei bine, ce vedeți aici este o entitate, care arată ca un balon albastru la nivelul capului. Aceasta este mintea. Este creată de acțiunea puterii dorinței, pe care o numim superego în psihologie, și care este rezultatul tuturor condiționărilor noastre. O puteți numi „manasa”. În limba sanscrită este „manasa”. Pe partea dreaptă, linia de culoare galbenă pe care o vedeți, se termină într-o altă entitate, colorată cu galben, care este rezultatul sau subprodusul activității noastre atât fizice cât și mentale, caracteristice creierului nostru. Acestea creează o entitate numită „ego”. Deci avem atât superego cât și ego. Presupunând că spuneți cuiva, „Nu face asta. Nu trebuie să faci asta. Trebuie să te disciplinezi”, exagerând în acest sens, acea persoană dezvoltă condiționări. Iar aceste condiționări sunt exprimate sub forma unui balon acolo, care este un subprodus al condiționărilor. Iar celălalt balon este subprodusul activităților noastre, atât mentale cât și fizice. Deci avem două lucruri, unul este manasa, mana - nu știu dacă în engleză este numit „minte”; este o confuzie, deoarece ei spun că un nebun are probleme mentale, iar munca creierului o numesc activitate mentală. Așa că, dacă această confuzie trebuie percepută corespunzător, aș vrea să înțelegeți că o persoană care lucrează excesiv de mult cu mintea este predispusă la un atac de cord. Este surprinzător, creierul ar trebui să aibă probleme. Însă nu, problema apare la inimă și face atac de cord. O persoană care merge prea mult în viitor prin activitatea sa mentală, poate face un atac de cord, pentru a contrabalansa. Iar o persoană care merge prea mult pe partea emoțională va avea probleme la nivelul creierului, care va

degenera, iar voi le numiți probleme mentale. De aceea există confuzia, datorită contrabalansării.

Este surprinzător că într-un spital de boli psihice nu este nevoie de teste pentru inimă, de electrocardiogramă sau altceva, pentru că în mod normal, un bolnav psihic nu are probleme de inimă. Din cauza acestei confuzii, se spune că cineva are probleme mentale, deși acea persoană are, de fapt, probleme emoționale. Deci pentru toate tendințele noastre noi folosim termenii de ego și superego. În afară de ego și superego, avem Spiritul, care se află în inimă. El este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic. Apoi mai avem energia Kundalini, jos, în osul sacru. Kundalini este reflectarea Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt este Puterea Atotpătrunzătoare a iubirii Divine. Astfel, aceste patru lucruri sunt separate în noi. Există apoi atenția, care este susținută de ficatul nostru. Deci acum înțelegeți că avem inima, egoul și superegoul, și deținem acea putere latentă, care trebuie trezită în interiorul nostru, numită Kundalini. Și în Biblie se spune că „Voi apărea în fața voastră sub forma unor limbi de foc”, și veți vedea că toți acești centri, când sunt iluminați, arată ca niște limbi de foc de diferite culori. Vi i-am arătat pe planșă. Iar în cele din urmă, lotusul cu o mie de petale de aici are multe culori, toate cele șapte culori ale curcubeului. Sper că este clar acum pentru voi. Până în prezent Spiritul nu s-a manifestat în atenția noastră. Da, vă rog, spuneți.

Domn: Este periculoasă energia Kundalini, în afară de cazul în care este trezită prea repede?

Shri Mataji: Îmi cer scuze, ar fi trebuit să abordez acest subiect. Este adevărat că în multe cărți s-a scris despre Kundalini ca fiind ceva teribil, dar vă spun că nu este niciun pericol. Kundalini este propria voastră Mamă. Ea îndură totul, îndură toate problemele voastre. Este propria voastră Mamă, așteptând momentul în care să vă dea Realizarea Sinelui, atunci când există cineva care o poate face! Dar cei care au scris despre Kundalini... am văzut o carte atât de groasă pe acest subiect și am fost uimită de toate prostiile scrise despre Kundalini, și cartea s-a vândut. Nimic din ce era scris nu avea nicio legătură cu starea, natura, și nici măcar cu locul unde este situată Kundalini. Cei care au scris sunt atât de confuzi. Dar tărâmul lui Dumnezeu, este trist că toată lumea încearcă să se ocupe de acest tărâm și se poate spune orice despre el. Nu există absolut niciun pericol. Noi am dat Realizarea la mii și mii de persoane. Bineînțeles că atunci când Kundalini se ridică, dacă aveți anumite blocaje în interior, cauzate de anumite boli sau de alte probleme, s-ar putea să simțiți puțină căldură în mâini. Dar nimic mai mult decât atât, cu siguranță. Este de fapt o experiență atât de minunată, foarte plăcută, și o mare bucurie pentru Mine. Da?

Domn: Această energie Kundalini este activă la naștere?

Sahaj Yoghin: Ea există la naștere? Energia Kundalini este prezentă la naștere?

Shri Mataji: Da, când fătul are aproximativ două luni, Kundalini intră în ființa voastră și rămâne tot timpul acolo.

Sahaja Yoghin: Este prezentă înainte de naștere?

Shri Mataji: Nu. Înainte de naștere cum ar putea fi prezentă? Vedeți, în sensul că energia Kundalini este prezentă în uter, în uterul mamei, prezentă în făt; dar înainte de formarea fătului cum ar putea fi prezentă? Trebuie să existe ceva în care Ea să fie prezentă. Deci Kundalini apare atunci când fătul are aproximativ două luni, începe să se manifeste, este acolo. În regulă?

Domn: Ar trebui să exersăm pentru mâine?

Sahaja Yoghin: Pentru?

Domn: Să exersăm?

Sahaja Yoghin: Dacă ar trebui să exersăm?

Domn: Pentru mâine, la acest nivel.

Shri Mataji: Da, spune.

Sahaja Yoghin: Ar trebui să exerseze ceva pentru mâine? Pot să fac un anunț despre seminar?

Shri Mataji: Desigur.

Sahaja Yoghin: Nu v-am spus, dar mâine, pe parcursul zilei, vom avea un seminar. Deci, cei care doresc, pot veni. Poate fi un pic neconvenabil, dar cei care își doresc să vină, este un loc unde puteți să...

Shri Mataji: Vom lucra și astăzi.

Sahaja Yoghin: Puteți veni și mâine. Vom face un anunț la sfârșitul programului. Deci răspunsul este da. Shri Mataji vă va arăta la sfârșitul conferinței după ce veți face experiența Realizării Sinelui.

Shri Mataji: Pare să fie un mare căutător. Mai există vreo altă întrebare?

Domn: Această trezire spontană este opusă trezirilor periculoase practicate de alte persoane, datorită puterii Dumneavoastră?

Shri Mataji: Este foarte jenant. Tot ce pot să spun este că nu este deloc periculos, și că aveți propria voastră putere. De exemplu dacă există o lumină, o lumânare care este aprinsă, și dacă trebuie să aprindă o altă lumânare veți spune că puterea lumânării aprinse face asta? Pentru că lumânarea este deja pregătită, iar cealaltă este aprinsă, doar printr-o simplă atingere devine ea însăși iluminată tocmai datorită faptului că este pregătită.

Domn: Înțeleg, cred că în cazul Dvs. este un dar de la natură și nu o acumulare de multe învățături yoga.

Shri Mataji: Ce spune?

Domn: Perioadele de efort și căutare se vor termina, sperăm, când vom ascensiona spiritual, iar uneori se spune că asta s-ar putea întâmpla în următoarea viață.

Sahaja Yoghin: El spune că din ce a citit și prin tradiție se spune că energia Kundalini se ridică încet ca rezultat al unor anumite lucruri. Cred că este puțin nedumerit, cum poate fi trezită acum în prezența Dumneavoastră?

Shri Mataji: L-ați citit pe Shankaracharya, Adi Shankaracharya? El este maestrul acestor lucruri, știți? A spus că: „Mama o poate face”. Este un fapt. Trebuie să aflați cine sunt. În regulă? Mai bine nu vă spun. Nu este delicat să vorbești despre propria persoană. Este periculos. Iisus a spus: „Eu sunt viața, Eu sunt Calea”, iar oamenii L-au crucificat. Gândiți-vă! Nu îndrăznești să spui nimic despre tine; dacă spui, îți vor crea necazuri. Este mai bine să păstrez tăcerea. Voi face ce am de făcut apoi Mă veți descoperi, în regulă? Nu vreau să spun nimic, deoarece dacă voi spune vă veți simți răniți.

Domn: Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, nu pun la îndoială ce spuneți.

Shri Mataji: Nu pot?

Domn: Încerc să găsesc echilibrul, în ceea ce îmi vine în minte în mod spontan. Personal sunt implicat în Kriya Yoga.

Shri Mataji: Yoga?

Sahaja Yoghin: Kriya Yoga.

Shri Mataji: Oh, nu. În regulă, în regulă, înțeleg. Vă voi spune acum. Kriya Yoga este împotriva spontaneității, această Kriya, sunt complet de acord cu dvs... Iar prin Kriya Yoga nu vă puteți primi Realizarea Sinelui. Kriya Yoga nu există. În nicio carte tradițională nu o veți găsi menționată. Este un lucru nou pe care l-au început oamenii. Obişnuiau chiar să taie limbile oamenilor, să le ceară să-și întoarcă limba către gât, să facă tot felul de lucruri. Sunt mulți oameni în India ale căror limbi atârnă ca la câini care trebuie să fi făcut Kriya. Nu este nevoie deloc să faceți asemenea lucruri. Este spontan, există în interiorul vostru, nu trebuie să faceți nimic pentru asta. Așa este! Categoric! Nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să stați în cap, și nimic altceva. Este un lucru simplu.

Deci Kriya Yoga nu este sahaja. Nu este sahaja. Sahaja este - „saha” înseamnă „cu” și „ja” este „născut”. Este spontan. Este un lucru spontan, nu trebuie să faceți nimic pentru asta. Nimic. Dar, odată ce o primiți, o puteți da și celorlalți. Este ca și cum, dacă știți cum să înotați, și există cineva care nu știe să înoate, pe cale să se înece, îi veți spune: „Păstrează-ți calmul, te voi duce la mal”. Apoi veți duce persoana la mal, o veți învăța să înoate, iar apoi va putea să îi salveze pe alții. Dar cineva care nu știe să înoate, nu trebuie să facă nimic pentru moment, trebuie doar să își primească Realizarea, să o aprofundeze și apoi să dea Realizarea celorlalți.

În Sahaja Yoga nu este nevoie de Kriya. Kriya nu a venit prin tradiții, ci este o practică începută recent. Dacă citiți din [Sutras], dacă îl citiți pe Adi Shankaracharya, care a trăit în secolul al VI-lea sau, spre exemplu, pe Markandeya, din secolul al XIV-lea, veți fi uimiți să constatați că au spus aceleași lucruri tradiționale pe care vi le spun și Eu. Dar acești guru nou apăruiți au început să vorbească despre lucruri care nu sunt deloc reale. Nimeni nu a obținut Realizarea Sinelui prin Kriya Yoga. Nu am întâlnit pe nimeni. Dimpotrivă, vin la Mine ca pacienți. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar așa este. Oamenii au cheltuit o grămadă de bani, au mers din India până în America ca să facă Kriya Yoga, și au avut numai de suferit. Niciunul nu a obținut nimic.

Deci acum, indiferent ce ați făcut, s-a terminat. Acum interesați-vă de voi înșivă și de ascensiunea voastră. Uitați, indiferent ce ați făcut. Ceea ce trebuie să faceți acum este doar să vă primiți Realizarea și să o aprofundați. Uitați tot ceea ce ați făcut, pentru că nu ați obținut niciun rezultat până acum. Deci uitați și vedeți voi înșivă dacă vă primiți Realizarea fără a face Kriya. Totul a fost deja descris, dar problema este că tocmai cărțile autentice nu au fost traduse din sanscrită. Deci aceste lucruri nu au venit prin tradiții. Christos nu a spus niciodată că trebuie să faceți așa ceva. Nimeni nu a spus asta.

Toți au vorbit despre o întâmplare spontană. Chiar și Martin Luther, când a încercat să facă trecerea de la catolicism, a vorbit despre spontaneitate. A fost, de asemenea, un suflet realizat, dar discipolii lui, mai târziu, au încercat să denatureze totul. Christos a vorbit despre același lucru. Au spus Ei că ar trebui să stați în cap, să vă tăiați limbile, să le împingeți spre gât? Categoric nu trebuie să faceți toate aceste lucruri. N-ar trebui, este foarte dăunător.

Deci haideți să facem experimentul acum, bine? Cu toții sunteți căutători. Uitați tot ceea ce ați făcut, totul. Uitați. Pentru că

trebuie să fiți blânzi și sinceri cu voi înșivă. Trebuie să fiți Sinele. Sunt singura persoană care vă spune că trebuie să vă primiți Realizarea. Dacă nu o veți primi nu-Mi voi găsi liniștea. Nici voi n-ar trebui să v-o găsiți. Dacă Eu am răbdare, și voi trebuie să aveți. Nu fiți mânioși pe nimeni, nu fiți supărați pe voi înșivă, nici măcar pe gurul vostru. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu mai are importanță. Veți fi uimiți, și Eu sunt surprinsă de modul în care iartă Divinul. Orice ați fi făcut, oricare ar fi problemele, Realizarea are loc, are loc cu adevărat. Este atât de uimitor. Este mai bine să vă îngrijiți că o primiți, pentru că de secole căutați Realizarea. Nu ar trebui să irosiți această viață, sunteți căutători de secole. Iar astăzi timpul a sosit, de aceea sunteți aici, pentru a o primi. Deci vă rog primiți-vă Realizarea. Uitați trecutul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Aș vrea să vă rog un lucru foarte simplu: să vă descălțați, deoarece Mama Pământ vă absoarbe blocajele. Ne ajută foarte mult. Chiar și flacăra ne ajută. Unii Mă vor întreba: „La ce bun flacăra?” Chiar și flacăra asta mică este de mare ajutor, dacă există. Trebuie doar să vă descălțați, pentru a primi ajutorul Mamei Pământ. Este foarte facil. Acum îndreptați-vă amândouă mâinile spre Mine, în acest mod foarte simplu. Ar trebui să stați confortabil, să nu existe niciun disconfort, astfel încât să nu fiți distrași în momentul Realizării. Stați confortabil, într-un mod relaxat, să nu vă strângă nimic la mijloc sau la gât, atât de tare încât să vă creeze disconfort. Numai dacă vă deranjează.

1983-0303, God Has Created Us With A Purpose

View [online](#).

Program public 03.03.1983 - Perth, Australia Sahaja Yoghină: ...care este țelul evoluției pentru noi toți. Și este o mare bucurie pentru Sahaja Yoghini să vadă atât de mulți oameni veniți pentru a-și primi Realizarea Sinelui. Asta pentru că experiența, odată dobândită, vă face conștienți la nivel colectiv și vă pune în legătură în mod foarte real, cu vibrațiile altor oameni și cu propriile voastre vibrații, fără îndoială, astfel încât puteți simți starea exactă a corpului vostru subtil, a Spiritului, a chakrelor voastre, reprezentate aici. Aceste cerculețe colorate reprezintă niște transformatori subtili de energie plasați în interiorul nostru de-a lungul sistemului nervos simpatic. Iar în centru, între linia galbenă și linia albastră, este zona prin care energia Kundalini se ridică atunci când este trezită, prin prezența altei ființe care are deja această energie trezită și emite vibrații de aceeași natură cu energia universală Kundalini. În termeni creștini, Kundalini este numită Sfântul Duh și este aceeași energie care a fost descrisă în Noul Testament ca fiind „briza răcoroasă”. În scripturile indiene, Ea este numită „chaitanya”, „vibrații răcoroase”, iar în scripturile musulmane este numită Ruh și este descrisă de asemenea ca vibrații răcoroase. Iar vibrațiile răcoroase pe care le simțiți odată ce vă primiți Realizarea sunt vibrațiile adevărului absolut. Odată ce vă dezvoltați această conștiință, puteți formula orice întrebare despre adevărul absolut. Ținând mâinile în sus, puteți întreba - dacă sunteți ateii, puteți întreba despre existența lui Dumnezeu. În funcție de ce simțiți: vibrații răcoroase sau calde, puteți spune dacă ce ați întrebat este adevărat sau nu. Deci nu mai e nevoie să folosim intelectul pentru a rezolva lucrurile, el având de fapt o sferă limitată de activitate. În realitate însă, după ce vă primiți Realizarea, mergeți dincolo de un simplu proces mental și intrați într-o zonă nelimitată, o zonă divină. Cred că avem un sentiment de ușurare când suntem împreună cu oameni care își caută Spiritul, care au dorința de a cunoaște Divinul și de a înțelege aceste lucruri care în societatea noastră au devenit aproape subiecte tabu. Asta pentru că se pune mare accent, peste tot în jur, pe educație, pe succes material, pe competiție, pe a acumula mai mult decât alții, astfel încât lucrurile subtile, care sunt mult mai importante, sunt complet ignorate. Și uneori simțim că nu ne mai regăsim în nimic, pentru că știm că există un sentiment de anxietate, că există ceva greșit în întreaga lume în aceste timpuri. Și în același timp știm că nu putem îndrepta noi înșine lucrurile iar acest lucru poate fi destul de dureros. Din experiența personală, când mi-am primit Realizarea de la Mama, cu doi ani în urmă, la Melbourne, la un program ca acesta, nu mi-a venit să cred că am găsit exact ceea ce căutam, fără să știu măcar că asta căutam. Iar asta pentru că la început, încercăm să înțelegem cu intelectul iar lucrurile par să nu aibă o explicație rațională. De fapt multor oameni le-a fost vătămat respectul de sine în căutarea lor, astfel încât le vine greu să creadă că ar avea acea calitate în interior, care abia așteaptă să fie trezită. Așa că până la sosirea lui Shri Mataji, poate ar fi bine să stați în liniște, fără să încercați să faceți nimic. Dacă ați practicat anumite tipuri de meditații sau tehnici, încercați să nu vă mai gândiți la ele și să aveți mintea complet deschisă către această experiență, pentru că este diferită, chiar dacă sunteți poate familiarizați cu terminologia din ceea ce ați mai citit și învățat. Cel mai bine este să încercați să fiți asemeni unui copil, cu deschidere completă și prosepțime. Nu este nimic care să vă poată speria în această experiență, pentru că ea este de fapt un dar al lui Dumnezeu pentru noi. Iar Dumnezeu este Compasiune și iubire. Vibrațiile pe care le simțiți odată ce Kundalini vă este trezită sunt vibrații care vin de la Divin. Deci nu aveți de ce să vă temeți, deși unele cărți spun că trezirea lui Kundalini poate fi periculoasă și multe altele. Oamenii care le-au scris au experimentat ceva complet diferit. Adevărata experiență ar trebui să vă aducă pace și bucurie, care sunt calități absolute. Deci încercați să stați într-o stare de pace acum, liniștiți, cu o minte receptivă și să vă bucurați de experiență când vine Mama. Vă mulțumesc. (Shri Mataji sosește însoțită de un Sahaja Yoghin.) Shri Mataji: Drăguț. Sahaja Yoghin: Ați dori să vorbiți stând jos, Mamă? Shri Mataji: Da, te rog, este bine așa. Sahaja Yoghin: Din nou, doamnelor și domnilor, simt o mare bucurie, în special pentru... Shri Mataji: Mulțumesc foarte mult. (Shri Mataji primește un buchet de flori.) Sahaja Yoghin (continuă): ...în special pentru cei care vin pentru prima dată. Mulți n-au putut veni nici seara trecută, nici astăzi la atelier. Tuturor le urez bun venit! Shri Mataji este aici, în Perth, pentru prima dată, pentru a da Realizarea Sinelui, nu doar unei singure persoane, ci tuturor celor care își doresc asta din inimă. Mulți și-au primit Realizarea ieri seară. Unii au venit astăzi la atelier și au experimentat ceva în plus. Toți trebuie să vă primiți Realizarea pentru că acesta este timpul când grația lui Dumnezeu se revărsă, iar toți cei care caută de secole cu sinceritate trebuie să-și primească Realizarea. Este răsplata pentru căutarea lor, este binecuvântarea pentru viețile lor anterioare, pentru că L-au căutat pe Dumnezeu secole de-a rândul. Cu toții am fost creștini, evrei, musulmani. L-am venerat pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Mama, de multe, multe ori de-a lungul timpului. Așadar, acum a venit timpul când putem face acel ultim pas în evoluția noastră, care trebuie declanșat doar, de către o ființă iluminată și care, odată ce are loc în interiorul nostru, ne ajută să evoluăm până la acel punct în care putem deveni complet una cu Dumnezeu. Aceasta este adevărata yoga. Yoga, așa cum știți, înseamnă unire, unirea cu Dumnezeu. Nu înseamnă niște exerciții

fizice, nu înseamnă o anumită disciplină. Este actualizarea Realizării Sinelui. Și astfel, fără altă introducere din partea mea, e o mare bucurie, doamnelor și domnilor, să v-o prezint pe Sfinția Sa, Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji: Mă înclin în fața tuturor căutătorilor adevărului și bucuriei. A fost cu adevărat frumos în această dimineață să întâlnesc câțiva căutători fervenți, care au venit acasă la Mine pentru a dobândi cel mai înalt lucru pe care îl caută. Trebuie să știm că Dumnezeu ne-a creat cu un scop. A lucrat la asta atât de mulți ani, ne-a făcut ființe umane cu atâta grijă și iubire! Trebuie să existe un scop în spatele muncii Lui. Știm, de asemenea, că încă nu ne-am descoperit menirea și de aceea căutăm. Dacă înțelegem asta, atunci trebuie să știm că trebuie să se întâmple ceva. Dumnezeu trebuie să-și salveze creația. Și cea mai grandioasă creație a Sa sunt ființele umane. Asta a făcut din întreaga creație: faptul că ea a încercat să evolueze și în felul acesta au fost create ființele umane. Numai că ființei umane i-a fost dată libertatea de a alege în viață între bine și rău. S-a întâmplat ca ființele umane să greșescă în naivitatea lor, din ignoranță, așa spune. Au făcut multe greșeli - nu contează. Chiar dacă au făcut asta, cei mai mulți dintre ei au ajuns la concluzia corectă; iar acea concluzie corectă, așa cum v-am spus ieri, se poate rezuma astfel: că orice se va întâmpla cu noi de acum încolo trebuie să fie spontan. Un proces viu ne-a transformat în ființe umane - nu este ceva mort. Dacă procesul viu trebuie să aibă loc, atunci el trebuie să fie spontan, nu poate fi înfăptuit de noi. În al doilea rând, nu puteți plăti pentru el și nu-l puteți manipula. Și în al treilea rând, nu presupune un efort, el trebuie să fie lipsit de efort. Dacă este vital pentru Divin, trebuie să fie lipsit de efort. În felul acesta ajungem la concluzia fermă că Realizarea Sinelui, dacă este esența evoluției noastre, trebuie să fie oferită absolut gratuit și trebuie să aibă loc într-un mod foarte spontan. Ieri v-am explicat pe scurt diferitele idei pe care le au oamenii despre Realizarea Sinelui și ce așteptări trebuie să aibă de fapt de la acest eveniment. Am mai primit o întrebare despre energia Kundalini pe care Mi-a adresat-o în dimineața asta un domn, care a citit niște cărți în care energia Kundalini este descrisă ca fiind foarte dificil de trezit, spunându-se că se ridică până la un punct, iar dincolo de acel punct nu se mai înalță și astfel de povești. Trebuie însă să vă spun că nu este adevărat. Kundalini este propria voastră Mamă, este Mama voastră individuală. Iar Ea a așteptat tot timpul, toți acești ani, să vă dea a doua naștere. Nu vă face rău, nu vă deranjează niciodată, nu face nimic de acest gen. Este - nu știu... Oamenii care nu știu cum să facă acest lucru, sau care nu au autoritatea necesară, trebuie să fi făcut tot felul de lucruri greșite și trebuie să fi suferit din cauza trezirii energiei Kundalini. Cunosco un domn din Kashmir care a spus că i-a fost trezită energia Kundalini și a simțit o căldură puternică, o dogoare intensă și alte senzații, spunând că „este un lucru foarte periculos”. A scris chiar o carte despre asta - i-am uitat numele. Ei bine, acest domn duce o viață oribilă. Am aflat că are tot felul de relații și duce o viață ridicolă, care nu poate fi cea a unui sfânt. Dacă unui astfel de om ar trebui să i se trezească energia Kundalini nu pot înțelege cum ar putea această trezire să aibă loc. Dimpotrivă, cred că mânia lui Dumnezeu este asupra lui, dacă a simțit așa ceva în interior, sau poate că persoana la care a mers este o persoană malefică și a încercat trezirea energiei Kundalini fără a avea autoritatea necesară. Drept urmare, în acel moment, prima zeitățe, așa cum v-am spus... Harta corpului subtil nu e aici? ...primei zeități, așa cum v-am spus, nu i-a plăcut asta și s-a mâniat, iar întregul sistem nervos simpatic, de pe partea stângă și dreaptă, a reacționat negativ. Când se întâmplă asta, persoana poate dezvolta multă căldură și multiple bășici. Am văzut o persoană care avea o erupție peste tot în jurul gâtului. De la bun început, trebuie să vă spun că acea căldură este semnul unei acțiuni violente. Să zicem, de exemplu, dacă un gaz precum heliul este încălzit, moleculele lui încep să intre într-o mișcare de agitație; sunt foarte volatile și încep să se miște ca și cum s-ar lupta două armate. Apoi descoperi că sunt zece armate care se luptă, apoi că toate moleculele se luptă între ele. Dar dacă răcești acest gaz, acțiunea moleculelor devine foarte colectivă, se mișcă foarte calm, într-un mod foarte colectiv. Deci se poate vedea că atunci când devenim la rândul nostru încinși, spre exemplu când cineva este foarte coleric, el devine foarte mânios și nu poate să se înțeleagă cu ceilalți, nu are răbdare. Dar când vedem că o persoană este liniștită, calmă, spunem că este o persoană draguță. La fel, dacă simțiți căldură de la energia voastră Kundalini, atunci fiți siguri că ceva nu e în regulă, că există o rezistență. Chiar și atunci când vă primiți Realizarea simțiți puțină căldură, deoarece căldura trebuie să fie eliminată din corp. Astăzi însă vă voi vorbi mai mult, în mod particular despre chakre și nu despre lucruri generale ca dată trecută. În orice caz, puteți primi cărți și puteți veni la centrele noastre pentru a afla mai multe. Astăzi însă, voi încerca să vă vorbesc despre chakre pe cât posibil, despre cum reușim să le deteriorăm, despre efectele pe care le resimțim, ele având grijă de plexurile nervoase din corpul nostru fizic. (Shri Mataji se adresează cuiva din sală) Vă rog să luați loc. Prima chakră, așa cum v-am spus, este numită Muladhara chakra. Îmi cer scuze. E bine acum? Puteți vedea (planșa corpului subtil)? Sahaja Yoghini (referindu-se la microfon): Ridicați-l un pic. Shri Mataji: Nu Mă puteți auzi? Bine. Acesta este primul centru subtil din interiorul nostru. Ei bine, acest centru se manifestă în exterior sub forma plexului sacral. Plexul sacral este responsabil de excreție. Fie că vă place sau nu, el există, este prezent în interiorul nostru și are grijă de toată funcția noastră de excreție. Este important să observăm că această chakră este plasată mai jos de energia Kundalini. Deci, când Kundalini se ridică - Kundalini este puterea din interiorul vostru, puterea dorinței pure, dorința prin care voi doriți să deveniți una cu Divinul. Deci această chakră se află mai jos, acest lucru fiind foarte important și însemnând că această chakră nu joacă

niciun rol în ascensiunea energiei Kundalini, deoarece Kundalini nu trece prin ea. Dimpotrivă, dacă această chakră este pură, informația venită de la o persoană care vă poate ridica Kundalini poate fi ușor comunicată prin această chakră. Dar ea nu joacă niciun rol în evoluția noastră. Asta înseamnă că sexul nu joacă niciun rol în evoluția noastră. Atât animalele cât și ființele umane știu ce este sexul. Sexul este o parte foarte firească în interiorul nostru iar el nu joacă niciun rol în ascensiunea noastră. În momentul în care Kundalini se ridică, Kundalini fiind Mama zeității primului centru, fiind Fecioara, această zeitate se îngrijește de protocolul Fecioarei. Iar când energia Kundalini trebuie să se înalțe, dacă întâmplător această chakră este afectată în interiorul vostru, atunci Ea are nevoie de timp pentru a se ridica. Pentru că acest centru trebuie să dea permisiunea sau, putem spune, aprobarea, că totul este în regulă și Kundalini poate urca. Deci, aceasta este forța de susținere, sau este centrul lui Kundalini însăși. Cuvântul Muladhara înseamnă suportul - ce este mula, mula este - suportul rădăcinii. Rădăcina este Kundalini. Iar Ea rezidă în acea zonă, care este numită Muladhara, însă centrul subtil se află mai jos; iar acest centru este numit Muladhara chakra. Deci avem aceste două lucruri separate. Acest centru este important pentru că vă asigură susținerea, are grijă de protocolul energiei Kundalini. Deci, oricine vă spune că puteți evolua prin sex, fiți siguri că vă înșală. Eu nu vreau să vă induc în eroare, ci vreau ca voi să vă primiți Realizarea Sinelui. Asta pentru că sunteți căutători, nu de ieri, de azi, ci sunteți căutători de veacuri. Și nu vă este de folos să alergați după ceva care vă satisface slăbiciunile sau care susține o teorie despre care ați auzit, cum este cea a lui Freud. Ceea ce a spus Freud este absolut greșit, fiindcă puteți vedea foarte clar acum la ce au dus teoriile lui: la distrugerea tuturor societăților occidentale. Cauza este o trinitate diabolică, din care face parte și Freud. Oamenii s-au bucurat când am declarat asta în Austria, fiindcă s-au simțit vinovați de faptul că l-au susținut pe Freud, iar el nu a făcut decât să creeze un haos din viața tuturor. A cunoscut doar un singur aspect al vieții, acea parte care începe din zona organelor sexuale și merge în sus. Acea este doar dorința, este doar puterea dorinței, dar el nu avea cunoașterea părții drepte. Când a spus că n-ar trebui să fiți deloc condiționați, el nu știa că, dacă nu vă condiționați într-un anumit sens, atunci există reversul - mult mai periculos - care este egoul. Exact asta a făcut Hitler: și-a folosit egoul. Și ce a făcut el cu egoul lui? La fel atâția oameni ca el care nu cred în condiționări, spunând: „Ce e rău în una, alta?”, nu obțin nimic altceva decât un ego foarte plin de sine și inutil, care nu poate vedea adevărul. Ei aleargă după oricine le fletează egoul și spun: „Acesta este numele tău” – dându-ți un nume pompos - sau îți spun: „Fă asta! Trebuie să arăți așa, îmbracă-te așa, fă așa!” Și astfel deveniți satisfăcuți cu asta! Trebuie să fiți onești. Dacă nu sunteți onești, cum vă veți primi Realizarea? Trebuie să fiți onești. Pentru a vă primi Realizarea trebuie să fiți o ființă umană, înainte de toate. Dacă nu sunteți o ființă umană, atunci încercați să faceți doar ceva care este complet exterior, în întregime ceva exterior. Dacă faceți un lucru exterior, nu-l puteți obține în interior; el trebuie să aibă loc în interior. Mă preocupă asta, pentru că voi sunteți persoane realizate - dacă vă ancorați în realitate. Dar dacă nu vă ancorați în realitate, ce se va întâmpla cu voi? Pentru că voi sunteți căutători. Nu sunteți ca oamenii simpli, obișnuiți, care nu caută, care aleargă doar după bani, poziții sau astfel de lucruri. Sunteți oameni speciali, care aparțin lui Dumnezeu, care trebuie să devină profeți și trebuie să aibă puterea de a-i face și pe alții profeți, așa cum a spus William Blake acum câteva sute de ani. Asta e natura voastră; și n-ar trebui să vă irosiți energia crezând în lucruri care nu sunt adevărate. Nu sunt adevărate, deoarece, vedeți, energia Kundalini este plasată deasupra organelor sexuale. Noi nu suntem doar aceste organe sexuale! A fi reduși la organele de sex este cel mai josnic, cel mai degradant lucru care li se poate întâmpla ființelor umane. Noi suntem apogeul creației lui Dumnezeu. Orice vietate, oricât de primitivă, are sex - până și râmile. Ce este așa de măreț cu privire la sex? Vorbim așa de mult despre sex, de parcă am fi impotenți! Nu există nimic în sex care să vă poată da Realizarea. Desigur, trebuie să trăiți într-un mod sănătos, trebuie să înțelegeți viața într-un mod sănătos și să duceți o viață cu o înțelegere corectă cu privire la sex. Sahaja Yoga nu este împotriva sexului, însă noi credem în căsătorii echilibrate, care să fie un mediu propice pentru copii, mari suflete realizate, care trebuie să vină pe pământ. Asta este ce trebuie să realizăm. Există atât de mulți oameni măreți care doresc să se nască! Dar oamenii care trebuie să îi aducă pe lume sunt pierduți în lucruri absurde, pur și simplu pierduți. Nu au nicio idee despre Întreg, ce parte, ce rol trebuie să joace ei în acesta și se pierd în înțelegerea individuală a unui aspect. Lucrurile nu stau așa. Trebuie să înțelegeți că are loc un eveniment cosmic și că mii și mii de oameni trebuie să-și primească Realizarea, fiind cel mai important lucru. Dacă nu vă primiți Realizarea, trebuie să spun că dorința voastră de veacuri va fi irosită pentru totdeauna. Așadar, nu vă lăsați acaparați de o idee, înșurubată de cineva în mintea voastră, doar pentru că mii de oameni aleargă după ea. Poate că nu vor adera mii la realitate - posibil. Nu putem avea milioane, știu. Realitatea nu e ușor de acceptat. Până acum oamenii nu au acceptat niciodată realitatea. Cum s-au comportat când a venit Christos? Când a venit Buddha, cum s-au comportat? Nimeni nu a făcut ce au spus Ei. Vedeți, nu este o mulțime care merge către realitate, nu este un banc de pești care să se îndrepte către ea, sau o mare gloată care să adere la realitate. Fiecare persoană în parte trebuie să-și primească Realizarea. Iar voi trebuie să acordați toată atenția acestui lucru, trebuie să vă respectați, să știți că sunteți un căutător. Iar în calitate de căutător trebuie să vă primiți toți Realizarea. Altfel, nu aveți niciun sens, niciun scop, nimic. Și dacă urmați orice demers lipsit de scop, v-am spus cu toată seriozitatea și cu toată

iubirea Mea, dar dacă nu vreți să înțelegeți, nimeni nu poate forța Realizarea asupra voastră. Deci vă rog să înțelegeți că înainte de toate trebuie să vă primiți Realizarea. Dacă nu vă puteți primi Realizarea, atunci ați pierdut cea mai mare șansă a vieții voastre. Cu toții trebuie să deveniți Spiritul, Sinele. El este mărețul instrument creat de Divin în interiorul vostru. Așa cum v-am spus ieri, aceasta este cunoașterea rădăcinilor, a rădăcinilor din interiorul vostru. Iar această cunoaștere trebuie înțeleasă mai întâi, nu trebuie acceptată de la bun început, dar nici să fie respinsă. Ascultați-Mă cu o minte deschisă, când vă spun despre chakre, despre ce se întâmplă în interior, cum reacționează ele și cum le deteriorăm. Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să vi-l spun este că sexul nu joacă niciun rol în ascensiunea lui Kundalini, acea zonă fiind în afara traseului Ei, însemnând că Ea nu penetrează acea zonă. Oricare ar fi adevărul, trebuie să vi-l spun. Poate că nu vă place, dar trebuie să vi-l spun. Nu sunt aici să strâng voturi pentru alegeri sau bani de la voi. Nu vreau să-Mi cumpăr Rolls-Royce-uri - nimic de acest gen. Sunt aici pentru a vă da ceea ce vă aparține. Sunt aici doar pentru a vă da ceea ce este al vostru, proprietatea voastră. Așa că nu contează dacă nu vă place în momentul de față, până la urmă îl veți aprecia, înțelegând că Mama v-a spus adevărul. Acum, a doua chakră, Swadishthan, este încă o chakră foarte importantă în interiorul nostru. Chakra Swadishthan joacă un rol foarte, foarte important în viețile noastre, mai ales în timpurile moderne, acesta fiind centrul pe care îl folosim pentru a planifica, pentru a gândi, pentru a ne construi viitorul, precum și pentru a face orice fel de efort fizic. Acesta este centrul care creează atât echilibru cât și dezechilibru. Dacă folosiți acest centru în mod greșit, creați un dezechilibru foarte serios în interiorul vostru. De exemplu, centrul Swadishthan are grijă de plexul aortic la nivel fizic. Medicii știu ce este plexul aortic. Acest centru este un centru subtil plasat în medulla oblongata, în interiorul măduvei spinării. Prin intermediul lui noi ne gândim la viitor, sau ne gândim la trecut. Și tot prin acest centru facem muncă fizică. Deci el se mișcă atât spre dreapta, cât și spre stânga. Pendulează pur și simplu. Este singurul centru care se mișcă pe ambele părți, pe o circumferință atât de mare, de jur împrejur. De asemenea se poate retrage sau poate înainta și în plan orizontal. Ei bine, când avem un dezechilibru de acest gen, nu realizăm de fapt că ducem o viață dezechilibrată până când nu începem să avem probleme grave. Acest centru trebuie să aibă grijă de ficat, de rinichi, de splină, de pancreas și de uter. Centrul Swadishthan mai are încă o muncă foarte importantă: aceea de a înlocui celulele creierului consumate prin gândirea excesivă, cu celule grase din stomac. El transformă celulele grase în celule necesare creierului. Este o sarcină foarte importantă pe care trebuie s-o îndeplinească. Ei bine, când această chakră lucrează mai mult pentru procesele mentale, pentru a planifica, își neglijează celelalte sarcini care sunt la fel de importante, cum ar fi grija pentru ficat, pancreas, rinichi, splină. În felul acesta ficatul și celelalte organe se îmbolnăvesc. Dintre toate, problemele de ficat apar din cauza hiperactivității; poate exista de asemenea și o problemă de ficat inactiv. Ambele tipuri de ficat ne pot crea probleme. Ei bine, dacă aveți un ficat activ, un ficat foarte activ, dezvoltați o boală ciudată numită: irascibilitate. Aveți tot timpul atenția pe lucruri care vă fac nefericiți și aveți senzație de vomă; sunteți foarte iritabili și aveți un temperament prin care nu simțiți pacea în interior. Una dintre consecințe este că atenția vă este complet afectată, pentru că ficatul este cel care în realitate o susține. Deci când ficatul este epuizat, atenția se comportă ciudat și nu știți ce să faceți în privința ei, simțindu-vă tot timpul îngrozitor, nervoși, agitați și neliniștiți. Doctorii nu știu în acel stadiu că de fapt cauza este starea precară a ficatului. Deci ceea ce fac ei este să încerce să afle dacă ficatul are probleme. Însă nu este ușor să descopere acest lucru până când bolnavul nu ajunge în faza terminală a cirozei. Iar apoi ei dau verdictul: „Ești pe moarte!”. Dar în Sahaja Yoga, dacă ai probleme cu ficatul, de la bun început poți să simți acest lucru. Așa cum știți, puteți simți în degete starea ficatului și dacă observați că chakra Swadishthan captează, împreună cu chakra Nabhi, asta înseamnă că aveți un ficat în stare proastă. Iar problemele de ficat sunt un lucru foarte serios, deoarece vă dau după un timp o personalitate absolut inutilă privind capacitatea voastră de comunicare. Un alt aspect este neglijarea altor organe, cum ar fi splina. Ei bine, și aceasta este o problemă serioasă. Deoarece, dacă aveți un temperament foarte agitat și dacă tot timpul vă gândiți la viitor: „Trebuie să plec, trebuie să mă duc la birou, să fac una, alta”, atunci, acest centru numit Nabhi stâng, intră într-o stare de agitație, de neliniște, și nu primește atenția necesară, devenind deci foarte agitat, intrând în stare de urgență. Fiind silit tot timpul să lucreze sub tensiune, produce din ce în ce mai multe celule roșii iar voi deveniți absolut agitați. De exemplu, oamenii citesc dimineața ziarul. Primul șoc le vine din ziare: cineva a murit, s-au întâmplat lucruri oribile - în consecință, biata splină intră în alertă și începe să producă celule roșii. Dacă în acel moment luați micul dejun, chakra Swadishthan trebuie să depună un efort suplimentar. Apoi vă grăbiți să plecați, șoseaua e foarte aglomerată, dar trebuie să ajungeți la timp! Această viață modernă vă face atât de agitați, de nervoși, de pripiti, putem spune, o personalitate aflată tot timpul pe fugă. Toată această viteză... De fapt vitezometrul vostru este splina. Biata splină intră într-o stare bizară. Ea nu vă poate controla viteza și încearcă să se adapteze la viteză, la starea voastră agitată, deci devine ea însăși tensionată. În consecință, se poate instala leucemia - cancerul sângelui. Cancerul sângelui este rezultatul unui asemenea temperament. În ziua de azi mulți copii fac leucemie. I-am văzut pe mulți suferind de cancer al sângelui. Acești copii au făcut leucemie din cauza părinților, care au un temperament agitat, care nu au răbdare: „Trebuie să mergem la serviciu, trebuie să facem una, alta” - atât de multe lucruri în același timp. Astfel de

oameni dezvoltă această boală numită leucemie, care se poate vindeca complet prin Sahaja Yoga. Este absolut curabilă prin Sahaja Yoga. Nu este greu să vindeci leucemia, dar trebuie să practici Sahaja Yoga în mod continuu, astfel încât să te vindeci complet iar apoi să îi vindeci și pe alții. Un alt lucru care poate apărea sunt problemele de rinichi, rinichii devenind hiperactivi. Hiperactivitatea rinichilor este cauza hipertensiunii, dând naștere astfel tensiunii arteriale, lucruri de acest gen. Oamenii spun mereu: „Sufăr de hipertensiune arterială”. Chiar și dr. Warren când a venit la Mine suferea de hipertensiune arterială și multe alte probleme. Dar după ce începeți să practicați Sahaja Yoga, vă liniștiți. Descoperiți că atingeți echilibrul și asta pentru că nu mai gândiți atât de mult. Derularea nebunească a gândirii se oprește. Dacă vreți să gândiți, puteți gândi. Dacă nu vreți, pur și simplu nu gândiți. Puteți opri gândurile și puteți dormi. Dar dacă vreți să gândiți, puteți gândi. Am întâlnit însă un doctor la Geneva, care a venit și Mi-a spus: „Mamă, tăiați-mi gâtul, faceți ce doriți, dar opriți-mi gândurile”. Vedeți, este atât de neplăcut pentru unii, deoarece deși nu vor să gândească, creierul continuă într-una: „tac-tac-tac”, deranjându-i așa de mult. Dar asta se întâmplă deoarece acest centru și-a pierdut echilibrul, oamenii neștiind cum să îl controleze; de aceea se întâmplă aceste lucruri. Apoi, femeile care gândesc prea mult au probleme cu uterul, au probleme de fertilitate. Este posibil să devină sterile - pentru că uterul nu este hrănit - și să dezvolte boli ale uterului. Toate aceste probleme apar din cauza unei gândiri excesive, a proiecțiilor în viitor, a vitezei cu care trăim. Una dintre ele este diabetul. Un băran obișnuit nu va face diabet pentru că nu gândește atât de mult. Dar oamenii care își fac planuri mari, care au afaceri, care planifică excesiv, sunt predispuși la diabet. Motivul este că ei gândesc atât de mult, încât centrul Swadishthan nu mai poate acorda atenție pancreasului, care se îmbolnăvește, în felul acesta declanșându-se diabetul, despre care se spune că este incurabil - nu și în Sahaja Yoga! În Sahaja Yoga diabetul este absolut vindecabil. Hepatita și toate bolile ficatului sunt și ele absolut curabile prin Sahaja Yoga. Se pot realiza multe lucruri aducându-i pe oameni în echilibru, pentru că asta este ceea ce au propovăduit toți profeții: că ar trebui să ducem o viață moderată și nu să mergem la extreme. Dacă mergeți la extreme, atunci nu sunteți dharmici, însemnând că nu aveți susținerea necesară, nu vă susțineți corect. Ei bine, în interiorul ființelor umane există zece valențe. În atomul de carbon există patru valențe, așa cum știți. În fiecare element există opt valențe iar în ființele umane aceste valențe sunt în număr de zece. Ele reprezintă cele zece dharmae, cum sunt numite, sau cele zece tipuri de comportament, zece tipuri de susținere de care trebuie să avem grijă. Dacă nu păstrăm echilibrul acestor zece valențe, ne pierdem echilibrul. Așa cum v-a spus Buddha, că trebuie să păstrați calea de mijloc. Și exact așa este, trebuie să rămânem pe calea de mijloc, a ascensiunii; și dacă nu putem să rămânem pe calea de mijloc, suferim în primul rând la nivel fizic. Întâi suferim de probleme fizice iar apoi suferim și de probleme mentale, pentru că intrăm în dezechilibru. Când această chakră se deplasează spre stânga, dezvoltăm probleme mentale; atunci când această chakră merge spre stânga, începem să avem un comportament emoțional excesiv, să ne exprimăm emoțiile într-un mod exacerbat. Prin urmare, devenim posedați de o altă forță, care rezidă dincolo de acest centru. Iar dincolo de acest centru rezidă subconștientul colectiv. Ei bine, subconștientul colectiv este o zonă foarte periculoasă în care oamenii n-ar trebui să intre. Spunând: „Sunt foarte credincios, dedicat. Trebuie să fac asta”, fără a avea conexiunea cu Dumnezeu - asta poate face ca întreaga sa atenție să fie distrusă. De exemplu, presupunând că aveți un telefon care nu este conectat și totuși folosiți telefonul insistent, ce se va întâmpla? Telefonul se va defecta, iar voi nu veți avea nicio conexiune. La fel, cei care încearcă cu ardoare să facă ceva fără a avea conexiunea cu Dumnezeu, merg pe partea stângă, numită zona subconștientului colectiv. Iar aceasta este o zonă extrem de periculoasă în interiorul nostru. De acolo vin multe lucruri: spre exemplu cele numite de doctori proteina 58, dar pe care noi le numim „suflete moarte” care ne atacă. Doctorii le numesc „proteina 58” pentru că nu știu ce sunt de fapt. În schimb, spun că aceste proteine vin dintr-o zonă necunoscută, care există în interiorul nostru încă de la începuturile creației. Asta înseamnă că e vorba de subconștientul colectiv. Și au încercat chiar să fotografieze așa numitele proteine 52 și 58. Tot ei zic că atunci când ele ne atacă se declanșează cancerul. Dar vulnerabilitatea la cancer este creată de comportamentul nostru extrem. Ei bine, ar trebui să înțelegem cum apare cancerul. Spre exemplu, partea stângă și partea dreaptă, așa cum v-am spus, reprezintă două puteri pe care le manifestăm: puterea emoțională pe partea stângă, iar pe partea dreaptă avem puterea acțiunii, prin care eforturile noastre fizice și mentale își găsesc expresia. Ei bine, când mergeți în extrem cu cele două părți, conexiunea dintre partea stângă și partea dreaptă se rupe, pur și simplu se rupe. Iar când conexiunea e întreruptă, această putere rămâne pe cont propriu, legătura cu întregul fiind ruptă. Deci puterea devine extrem de arbitrară, nu este coordonată. Ea nu cooperează cu întregul corp, începe doar să crească de una singură. Și o celulă crește, sau spre exemplu celulele nasului cresc, și încep să acopere întreaga față. Nu mai există o coordonare între diferitele organe sau între diferitele părți ale feței. Acele celule încep să crească dominând celelalte celule. De aceea numim asta tumoare malignă sau celulă malignă. Deci continuând în acest fel, conexiunea se rupe, iar zeitatea care controlează acea parte a corpului, care se află în interiorul ei, încetează să se mai manifeste, adoarme. În acel moment cel mai bun lucru ar fi să treziți din nou zeitatea. Dacă puteți retrezi acea zeitate, conexiunea este refăcută și în felul acesta cancerul poate fi vindecat. Este adevărat - Sahaja Yoga poate vindeca cancerul. Am spus asta de foarte multe ori în

ultimii 12 ani, că numai prin Sahaja Yoga poate fi vindecat cancerul. Avem mulți doctori Sahaja Yoghini care fac muncă de cercetare în domeniul cancerului. Unul dintre ei, dr. Shrivardhan, care face acum cercetări cu privire la această boală, a acceptat faptul că numai Sahaja Yoga o poate vindeca și nimic altceva. Asta pentru că, atunci când ființele umane merg la extrem pe partea dreaptă sau stângă, își cauzează singure această boală, devenind vulnerabile la un anumit tip de proteină, care le invadează corpul și le declanșează cancerul. De aceea doctorii vă pot extirpa nasul, urechile, un organ sau altul însă nu pot îndepărta cauza cancerului, care sunt de fapt centrii subtile. Și pentru a acționa asupra unui centru subtil, persoana respectivă trebuie să devină subtilă. Doctorii trebuie să devină oameni realizați pentru a corecta centrii subtile. În Sahaja Yoga avem mulți doctori - unii sunt ruși, unii englezi, alții indieni - iar ei toți lucrează în colaborare. Poate că vom reuși să publicăm o carte despre cum este posibilă vindecarea cancerului prin Sahaja Yoga, sau despre cum am vindecat cancerul prin Sahaja Yoga. Dar important este că noi nu suntem aici pentru a vindeca, nu suntem aici pentru a vindeca pe oricine, orice om, oricum ar fi el, ci suntem aici pentru a vă da Realizarea. Dumnezeu este interesat de cei care îl caută, de cei care îi aparțin Lui. Nu îl interesează demonii. Presupunând că mâine Hitler ar face cancer, Dumnezeu nu va fi interesat să-l vindece. Deci, Dumnezeu e interesat în principal de cei care îl caută pe El și de cei care-și primesc Iluminarea, și care după ce-și primesc propria Iluminare pot să dea lumina și altora. Lui Dumnezeu nu îi pasă de persoanele superficiale, inutile. El trebuie să aibă grijă de aceia care vor urma cu adevărat cauza lui Dumnezeu și care vor face munca Lui după ce se vindecă. Am avut în dimineața aceasta un bolnav care a venit la noi, care fusese la un guru oribil și căruia îi plătise foarte mulți bani sfârșind cu epilepsie și în cele din urmă cu cancer la creier. Ei bine, prin Sahaja Yoga s-a vindecat, se plimbă peste tot. Desigur doctorii nu i-au dat nicio speranță, așteptând să moară. Chiar aici, în Perth, am avut un caz care acum este complet vindecat: vorbește bine, merge oriunde vrea și totul este bine cu el. Dar pentru asta a trebuit să vină la Sahaja Yoga. Dumnezeu nu va cădea la picioarele voastre: „Te rog, ascultă-Mă! Ești foarte bolnav. Trebuie să te faci bine. Trebuie să se întâmple asta.” Dumnezeu nu este interesat. Voi trebuie să aveți interes pentru El. Este un lucru de care voi trebuie să fiți interesați. Să spunem că vreți să îl întâlniți pe premierul vostru, el nu va veni să vă spună: „Bine, vino să mă vezi. Vreau să te întâlnesc. Vino te rog”. Voi trebuie să mergeți la el. În fond el este prim-ministru! Dar Cel despre care vă vorbesc Eu este Prim-Ministrul tuturor prim-miniștrilor, este Cel Suprem. Deci, voi trebuie să aveți interes pentru Dumnezeu, voi trebuie să mergeți către El, să îi cereți să îl întâlnească. Altfel, El nu vă va ruga să o faceți - e important să înțelegeți. Deci, acest centru despre care v-am vorbit este Swadishthana. Următorul centru este Nabhi și vi s-a explicat deja despre chakra Nabhi, însă trebuie să știm ce boli provoacă o chakră Nabhi blocată. În primul rând, ea are corespondențe pe partea stângă și dreaptă. Există două tipuri de oameni: cei cu Nabhi stâng blocat și cei cu Nabhi drept blocat. Oamenii care suferă de Nabhi drept au probleme cu ficatul. Era un domn care a scris un studiu despre alcool, despre reacția chimică pe care o produce alcoolul asupra ficatului. Doar prin Sahaja Yoga a înțeles ce se întâmplă de fapt. Apa este, așa cum știți, este H₂O. Deci, ionii de hidrogen sunt de ambele părți iar oxigenul este prins între ei. H₂O - sunt doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Când beți apă, totul este în stare normală. Iar când sângele și apa vin în contact cu ficatul, el are rolul de a îndepărta toxinele din corp sub formă de căldură. El absoarbe căldura și apoi o transferă prin bilă, fiind astfel eliminată din sistemul vostru. Dar dacă beți spre exemplu băuturi alcoolice în exces și nu moderat, atunci acest unghi coboară (n.t. Shri Mataji se referă la unghiul format de atomii din molecula de apă.) în felul acesta, și se creează o barieră care atunci când ajunge la ficat, îl împiedică să absoarbă căldura. În felul acesta este acumulată căldura, ficatul funcționează defectuos iar voi dezvoltați afecțiuni ale acestuia. Presupunând însă că veniți la Sahaja Yoga, atunci unghiul se modifică în felul acesta și toată căldura din interiorul vostru trece în ficat. Veți fi uimiți că, atunci când veți practica Sahaja Yoga - chiar acum când vă voi ridica energia Kundalini - veți simți la început multă căldură ieșind din capul vostru, înainte de a începe să simțiți briza răcoroasă a Sfântului Duh. Mai întâi va fi eliminată căldura din ficat, ceea ce vă va da o stare de relaxare, iar apoi veți simți în palme briza răcoroasă a Sfântului Duh, Care, așa cum v-am spus, e Puterea Atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu. Pentru prima dată după Realizarea Sinelui, veți putea simți acea briză răcoroasă în interiorul vostru. Această chakră se deteriorează la nivel subtil când sunteți foarte orientați către bani. Dacă sunteți o persoană foarte materialistă și vă gândiți tot timpul la bani, cum să câștigați mai mult - ca nebunii, ca și cum ați fi într-o întrecere pentru bani - atunci acest centru este epuizat. Când se întâmplă asta, acea persoană are probleme de altă natură, poate nu probleme financiare, ci alt gen de probleme, cum ar fi secătuirea emoțională. Devine o persoană lipsită de emoții, devine o persoană care nu are sentimente pentru nimeni. Trebuie să fi auzit despre marii tâlhari din India. Și era o doamnă care era tâlhar, o doamnă minionă, de un metru douăzeci înălțime. Era o astfel de persoană lipsită de emoții, putea ucide pe oricine, putea face orice pentru bani. Partea emoțională este complet blocată la o astfel de persoană, care se gândește la bani tot timpul și treptat devine foarte materialistă. Iar o persoană materialistă își neglijează inima, își neglijează mereu emoțiile. Își face griji mai mult pentru covoare, pentru un lucru sau altul în loc de emoțiile și de sentimentele pentru oameni. Acest tip de dezechilibru se poate declanșa când există un blocaj la chakra Nabhi iar voi începeți să vă puneți toată atenția pe bani. Cel mai surprinzător

lucru este că în țările bogate oamenii sunt orientați mult mai mult spre bani decât în cele sărace. Este foarte surprinzător. De exemplu, într-un sat din India, o persoană poate să nu aibă atâtea lucruri cum aveți voi, dar va fi foarte fericită să vă primească și să vă ofere tot ce are, mâncare, orice. Nu-i va plăcea să vadă că, în casa ei fiind, n-ați mâncat, nu v-ați băut laptele sau ceva de genul ăsta. Va considera de datoria ei să vă servească cu toată bucuria și iubirea pe care le are, dorind să-și exprime iubirea. Oamenii înțeleg greșit această atitudine. Oamenii bogați înțeleg greșit asta, luând-o drept servilism. Nu este așa, este faptul că ei găsesc bucurie în viața emoțională, e un mod de a-și exprima bucuria. Pentru ei nu contează dacă rămân o zi fără mâncare; dacă te-au hrănit, simt acea satisfacție: „O, Doamne, ce drăguț din partea lui că a mâncat în casa mea!” Nu este servilism, ci expresia iubirii lor. Dar în Occident am văzut că oamenii consideră că dacă faci asta pentru cineva ești înțeles greșit, toți te privesc ca pe o persoană slabă, e un semn de slăbiciune. Am fost uimită de acest lucru. Locuiesc într-o zonă considerată foarte selectă, unde trăiesc oameni foarte, foarte bogați. Odată a nins din abundență în acea zonă și s-a întâmplat să ne mutăm chiar în acea zi. În acel loc fiind un scuar, am ieșit să depozitez niște lucruri acolo și am văzut o doamnă stând afară, cu un bebeluș în cărucior, în timp ce vorbea cu o altă doamnă printr-o ușă abia întredeschisă. Copilul era în cărucior în timp ce afară ninge! Vă puteți imagina? Iar mama lui vorbea! M-am întors după o jumătate de oră, iar doamna era încă afară, cealaltă tot nu o invitase înăuntru. Și sunt oameni extrem de bogați! Nu pot să înțeleg cum de nu s-au gândit la acel bebeluș! Oamenii de acolo urăsc copiii. Am văzut, în acea zonă, că oamenii își urăsc pur și simplu copiii. Îi bat într-un mod atât de brutal încât sunt uimită. Încredințează copiii servitoarelor, ele având de fapt grijă de ei. În Anglia, veți fi uimiți că în fiecare săptămână doi copii sunt uciși de părinții lor. Întâi am crezut că este rata pe toată Anglia, dar nu, astea sunt statisticile numai pentru Londra. Puteți crede așa ceva? În India nu-Mi pot imagina nicio femeie să facă asta! Indienii sunt foarte puternici din punct de vedere emoțional, dar le lipsesc alte calități pe care voi le aveți. Deci e necesară o combinație a calităților din Est și Vest care să fie aduse în echilibru. Nu ar trebui să aveți doar viața emoțională, prin care dați naștere la cât mai mulți copii. De aceea sunt atâția copii în India. Indienilor le place să aibă mulți copii. Dincolo de asta, sunt singurii care se îngrijesc bine de copiii lor, așa că toți copiii vor să se nască acolo. Ei nu vor să se nască în locuri unde mamele sunt colerice și se supără chiar și pentru un covor sau un lucru stricat, sfârșind prin a-i bate. Normal deci că și-ar dori să se nască acolo unde părinții sunt naturali și drăguți cu ei. Asta trebuie să fie cauza pentru care suferim de suprapopulație. În timp ce în Germania și în Londra populația este în scădere. În Norvegia, în Suedia este deficit demografic. În plus, oamenii se sinucid. Există parcă o competiție între aceste țări în privința suicidului. De exemplu, prima dată am auzit că Suedia deținea recordul, dar acum Elveția a întrecut-o, dublându-și numărul de sinucideri. Nu pot să înțeleg. Am avut vreo trei fete din Suedia venite la Cambridge. Vibrațiile lor erau ca ale unui om decedat, absolut inerte. Am fost șocată - așa niște fete tinere, de 16-20 de ani, să fie lipsite de exuberanță, de bucuria interioară, de clocotul de viață, atât de tinere fiind! Le-am cerut să vină la Mine acasă. Am fost de-a dreptul surprinsă. Când au venit să Mă vadă, le-am întrebat: „Ce se întâmplă cu voi?” „Mamă, adevărul este că plănuim să ne sinucidem” - Mi-au răspuns. Puteți crede? Este atât de tragic! Fete tinere plănuind să se sinucidă! Le-am întrebat: „De ce? Ce vă lipsește? Ce vă apasă?” Mi-au spus: „Nimeni nu ne iubește, nu ne simțim iubite. Avem bani, avem de toate, provenim din familii bogate, dar nu avem iubire. De aceea vrem să ne sinucidem”. Imaginați-vă! Asta se întâmplă când oamenii devin prea materialişti. Materia nu ne poate da niciodată bucurie, v-o spun Eu. Chiar și științele economice spun că în general lucrurile materiale nu vă pot da satisfacție. Vă pot da un singur lucru: tendința de a cumpăra la nesfârșit, de a cumpăra un lucru, apoi altul și altul. Dar în general, aceste dorințe nu pot fi satisfăcute. Asta arată că materia nu ne poate da bucurie - dar nu înseamnă că nu ar trebui să utilizăm materia. Puteți folosi materia și în propriul folos atunci când știți cum să o dăruiti altora. Bucuria materiei constă în a dăruii. Poate că ne-a scăpat acest lucru, dar practicând Sahaja Yoga veți ști că bucuria materiei este simțită doar când vedeți frumusețea ei și când înțelegeți ce înseamnă să dăruiti altora, să dăruiti altora. Nu vă puteți bucura de materie păstrând-o doar pentru voi, ci vă puteți bucura cu adevărat de ea numai dăruind-o. Acest lucru merge până la un punct foarte subtil, la care deveniți extrem de generoși și ca urmare vă bucurați de beatitudine, de fericire și de propria voastră generozitate. Eu sunt considerată o persoană foarte generoasă iar uneori Sahaja Yoghinii își fac griji pentru Mine, crezând că îmi voi dăruii toate sariurile până Mă întorc și nu îmi va mai rămâne niciunul. Tot timpul îmi spun: „Mamă, aveți grijă, sunteți extrem de generoasă”. Dar Eu Mă bucur de generozitatea Mea. Nu Mă pot bucura de aceste lucruri mai mult decât de generozitate. Orice lucru deții e o durere de cap. Trebuie să-ți faci asigurare, să ai grijă să fie menținut în regulă. Mai bine îl dai altcuiva și te bucuri văzându-l la alții decât să îți aparțină. Dacă îți aparține, e o durere de cap. Dar dacă îl dai altora, te bucuri de el cu adevărat, așa cum vă bucurați de sala asta fără a vă aparține. Dacă v-ar aparține, ar fi o durere de cap să mergeți acolo sus, să aveți grijă de toate, nu-i așa? E mai bine să nu ai aceste lucruri. Să le lăsăm altora durerile de cap iar noi să ne bucurăm. Aceasta este tactica pe care ar trebui să o adoptați în Sahaja Yoga. Acum trecem la un alt centru foarte important, centrul inimii, pe care îl numim „inima centru”, și care este centrul Mamei Universului. În sanscrită este numită Shri Jagadamba. Ea guvernează această chakră și vă dă sentimentul de securitate și are grijă de sfinții care încearcă să iasă din zona colorată cu verde, numită

„Oceanul iluziilor”. Îi protejează, le dă tot ajutorul, toată îndrumarea și încearcă să-i scoată din iluzie. Astfel Ea ucide toți diavolii și demonii care vin sub forma falșilor guru și care încearcă să-i afunde pe căutători și mai mult în iluzie. Ea este cea care înlătură iluzia și se încarnează din nou și din nou pe acest pământ, pentru a-i ajuta pe căutători să iasă din oceanul iluziilor. Dar atunci când acest centru începe să pulseze în copilărie, osul stern produce mulți anticorpi, aceștia fiind de fapt soldații Mamei care se răspândesc în întregul corp. Când sunteți confrunțați cu ceva care vă sperie, simțiți aici o palpitatie. În acel moment frecvența palpitației transmite anticorpilor să fie în stare de alertă pentru a lupta cu ceea ce încearcă să vă atace. De aceea este important să înțelegeți că acest centru vă clădește simțul securității. Dacă acest centru este afectat, sentimentul vostru de siguranță poate fi diminuat. Boala cauzată de blocajul acestui centru este cancerul de sân. Când o femeie nu are sentimentul de siguranță în viață, ea dezvoltă această problemă. Când nu se simte în siguranță ca mamă, ea dezvoltă această boală - cancerul la sân. Ei bine, medicii nu vor crede, dar am vindecat multe cazuri de cancer de sân. Cancerul poate fi ușor vindecat trezind puterea specială a Mamei în interiorul vostru, prin care deveniți pur și simplu încrezători în voi înșivă boala fiind astfel complet vindecată, eradicată, fără să fie nevoie de o operație chirurgicală sau astfel de lucruri. Mai există alți doi centri aflați la acest nivel: cel din dreapta corespunde tatălui vostru iar cel din stânga mamei voastre. Sau, altfel spus, reprezintă aspectul de tată și de mamă. Dacă ați fost un tată rău, sau dacă tatăl vostru s-a purtat urât cu voi, acest centru suferă. Dacă acest centru suferă, dezvoltați o boală numită astm. Astmul poate fi vindecat numai dacă îi spui persoanei care practică Sahaja Yoga că problema își are cauza în relația cu tatăl - dacă tatăl a murit, a murit pe neașteptate, dacă vă e dor de el sau dacă aveți o problemă cu propriul copil - orice de această natură. Asta pentru că aspectul de tată este reflectat de acest centru. Partea stângă este aspectul mamei. Dacă mama nu este afectuoasă cu copilul, copilul poate deveni capricios și de asemenea foarte vulcanic, temperamental, putând merge chiar la extrem. Dacă o persoană nu și-a cunoscut mama, sau dacă mama a fost foarte dură, atunci persoana poate avea tot timpul sentimentul de insecuritate, cerșind în permanență atenția celorlalți, cu foarte, foarte multă agresivitate uneori. Deci așa stau lucrurile. Trebuie să înțelegeți că acești doi centri din interiorul nostru sunt importanți. Practicând Sahaja Yoga, începeți să vă înțelegeți părinții. Chiar dacă s-au purtat foarte urât, voi încercați să îi iertați iar ei se corectează de asemenea, restabilindu-se bunele relații între voi. Pentru că sunteți căutători, părinții nu vă înțeleg uneori. Asta pentru că ei nu caută. Este generația care nu poate înțelege căutarea voastră. Dar când vor vedea transformarea care a avut loc în voi, se vor schimba complet, vor fi complet schimbați. Vă voi da exemplul unui Sahaja Yoghin elvețian care a venit la Mine și care a scris o carte foarte amplă despre Sahaja Yoga - „Advent”. Tatăl acestui băiat și-a dus viața departe de familie, a părăsit-o pe mama lui, a avut o altă relație și n-a avut niciodată o legătură bună cu copiii lui. Dar când acest băiat a venit la Sahaja Yoga împreună cu fratele mai mic și cu sora, tatăl a fost uimit de transformarea lor. Își schimbaseră ideile, își duceau viața atât de frumos, de sănătos și aveau grijă și de el făcând tot posibilul să-l facă fericit. Iar asta l-a uimit, pentru că nu erau ca alți copii, care încearcă tot timpul să dea replici tăioase tatălui lor. Într-o zi, o Sahaja Yoghină l-a întâlnit undeva, într-un hotel, și s-a deschis discuția despre Sahaja Yoga. A spus: „Aș fi vrut să mă nasc când a început Sahaja Yoga pentru că nu mi-aș fi irosit viața în felul acesta”. Deci părinții voștri încep să vadă că vă schimbați, apoi adoptă stilul vostru de viață și toate lucrurile bune. Despre ultima chakră, Vishuddhi, cred că nu vă pot vorbi astăzi. Puteți citi despre ea în carte, pentru că e deja târziu și trebuie să facem experimentul Realizării. Dar Vishuddhi e o chakră foarte importantă pentru că vă dă simțul colectivității. Acesta este centrul Ființei Primordiale, este centrul prin care cunoaștem Întregul - Akbar, așa cum se spune: „Allah hu Akbar!” Este Akbar - marea Ființă Primordială - iar noi suntem parte integrantă din ea. Prin intermediul acestui centru simțiți colectivitatea în interior. Cei care își deteriorează acest centru, o pot face recitând mantre, vorbind prea mult, sau chiar nevorbind deloc, prin multe alte lucruri. Totul se reflectă în 16 subplexuri ale plexului cervical care trebuie să aibă grijă de nasul vostru, ochi, trahee, gât, mușchii ochilor, precum și de frunte. Este un centru foarte important care ne dă simțul colectiv. Al șaselea centru, care se află aici, este centrul chakrei Agnya. Chakra Agnya este foarte importantă pentru că la nivelul acestui centru a venit Iisus Christos, El fiind întruparea inocenței, a lui Shri Ganesha. Și s-a încarnat pe acest pământ cu un țel mareț. A venit cu scopul de a străbate acest centru, care este foarte strâmt - dorința din interiorul nostru fiind prea puternică, acțiunea fiind și ea prea puternică, aceste două forțe combinându-se și nelăsând niciun spațiu între ele. Așa că El a venit pentru a trece prin acea breșă, prin acea cruce. De aceea răstignirea Sa are un mesaj foarte important: faptul că Iisus a venit în conștiința noastră pentru a trece prin acest punct, care este foarte subtil, El însuși fiind subtilitatea absolută. El a fost Omkara, cel care a fost numit Logosul, care a fost însăși vibrațiile, așa cum vedeți. El a fost în întregime vibrații iar corpul Său fiind alcătuit tot din vibrații, a putut învia. Deci, mesajul creștinismului este Învierea. Iar acesta este timpul Învierii, pentru că Iisus este la nivelul acelei porți. Noi toți trebuie să trecem prin acea poartă. Dar când trecem prin acea poartă, energia Kundalini îl trezește pe Iisus. Iar când Iisus Christos este trezit, aceste două formațiuni, ego și superego, sunt absorbite. Odată ce sunt absorbite, constatați că acest centru se deschide. Iar când acest centru se deschide, Kundalini începe de asemenea să pulseze și descoperiți că vă străpunge fontanela emițând o briză răcoroasă. Astfel vă primiți

Realizarea Sinelui! Deci asta se întâmplă. Despre a șaptea chakră vă vor explica Sahaja Yoghini atunci când veți veni la centrele noastre. Ea integrează toate celelalte șase chakre. Cea de-a șaptea chakră coincide cu inima - aici - inima, care este Spiritul. În inimă rezidă Spiritul iar ieri am încercat să vă vorbesc pe scurt despre natura Lui. Asta trebuie să fiți: Sat-Chit-Ananda - care înseamnă adevăr, atenție și bucurie. Atenția voastră devine iluminată, dobândiți adevărul absolut și deveniți bucuria. Asta ar trebui să vi se întâmple tuturor. Sper că în acest timp scurt v-am putut explica atât aspectul subtil al acestor chakre, cât și pe cel grosier. Dar subiectul este atât de vast și veți fi uimiți că la Londra au cel puțin o mie de înregistrări, pe care le puteți asculta și în care vorbesc despre diverse aspecte și dimensiuni ale vieții. Bucurați-vă de Realizarea voastră, la fel cum o pasăre, după ce iese din ou, se bucură de toate dimensiunile frumuseții și gloriei. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dacă aveți întrebări, vă rog să Mi le adresați. Încă ceva - am fost întrebată despre o persoană care vindeca, printr-un așa-zis ajutor spiritual. Nu e ajutorul lui Dumnezeu! Așa cum v-am spus, acest ajutor vine de pe stânga sau de pe dreapta și nu este ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că dacă puterea lui Dumnezeu începe să lucreze în voi, ea vă și transformă. Dacă nu vă transformă, sunteți doar ca un radio care emite muzica fără ca ea să influențeze radioul. Dar dacă vă transformă complet, atunci este munca lui Dumnezeu. Altfel, este munca spiritelor care încearcă diverse trucuri. Sunt permanent ocupate, așa că încearcă să vă „ajute”. Dar nu vă apropiați de ele - sunt oribile! Vor îndepărta o boală și vă vor da alta! Sahaja Yoghin: Mai aveți întrebări? Shri Mataji (către Sahaja Yoghinul care o asistă pe scenă): Te rog du-te acolo. Sahaja Yoghin: Mai sunt întrebări? Da. Domn: Mamă, înțeleg că astrologia este foarte importantă în India. Astrologia. De exemplu, un individ, nu doar un individ, ci și un loc poate fi... Este același lucru cu chakrele? De exemplu... Shri Mataji: Da. Domn: Este Australia parte a unei chakre, India parte a alteia, etc.? Shri Mataji: Da. Sahaja Yoghin: Vorbește despre astrologie. Shri Mataji: E un suflet realizat, deci îl pot auzi clar, nicio problemă. Este adevărat ce spui, este adevărat. Avem cei șapte centri, apoi avem luna și soarele, centri aliniați; și mai există trei centri deasupra Sahasrarei - nu știu dacă să vi-i spun, să nu vă derutez - sunt numiți Ardha Bindu, Bindu și Valaya. Aceștia sunt trei centri mai presus de Realizare. Pe aceștia trebuie să-i atingeți ulterior în Realizarea voastră. Deci avem 12 centri iar aceștia se manifestă la nivel grosier, putem spune la nivel grosier, la nivelul corpului fizic, prin astrologie. În India avem o metodă Krishnamurti Paddhati (paddhati=sistem), în care se vorbește despre aspectul spiritual al acestor centri, un sistem foarte bine dezvoltat, foarte bine dezvoltat. Ei bine, când au venit acești falși guru, au fost luate în considerare zilele lor de naștere, iar astrologii le-au făcut imediat horoscopul și au denunțat că toți sunt falși, că sunt rakshasa, sunt una, alta. Drept urmare, și-au schimbat cu toții zilele de naștere. Este pur și simplu de necrezut cum și-au schimbat zilele de naștere! Apoi au spus că nu-și mai amintesc, tot felul de lucruri. Dar există o revistă de astrologie apărută în Madras, în care a fost publicat horoscopul Meu, și este uimitor cum au prezis totul, chiar și despre Perth, spunând că voi ajunge în Australia și că australienii vor fi mari Sahaja Yoghini. Este surprinzător! Sahaja Yoghin: A mai pus o întrebare: „Sunt și alte chakre pe pământ? Australia ar putea fi și ea o chakră?” Shri Mataji: Sigur. Australia este însăși Muladhara. Este cea mai importantă chakră la care v-ați putea gândi, este chiar chakra Muladhara - primul centru. Dacă vă uitați, peste tot în Perth pământul este roșu. Asta înseamnă că Shri Ganesha se află în centrul Australiei. Cum numiți acel loc? Sahaja Yoghin: Ayers Rock. Shri Mataji: Da. Puteți vedea chiar și trompa Sa roșie, apărând astfel. Australia e Muladhara însăși, unul dintre cei mai importanți centri în Sahaja Yoga. Sahaja Yoghin: Și foarte interesant, este exact aceeași longitudine cu... Shri Mataji: Europa este ficatul. Sahaja Yoghin (continuă): ...aceeași latitudine cu locul de naștere al lui Shri Mataji. Exact aceeași latitudine cu locul de naștere al lui Shri Mataji, în India. Unul se află pe Tropicul Racului, celălalt aproape pe Tropicul Capricornului. Shri Mataji: Da, Australia este foarte importantă din perspectiva Sahaja Yogăi, foarte importantă. Vedeți, calitatea voastră de bază este inocența - imaginați-vă. Potrivit Sahaja Yogăi, Australia reprezintă inocența. O clipă, o clipă, lasă-Mă să duc ideea până la capăt. Iar această inocență este calitatea voastră de bază, e calitatea voastră de bază. În conformitate cu Sahaja Yoga, Europa este ficatul iar Londra este inima. India este energia Kundalini. Doamnă: Cunoașteți traducerea corectă pentru Nabhi? Shri Mataji: Ce a spus? Sahaja Yoghin (se adresează doamnei): Traducerea lui Nabhi? Doamna: Da. Shri Mataji: Nabhi înseamnă ombilic. În regulă? Este ombilicul. Nabhi înseamnă... Când am fost la Atena Mi s-a spus că acesta este ombilicul universului. Le-am spus că întreaga Europă este ombilicul. Iar în Delphi Mi-au spus că muntele de acolo reprezintă ombilicul Pământului. Am încercat să văd ce spun vibrațiile și așa era. M-am uitat în jur și am întrebat: „De unde vin aceste vibrații?” Apoi am văzut că acolo se afla Shri Ganesha, în forma unui mic elefant. Am întrebat translatora: „Ce este aici?” „Oh, e un mic elefant” - Mi-a răspuns ea. Imaginați-vă! Mama Pământ L-a creat. Sunt creațiile Mamei Pământ. Este scris în Biblie: „Să nu venerați și să nu reproduceți ceva creat de Mama Pământ.” Și ce este acel ceva? Ceea ce noi numim swayambhu - creat de Mama Pământ. Iar acesta este unul din ele - Shri Ganesha creat în centrul Australiei. (O doamnă adresează o întrebare care nu se aude bine.) Sahaja Yoghin: Îmi pare rău, întrebarea dumneavoastră nu este clară. Shri Mataji: Vă rog ridicați-vă în picioare. Nu vă putem auzi. Vă rog. Sahaja Yoghin: Ridicați-vă! Shri Mataji: Da, vă rog. Doamna: Când vă concentrați la yoga, vă concentrați și pe Vid, pe Nabhi? Sahaja Yoghin: Când vă concentrați la yoga - cum spune dânsa - vă concentrați și pe Vid și pe Nabhi? Shri

Mataji: Nu, nu, deloc. Nu, deloc. Nu trebuie să te concentrezi pe Nabhi sau pe orice alt loc. Vedeți, concentrarea nu joacă un rol prea mare în Sahaja Yoga. Mai întâi, permiteți atenției voastre să fie absolut liberă. Bine? Atunci Kundalini se ridică, străpungând Brahmarandra voastră. În caz că atenția voastră este foarte instabilă, vă vom spune să vă puneți puțin atenția aici. Dar altfel nu e deloc nevoie. Kundalini urcă și străpunge fontanela. Trebuie să vă lăsați atenția liberă, să nu vă preocupați de ea. Dar mai târziu ce se întâmplă - presupunând că aveți o problemă de Nabhi, așa cum ați spus, dacă aveți o problemă la plexul solar, Kundalini se va întoarce și va lucra acolo, iar atenția voastră va fi dirijată automat în acel loc. Nu trebuie să îi acordați atenție ci atenția va fi pur și simplu dirijată acolo. Apoi veți putea ridica energia Kundalini prin atenția voastră. Așadar, nu trebuie să vă concentrați pe nimic. Este ca atunci când conduceți o mașină și trebuie să vă concentrați numai pe șofat. Dacă vă concentrați asupra fiecărui lucru, s-a sfârșit. Deci trebuie să știți unde sunteți și încotro să mergeți. Înainte de Realizare, nu se pune problema concentrării. Asta vă poate afecta total. Doamnă: Shri Mataji, este Realizarea sinonimă cu iluminarea? Shri Mataji: Da, desigur. Doamnă: Deci toți cei care și-au primit Realizarea sunt iluminați de fapt? Shri Mataji: Da, da. Să fii realizat înseamnă că trebuie să fii iluminat. Înseamnă și atmasakshatkar (unirea cu propriul Spirit). Înseamnă de asemenea a fi „pir” (sfânt în sufism). Lao Tzi, cred, o numește Tao, însemnând că asta trebuie să deveniți. Toți au spus că trebuie să aveți Iluminarea - sub diverse denumiri. Da? Domn: Poate mi-ați putea explica semnificația unei întâmplări de acum câțiva ani. Era ajunul Anului Nou când mă aflam singur pe Ayers Rock. Era o noapte cu lună plină, iar eu urcam pe Ayers Rock cu intenția de a dormi pe acolo singur în acea noapte. Privind în sus, Ayers Rock era (neclar)... Am fost îngrozit, nu am putut să stau acolo... Shri Mataji (către Sahaja Yoghin): A încercat să-și impună prezența în fața lui Shri Ganesha. Sahaja Yoghin: A urcat acolo într-o noapte cu lună plină, și a fost complet înspăimântat, tremura și... Shri Mataji: Pe stânca lui Shri Ganesha. Domn: Totul a fost de parcă mă confruntam cu eternitatea. Sahaja Yoghin: A fost ca și cum s-ar fi confruntat cu eternitatea. Shri Mataji: Copile, ai fost la toți acei guru oribili și normal că Shri Ganesha a încercat să te sperie acolo. El vă sperie, și nu doar atât, El este cel ce vă dă toate experiențele oribile: căldură și pustule; El este cel care se mânie de asemenea fiindcă nu-i place modul în care se comportă oamenii. Vedeți, El este Devani - cel care se supără. El este cel care are grijă de protocolul energiei Kundalini. Dar El nu poate înțelege de ce fac oamenii lucruri greșite El fiind înțelept, fiind întru chiparea înțelepciunii. Iar dacă ați făcut ceva prostesc, El se mânie pe voi. Acesta trebuie să fie motivul. Am văzut unii oameni care tremură în fața Mea la început - nu contează. Sahaja Yoghin: Alte întrebări? Shri Mataji: Acum ești bine? Doamnă: Da, Mamă. Shri Mataji: Bine. Ești bine acum. Deci nu contează. Doamnă: Mă poate vindeca Mama? Am avut un accident vascular acum câțiva ani. Shri Mataji: Despre ce e vorba? Sahaja Yoghin: Se poate vindeca? A suferit un accident vascular acum câțiva ani. Shri Mataji: Da, da, desigur. Sahaja Yoghin: Aveți paralizie? Are paralizie parțială. Shri Mataji: Desigur, asta nu este ceva care să nu se poată vindeca. Nu înțeleg ce spune. Sahaja Yoghin: Spuneți că Shri Mataji emite...? Shri Mataji: Nu înțeleg ce spune. Doamnă, vă rugăm ridicați-vă, altfel nu vă putem auzi. Bine? Ce spune? Sahaja Yoghin: Înțelege nevoia iluminării, dar nu înțelege acele emanații - probabil se referă la puterile Dumneavoastră. Shri Mataji: Veți înțelege asta treptat. Bine? Nu puteți înțelege totul într-o singură zi, nu-i așa? Veți înțelege totul. Nu vă gândiți la Mine. Aveți grijă doar de dumneavoastră. Nu am spus nimic despre Mine, nu-i așa? Niciodată n-am spus nimic. Am fost foarte umilă. Niciodată n-am spus nimic. Nu îndrăznesc. Pentru că nu este înțelept - am învățat asta. Vedeți, cei care au vorbit despre ei au avut de suferit. Este dificil. Dacă le vorbești despre tine, egoul oamenilor se va ridica imediat și te va lovi. E foarte supărător. De aceea nu am spus niciun cuvânt despre Mine. Deci nu încercați să Mă înțelegeți acum. Mai întâi înțelegeți-vă pe dumneavoastră apoi pe Mine. Sahaja Yoghin: Alte întrebări? Altfel, vom avea experiența Realizării Sinelui. Pentru asta a venit Mama. În realitate, nu discursul este partea importantă, ci experiența Realizării Sinelui. Vom închide ventilatoarele și o veți simți. Alte întrebări? Ați putea închide ventilatoarele? Domn: Dacă am fi devoții Dumneavoastră, ați avea grijă de noi? Sahaja Yoghin: Dacă acești oameni ar fi devoții Dumneavoastră, ați avea grijă de ei? Shri Mataji: Ce altceva fac de fapt? Am grijă de ei! Întrebați-i pe Sahaja Yoghini, mai bine întrebați-i pe ei dacă le-am acordat sau nu grijă. Sahaja Yoghin: Cred că este evident din moment ce toți am dobândit o stare fizică bună, problemele noastre nervoase, mentale, psihice au fost vindecate. Dacă suferim un accident, dacă avem o problemă în viața personală sau a rudelor noastre o aducem în atenția lui Dumnezeu Atotputernic și procedând așa, descoperim că se rezolvă. Ne-au fost dezvăluite tot felul de metode prin care rezolvăm orice situație. V-am arătat câteva astăzi: de exemplu, cum se curăță chakrele. Puteți învăța toate aceste lucruri la centru. Sunt unele aspecte pe care nu le veți înțelege complet până când energia Kundalini nu vă va fi trezită, dar pe măsură ce evoluți, veți realiza mai bine modul extraordinar în care se revărsă binecuvântările divine asupra voastră. Dumnezeu are grijă de bunăstarea voastră, de sănătatea voastră. Problemele voastre psihologice sunt rezolvate. Deveniți o persoană completă, desăvârșită, iar asta este partea cea mai frumoasă. La întrebarea (n.t. doamnei) dacă Iluminarea este sinonimă cu Realizarea Sinelui, răspunsul este „da” - dar este vorba de un proces evolutiv. Atingeți acea stare sau poate mergeți dincolo de ea la început, iar din acel punct al Realizării Sinelui, evoluți până la stadiul de ființă complet realizată. Dar sunteți o ființă iluminată, fiindcă ați început această ultimă călătorie în evoluția spirituală. Până

acum am avut o evoluție umană, dar acum am atins nivelul evoluției noastre spirituale iar calea este extrem de rapidă în acest moment. Pentru că în timpul acestei vieți putem obține starea de Realizare completă, prin aceste tehnici foarte simple, care vă vor fi arătate de către devoții lui Shri Mataji. Shri Mataji: Dar trebuie să vă mărturisesc ceva: dacă gurul vostru anterior era alergic la flori sau așa ceva, Eu sunt foarte alergică la aceste veșminte - absolut. Pentru că nu sunt stilul vostru. Aceste veșminte sunt pentru cei care duc o viață de complet celibat, nu sunt pentru oameni care și-au întemeiat o familie. Și dacă ați citit Ramayana de Valmiki - nu știu dacă oamenii citesc această carte - acolo Shri Sita spune că sanyasi nu au legătură cu cei căsătoriți. Dacă este un sanyasi adevărat, ar trebui să stea în afara orașului, în afara satului, cu excepția unei singure zile, în care să i se dea de pomană și atât. Pentru că știți ce i s-a întâmplat Sitei! Ravana însuși a venit în aceste veșminte, de aceea sunt foarte alergică la ele. Pentru că nu reflectă adevărul, nu reflectă adevărul. Ați renunțat voi la întreaga lume? Nu! Deci nu ar trebui să faceți astfel de lucruri. Trebuie să fiți oameni normali, să duceți o viață normală, acceptându-vă cum sunteți și nu încercând să păreți ce nu sunteți. Vedeți, asta fac și acești guru - vă dau niște veșminte, ș.a.m.d. Așadar, dacă vreți să practicați Sahaja Yoga - desigur, sper să vă dau Realizarea azi - renunțați la aceste absurdități, deveniți oameni normali. Trebuie să fiți absolut normali. Nu trebuie să fie ceva anormal, să fiți pustnici, oameni ciudați. Trebuie să scoatem întreaga lume din marasm. N-o putem face doar pentru noi, ca pe ceva individual, fără sens. Nu, noi trebuie să fim responsabili pentru întreaga lume și trebuie să fim oameni absolut normali, să ne comportăm normal, și nu într-un mod anormal. Bine? Deci sunt foarte alergică la aceste veșminte. Vă spun doar că sper să vă dau Realizarea fiindcă sunteți căutători - pot vedea asta - toți sunteți căutători. Ar trebui să vă primiți Realizarea. Sunt absolut alergică la aceste haine. Gurul lor este alergic la flori. Imaginați-vă! Dumnezeu iubește atât de mult florile. Nu pot trăi fără flori. Nu pot să înțeleg cum poate fi un sfânt alergic la flori. Deci... Sahaja Yoghin: O ultimă întrebare? Apoi vom avea Realizarea Sinelui. Bine.

1983-0305, Workshop in the Park, Mother Are You The Holy Ghost?

View [online](#).

Atelier cu Shri Mataji - 05 martie 1983 - Adelaide, Australia

Shri Mataji: Acest centru este numit Vishuddhi stâng. Le-ați spus despre Vishuddhi stâng?

Sahaja Yoghin: Nu în detaliu, doar principiile generale.

Shri Mataji: Bine.

Dezvoltați un blocaj la nivelul lui Vishuddhi stâng dacă ați spus mantră într-o manieră greșită. Vedeți, mantră trebuie spusă doar dacă v-au fost date de către un suflet realizat, care știe ce mantră trebuie spusă. Și dacă nu știți nimic despre ele și acceptați mantră - oricine îți zice: „Spune această mantră” și începi să o spui fără să înțelegi dacă vine de la o persoană autorizată sau nu - nu știi nici dacă este sau nu potrivită pentru tine. Poate nici nu ai nevoie de ea. O anumită mantră poate să nu vă fie necesară, iar unele mantră sunt absolut absurde. Deci mantră sunt de asemenea o știință foarte complexă. Și chiar acum simți Vishuddhi stâng (Shri Mataji indică degetul corespunzător).

De asemenea îl puteți simți chiar dacă nu ați spus mantră, dar vă simțiți vinovați. Spre exemplu dacă aveți obiceiul de a vă spovedi, astfel de lucruri, dacă vă aflați în mod obișnuit în situația de a vă simți vinovat. Normele societății moderne în zilele noastre sunt atât de caraghioase, încât chiar și pentru nimicuri trebuie să te simți vinovat. De exemplu dacă pui furculița greșit te simți vinovat: „O, Doamne, nu trebuia să fac asta”. Viața devine atât de complicată, încât chiar și lucrurile mărunte te pot face să te simți vinovat. Deci dacă vă simțiți vinovați, simțiți și acest centru foarte mult.

Ei bine, acest centru este foarte important deoarece dacă nu este în regulă, Kundalini nu se ridică. Ea urcă până la acest punct (Vishuddhi), iar jumătate este trasă înapoi; apare un blocaj și Kundalini nu poate trece de el. Acum, nu ar trebui să vă simțiți vinovați de nimic, orice ar fi. Nu aveți de ce să vă simțiți vinovați sau pentru ce să vă spovediți și să spuneți tot timpul: „Sunt atât de păcătos, nu ar fi trebuit să fac asta și alte lucruri”. Deoarece, așa cum v-am spus ieri, Dumnezeu este Oceanul de iubire, este Oceanul de Compasiune și este Oceanul de Iertare. Deci nu ar trebui să ne blamăm inutil. Mai mult decât atât, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și dacă vă condamnați astfel: „Nu sunt bun de nimic, sunt inutil”, atunci condamnați acel templu care a fost creat de Dumnezeu. Nu v-ați creat voi înșivă, deci nu aveți niciun drept să vă condamnați. Dacă ați făcut mici greșeli, nu contează. Pentru că Eu vorbesc despre Ocean. Așa că mici greșeli ici-colo pot fi corectate întotdeauna. Deci nu ar trebui să vă simțiți vinovați.

Simțiți vibrațiile acum? Haideti să vedem.

Sahaja Yoghin: Pot să întreb? O auziți pe Mama de acolo?

Shri Mataji: Veniți aici. Dacă nu Mă auziți veniți aici!

Sahaja Yoghin: Puteți veni? Este destul spațiu aici, dacă e cineva în spate care nu aude. Este puțin dificil din cauza zgomotului creat de trafic. Mama vorbește despre acest centru care este reprezentat de acest deget (degetul arătător), și spune că se poate bloca dacă o persoană spune mantră în mod greșit. Dacă mantră rostite sau intonate sunt greșite, inadecvate sau nu avem autoritatea de a le spune, atunci Vishuddhi stâng se blochează. Și în acest moment Mama simte Vishuddhi stâng, aici. Sentimentul de vinovăție este de asemenea un motiv de blocaj, dacă te simți vinovat pentru ceva ce ai făcut. Și Mama subliniază că... vreau să spun, ce am făcut ca să ne simțim vinovați? Lucruri mici, mărunte, orice păcat pe care credem că l-am făcut. Cum să ne simțim vinovați când Dumnezeu este în întregime Compasiune, iubire și Iertare? Deci iertându-ne pe noi înșine și pe ceilalți și de asemenea, încetând să mai utilizăm mantră în mod greșit, poate fi înlăturat blocajul de pe Vishuddhi stâng - care este reprezentat de acest deget - Vishuddhi stâng.

Shri Mataji: Asta înseamnă că trebuie să fiți oameni veseli. Când intrați în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fiți oameni veseli. Ei bine, mulți oameni care au probleme de inimă, suferă de fapt de blocajul acestui centru. Dacă există un blocaj la acest nivel, este dificil să vindec inima unei persoane. Deci mai întâi ar trebui să afirmăm că nu suntem deloc vinovați. Credeți-Mă, că nu sunteți vinovați. Dacă Mă credeți, va funcționa. E mai bine acum? (către o persoană din apropiere)

Doamnă: La fel.

Shri Mataji: La fel? Nu simți nimic? Ridică mâinile. Va ajuta. E mai bine acum. Te simți vinovată?

Doamnă: Nu simt nimic.

Shri Mataji: Dar te simți vinovată?

Doamnă: Încerc să nu mă simt.

Shri Mataji: Ba da, te simți vinovată.

Sahaja Yoghin: Încearcă să nu... (Râsete)

Shri Mataji: Dar de ce? Spune doar: „Nu sunt vinovată.” Puteți spune asta? „Mamă, nu sunt vinovat!” Spuneți-o în interior. Spuneți doar cu sinceritate că nu sunteți vinovați. Atât.

E mai bine acum? Începe să funcționeze.

Spuneți doar: „Mamă, nu sunt vinovat”. Este o mantră pentru a debloca acest centru. Această afirmație e o mantră simplă.

Sahaja Yoghin: „Mamă, nu sunt vinovat” este mantra pentru Vishuddhi stâng.

Shri Mataji: Întindeți mâinile.

De la Hamsa.

Ești în regulă?

Doamnă: Da!

Shri Mataji: (Hindi) Dvs. simțiți briza răcoroasă? Și dvs? Copiii dvs. simt?

Doamnă: Da.

Shri Mataji: Dar voi? Simțiți briza? Bine.

Încă nu o simți?

Doamnă: Un pic de căldură.

Shri Mataji: Cald. Bine, nu contează, chiar dacă e cald, va fi bine.

Înainte de toate vom lucra astfel încât să simțiți ceva în palme. Poate fi o briză puțin caldă, în regulă.

Acum, simt puțin acest deget (degetul mic). Este un deget foarte important deoarece reprezintă inima ca organ, inima. Asta înseamnă că trebuie să acceptați că sunteți Spiritul, pentru că Spiritul se află în inima voastră. Deci trebuie să acceptați că sunteți inima și că Spiritul nu poate comite nicio greșeală de asemenea. Deci ambele lucruri merg mână în mână. Trebuie să acceptați că sunteți Spiritul. Deci puteți pune din nou mâna dreaptă pe (inimă).

Sahaja Yoghin: Acest deget reprezintă inima stângă, care este sursa Spiritului.

Shri Mataji: Nu, este Spiritul din interiorul nostru.

Așa că trebuie să spuneți: „Eu sunt Spiritul”. Spuneți cu toată încrederea: „Eu sunt Spiritul”. Spirit, însemnând Atma, și nu ceea ce numim spirite moarte despre care vă voi vorbi deseară.

E mai bine acum?

(către un Sahaja Yoghin) Nu poate trece nici măcar de Hamsa.

Te simți mai bine spunând asta? Simți briza răcoroasă?

Ai avut vreun guru sau așa ceva?

Doamna: Nu.

Shri Mataji: Nu. Nu te îngrijora. Va funcționa.

Mă voi ocupa de fiecare în parte. În regulă? Dar haideți să vedem până unde urcă. Putem s-o facem.

E mai bine. Se ameliorează.

Mama Pământ ne ajută foarte mult (Shri Mataji atinge pământul). Trebuie să Mă plec pământului Australiei, pentru a vă absorbi problemele.

A început să absoarbă. S-a răcorit acum.

E bine? Ai venit azi sau ai venit și ieri? Ai venit și ieri.

Acum, dacă simțiți cald, fierbinte, dacă senzația este de căldură asta înseamnă, înainte de toate, că aveți o problemă de ficat. Dacă nu, poate ați mers la vreun guru și de aceea există o obstrucție.

Deci acum, ce puteți face, este să puneți mâna dreaptă pe ficat. Îmi cer scuze, mâna stângă pe ficat. Mâna stângă pe ficat.

E mai bine. E încă fierbinte? Mai bine acum? Mai bine.

Vă rog așezați mâna confortabil, pe genunchi.

Toate problemele de piele vin de la ficat. Alergiile vin de la un ficat letargic. Iar cei care au alte probleme de ficat, resimțind uneori senzație de vomă, greață, atenție proastă - toate acestea vin de la un ficat bolnav.

Deci trebuie să înțelegem că în acest caz trebuie să consumăm carbohidrați, pentru a compensa suprasolicitarea. Dacă aduceți cu toții deseară niște zahăr și sare, le voi vibra și apoi le veți putea folosi. Asta vă va rezolva problema de ficat. E mai bine acum. Pune mâna așa, (cu palma în sus) dreaptă. Te simți mai bine?

Doamnă: Este rece.

Shri Mataji: Este în regulă. Se va răcori. Acum nu te îndoi, este răcoare. Vreau să spun că și un copil poate spune când simte rece sau cald. Deci nu avem de ce să ne îndoim.

Sahaja Yoghin: Întâlnirea, Mamă, este mâine seară.

Shri Mataji: Scuzați, mâine seară. Întâlnirea este mâine seară.

Sahaja Yoghin: Pentru cine n-a auzit ce a spus Mama, aduceți orez, zahăr și sare la programul de luni seara, iar Domnia Sa le va vibra. Amestecați-le apoi cu rezervele din casă și toată cantitatea se va vibra. Pot fi utilizate pentru problemele menționate. Deci aduceți o cantitate mică, o jumătate de kilogram sau așa ceva.

Shri Mataji: De asemenea apă, dacă puteți aduce apă de izvor, pentru că această apă nu este bună.

Sahaja Yoghin: Da, apa de izvor este mai bună.

Shri Mataji: Mulțumită inundațiilor.

Stai jos!

Cum te simți azi? În regulă? Bună dimineața.

E mai bine.

Trebuie să știți că sămânța a încolțit, dar pentru a o face să crească și mai mult trebuie să lucrați pe alte persoane. Trebuie să o dați și altora. Dacă nu învățați să o împărtășiți cu alții, nu crește. Se va retrage din nou. Și va fi... veți simți că vă pierdeți vibrațiile. Deci cel mai bine ar fi să învățați cum să o dați și altora.

Acum, cine simte briza răcoroasă poate veni să lucreze pe acest domn. Haideți, una sau două persoane, să vedem cum merge. Vrea cineva să încerce? În regulă.

Sahaja Yoghin: Vă voi arăta cum se lucrează pe cineva. Deci dacă simțiți briza răcoroasă...

Shri Mataji: Una sau două persoane. Veniți. Stați jos aici. Veniți. Așezați-vă aici, bine? Cu toții îi puteți vedea. Warren poți veni?

Acum, îndreptați ambele palme spre Mine. În regulă? Asta înainte de toate. Când nu sunt în fața voastră, puteți folosi fotografia Mea, deoarece fotografia are de asemenea vibrații. Puteți folosi fotografia până când sunteți bine. În regulă.

Este foarte palidă și ficatul ei este în stare foarte proastă.

Sahaja Yoghin: Cred că ea... Ați fost cumva la „Misiunea Lumina Divină”?

Doamnă: Nu știu ce este. Nu știu ce este.

Sahaja Yoghin: A fost discipolul lui guru Maharaji.

Doamnă: Am fost doar la întâlniri, nu am primit cunoașterea.

Sahaja Yoghin: E același lucru.

Shri Mataji: Nici nu putea primi cunoașterea.

Sahaja Yoghin: N-o vei primi oricum acolo.

Shri Mataji: Bine. Acum, pune mâna.. Acolo nu primești cunoașterea, ci ești hipnotizat. În regulă. Pune-o acolo... să vedem. Hai să vedem acum.

(Shri Mataji vorbește cu un Sahaja Yoghin) Spune-Mi doar...

Te rog pune mâna stângă spre Mine și mâna dreaptă deasupra capului lui și spune-Mi ce simți în degete.

Sahaja Yoghin: Simt căldură, Mamă.

Shri Mataji: Asta e.

Ai fost și tu la un guru, nu-i așa?

Vezi, dacă există un blocaj pe partea stângă înseamnă fie că ai probleme de natură emoțională, fie ai fost la un fals guru. În regulă? Asta e.

Și ea are aceeași problemă. Bine?

Sahaja Yoghin: E cald pe stânga.

Shri Mataji: Acum pune mâna pe pământ și spune: „Mamă eu sunt propriul meu guru”. Spune asta. Stabilizează-ți principiul de guru. Asta e tot.

Sahaja Yoghin: Spune asta în inima ta.

Shri Mataji: „Sunt propriul meu stăpân, sunt propriul meu guru”.

O puteți face cu toții, toți cei care ați fost la vreun guru. Vă rog puneți mâna... așa cum au pus și ei mâna stângă spre Mine și mâna dreaptă aici (pe stomac).

Sahaja Yoghin: Vino aici. Unul dintre voi să vină să arate tuturor.

Shri Mataji: E mai bine? Vedeți?

Continuați să spuneți asta. Închideți ochii și spuneți asta. Închideți ochii și spuneți: „Mamă, eu sunt propriul meu guru”. Spuneți asta. Lucrurile se vor îmbunătăți, veți vedea.

Sahaja Yoghin: A început să se răcorească mâna stângă.

Shri Mataji: E mai bine acum? Verificați.

Sahaja Yoghin: Da este.

Shri Mataji: Vedeți, este.

E mai bine acum. În regulă. Bine? În regulă acum?

În regulă, asta este mantra voastră pentru moment, să spuneți: „Mamă sunt propriul meu guru”. Folosiți fotografia Mea, spuneți asta și vă veți corecta. Verifică acum. E mai bine? Poți simți în degete? Vezi cum sunt degetele? Această parte a lor este luminoasă (vârful degetelor). Dar partea asta (palma) încă nu este bine. În regulă? Dacă vedeți că mâna are o culoare gălbuie, înseamnă că persoana are probleme de ficat.

Este cu siguranță o persoană cu un ficat bolnav. În cazul acesta ar trebui să luați apa pe care v-am dat-o și să o fierbeți împreună cu frunze de ridiche. Trebuie să o beți împreună cu frunzele de ridiche și cu zahăr pentru o perioadă de timp.

Mai ales când aveți inundații, trebuie să fiți atenți, pentru că puteți face icter. Inundațiile nu sunt așa un dezastru dar efectele lor sunt. Apa asta nu este bună. Ar trebui să folosiți doar apa de izvor. Ar trebui să beți doar apă de izvor și aveți grijă să nu faceți icter. Dacă se instalează icterul, singura soluție este să luați frunze de ridiche, să mâncați multe ridichi, să fierbeți frunzele în acea apă pe care am să v-o dau astăzi, să adăugați niște zahăr și să beți acea apă și nimic altceva.

Pentru că acesta este un lucru de care trebuie să aveți grijă când are loc o astfel de inundație. Efectele ulterioare ale inundației pot fi resimțite. Bine? Noi trebuie să salvăm sufletele realizate; sunt foarte prețioase pentru Dumnezeu. Și trebuie să știți voi înșivă cum să scăpați de astfel de probleme. Deci cu toții când veți aduce apă astăzi, luați și frunze de ridichi și fierbeți-le. Bine? Nu au un gust bun, așa că adăugați zahăr. Și beți apa asta pentru o perioadă de timp, nu beți nimic altceva pe cât posibil, pentru 2-3 zile să spunem. Veți observa imediat că problema va dispărea și vă veți simți mai bine.

E mai bine acum. Culoarea arată mai bine, vezi? Arată mai bine, nu-i așa? Are o culoare mai roz acum, vezi? E mult mai bine, dar trebuie să o ajutăm să rămână așa. Priviți-i mâna acum. Arată mai bine? Vedeți?

Sahaja Yoghin: Are o culoare normală.

Shri Mataji: Încă este galbenă, încă e galbenă, dar nu atât de mult. Aici e foarte galbenă. În regulă?

Icter. Aveți icter în Australia?

Sahaja Yoghin: O da, din plin.

Shri Mataji: Deci trebuie să știți cum să tratați icterul. Aveți grijă de voi. Icterul poate fi cu adevărat fatal și este extrem de periculos deoarece vă afectează enorm ficatul. Deci, ca să fiți în siguranță, mâncați multe ridichi și beți fiertura despre care v-am spus, pentru vindecarea icterului.

Ești în regulă acum? Acum haideți să vedem alte două persoane. În regulă, veniți.

Sahaja Yoghin: Să vină alte două persoane.

Shri Mataji: Vino tu. Amândoi. Să începem. Acum, cine încearcă? Veniți dvs.

Încă o persoană care ar vrea să lucreze. Oricine vrea să lucreze. Ei sunt aici.

De ce nu vii chiar tu? Vino aici. Asta este.

Ați fost la vreun guru?

Domn: Da.

Shri Mataji: La care?

Domn: Niciunul în mod special.

Shri Mataji: Ai trecut pe la toți.

Domn: Nu.

Shri Mataji: Ești un căutător. În regulă, nu contează.

Este bine ca voi să puneți mâna asta pe pământ pentru început și să spuneți: „Mamă sunt propriul meu guru”.

Simte briza răcoroasă deasupra capului?

Sahaja Yoghin: E răcoare.

Sahaja Yoghin: Lucrează aici.

Shri Mataji: Lucrează pe el. E un caz dificil.

Este răcoare deasupra capului ei?

Sahaja Yoghin: Da.

Shri Mataji: În regulă. Te simți bine copila Mea?

Sahaja Yoghin: Pune mâna stângă spre Mama, și mâna dreaptă deasupra capului lui. Spune ce simți.

Shri Mataji: Faceți-i bandhan.

Sahaja Yoghin: (făcând bandhan domnului) Facem asta pentru a ne proteja corpul subtil.

Shri Mataji: Canalul tău drept e în stare foarte proastă. Partea lui dreaptă este foarte afectată. Vedeți, mâna lui dreaptă tremură.

(Hindi) Să vedem dacă îi tremură mâinile și așa. Ține-le așa. Tremură?

Sahaja Yoghin: Încă tremură.

Shri Mataji: Tremură? Deci există o problemă.

(Hindi) Stați jos. Am să vă explic.

Sahaja Yoghin: Să vină altcineva aici.

Shri Mataji: Îți voi spune ce e de făcut. Ei bine, dacă vă tremură mâna dreaptă în fața fotografiei - vedeți sunt atât de multe permutări și combinații, dar vi le voi spune pe cele mai importante. Dacă vă tremură mâna dreaptă, în primul rând munciți foarte mult, vă gândiți prea mult la viitor, folosiți prea mult energia de pe partea dreaptă. Vă voi arăta.

(Hindi) Este adevărat, nu-i așa? Nu ai timp pentru familie! Vezi, ți-am ghicit problema. Nu poți ascunde nimic de Mama. Acum, ține mâna dreaptă către Mine și mâna stângă pe pământ.

În aceste circumstanțe trebuie să puneți mâna dreaptă spre fotografie, sau spre Mine acum, iar mâna stângă (pe pământ) - dacă vă tremură mâna dreaptă. Tremură acum? Verifică singur!

Sahaja Yoghin: Puneți mâna dreaptă spre Mama dacă e caldă sau tremură.

Shri Mataji: Iar stânga pe Mama Pământ!

Sahaja Yoghin: Dacă mâna dreaptă e fierbinte sau tremură, îndreptați-o spre Mama iar mâna stângă pe Mama Pământ. Numai persoanele care percep aceste senzații.

Sahaja Yoghin: Mâna dreaptă caldă, sau mai caldă decât stânga sau tremură.

Shri Mataji: Inima centru.

Sahaja Yoghin: Mâna dreaptă spre Mama iar cealaltă pe pământ.

Shri Mataji: Ai astm?

Sahaja Yoghin: Tu acționezi de fapt ca un transmițător sau ca o baterie și răcorești.

Shri Mataji: Acum, el este în regulă?

Sahaja Yoghin: Simți mai rece?

Shri Mataji: Spune: „Mamă eu sunt propriul meu învățător, sunt propriul meu guru”. Nu trebuie să cauți niciun guru. Îți tremură cuiva mâna dreaptă? Verificați.

Sahaja Yoghin: Verificați acum! Fiecare să verifice ce simte în mâna dreaptă.

Shri Mataji: S-a mai răcorit?

Sahaja Yoghin: E încă foarte cald.

Shri Mataji: Căldura se diminuează? Va fi bine. Ai fost foarte stresat, din cauza asta.

Sahaja Yoghin: Lucrează aici acum. Este un ușor blocaj. Este foarte fierbinte, Mamă, unde simte ea.

Shri Mataji: În regulă? Apasă cu putere.

Sahaja Yoghin: Ea simte o căldură puternică aici.

Shri Mataji: Apasă cu putere.

Shri Mataji: Trebuie să fi luat droguri de asemenea. Se simte Nabhi stâng.

Ai luat droguri?

Domn: Nu foarte mult.

Shri Mataji: Dar ai luat uneori. Vezi tu, totul are un efect, cât de mic. Acum, ia vezi, e mai bine? Nabhi stâng.

Ești căsătorit?

Domn: Nu.

Shri Mataji: Deci te vei căsători. Nu ai hotărât să fii celibatar, nu-i așa?

Domn: Așa este.

Shri Mataji: Deci oricum te vei căsători?

Sahaja Yoghin: Ai fi fericit să te căsătorești, nu-i așa?

Domn: Da.

Shri Mataji: Da, în regulă. Încearcă acum. E mai bine?

Sahaja Yoghin: Simți mai puțină căldură pe stânga? Mai puțină căldură.

Doamnă: Încă mai simt, dar mai puțin.

Sahaja Yoghin: Mai puțin, e clar, din nou.

Shri Mataji: Vedeți cum simțiți voi înșivă. Voi singuri simțiți. V-ați primit Realizarea ieri iar acum simțiți.

Acum spune-le cum să ridice Kundalini. Cu toții puteți vedea cum se ridică Kundalini unei alte persoane. Îi puteți vedea? Spune-le cum să facă! (Shri Mataji vorbește cu două persoane în timp ce un Sahaja Yoghin arată cum se ridică energia Kundalini).

Shri Mataji: Poți începe.

Sahaja Yoghin: Puneți mâna în fața osului sacru, la nivelul primei chakre și faceți acest gest.

Shri Mataji: E un blocaj aici, la Swadishthan stâng.

Sahaja Yoghin: Puneți-vă atenția aici (în creștetul capului) .

Shri Mataji: Înseamnă că ai fost la falși guru. Nu? Niciunul?

Sahaja Yoghin: Creștinism.

Sahaja Yoghin: Creștină, creștinism, Mamă.

Shri Mataji: Creștinism.

Sahaja Yoghin: Țineți ochii închiși pentru a păstra atenția în interior, apoi răsuciți cam de 7 ori și faceți un nod. Coborâți mâinile în acest fel și apoi la fel. Păstrați atenția în interior.

Shri Mataji: Acum spune-le și lor. E-n regulă. E mai bine acum.

Sahaja Yoghin: Răsuciți.

Shri Mataji: Chiar și creștinismul pe care îl urmați nu este real pentru că nu vă dă cu adevărat botezul. Ce se petrece în creștinism este în totalitate artificial. În regulă? Verifică dacă sunt mai bine acum.

Sahaja Yoghin: Faceți un nod.

Shri Mataji: E mai bine acum?

Sahaja Yoghin: Al doilea (nod).

Sahaja Yoghin: De trei ori și coborâți. Acum verificați vibrațiile și veți vedea că ar putea fi o ușoară creștere a intensității lor. Țineți ochii închiși.

Shri Mataji: Ești extraordinar, cu adevărat. Simte vibrațiile.

Sahaja Yoghin: Nu lăsați atenția să se împrășteie. În timp ce verificați vibrațiile păstrați atenția în interior.

Shri Mataji: Ai fost catolică?

Doamnă: Da.

Shri Mataji: De aceea. Catolicismul ți-a creat sentimente de vinovăție. Este modul lor prin care te fac să te simți păcătos.

Doamnă: Am fost convertită la catolicism. Am fost convertită.

Sahaja Yoghin: E convertită, Mamă, spune că este convertită. Nu s-a născut catolică.

Shri Mataji: Oh, înțeleg. Asta a fost o greșeală. Dar nu te gândi la asta. E-n regulă. Poți să o simți. E mai bine acum?

Sahaja Yoghin: Simțiți mai mult într-o mână decât în cealaltă? Vă puteți echilibra.

Sahaja Yoghin: Christos este esența creștinismului dar nu și a ceea ce s-a întâmplat după plecarea Lui până în prezent.

Shri Mataji: El înțelege asta. E mai bine? E mult mai bine acum? Nu-i așa că ea este mai bine acum?

Sahaja Yoghin: Da.

Shri Mataji: Da. Această doamnă a fost convertită la catolicism. A devenit catolică. Și voi știți că de fapt creștinismul care se

practică nu este cu adevărat creștinism în sensul că preoții nu vă dau adevăratul botez. Este ceva artificial. În Sahaja Yoga vă obțineți adevăratul botez. Și începeți să îl simțiți deasupra capului. Și în căutarea ei s-a rătăcit. Deci, e mai bine acum?

Sahaja Yoghin: Simți la fel în ambele palme?

Shri Mataji: Vino încoace. Spune-i să pună întrebarea cu Duhul Sfânt. Vino aici, te vei simți mai bine. Vino aici. Îți va spune ceva. Ești mai bine? Ai simțit briza răcoroasă?

Domn: Nu, nu cine știe ce. Nu am simțit nicio senzație.

Sahaja Yoghin: Nu a simțit nimic în palme.

Shri Mataji: Lucrați pe el. Robert, vino încoace. Lucrează pe el.

Mergi acolo. Te vor ajuta.

Sahaja Yoghin: (către doamnă) Acum pune întrebarea de 3 ori. Simți vibrațiile? Vibrații înseamnă răcoare, da? E bine.

Shri Mataji: În regulă? Excelent! Dumnezeu să te binecuvânteze. Bucură-te! Închide ochii. Ai o mică problemă la rinichi. Întoarce-te, aș vrea să lucrez din spate. Întoarce-te. Întoarce-te. Vino mai în spate. Pot să-ți desfac un pic fermoarul? Acum, oprește-ți un minut respirația. (Shri Mataji lucrează pe acea doamnă). Respiră. În regulă? E mai bine acum?

Doamnă: Mă simt ușurată.

Sahaja Yoghin: Chiar așa?

Shri Mataji: În regulă? Bine. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Să vină acum alte două persoane. (Hindi) Veniți dvs. Veniți amândoi, soț și soție.

Sahaja Yoghin: Veniți. Sunt două persoane.

Shri Mataji: Sunt soț și soție. Vedeți, acesta-i stilul indian.

Sahaja Yoghin: Puteți sta într-o parte ca să poată înregistra camera? Așa.

Shri Mataji: Veniți, stați jos. (Hindi) Haideți să vă căsătorim din nou....

Sahaja Yoghin: Încă două persoane care nu au simțit. Veniți ca să simțiți vibrațiile și apoi puteți reveni data viitoare.

Shri Mataji: Veniți aici, două persoane care simt vibrațiile și două persoane vor sta jos și vor vedea cum este.

Sahaja Yoghin: Vă rog stați aici. Mâna stângă către Mama.

Domn: Am probleme cu spatele.

Shri Mataji: (Hindi) În regulă, voi vedea.

Sahaja Yoghin: Descrie ce simți în mâini.

Domn: Am probleme mari cu digestia.

Shri Mataji: (Hindi) Muncești din greu, muncești prea mult.

Domn: Da, e adevărat.

Shri Mataji: (Hindi) Iar mintea ta lucrează tot timpul. De aceea ți se întâmplă. Din această cauză apar dezechilibre în viață.

Sahaja Yoghin: Deci, ce simțiți? Simțiți în mâna stângă sau dreaptă? Mai întâi în palma dreaptă.

Căldură? Da. Simțiți răcoare sau...? Aici e căldură sau răcoare? Cald sau rece?

Domn: Aici e rece.

Sahaja Yoghin: Și aici?

Shri Mataji: Acolo e fierbinte fără îndoială. El este profesor de matematică și lucrează foarte mult. Vedeți, de două ori problematic. Muncește foarte mult, își utilizează partea dreaptă prea mult, deci trebuie ridicată energia de pe stânga și coborâtă pe dreapta.

Sahaja Yoghin: I-ai ridicat Kundalini?

Shri Mataji: Acum, e mai bine?

Sahaja Yoghin: Da, e răcoare.

Shri Mataji: E mai rece?

Sahaja Yoghin: Simțiți răcoarea mai intens?

Domn: Da.

Shri Mataji: Da, asta e. Vedeți, echilibrându-l simte vibrațiile mai bine.

Domn: Din ce în ce mai mult, da.

Shri Mataji: Tot mai mult, nu-i așa? Verificați. Este încă fierbinte.

Domn: Da.

Shri Mataji: Este în regulă?

Sahaja Yoghin: Nu simt nimic în mod distinctiv Mamă.

Shri Mataji: Partea stângă? (Hindi) Ai mers la vreun guru? Ai fost?

Domn: Da.

Sahaja Yoghin: E răcoare! Se ridică foarte puternic.

Sahaja Yoghin: Puteți să o simțiți ridicându-se din creștet.

Shri Mataji: (Hindi) Ce vă învață acolo?

Domn: (Hindi) Vedele și alte lucruri de acest fel.

Doamnă: (Hindi) Există un guru Shantanand, care a început ceva de genul kirtan (cântec devoțional).

Shri Mataji: (Hindi) Fără yoga totul este inutil. Trebuie să aveți yoga înainte de toate.

Sahaja Yoghin: Ne vom ocupa de asta mai târziu.

Shri Mataji: Pune palma dreaptă pe pământ. (Hindi) Pune-o pe pământ, va absorbi negativitatea. Pământul este asemeni unei Mame. Te va ajuta.

Kabirdas spunea: „Citind atât de mult intelectualii devin stupizi”. Când citiți atât de mult, toate aceste dogme, etc. ele devin doar proiecții mentale. Dumnezeu este dincolo de toate astea.

Sahaja Yoghin: Este prea pe dreapta.

Shri Mataji: Acum...

Sahaja Yoghin: Echilibrați-l.

Shri Mataji: (Hindi) Sunt foarte fericită că sunteți aici. El Mi-a spus că toți indienii sunt atei. Cum ar putea fi toți indienii atei?

Domn: (Hindi) De fapt devin orientați spre lucrurile materiale. Și eu mi-am construit o casă.

Shri Mataji: (Hindi) Ți-ai construit-o singur?

Doamnă: (Hindi) Este gata acum. Numai grădina a mai rămas. Muncesc din greu atât fizic cât și psihic.

Shri Mataji: (Hindi) Asta îți afectează inima și spatele. Consecințele încă există. Îți afectează inima.

Sahaja Yoghin: Acum e foarte rece Mamă. A simțit...

Shri Mataji: Este bine. Este bine acum. Pentru o viață echilibrată trebuie să te relaxezi puțin, să ieși afară... Acum este bine? Bine.

Sahaja Yoghin: Acest domn simte mai mult în palma dreaptă și mai puțin în stânga. În palma stângă, nu prea simte nimic.

Shri Mataji: În palma ta stângă? Tu însuși? Bine. Ne vom ocupa de tine acum.

(Hindi) Amândoi sunteți bine acum, da? Confirmat. Acum trebuie să aprofundați.

Domn: Da, Mamă.

Shri Mataji: (Hindi) Asta e tot o știință foarte profundă. Voi vedea ce este cu spatele tău mai târziu.

Sahaja Yoghin: Stai jos și acest domn va lucra pe tine. Vino în față acum. Vino și tu.

Shri Mataji: Acum, cine mai dorește? Vino. Cine mai vrea să simtă?

Sahaja Yoghin: Ai vrea să vii?

Shri Mataji: Da, da, lăsați-o să vină! Vino aici. Dar soția nu ar trebui să lucreze pe soț. Nu e o idee bună.

Sahaja Yoghin: Atunci tu lucrezi pe acest domn, iar ea pe celălalt.

Shri Mataji: Da, tu lucrezi pe acest domn. Haideți să vedem.

Sahaja Yoghin: Verifică partea stângă.

Sahaja Yoghin: Îndreaptă-ți mâinile spre Mama.

Shri Mataji: Ai fost la vreun guru sau ceva de genul ăsta? La care?

Shri Mataji: Ne poți spune un număr?

Sahaja Yoghin: Câțiva.

Shri Mataji: (către domnul așezat pe pământ) În regulă. Acum pune mâna dreaptă jos. În regulă? Vezi acum.

(vorbește cu doamna care stă în picioare și care verifică vibrațiile de deasupra capului domnului așezat) Ce se întâmplă? Simți căldură în stânga?

(domnului de jos) Trebuie să spui: „Mamă, sunt propriul meu guru!” Spune cu voce tare. Din nou. Trebuie să spui asta de 10 ori.

Domn: Mamă eu sunt propriul meu guru. Mamă eu sunt propriul meu guru. Mamă eu sunt propriul meu guru.

Shri Mataji: Vidul. Răcoare?

Sahaja Yoghin: Da. Cred că este Vidul.

Shri Mataji: Se răcorește! În regulă? E mai bine acum? Stomacul este foarte blocat.

Shri Mataji: S-a dus acum.

Domn: De copil aveam o tensiune aici și aici.

Shri Mataji: În regulă, nu contează.

Sahaja Yoghin: Stai nemișcat, lucrăm pe tine. Păstrează-ți privirea asupra Mamei. Privește-o pe Mama, da?

Shri Mataji: Ieri ai simțit ceva acolo, nu-i așa?

Sahaja Yoghin: Se simte puțin răcoare deasupra capului.

Domn: Mereu simt un blocaj aici.

Shri Mataji: Vezi, este foarte periculos să mergi la falși guru. Pentru că sunt zece centri în stomac. Chakra Nabhi, așa cum o numim, are zece petale. Nabhi înseamnă plexul solar. Ei bine, dacă mergeți la acești guru această zonă se blochează și se manifestă aici, loc pe care îl numim Ekadesha. Și când începe să se manifeste aici se poate instala cancerul. Orice boală poate apărea. Deci acești guru pot fi foarte periculoși. Nimeni n-ar trebui să-i urmeze. Sunt oameni oribili.

Sahaja Yoghin: Mama subliniază doar că în noi, în această zonă, în zona verde se află cei zece maeștri.

Shri Mataji: Vrei să vii la picioarele Mele? Voi putea lucra mai bine. Să vedem. Așează ambele palme... și dreapta în felul acesta. Acum pune capul jos. Acum o puteți vedea pe Kundalini. Dacă vreți să o vedeți pe Kundalini, o puteți vedea.

Sahaja Yoghin: Împinge genunchii mai în față și întinde-i. Doar genunchii. Așa.

Shri Mataji: Cât să te simți confortabil. Mai bine te dai puțin mai în spate.

Sahaja Yoghin: Da, este acolo.

Shri Mataji: Vreți să vedeți asta?

Sahaja Yoghin: Întinde puțin haina în spate.

(un Sahaja Yoghin ridică energia Kundalini a domnului, iar Shri Mataji face trei noduri deasupra capului domnului).

Shri Mataji: E mai bine acum?

Sahaja Yoghin: Mult mai bine, pentru că este aici dar se reflectă de asemenea și aici, adică la Ekadesha Rudra. Și când această zonă se blochează, pot apărea boli cum ar fi cancerul. Deci este foarte periculos.

Shri Mataji: Vreau să spun că deveniți vulnerabili la astfel de boli. Deveniți vulnerabili. Verifică acum dacă simți răcoare? Încearcă. O mână spre Mine. Verifică tu însuși. Întoarce-te pentru a-ți ridica Kundalini. Ridică-o tu.

Sahaja Yoghin: În acest fel. Haide, ridică-i energia.

Shri Mataji: Vedeți, de obicei acești guru nu muncesc deloc. Vă iau banii, vă fac rău iar Eu trebuie să muncesc. Da, s-a ridicat. În regulă, e mai bine.

Sahaja Yoghin: S-a ridicat până undeva în dreptul inimii.

Sahaja Yoghin: Se simte.

Shri Mataji: În acest fel. Trebuie să facem asta până devine stabilă. Ești în regulă. Bine? Te simți mai bine acum?

Shri Mataji: Întinde palmele în felul ăsta.

Sahaja Yoghin: Ține mâinile așa!

Shri Mataji: În regulă? Mai bine? Dumnezeu să te binecuvânteze! Însă el va lucra și îți va corecta acest centru (Vishuddhi) pentru ca sensibilitatea palmelor se crească.

Poți sta aici. Da, vino pe partea asta. Ești în regulă? Cum te simți?

Sahaja Yoghin: Palmele lui au început să capete de asemenea culoare, Mamă. Cealaltă a început încet-încet...

Shri Mataji: Dacă pui mâna stângă pe Mama Pământ... Bine? În acest fel. Apasă cu palma pe Mama Pământ. Spune-i să pună mâna pe Mama Pământ.

Sahaja Yoghin: Pe pământ?

Shri Mataji: Pe pământ. Așa, așa. Acum.

Sahaja Yoghin: Nu e nevoie să-ți închizi...

Shri Mataji: Nu-ți închide...

Sahaja Yoghin: Spune că se simte mai confortabil.

Shri Mataji: Chiar? În regulă. Mai bine? Este mai bine acum?

Sahaja Yoghină: Simt vibrații foarte slabe, Mamă.

Shri Mataji: Nu le-ai simțit foarte bine? În regulă. Vino aici. Să încercăm.

Sahaja Yoghin: Vrea cineva să lucreze pe această doamnă?

Shri Mataji: Pe doamna de aici. Să lucreze unul dintre voi. Vino aici. Vreau să lucrez pe tine. (vorbește cu domnul care ține mana pe pământ) E mai bine acum? Briza este răcoroasă acum? Ce spune?

Sahaja Yoghin: Te doare spatele?

Shri Mataji: Tot timpul?

Sahaja Yoghin: Întotdeauna?

Domn: Uneori nu, alteori simt dureri.

Sahaja Yoghin: Deci, aproape tot timpul. Unde anume te doare? Acesta este locul? Este la inimă, în zona inimii, acolo. Nu mai jos?

Domn: Da.

Sahaja Yoghin: Și mai jos? Deci atât mai jos de palma mea cât și... În dreptul centrului Swadishthan și al lui Atma. La nivelul inimii simt căldură.

Sahaja Yoghin: Partea fizică... Swadishthanul...

Shri Mataji: Continuă să spui: „Mamă, eu sunt propriul meu guru”. Sau: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân”. Bine? Ești propriul tău stăpân.

Domn: Sunt propriul meu stăpân.

Shri Mataji: N-ai simțit nimic ieri?

Doamnă: Nu.

Sahaja Yoghin: Acum spune în inima ta. Spune-o în gând, din inimă. Vorbești franceza?

Domn: Nu.

Eu sunt propriul meu stăpân.

Sahaja Yoghin: Eu sunt propriul meu stăpân.

Domn: Eu sunt propriul meu stăpân.

Sahaja Yoghin: Eu sunt propriul meu stăpân.

Shri Mataji: Cu ce te ocupi?

Doamnă: Casnică.

Shri Mataji: Casnică. Lucrezi din greu. Vrei să faci totul. Expert.

Sahaja Yoghin: Se răcorește?

Shri Mataji: Se simte cald?

Sahaja Yoghin: E mai bine? Du-te la loc și stai pe pământ cu mâinile așa, în aceeași poziție.

Shri Mataji: Nu. Poți sta în orice poziție. Lasă-l să stea în altă poziție. Cred că va fi mai bine.

Sahaja Yoghin: Vreau să spun, cu stânga către Dvs. și dreapta pe pământ.

Shri Mataji: Stând jos, poți sta și în altă poziție.

Sahaja Yoghin: Stai în poziția corectă. Vino cu mine.

Shri Mataji: Stai oricum dorești tu. Lasă-l să se ridice.

Sahaja Yoghin: Poate că dacă stai în picioare... Stai așa...

Shri Mataji: E mai bine acum? E mai răcoare? Simți acum?

Doamnă: Nu.

Shri Mataji: Planifici prea mult treburile casnice, așa-i? (Shri Mataji rotește inelarul atingând fruntea doamnei) Știu ce cheie să folosesc, atunci. Mama trebuie să știe, nu-i așa? În regulă? E mai bine acum? Vezi, e un șurub aici (în centrul frunții). Se slăbește

când planifici prea mult. Trebuie să-l înșurubez la loc.

Încerci să planifici prea mult. Cum poți planifica? Vezi, în treburile casnice nu cred că poți face planuri. Ce găsești la piață, doar asta poți găti. Cum poți planifica dinainte? E o durere de cap dacă îți faci planuri și nu găsești ce ai nevoie. În regulă? E mai bine? Simți ceva? Închide ochii! Simți ceva?

Da, Sahasrara. Mai bine?

Acum simți ceva în palme? Stai să văd. În regulă. Acum, iartă. Iartă-i pe toți. Iartă doar, pe soțul tău, pe toți! Și de asemenea pe tine. Încearcă să ierți. E mai bine? Mai bine.

Sahaja Yoghină: E mult mai rece.

Shri Mataji: Pune acum mâna stângă spre Mine iar mâna dreaptă pe Mama Pământ, să atingă Mama Pământ. În regulă. E mai bine. Simți ceva sau nu? Nimic? Foarte puțin? Nu te gânde la nimic și iartă. Iartă. Iartă. Iartă. Iartă. Iartă. Iartă. Iartă. Iartă doar. Iartă. E mai bine? Simți mai pregnant? Asta înseamnă că nu ierți, de aceea nu simți cu claritate. Continuă să ierți, da? Uită. Stai jos și spune: „Îi iert pe toți”. Stai jos și spune asta. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Poți veni mai în față. Hai să vedem. Încearcă tu să lucrezi pe ea. Tu?

Sahaja Yoghin: Este soțul ei, Mamă.

Shri Mataji: Ah, înțeleg, soțul tău. Atunci, vino tu. Haideți să... El este bine?

Doamnă: Nu cred că am capacitatea de a percepe.

Shri Mataji: Încă nu simți? Nu simți nimic?

Doamnă: Uneori am simțit ca o arsură aici.

Shri Mataji: Se va rezolva.

Doamnă: N-am înțeles.

Shri Mataji: Se va rezolva. Spune acum.

Shri Mataji: Cu ce te ocupi? Casnică?

Doamnă: Șomeră. Sunt șomeră.

Shri Mataji: Dar probabil ești gospodină.

Doamnă: Nu, sunt funcționară.

Sahaja Yoghin: E funcționară. Muncă de birou, Mamă.

Shri Mataji: Cald. Ai fost la vreun guru?

Doamna: La Yogaji.

Shri Mataji: Cine este Yogaji?

Doamnă: La școala din Dharamshala.

Sahaja Yoghin: La Yogi Mahajan.

Shri Mataji: Yogi Mahajan? Ah, înțeleg! El nu ți-a corectat niciodată chakra Nabhi, așa-i? Bine. Vino. Trebuie să-ți corectez chakra Nabhi. Este foarte fierbinte! Vino mai în față. Chakra Nabhi este foarte blocată. Se poate să punem în altă parte acest coș? Să pună mâna pe Mama Pământ. Acum este în regulă. Cum stau lucrurile cu acești oameni?

Sahaja Yoghin/Doamnă: Cred că simt o arsură chiar aici.

Shri Mataji: Aici. Bine! O poate ajuta cineva? Vine cineva aici? Vedeți, avem aici... Nu funcționează (microfonul), nu-i așa ?

Sahaja Yoghin: Nu, nu funcționează, Mamă, din păcate.

Shri Mataji: Suntem ca niște călători care au venit aici cu toată caravana. Și vom pleca... Dar ar fi bine să înființați un centru în Perth.

Sahaja Yoghin: În Adelaide.

Shri Mataji: Scuzați, în Adelaide!

Sahaja Yoghin: Perth a fost înainte de Adelaide.

Shri Mataji: Am călătorit prea mult. Deci în Adelaide. În Adelaide...

Poate unii Sahaja Yoghini ar dori să vină aici și să închirieze un loc pentru început. Și dacă unii dintre voi ar putea să li se alăture, să stea cu ei, puteți forma un nucleu pentru început. Apoi treptat, pe măsură ce creșteți, puteți avea propriul sediu. Pentru început cred că cel mai bine ar fi să închiriați un loc, iar câțiva Sahaja Yoghini pot veni aici, iar câțiva dintre voi care sunt singuri pot sta de asemenea acolo, să plătiți împreună chiria. Eu nu doresc nimic. În regulă? Aveți grijă de voi și de acest loc de asemenea. Asta plănuim să facem. Dar toți cei care locuiesc în Adelaide ar trebui să ajute ca totul să se întâmple. Bine? Deci, dacă știți vreun loc care este suficient de spațios vă rugăm să ne anunțați. Chiria n-ar trebui să fie prea scumpă, pentru că nu toată lumea dispune de bani. Și, de asemenea, dacă unii dintre voi ar dori să stea cu alți Sahaja Yoghini astfel încât să puteți învăța cu toții, acel loc ar putea fi un loc unde vă puteți întâlni regulat; pentru că sunt multe de învățat și multă bucurie în Sahaja Yoga.

Mai bine?

Sahaja Yoghin: Tocmai vorbeam că încercăm să deschidem un centru aici, în Adelaide, și dacă cineva are vreo idee unde am putea găsi de închiriat o casă mare și adecvată ar fi bine să ne anunțe.

Shri Mataji: Ea e mai bine acum, nu-i așa? Te simți mai bine? Suferi de stomac?

Sahaja Yoghin:...pentru a stabili un centru în Adelaide, poate vom fi ajutați de alte centre iar acei oameni care ar dori să ni se alăture și să locuiască cu Sahaja Yoghini pentru o perioadă, să plătească împreună cu ei chiria, să trăiască împreună, să se ajute, să răspândească Sahaja Yoga, să vorbească cu alți oameni... Așa s-a dezvoltat Sahaja Yoga în alte centre din Australia. Este vorba cam de, aproximativ șaisprezece persoane care locuiesc împreună, mutându-se în diferite locuri din Sidney, Sahaja Yoghini care trăiesc într-un mod colectiv. La fel și în Melbourne. Iar acum vom deschide un centru aici. Deci, dacă are cineva idee

unde am putea să stabilim acest centru, vă rugăm să ne spuneți.

Shri Mataji: Te simți mai bine?

Este mai bine? Simte briza răcoroasă. E bine.

Sahaja Yoghin: Astfel începem să cunoaștem Sahaja Yoga și să ne cunoaștem între noi.

Shri Mataji: Acum cum te simți? Are probleme.

Doamnă: Am schizofrenie.

Shri Mataji: Cum?

Doamnă: Urmez un tratament.

Shri Mataji: Ce schizofrenie? Nu ai deloc. Cine ți-a spus asta?

Doamnă: Doctorul.

Shri Mataji: Ce faci în acest sens?

Doamnă: La ce vă referiți?

Shri Mataji: Ce simptome ai?

Doamnă: Simt [neclar] un fel de puteri, puteri...

Shri Mataji: Puteri? Ce puteri?

Doamnă: Diabolice.

Shri Mataji: Chiar așa?

Doamnă: Nu le mai simt acum, datorită tratamentului mă simt mai bine.

Shri Mataji: Puteri diabolice?

Doamnă: Da. Pe partea stângă. Pe partea stângă. Urcând și coborând pe partea stângă. Și acum în palme [neclar] în mod specific.

Shri Mataji: Deci obișnuiau să pună stăpânire pe tine? Sau obișnuiai să devii violentă?

Doamnă: Nu știu de ce dar deveneam violentă, cumplit de agresivă.

Domn: Este încă violentă. De la ea am ochiul vânăt. (Râsete)

Shri Mataji: Și nu știi ce faci?

Doamnă: Nu știu. Știu doar că trebuie să mă vindec, asta-i tot.

Shri Mataji: Dar de unde? Ai fost la vreun guru sau așa ceva?

Doamnă: Am luat droguri. LSD și acum [neclar].

Shri Mataji: Și ce altceva? Ai fost la vreun guru?

Doamnă Da. Un vindecător de probleme psihice. Mi-a spus că am venit [neclar].

Shri Mataji: Dar ai fost la vreun alt guru indian?

Doamnă: Nu.

Shri Mataji: Cum ai dormit noaptea trecută?

Doamnă: Nu foarte bine. M-am trezit de câteva ori foarte încordată.

Shri Mataji: Te simți încordată.

Las-o să stea jos acolo, să țină palma stângă către Mine și dreapta spre Mama Pământ. În regulă? Stânga către Mine.

Ieri Mi s-a spus că un anume domn Lang a scris o carte în care spune că trebuie să devii schizofrenic pentru a fi o personalitate de un nivel mai înalt. E absurd, absolut absurd. Nu știu. Cred că este unul și același cu doctorul Lang. E aceeași persoană...

Sahaja Yoghin: R.D. Lang.

Shri Mataji: R.D., da. Din Londra? O persoană oribilă! Îl citesc toți, nu-i așa? L-ai citit?

Doamnă: Da, l-am citit. Am crezut că Iluminarea înseamnă schizofrenie.

Sahaja Yoghin: Credea că a fi schizofrenic înseamnă a fi iluminat.

Shri Mataji: Pune palma stângă. Este absurd. Sunt cu toții demoni, vă spun. Vă dau aceste idei pentru a ruina toți căutătorii și ființele umane.

Sahaja Yoghin: Uneori sună atât de plauzibil, Mamă.

Shri Mataji: Cum?

Sahaja Yoghin: Uneori par plauzibili.

Shri Mataji: Cum așa? Folosiți-vă creierul. Dumnezeu vă face nebuni înainte să vă dea cel mai înalt lucru posibil? Îți spun ce trebuie să se fi întâmplat. Sfântul Pavel, el este responsabil.

Sahaja Yoghin: Cine, Mamă?

Shri Mataji: Sfântul Pavel din Biblie. Ai citit despre el? Da, acest individ oribil. A fost... Nu știu cum de se află în Biblie, în primul rând, pentru că el este cel care îi omora pe creștini, făcea tot felul de lucruri și deodată a văzut o cruce. În conformitate cu Sahaja Yoga acest lucru vine din supraconștient. Atunci când te afli în zona supraconștientului începi să vezi cruci, îl poți vedea chiar pe

Isus, poți vedea orice. Scopul este să te transformi, să devii, nu să vezi toate acestea. Și apoi brusc a preluat controlul pentru a organiza creștinismul. Și felul în care l-a organizat a fost absolut diabolic. Deoarece a scris despre faptele, despre discipolii lui Christos. El nu i-a întâlnit, nu i-a văzut niciodată. A scris de capul lui, afirmând că ei deveniseră nebuni și că Sfântul Duh a intrat în ei, că vorbeau ca nebunii și toate acele lucruri și...

Doamnă: Mamă, am fost la un - cum se numește - care vorbește diferite limbi.

Sahaja Yoghin: Carismatic.

Shri Mataji: Carismatic? Doamne...

Doamnă: Da, am fost la un astfel de om.

Shri Mataji: Asta fac de fapt. Vreau să spun că nu-și folosesc creierul, înțelegeți?

Sahaja Yoghin: Mamă, scuzați-mă. Ce înseamnă că „vorbeau diferite limbi”?

Shri Mataji: Deci până la urmă acest domn Pavel a scris epistolele, este unul din capitolele din Biblie în care el i-a descris pe acești oameni, pe discipolii lui Christos primind Duhul Sfânt în interior, insinuând că Duhul Sfânt i-a făcut nebuni, iar ei vorbeau tot felul de limbi, spuneau tot felul de lucruri, și așa a intrat Duhul Sfânt în ei. Imaginați-vă. Este așa modul în care El se va pogori, transformându-vă în nebuni? Cum se poate? Cine își dorește un astfel de Duh Sfânt? Trebuie să înțelegeți că este Dumnezeu care este bun, blând, care este binefăcătorul nostru. Este binefăcător. Cum ar putea să ne transforme în nebuni? Și toți creștinii cred în acel capitol din Biblie. Este cu totul greșit, absolut greșit. Trebuie să fi văzut, că atunci când oamenii devin posedăți încep să vorbească tot felul de limbi. Trebuie să fi văzut un film despre acel artist...

Shri Mataji: Cum îl chema?

Sahaja Yoghin: Van Gogh.

Shri Mataji: Van Gogh, Van Gogh, cel care a înnebunit și a murit. Van Gogh. Filmul arată că Van Gogh a intrat într-o persoană care a început să deseneze exact ca el și de asemenea să picteze în același stil, în stilul lui Van Gogh. Cu tușe puternice de culori diferite. Avea același stil, și făcea astea cu mâna liberă. Și a spus că: „Van Gogh a intrat în trupul meu”. Deci, nu asta este ce doriți să obțineți de la Dumnezeu, ci dimpotrivă ceva atât de mareț și de important! Nu aceste lucruri mărunte cum ar fi să vorbiți în alte limbi...

Acum scoate-ți inelele, da? Te rog. Scoate-le pe toate. Nu se cade să porți prea multe inele (Shri Mataji vorbește cu acea doamnă).

Doamnă: Sunt de la mama.

Sahaja Yoghin: Sunt de la mama ei.

Shri Mataji: Mama ta ți le-a dat. Bine. Pune-le în apă pentru moment, da? Scoate-le pe toate. Scoate-le. Oh, e mai bine. El este în regulă! Ești bine? Totul ar trebui să fie logic. Da, mai bine scoate-l...

Doamna: Este verigheta.

Shri Mataji: Verigheta este în regulă. O poți lăsa.

Shri Mataji: Pune mâna dreaptă astfel (ridică cu palma spre spate).

Sahaja Yoghin: Dacă are patima beției...

Shri Mataji: Ce anume?

Sahaja Yoghin: Patima beției.

Sahaja Yoghin: El întreabă despre patima beției.

Shri Mataji: Trebuie să renunțați, fără îndoială.

Sahaja Yoghin: Ca și la droguri.

Shri Mataji: Ați adus niște apă, astăzi? Aduceți apă. O voi vibra. Va trebui să o beți. Pune-o în alcool. Ori de câte ori simți nevoia să bei, gândește-te la Mine.

Domn: Mamă, în societatea australiană se așteaptă ca bărbatul să iasă să bea cu prietenii cincisprezece pahare zilnic. Este în cultura Australiei să faci asta dacă ești bărbat. Asta se așteaptă de la un bărbat. Și dacă un bărbat nu o face, începe să gândească: „Sunt homosexual sau sunt efeminat, sau ceva în genul ăsta?” doar pentru că nu bea, pentru că nu iese să bea.

Shri Mataji: Vezi, de fapt...

Domn: Deci trebuie să bea în fiecare zi.

Shri Mataji: (răspunde domnului) Nu, dar după Realizare v-ați născut din nou. Deci nu sunteți născuți în Australia, sunteți născuți în Împărăția lui Dumnezeu. În regulă? Deci nu mai ești australian ci yoghin. După a doua naștere totul s-a terminat. Gata, ești un yoghin. În toată lumea sunt așa mulți. Ei sunt cu toții yoghini! Deci aceste identificări sunt poate pentru cei care nu au renăscut. Dar oamenii născuți a doua oară se nasc în Împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt guvernați de dorința și legile lui Dumnezeu. În regulă? Scoate-ți și tu inelele, te rog.

(se adresează doamnei cu care a vorbit mai devreme) Este mai bine? Nu simți nimic? Ai mai simțit înainte? Acum pune mâna stângă pe ficat. În regulă? Mai bine acum?

(vorbește cu Sahaja Yoghinul care a lucrat pe acea doamnă) Unde se blochează?

Sahaja Yoghin: Vishuddhi stâng. Simt Vishuddhi stâng și un pic Swadishthan.

Shri Mataji: Ca pedeapsă pentru că te simți vinovat, ține ochii deschiși. Este o pedeapsă pentru că te simți vinovat. În regulă? E mai bine. Cum este?

Sahaja Yoghina (care lucrează pe domn): Nu mai tremură.

Shri Mataji: Pune mâna dreaptă pe Mama Pământ. Să pună dreapta pe Mama Pământ. Dreapta pe Mama Pământ.

Sahaja Yoghină: Și ține mâna asta spre Mama.

Shri Mataji: (către doamnă) Mai bine? E-n regulă? Pedeapsa asta ajută! E mai bine acum? Nu încă? Încă mai e ceva la inimă. Este în regulă.

Mai bine întreabă despre Duhul Sfânt.

Doamnă: Sunteți Dumneavoastră Duhul Sfânt?

Shri Mataji: E bine.

Doamnă: Da, simt răcoare acolo.

Shri Mataji: (vorbește cu doamna) Ăsta-i răspunsul. În regulă? Bine!

Să pună și el acum aceeași întrebare.

Domn: Mamă Tu ești Duhul Sfânt?

Shri Mataji: Din nou!

Domn: Mamă Tu ești Duhul Sfânt? Mamă Tu ești Duhul Sfânt? Mamă Tu ești Duhul Sfânt? Simt răcoare!

Sahaja Yoghin: Răcoare înseamnă adevărat, corect.

Shri Mataji: Bine. (se adresează altei persoane din apropiere) La fel, pune și tu întrebarea.

Domn: Mamă Tu ești Duhul Sfânt? Mamă Tu ești Duhul Sfânt? Mamă Tu ești Duhul Sfânt?

Shri Mataji: În regulă? E mai bine. E în regulă? Acum e în regulă? Nimic? Trebuie să vedem ce-i cu voi. Bine! Uită totul acum! Trecutul e trecut, s-a terminat! Te-ai născut din nou. Dumnezeu să te binecuvânteze! Mai bine acum?

Domn: Mulțumesc Mamă.

Shri Mataji: Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acum trebuie să mai progresați și să renunțați la droguri și alte lucruri, după un timp. Veți fi în perfectă stare. Bine. Leag-o tu acolo, deasupra (domnul învață să ridice energia Kundalini și să facă bandhan).

Sahaja Yoghină: Leag-o sus și fă un nod. O vom face din nou. A doua oară.

/:Să le spunem și de bandhan, Mamă?

Shri Mataji: Bine. Le vom spune... Acum. Hai să vedem alte două persoane.

Sahaja Yoghin: Această doamnă.

Shri Mataji: Ar trebui să-l vedem și pe acest domn. Încă e aici. Vino puțin mai în față. Vino te rog. Vino puțin mai în față.

Sahaja Yoghin: După ce ridicați energia Kundalini în acest fel, începeți să simțiți [neclar]. Și acesta este bandhanul, care este...

Shri Mataji: Mai bine? Încă e un blocaj aici.

Sahaja Yoghin: (despre bandhan) ...este ca un scut în jurul vostru care vă protejează. Șapte. Șapte este un număr bun și auspicios.

Shri Mataji: Herbert? Poți să aprinzi lumânarea pentru Mine, te rog?

Sahaja Yoghin: Bandhanul este foarte util oricând, oricând aveți nevoie.

Shri Mataji: Deci, ce ai simțit?

Domn: Poate, puțin mai rece.

Shri Mataji: Mai rece, da?

Domn: O briză răcoroasă.

Shri Mataji: În regulă, hai să vedem. Dar această doamnă? Este din Australia? Și pe jumătate indiană.

Doamnă: Nu Mamă, jumătate mediteraneană, nu australiană.

Sahaja Yoghin: Jumătate mediteraneană, Mamă. Egipt.

Sahaja Yoghin: Egipteană.

Shri Mataji: Egipt? Egipt - foarte bine. Deci... Bine? A cedat?

Ai o problemă la ficat. Una serioasă. Cu siguranță o ai... Bine. Acum stai jos acolo și pune mâna dreaptă spre Mine și mâna stângă pe Mama Pământ. Și tu la fel. Și tu ai un ficat cu probleme. Știai asta? În regulă. Pune mâna dreaptă spre Mine și mâna stângă spre Mama Pământ. Mâna dreaptă spre Mine, în acest fel, și mâna stângă spre Mama Pământ.

Shri Mataji: El este bine.

Sahaja Yoghin: Pune ambele mâini spre Mama.

Shri Mataji: Simți briza răcoroasă?

Sahaja Yoghin/Domn: Puțin mai răcoroasă.

Shri Mataji: Puțin mai răcoroasă. Închide ochii. Să vedem.

Sahaja Yoghin: Încă îi tremură mâinile.

Shri Mataji: Hamsa. Mai bine? Pune mâna stângă pe pământ și mâna dreaptă spre Mine.

Ai stat la soare să te bronzezi sau ce s-a întâmplat? Nu face asta, nu trebuie să faci asta! Este foarte nociv pentru ficat, foarte nociv pentru piele, iar pe termen lung te poate afecta foarte mult. Îți poate crea probleme foarte serioase. În regulă? Nu este nevoie! Arăți bine și fără să fii bronzată, nu-i așa?

Sunt surprinsă că toți vorbesc despre rasism și nu-i agreează pe negri, dar aici fac totul ca pielea lor să devină neagră. Cum explicați asta? Este absurd, nu-i așa? Este foarte absurdă această discriminare împotriva negrilor. Dacă toată lumea încearcă să-și înnegrească pielea, atunci de ce? Ori ai una, ori alta.

Sahaja Yoghin: Nu te gândi la asta. Încearcă să simți. E un pic cald acolo, după câte spune el. Este un pic cald în acel loc, dar

acolo e răcoare. Deci simți diferența.

Sahaja Yoghină: Este ea atât de tensionată?

Shri Mataji: (vorbește cu un Sahaja Yoghin) Nu este bine? Cred că este bine. Este în regulă. E mai bine acum? Cum este ea? Cred că este în regulă. Este bine. Aveți grijă de ea. E mai bine.

(către un nou venit) Stai jos.

E mai bine acum? Acest domn? Ridică-i energia pe stânga și coboară pe dreapta.

Ești mai bine acum? Stai jos cum trebuie. Stai jos. La fel cum ai stat înainte.

Cum e ea?

Doamnă: Tensionată.

Shri Mataji: Și ieri ai simțit briza răcoroasă?

Doamnă: Am simțit multă căldură în mâini.

Sahaja Yoghin: Multă căldură în mâna dreaptă care îi și tremura puțin, Mamă.

Shri Mataji: Acum pune mâna stângă pe Mama Pământ. Da, în afara corpului. Cu ce te ocupi?

Doamnă: Sunt profesoară.

Shri Mataji: Mai bine pune întrebarea despre profesori.

Sahaja Yoghin: „Mamă, sunteți Dvs. învățătorul tuturor învățătorilor?”

Shri Mataji: Întreabă doar: „Mamă, ești învățătorul tuturor învățătorilor?”

Doamnă: Mamă, ești învățătorul tuturor învățătorilor?

Shri Mataji: Pune mâna acolo pe Mama Pământ. Este important. Acum pune întrebarea.

Doamnă: Ești învățătorul tuturor învățătorilor?

Shri Mataji: Din nou: „Mamă...”

Doamnă: Mamă, Tu ești învățătorul tuturor învățătorilor? Mamă, ești Tu învățătorul tuturor învățătorilor?

Shri Mataji: Începi să simți?

Doamnă: Este imposibil.

Shri Mataji: Deci simți. Acum întreabă de zece ori, astfel încât să simți clar.

Doamnă: Mamă, Tu ești învățătorul tuturor învățătorilor? Mamă, Tu ești învățătorul tuturor învățătorilor?

Shri Mataji: În regulă? Acesta-i răspunsul.

Doamnă: Să întreb?

Shri Mataji: În regulă. O simți, adie. Închide ochii! Iartă. Iartă-i pe toți elevii, înainte de toate.

Doamnă: (râzând) Asta este grija mea.

Shri Mataji: Iartă-i doar! Este bine.

Doamnă: Am încă un (nod în stomac).

Shri Mataji: Da, știu. Pot fi oribili în ziua de azi. Vezi, pentru că părinții nu se ocupă de copiii lor nu i-au învățat nimic, nu i-au disciplinat. Știu doar cum să râdă și să-și ridiculizeze profesorii. Nu și în India. În India nu este așa. Dar în alte părți...

Doamnă: Mulțumesc!

Shri Mataji: Dumnezeu să te binecuvânteze!

Acum știți cât de importantă este această muncă. Trebuie să transformați și copiii astfel încât să devină buni, fericiți, să se simtă în siguranță, să simtă iubirea lui Dumnezeu. Veți vedea că vor deveni mult mai buni. Bine? Dumnezeu să te binecuvânteze!

(întreabă un Sahaja Yoghin) Această doamnă cum este? Verificați. Vino aici! El este în regulă? Este bine! E chiar foarte bine.

(către un domn) Nu ai fost la niciun guru?

Domn: Nu. Nu chiar. Am citit câte ceva.

Shri Mataji: Ai citit doar?

Domn: Nu am mers la niciun ashram.

Shri Mataji: Slavă Domnului. Altfel ar fi trebuit să vă curăț pe toți... Tu ai fost la cineva?

Sahaja Yoghin: Și el a fost la Yogi Mahajan.

Shri Mataji: Da? Și la mai cine?

Sahaja Yoghin: La nimeni altcineva.

Shri Mataji: Doar la Yogi Mahajan? Yogi Mahajan îmi face probleme. Yogi a făcut tot felul de lucruri la început. Acum poți... A făcut tot felul de alte lucruri. Când ai fost la Yogi Mahajan? Înainte sau după ce și-a primit Realizarea? Când ai fost la el?

Sahaja Yoghin: Cam cu doi ani în urmă, Mamă.

Shri Mataji: Ți-a vorbit despre Sahaja Yoga atunci?

Sahaja Yoghin: Are rădăcini egiptene Mamă.

Sahaja Yoghin: Are rădăcini egiptene, Mamă. Sau pe jumătate...

Shri Mataji: Cum este? La ce guru ai fost? Ai fost la cineva? La la. Egiptenii credeau în mumii și astfel de lucruri.

Doamnă: Sunt de religie iudaică, sunt evreică.

Shri Mataji: Asta e! Ca evreică trebuie să pui o întrebare, dacă nu te deranjează. Spune: „Mamă, a fost Christos Fiul lui Dumnezeu?” (râsete) Prea mult nu-i așa?

Doamnă: M-ați atins în punctul sensibil.

Shri Mataji: În regulă, întreabă-Mă doar. Nu poate fi nimic rău dacă întrebi! Bine? Dacă Eu sunt Adevărul, atunci vei afla. În regulă? Hai să vedem.

Doamnă: Mamă, a fost Christos Fiul lui Dumnezeu?

Shri Mataji: E bine. Ridică palmele. Din nou.

Doamnă: Mamă a fost Christos Fiul lui Dumnezeu?

Shri Mataji: Din nou.

Doamnă: Mamă a fost Christos Fiul lui Dumnezeu?

Shri Mataji: În regulă. Ai primit-o. Bine? Simți răcoare în mâini?

Doamnă: Să spunem... Dar ce contează?

Shri Mataji: Simți briza în mâini?

Doamnă: Nu știu ce ar trebui să simt.

Shri Mataji: Simți o briză răcoroasă în palme?

Doamnă: Nu, simt o căldură focalizată în centrul ambelor palme. O focalizare foarte clară.

Shri Mataji: Trebuie să crezi în Christos. A fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu! N-ai ce face! Nu poți nega adevărul. A existat cu adevărat! Vezi, evreii au spus că L-au negat pentru că au crezut că „trebuie să sufere”. În regulă? Așa că au suferit. Măcar acum ar trebui să crezi în El!

Doamnă: Eu cred în suferință.

Shri Mataji: Încă? Atunci va veni un nou Hitler. Vrei să mai vină încă un Hitler?

Doamnă: Cred că fiecare evreu este propriul său Hitler.

Shri Mataji: Asta este. Ce altceva? Nu mai lupta împotriva ta. Dumnezeu te-a creat pentru a fi fericită nu pentru a suferi. Acestea sunt idei greșite, absolut greșite. Sunt idei foarte greșite. Cum ar putea Dumnezeu să te facă să suferi? Nu știu cum v-au venit

ideile astea.

Doamnă: Încă arde. Foarte multă căldură.

Shri Mataji: Ei bine, vrei să suferi, așa că simți arsuri. Spune doar: „Mamă, nu vreau să mai sufăr!”

Doamnă: Nu vreau să mai sufăr.

Shri Mataji: Spune asta din nou.

Doamnă: Nu doresc să mai sufăr.

Shri Mataji: „Mamă, nu doresc să mai sufăr”.

Doamnă: Mamă, nu doresc să mai sufăr.

Shri Mataji: E mai bine. Verifică. E mai răcoare acum? E mai bine?

Doamnă: În asta simt foarte multă răcoare.

Doamnă: Aici este foarte, foarte fierbinte.

Shri Mataji: Verifică, poți afla adevărul aici, chiar în fața ta. Vezi că simți o asemenea căldură. Să ceri suferință este un act împotriva lui Dumnezeu. Să presupunem că ai o mamă sau tu ești mamă iar copilul tău ar spune: „O, vreau să sufăr”. E prea mult pentru o mamă să-și vadă copilul suferind, o suferință mai mare decât cea a copilului. Este un fel de sadism cred, să-L torturezi pe Dumnezeu. Nu-i așa? De ce ar trebui să suferi? E absurd. Lui Dumnezeu nu-i va plăcea niciodată ca tu să suferi. De ce i-ar plăcea? Nu v-a creat pe acest pământ pentru a suferi. Ați suferit pentru a deveni ființe umane? Nu, n-ați suferit deloc. Atunci de ce ar trebui să suferi acum? Asta e doar o activitate mentală. Trebuie să găsiți ceva ca să vă loviți pe voi înșivă, nu-i așa? În regulă. Mai bine. Ai încredere în tine. În toată Biblia, dacă o citești, Eu nu am găsit nicăieri scris că trebuie să suferi.

Sahaja Yoghin: Simți răcoare în palme acum? Acum se poate simți.

Shri Mataji: Ce se spune despre Fiu? „Tu ești Păstorul meu”. Stă scris în Biblie.

Sahaja Yoghin: „Domnul este Păstorul meu”.

Shri Mataji: Este și în Tora. Deci cum este posibil? Ce a spus David? A spus el: „Vreau să sufăr?” De unde au luat evreii această idee? Este foarte greșită. Îl face pe Dumnezeu să sufere și mai mult. În regulă?

Sahaja Yoghin: Vishuddhi este foarte blocat, Mamă...

Shri Mataji: Foarte.

Sahaja Yoghin: În special Vishuddhi stâng.

Shri Mataji: Acum nu te simți vinovată pentru că ai cerut să suferi. Nu dezvoltă un sentiment de vinovăție din asta. În regulă.

(vorbește cu o altă persoană) Tu cum te simți? Și tu ești evreu?

Sahaja Yoghin: Și el este evreu.

Shri Mataji: Acum avem foarte mulți evrei care sunt yoghini. Avem foarte mulți evrei care sunt yoghini. Ei au lăsat în urmă toate aceste lucruri. Și ce s-a întâmplat mai târziu de fapt? Au suferit. Însă suferința nu i-a transformat pe evrei, încercați să înțelegeți. După exod și toate problemele pe care le-au avut, au devenit și mai nemiloși. Ați văzut cum s-au comportat recent, omorând? Nu există nicio transformare. Această suferință le-a dat o stare foarte instabilă și extrem de violentă. Iar reacția... În loc să-i facă oameni pașnici oameni blânzi, plini de compasiune, nu-i așa? Cum se comportă de fapt? Nu există transformare prin suferință. Din contră, este foarte periculos să suferi. Cei ce suferă devin retrograzi și îndârjiți.

Da, e mai bine.

Sahaja Yoghin: E bine.

Shri Mataji: Vino în față! Ești evreu? Atunci ce ești?

Domn: Nimic.

Shri Mataji: Nimic? Bine.

Shri Mataji: Cum de aveți cu toții asemenea (unghii ascuțite)?

Domn: Cu ajutorul unor aparate.

Shri Mataji: (Shri Mataji lucrează pe un domn) Acum e mai bine. Închide ochii!

Sahaja Yoghin: 10% din oamenii din această țară, Mamă. Și se spune că procentul crește.

Shri Mataji: Strămoșii tăi au lucrat pentru tine. Acesta este timpul tău, cred.

Ea cum este?

Sahaja Yoghin: Se mai simte încă Nabhi iar palmele îi sunt puțin galbene.

Shri Mataji: Care este ocupația ta?

Doamnă: Sunt profesoară.

Shri Mataji: Las-o să pună mâna stângă pe stomac. Pune întrebarea.

Sahaja Yoghin: „Mamă, ești Tu învățătorul tuturor învățătorilor?” Da?

Doamnă: Mamă, ești Tu învățătorul tuturor învățătorilor? Mamă, ești Tu învățătorul tuturor învățătorilor?

Shri Mataji: Spune din nou. Trebuie să spui de zece ori.

Doamnă: Mamă, Tu ești învățătorul tuturor învățătorilor?

Shri Mataji: E bine?

(vorbește cu domnul pe care a lucrat) Mai bine. Simți puțin în palme? În dreapta? Să încercăm și a doua oară. Pune mâna stângă

(pe pământ). În regulă? Iartă, încearcă să ierți.

Warren? Vezi ce e cu acest domn!

1983-0307, Public Program Day 2

View [online](#).

Program Public 2

07 martie 1983 - Adelaide, Australia

Sahaja Yoghin: Chakrele sunt centri de energie care se află în interiorul fiecăruia dintre noi. Voi încerca să rezum pe scurt, pentru cei nou veniți, apoi vom merge mai departe. Shri Mataji va veni în scurt timp. Vă aflați cu toții aici din dorința de a vedea, a înțelege, a ști, a rezona cu ceva mai mult decât ceea ce vă oferă viața de zi cu zi, un fel de realitate, de adevăr, de explicație, un fel de idee, concept, viziune globală, care să plaseze creația într-un context – cam așa ceva. Această căutare ne-a dus în multe direcții, pe unii dintre noi către învățători falși și nocivi, pe alții către droguri, pe alții i-a condus la renunțare, însă, pe toți cei de aici ne-a condus în această seară la acest eveniment special.

Shri Mataji oferă o experiență. Aceasta nu e o auto-certificare, nu e ca și cum cineva ar declara în mod repetat: „Sunt născut a doua oară.” Nu este o afirmație în care trebuie să credeți, ci este de fapt un proces fizic, viu, iar acest proces viu este cunoscut cu numele de Realizarea Sinelui. Musulmanii îl denumesc Ruh, hindușii îl numesc Moksha. Este cunoscut și ca Iluminare, Eliberare, a doua naștere. Este numit în multe feluri. Iisus l-a menționat ca briza răcoroasă a Sfântului Duh. Dar este unul și același lucru, este experiența care conectează energia din interiorul nostru la energia atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu. Yoga – yoga înseamnă unire, iar această unire este de fapt conectarea acestei energii (Sahaja Yoghinul arată pe planșa cu corpul subtil), care se află în osul sacrum de la baza coloanei vertebrale; și este un lucru concret, care în prezența unei persoane autorizate urcă prin canalul central și străpunge creștetul capului, osul fontanelei. Penetreză fontanela și se manifestă ca o briză răcoroasă, putând fi resimțită și în palme sub forma vibrațiilor răcoroase.

Un alt lucru care se întâmplă atunci este că aceste vibrații răcoroase și această experiență vă fac conștienți la nivel colectiv. Este un nou pas, este un alt pas în evoluție. Putem spune că este trecerea de la ființa umană la ființa spirituală. Ei bine, ce se întâmplă când Kundalini – această energie de la baza coloanei vertebrale – urcă? Ea străpunge o parte din centrul de energie existenți.

Înainte de a continua, se pare că avem mai mulți oameni decât locurile din sală. Este posibil... Câte scaune sunt unite? Sau sunt separate? Mă întreb dacă am putea să dăm scaunele mai în spate și, oricine vrea, să vină în față să stea pe podea. Scaunele sunt unite. Este posibil să le mutăm mai în spate? Este un lucru practic? Ca să facem mai mult loc aici, în față.

A apărut dorința de a crea, care e reprezentată aici de canalul stâng (Sahaja Yoghinul arată pe planșa corpului subtil). Apoi, ceea ce noi cunoaștem prin educația creștină ca Sfântul Duh sau Sfântul Spirit a devenit apoi forța, acea forță a lui Dumnezeu care a înfăptuit creația. Creația constă în două părți, două aspecte, așa spune: unul este dorința, iar celălalt este creația propriu-zisă. Așadar, avem două canale, pe stânga și pe dreapta. Unul pe stânga și unul pe dreapta. Canalul stâng este corelat cu trecutul, este aspectul feminin din noi, aspectul emoțional, dorința, introspecția. Partea dreaptă este acțiunea, viitorul, tot ce înseamnă planificare, organizare, tendința de a domina, de a fi o personalitate ambițioasă, care își îndreaptă tot timpul atenția spre exterior. Pe partea stângă, dacă mergem la extrem, există tendința, atunci când depășim limita, de a intra în subconștient. Tot ce s-a întâmplat în trecut este acumulat aici.

Cu cât o persoană merge mai mult spre stânga cu atât devine mai implicată în trecut. La fel și pe partea dreaptă, cu cât mergeți mai mult pe dreapta cu atât deveniți mai fanatici, ascetici, iar aceasta este zona care vă face predispuși la atacuri de cord sau alte boli generate de hiperactivitate, foarte răspândite în Occident. Occidentul are tendința de a fi foarte activ. Țările orientale au tendința de a fi mai mult pe stânga. Ei bine, vorbim de stânga și dreapta, dar ce înseamnă asta? Vă spuneam aseară că, atunci când spunem: „Mi-aș dori să nu fi spus asta acelei persoane” – ei bine, asta vine de pe stânga; „Aș fi vrut să nu-i fi spus asta”. „Măine, când îl văd din nou, îi voi spune asta” – asta vine de pe partea dreaptă. Deci a început de la: „Oh, îmi pare rău” și am ajuns pe dreapta, „De mâine voi face asta”. În această trecere, există un scurt moment, chiar pe centru, iar acela este momentul prezent. Îndreptându-ne dinspre trecut spre viitor, există un punct de trecere care este prezentul. Iar acest punct este de fapt canalul central prin care energia Kundalini se ridică în procesul de Realizare a Sinelui. Ridicându-se... chakra Muladhara se află de fapt mai jos. Acest centru de energie se află sub sediul energiei Kundalini, care este în osul sacrum. După primul centru, pe care l-am menționat, urmează centrul Nabhi – cel verde. Nabhi răspunde de subzistența noastră. Cu alte cuvinte, dacă dorim să transpunem în termenii evoluției, Muladhara răspunde de inocență, de inocența originară. Apoi vine conștiința, nevoia de hrană, de adăpost, acele nevoi elementare, care sunt în grija chakrei Nabhi. Aceasta este, de asemenea, și zona unde are loc evoluția. Următoarea chakră este Swadishthan, mai jos – și de ce este a doua chakră – este pentru că chakra Swadishthan se rotește în jurul chakrei Nabhi. Chakra Swadishthan se ocupă de, este răspunzătoare de aspectul creativității, nevoia de a crea ceva.

Mai avem locuri aici jos? Există unul... Da. Cred că încă este destul spațiu aici jos, dacă cineva dorește să vină să stea în față astfel încât să eliberăm niște locuri. Stați bine acolo în picioare, în spate? Aici, în față, avem destul loc.

Deci revenind, să trecem rapid prin aceste aspecte – Swadishthan, pe partea stângă, se ocupă de adevăr, aspectele adevărului și înțelegere. Ceea ce se întâmplă înainte de Realizare este că acești centri, pe măsură ce devenim implicați în activitățile de zi cu zi, se deteriorează, pentru că sunt afectați de unele aspecte, cum ar fi nedreptate, lucruri adharmice (greșite) care se localizează în chakre. Iar asta este exact ceea ce se curăță prin Realizarea Sinelui. Cu alte cuvinte, Realizarea Sinelui începe să curețe chakrele, începe să le înlăture blocajele, să le rezolve problemele. Deci de la înțelepciunea din Muladhara, trecem la evoluție și subzistență în Nabhi, creativitate la nivelul chakrei Swadishthan, iar apoi este acel cerc verde care este denumit în mai multe feluri, „oceanul iluziilor” fiind cea mai frecventă și poetică denumire. Este acea zonă care trebuie traversată dacă dorim să facem tranziția de la lumea materială la lumea spirituală. Și avem acolo ghizi precum Moise, Abraham, Lao Tze, Confucius și... și cred... Iată că Shri Mataji este aici deja.

Shri Mataji: Fă o scurtă introducere și apoi voi vorbi Eu.

Sahaja Yoghin: Bună seara, doamnelor și domnilor. Este minunat să vedem o sală arhiplină aici. Cred că Adelaide merită binecuvântările lui Shri Mataji și în această seară le va primi. Foarte mulți oameni au venit sâmbătă seară, și-au primit Realizarea Sinelui și au continuat duminică, cu un frumos program de workshop, iar mulți dintre ei au început deja să practice. Acesta este un proces de evoluție, iar Sahaja Yoga se răspândește cu foarte mare avânt. Vedeți, cu toții trebuie să dobândim acea împlinire pe care o căutăm de multe vieți. Acea împlinire este cunoscută de creștini din Scripturi ca „a doua naștere”. Alții o numesc Realizarea Sinelui. În filozofia hindusă este numită Atma Sakshat, Realizarea Sinelui. În scripturile musulmane înseamnă să devii „peer”. Atunci când oamenii încep să simtă briza răcoroasă a Sfântului Duh, încep s-o simtă în conștiința lor, să o simtă în mod

conștient în palme și ieșind din creștetul capului, o simt ca vibrații venind din inconștient. Iar aceste vibrații pe care ei le simt sunt atestarea și manifestarea faptului că, în cele din urmă, au realizat conexiunea cu Inconștientul. Acesta este rezultatul și răsplata multor vieți în care ei L-au căutat pe Dumnezeu.

Mulți oameni prezenți aici sunt din această categorie. Foarte multe forțe negative au încercat să ne oprească. Există multă confuzie în această eră a întinericului care este și a fost cunoscută cu numele de „Kali Yuga”. Există multă confuzie și frustrare în viața modernă, în care oamenii încep să se întrebe ce cale să urmeze, ce este adevărat și ce este fals, cine este un învățător autentic și cine este un învățător fals. Shri Mataji a venit să facă o singură muncă – aceea de a trezi energia subtilă din interiorul nostru, acea energie pe care o putem descrie ca reflectare a Sfântului Duh în interiorul nostru. A venit pentru a o trezi și pentru a ne conecta cu Sinele, cu Spiritul nostru. Atunci când se întâmplă asta, începem să simțim beatitudinea și bucuria aceluia aspect final al ascensiunii spirituale. Așadar, cei care ați venit pentru prima dată, păstrați-vă mintea deschisă și pregătiți-vă să primiți ceva mare, pregătiți-vă să vă asumați faptul că puteți deveni o ființă superioară, că puteți deveni cu adevărat o ființă spirituală. Există foarte mulți anticriști, există atât de multe forțe negative, există atât de multă confuzie în lumea de astăzi și foarte mulți oameni au venit pe acest pământ, fie ca anticriști, așa cum am mai spus, fie ca persoane confuze, pentru a ne induce în eroare și probabil pentru a ne conduce pe căi greșite în căutarea noastră.

Realizarea Sinelui stabilește ceva în interiorul vostru prin care puteți discerne, prin care puteți distinge adevărul de falsitate. În Sahaja Yoga, asta se întâmplă când vă primiți Realizarea. Sahaja Yoga înseamnă Realizarea spontană a Sinelui; când are loc Realizarea Sinelui, deveniți o ființă colectivă, deveniți conștienți colectiv, începeți să simțiți în degetele voastre centrul altor persoane, începeți să simțiți în conștiința voastră ce se întâmplă în propriul corp subtil. Puteți da Realizarea Sinelui altora. Puteți face deosebirea dintre oamenii care sunt căutători și oamenii care sunt falși. Puteți distinge între cei care doresc să evolueze spiritual și cei care se opun evoluției. Și asta este foarte important, pentru că nu am avut niciun etalon prin care să putem discerne altceva în afară de activitatea noastră mentală și cea emoțională. Acum, când vă primiți Realizarea Sinelui, aveți acel etalon, acea măsură imuabilă prin care vă puteți asuma adevărul.

Când începeți să simțiți adevărul în degetele voastre ca adierea răcoroasă a Sfântului Duh – care este acea putere din interiorul vostru – știți cu certitudine că ați descoperit acel aspect al naturii voastre care este cu siguranță adevărul. Vor exista întotdeauna oameni care vor încerca să vă influențeze în alte direcții. Vor exista întotdeauna profeți ai Judecății de Apoi, care vor spune că această lume va fi distrusă și multe alte lucruri. Dar întrebați-vă dacă Dumnezeu cel Atotputernic, care a creat acest pământ, își va distruge propria creație. Trebuie să ne primim cu toții Realizarea Sinelui. Toți trebuie să devenim parte integrantă a Împărăției lui Dumnezeu. Toți trebuie să devenim martori ai jocului divin. Toți trebuie să devenim asemeni lui Iisus, trebuie să devenim principiul, care este Spiritul. Și în cele din urmă, când dobândim suprema bucurie a Realizării Sinelui, începe procesul prin care suntem conduși către uniunea finală cu Dumnezeu.

În Sahaja Yoga, prima experiență a Realizării Sinelui poate să nu fie foarte pregnantă, ci foarte subtilă, și poate nu veți fi convinși, poate nu veți fi convinși rațional sau din punct de vedere al percepției, pentru că, așa cum am spus, această briză răcoroasă subtilă pe care începeți să o simțiți în palme poate fi foarte slabă. Poate fi puțin perceptibilă din cauza unui blocaj la chakra de aici, a unei probleme la acest centru. Așa că nu fiți dezamăgiți dacă nu simțiți de prima dată. Trebuie să știți că în interiorul vostru s-a întâmplat ceva extraordinar. Și când acel lucru extraordinar are loc, este datoria voastră să-l aprofundați. Mii de oameni din întreaga lume îl aprofundează. În Australia este în plin avânt și se dezvoltă foarte viguros. Mama crede că Adelaide va fi unul din centrele care vor crește puternic. Atât de mulți oameni au primit deja Realizarea. Foarte mulți căutători adevărați au venit deja și au primit binecuvântările Mamei. Ei simt deja Kundalini în interior, simt briza răcoroasă, și devin conștienți de Spiritul

lor. Asta este ceea ce am căutat cu toții, a fost țelul nostru, fie că am fost creștini, evrei, hinduși sau musulmani, orice am fi fost, acesta a fost țelul nostru.

Mai mult decât atât, cu toții suntem unul, suntem cu toții parte integrantă din Dumnezeu Atotputernic. Nu există nicio diferență între noi. Ce a spus Buddha nu diferă cu nimic de ce a spus Iisus. Ce au spus scripturile indiene și sfinții nu diferă cu nimic de ceea ce a spus Mahomed. Cu toții au spus același lucru. Așadar, trebuie să devenim acea forță de integrare care este un suflet realizat. Trebuie să dobândim Iluminarea, trebuie să trezim în interiorul nostru Divinitatea, care este adormită acolo de multe vieți și trebuie să primim răsplata căutării noastre. Mama este cea care ne poate dăruia toate aceste lucruri, Ea este cea care ne poate trezi Kundalini, cea care, cu gingășie, răbdare și iubire își poate hrăni copiii după ce-și primesc Realizarea Sinelui. Ea este cea care este respectată de sfinți ca Mama, ca Mataji, care a venit pe acest pământ pentru a da căutătorilor binecuvântările lui Dumnezeu și pentru a da creației propria semnificație. Așadar fără altă introducere din partea mea, îmi face o mare bucurie, doamnelor și domnilor, să v-o prezint încă o dată pe Sfinția Sa Shri Mataji Nirmala Devi.

Shri Mataji: Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. Noi trebuie să fim adevărați căutători ai adevărului. Oamenii cred că asta este o calitate rară. Dar am descoperit că în această lume există mulți căutători care caută cu ardoare și onestitate. Ei caută adevărul. Încearcă să descopere ce se află în interiorul lor, încearcă să descopere ce a fost prezis despre ei. A fost prezis că Ziua Judecății va veni. Aceasta este Ziua Judecății, timpul când veți fi judecați. Nu veți fi puși pe niciun fel de balanță, și nu există nicio altă măsură prin care veți fi judecați, în afară de cât de sinceri sunteți în căutarea voastră și cât de mult puteți dobândi prin această căutare. Azi am avut ocazia să întâlnesc oameni din media, la fel ca și ieri. Simt că unii dintre ei vor doar să lanseze o controversă, probabil pentru a face știrea mai interesantă. Indiferent ce ar fi, ca Mamă, trebuie să vă spun că nu am nimic de luat de la voi. Am venit aici pentru a vă dăruia ceva. Dacă vă identificați cu vreo organizație, sau credeți că puteți lupta pentru o organizație, ar fi mult mai bine să nu ne deranjați pe noi cei care suntem prezenți aici ca adevărați căutători. Ar fi politicos din partea voastră să ne părăsiți pentru că noi nu ne identificăm cu nicio organizație, ci doar cu Sinele nostru. Nu avem nicio organizație în Sahaja Yoga și oricine are permisiunea de a veni în Sahaja Yoga, astfel încât să beneficieze din plin de destinul său.

Prin propriile Mele experiențe, am descoperit că este destul de dificil pentru occidentali să-și primească Realizarea. În India pot fi șase mii de persoane și, într-o fracțiune de secundă doar, energia lor Kundalini se ridică și își primesc Realizarea. E un fapt. Dar chiar dacă își primesc Realizarea, nu i se dedică cu seriozitate și nu încearcă să învețe tehnica legilor iubirii lui Dumnezeu. Dar în Occident, dimpotrivă, deși prima mișcare este foarte lentă – unii oameni o primesc și apoi o pierd – însă de fapt sunt foarte mari căutători. Ei sunt complet transformați. Am văzut oameni care au fost bețivi, alcoolici, care luau droguri, care erau homosexuali, care duceau o viață foarte depravată, care făceau tot felul de lucruri rele pentru a se distrage – de îndată ce și-au primit Realizarea, au devenit cu adevărat conștienți de ei înșiși, au dobândit respect de sine și au început să practice Sahaja Yoga într-un mod foarte corect, auspicios. Este surprinzător că cei care își primesc Realizarea foarte repede nu sunt atât de buni pentru a da Realizarea și altora. Ei par să nu înțeleagă că trebuie dată și altor oameni. Pe când cei cărora le ia mai mult timp, cei care au suferit foarte mult, cei care au avut o viață chinută înainte, cei care ar putea fi învinuiți că sunt cei mai răi oameni de pe pământ, devin atât de frumoși. Nu doar atât, dar ei își și asumă faptul că marea bucurie a iubirii divine trebuie dată și celorlalți.

Dar, desigur, cu toate acestea, oriunde avem și oameni ciudați care nu fac decât să-i chinuie pe alții. Ei nu își primesc Realizarea și nici altora nu le permit să o aibă. Este un sentiment al oamenilor foarte frivoli și superficiali, care au foarte multe probleme, dar cu toate astea nu vor să aibă binecuvântările lui Dumnezeu, și încearcă să ne facă probleme. Este trist că asta să se întâmple într-o țară în care atât de mulți căutători sunt deja pierduți. Foarte mulți din cei ce sunt oameni ai lui Dumnezeu sunt pierduți.

Trebuie să aveți un simț civic deosebit pentru a înțelege că cei ce s-au pierdut sunt oamenii lui Dumnezeu. Așa cum a spus William Blake, că oamenii lui Dumnezeu vor deveni profeți și îi vor face și pe alții profeți. Primul lucru care vi se întâmplă este că deveniți profeți, în sensul că deveniți sfinți, în sensul că energia lui Dumnezeu, care este atotpătrunzătoare, care face toată munca vie, începe să curgă prin voi. Și când începe să curgă prin voi, puteți folosi acea putere nu numai pentru a vă corecta și îmbunătăți pe voi înșivă ci și pentru a dăruia binecuvântările divine de pace și beatitudine.

Vă rog, stați cum se cuvine. Dacă nu puteți sta jos, stați pe scaune. Bine?

Ei bine, este foarte important să înțelegeți că sunt aici pentru a vă vorbi despre ceva extrem de sfânt și auspicios, ceva ce nu a mai avut loc până acum. Este pentru prima dată în istoria spiritualității când își primesc Realizarea atât de mulți oameni. Așa cum am mai spus, aceasta este vremea Judecării de Apoi, este timpul Învierii descris de Profetul Mahomed, care a spus că la vremea Învierii, mâinile voastre vor vorbi. Cum pot vorbi mâinile? Oricine se poate întreba: „Cum pot vorbi mâinile?” Dar musulmanii nu se gândesc la asta. Spun doar: „Să facem namaz întruna, de dimineața până seara, să facem namaz și vom primi Realizarea”. Creștinii cred că își vor primi Realizarea dacă sunt botezați. Nu este așa! Toate aceste religii au fost stabilite cu mult înainte, doar pentru a vă menține în echilibru, pentru a duce o viață moderată. Dimpotrivă, ființele umane au mers la extreme.

Dar trebuie să vă spun că Dumnezeu este atât de generos, este atât de binevoitor, acționează atât de rapid, și în ciuda tuturor prejudiciilor pe care vi le-ați adus vouă înșivă și societății voastre ca ființe umane, în ciuda greșelilor voastre, orice ați fi făcut, El doar uită și iartă, pentru că voi sunteți copiii Lui, pentru că El este Tatăl vostru. El este Tatăl care este în întregime iubire, care este adevăr, care este bucurie și este nerăbdător să-și vadă copiii intrând în împărăția Sa, bucurându-se de toată beatitudinea pe care o are de oferit. Acum, dacă vreți să vedeți cum sunteți creați, veți fi uimiți. Trebuie să aveți respect de sine. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu ne-a creat cu foarte mare grijă, cu foarte mare iubire, pentru a deveni ființe umane. Și pentru nimic în lume nu ar trebui – orice ar fi, fie guru, cult, religie, sau altceva - n-ar trebui să ne neglijăm Sinele. Voi veți fi răspunzători că v-ați neglijat Spiritul, și nu Dumnezeu Atotputernic sau unul dintre acești profeți. Ei au spus că puteți fi salvați.

Așa cum vedeți, în interiorul nostru există acești centri subtili. Acești centri subtili reprezintă în interiorul nostru diferite stadii de evoluție. Mai întâi, dacă priviți, primul centru este Muladhara. Chakra Muladhara este foarte importantă pentru australieni, așa spune, pentru că în univers acest centru este Australia. Australia este locul unde putem considera că acest centru manifestă puterile chakrei Muladhara. Este cel mai puternic centru din întreaga ființă. Asta pentru că el reprezintă puterea inocenței în ființa umană, inocența care este materie – materia este inocentă, animalele sunt inocente pentru că ele nu și-au dezvoltat egoul până acum, nici nu și-au format acele condiționări prin care noi ne considerăm a fi păcătoși. Un câine, un cal sau o cămilă – nu vor gândi că sunt păcătoși. Numai noi ne considerăm păcătoși, noi considerăm că am făcut ceva greșit. Și asta pentru că Dumnezeu ne-a dat libertate. Așadar, ne simțim răspunzători pentru orice am făcut în acea libertate, și începem să ne învinuim singuri că suntem păcătoși. Dar cel care se simte păcătos este egoul și nu Spiritul. Spiritul nu comite niciun păcat! Este lucrul cel mai pur. Nimic nu-L poate contamina, nimic nu-L poate distruge, nimic nu-L poate face complet invizibil. El există tot timpul acolo, în inima noastră, privind tot ce facem. Așa cum este descris în Gita, este numit și Kshetragnya, cel care cunoaște câmpul (de luptă), care urmărește câmpul, martorul câmpului, care rezidă în inima noastră. Tot ce v-am spus trebuie să se petreacă în interiorul nostru, altfel totul devine o activitate mentală.

Nu vă prezint nimic controversat – până acum toți au vorbit despre ceva spunând că este așa sau altfel. Dar trebuie să știți că

dacă vă primiți Realizarea Sinelui, ea trebuie să se manifeste. Oamenii nu înțeleg - dacă ați mers la un guru, v-a activat el propriile voastre puteri? E posibil ca ei să vă plătească pentru o anumită muncă – nu are importanță, este doar o altă afacere. Dar v-a dat acel guru realitatea? V-a dat propria semnificație absolută? V-a dat propriul scop sau nu? A pus el capăt căutării voastre sau nu? Trebuie să vă puneți aceste întrebări și să fiți sinceri cu voi înșivă. Dacă nu ați primit aceste puteri, atunci mai bine faceți-o acum. Spun că sunt singura persoană care vă poate da asta, ca o consecință a întrebărilor caraghioase care vi se pun. Spre exemplu, am fost întrebată: „Sunteți singura care face asta?” „Nu știu pe nimeni altcineva”, am spus. Puteți răstălmăci cum vreți, dar n-am cunoscut pe nimeni până acum care să dea Realizarea în masă. Nu am întâlnit pe nimeni încă. Iar dacă aș întâlni, aș fi fericită să Mă retrag. Chiar și în cazul în care Sahaja Yoghinii ajung la acel nivel la care să poată da Realizarea în masă, va fi minunat să Mă retrag, pentru că voi împlini 60 de ani și cred că merit să Mă retrag după munca asiduă dusă timp de 14 ani.

Acesta este primul centru, așa cum v-am spus, și este reprezentat de marea țară a lui Shri Ganesha – Australia. Simbolul acestui centru și-a găsit expresia în așa-numita Ayers Rock. Dacă mergeți să vedeți Ayers Rock, veți observa că are o formă care întruchiează marea zeitate care rezidă în acest centru. Muladhara are aceeași culoare și aceeași zeitate întruchipată de Ayers Rock, zeitate numită Shri Ganesha în limba sanscrită. Ei bine, această zeitate inocentă sau care reprezintă inocența, s-a încarnat pe acest pământ de dragul nostru, pentru salvarea noastră, ca Domnul Iisus Christos. El a venit pe pământ iar sediul lui este centrul de acolo, Agnya, ceea ce înseamnă că, de fapt, corpul îi era alcătuit din soare. De aceea majoritatea creștinilor venerază soarele. Această mare personalitate a venit pe pământ cu o misiune foarte importantă, deoarece ceilalți, veți vedea... dar astăzi aș dori să vorbesc despre El.

Mi s-a spus că în Adelaide există multe biserici. Însă fiecare ființă umană este o biserică, un templu al lui Dumnezeu în care rezidă Iisus, la acest nivel, care este poarta – puteți vedea foarte clar. El rezidă în această poartă, iar aceea este crucea pe care a purtat-o și pe care a fost crucificat, pentru că era prea strâmtă și era nevoie să se treacă prin ea. Mesajul pentru toți creștinii este Învierea Sa. Așa cum El a înviat, voi înșivă veți fi înviați de Dumnezeu Atotputernic. Iisus a venit pe pământ, a suferit pentru voi și a murit pe cruce pentru a vă da privilegiul special de a avea această chakră Agnya extraordinară pe care El o împodobește. Acesta este centrul Agnya în interiorul nostru. Greșeala constă în faptul că atunci când ne referim la botez, el nu este un proces artificial, este un proces viu. Iisus nu ar fi putut vorbi despre ceva artificial sau ritualistic. Când a vorbit despre botez, s-a referit la trezirea energiei Kundalini, care trebuie să străpungă zona fontanei pentru a vă da experiența Sfântului Duh.

Ceea ce vă spun acum e scris și într-o carte din India despre Domnul Iisus, însă voi nu aveți acces la cărțile pline de adevăr în limba sanscrită, pentru că nu sunt traduse. Citiți doar cărțile unor pseudo-autori apărute în ultimii 50 de ani care încearcă să propovăduiască hinduismul sau un alt tip de „ism”. Dar despre Iisus nimeni nu a spus atunci când misionarii au venit să viziteze India, nimeni nu a spus că El era Mahavishnu, pentru că nimeni nu știa asta și n-au putut face conexiunea. N-au putut face legătura, n-au putut spune că El era încarnarea lui Mahavishnu. Iar Mahavishnu este cel care, dacă citiți în Devi Mahatmyam, Mahavishnu corespunde exact cu personalitatea lui Iisus Christos. Dacă citiți, veți fi uimiți cât de clar este descris. Este descris chiar și faptul că mai întâi a fost un ou iar jumătate din ou a devenit Shri Ganesha, cealaltă jumătate transformându-se în Shri Iisus Christos. De aceea, în ziua de Paște, știți că întotdeauna oferim ouă, însemnând că în stadiul de ființe umane suntem încă asemeni unui ou, însă trebuie să devenim păsări.

El a venit pe pământ special pentru a crea un mecanism și o conștiință deosebite în interiorul nostru, pentru că asta este poarta, așa cum v-am spus, către împărăția lui Dumnezeu, care este zona noastră limbică. Orice există la nivel subtil există și la nivel grosier. Deci zona limbică trebuia atinsă, trecând prin poarta reprezentată de Domnul nostru Iisus Christos. Problema era cum să treci prin această poartă, pentru că oricine încearcă să treacă prin ea, poate doar să meargă în părțile laterale și să devină cu

totul altceva decât un om cu o conștiință superioară. Deci Iisus Christos este întruchiparea lui Ruh, a Puterii Atotpătrunzătoare, a Chaitanyei, a lui Omkara. A venit pe pământ și a făcut această muncă pentru noi, pentru că rezidă în Agnya chakra. Ei bine, ceea ce a spus despre cea de-a doua naștere sau botez a fost că energia Kundalini, care se află în osul triunghiular, trebuie să se ridice, să se ridice și să străpungă acest centru, să-L trezească pe Iisus Christos la acest nivel. Miracolul pe care Iisus l-a înfăptuit este că imediat ce acest centru este trezit, aceste două formațiuni, de pe stânga și dreapta, egoul și superegoul... Egoul ne dă toate acele idei despre noi care în esență nu sunt respect de sine, ci ceva fals. Iar superegoul reprezintă starea în care ființele umane devin condiționate, prin care acceptă condiția: „Eu sunt asta, sunt una, alta”. Ambele instituții sunt absorbite prin trezirea lui Kundalini, prin trezirea acestei mari încarnări care a venit pe pământ. Odată ce sunt absorbite, descoperiți că zona din vârful capului, exact acest loc, a devenit acum un spațiu deschis. Și descoperiți dintr-odată că energia Kundalini se ridică și puteți simți briza răcoroasă a Sfântului Duh.

În Biblie este scris foarte puțin despre Sfântul Duh. Pentru a afla mai multe trebuie să apelați la Scripturile indiene, unde e descrisă Adi Shakti, Puterea lui Dumnezeu Atotputernic. Nu e corect să vă puneți ochelari de cal și să vedeți numai ce e în fața voastră. Lărgiți-vă orizontul și încercați să vedeți referințele care există despre marele eveniment al venirii lui Iisus Christos pe pământ. Ei bine, ce legătură a avut El cu Shri Krishna, cu Shri Rama, cu alte zeități și alți profeți veți vedea mai târziu, după ce veniți la Sahaja Yoga. Treptat veți realiza că toți sunt interconectați. Și Iisus a spus deschis: „Cei care nu sunt împotriva Mea sunt cu Mine”. Cei trei magi care s-au dus să-L vadă pe Iisus când S-a născut, au fost Brahma, Vishnu și Mahesha. Este descris că cei trei oameni măreți care s-au dus să-L vadă pe Iisus când S-a născut au fost Shri Krishna ca Vishnu, Mahesha ca Shiva, și Brahma ca Brahmadeva. Toți acești oameni au venit să-L venereze. Nimeni nu știa de unde au venit, și cine erau; au fost numiți cei trei înțelepți, magi.

Acum, ceea ce spun, mai întâi trebuie experimentat, pentru că nu înseamnă neapărat că este adevărat. Așa cum de asemenea nu este esențial să credeți fiecare cuvânt pe care-l spun. Dimpotrivă, credința oarbă este împotriva Sahaja Yogăi. Întâi trebuie să aibă loc în interiorul vostru. Odată ce se întâmplă asta, veți fi uimiți să descoperiți că voi înșivă sunteți un instrument extraordinar, un instrument minunat al lui Dumnezeu. Veți fi uimiți cum funcționează acest instrument. Chiar și celor care vin la Mine și spun: „Mamă, suntem fără speranță, nu suntem buni de nimic, am dus o viață urâtă, suntem neauspicioși”, le-am spus: „Uitați totul, nu vă judecați singuri. Lăsați Divinul să vă judece, să vedem ce se va întâmpla cu voi. De ce vă torturați singuri? Uitați. Mai întâi faceți greșeli, nu contează, dar acum vă folosiți de ele ca să vă faceți rău singuri”. Deci vă rog, uitați toate greșelile, tot ce ați făcut, toate lucrurile greșite pe care credeți că le-ați făcut, trebuie doar să primiți ceea ce aveți deja. Sunt aici doar pentru a vă da ceea ce vă aparține.

Ei bine, acest proces are loc într-un mod foarte blând la oamenii normali. Dar nu la toți oamenii, așa spune. Unii nu simt acest proces pentru că au niște blocaje la unii centri care se află în interiorul lor. Aceștia sunt centri subtili care au o formă grosieră la exterior. Sunt tot timpul acolo, dar zeitățile din interiorul lor încă nu sunt iluminate. Sunt iluminate numai atunci când Kundalini se ridică și trece prin osul fontanelei. Spiritul rezidă în inimă. Spiritul este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic iar Sfântul Duh este Puterea lui Dumnezeu, Shakti a lui Dumnezeu, care manifestă tot ce există. Veți fi uimiți cum pot fi văzute aceste lucruri în formă fizică, absolut în aspectul cel mai grosier.

Ginerele Meu este un mare fotograf. Lucra în Himalaya. În cele din urmă i-am spus: „Caută în cărțile vechi și vezi ce scrie acolo”. I-am sugerat: „Du-te să vizitezi zona de lângă Manasarovar. Există un loc numit Manasarovar unde vei descoperi imaginea lui Sadashiva, exact ca un chip uman”. O arie de 12 mile arată exact ca o ființă umană, un chip de ființă umană, numit Dakshinamurthy, care privește spre sud. Și această imagine nu este erodată deloc, este acolo tot timpul și dacă vedeți acel chip,

el conține înglobate încă două aspecte ale lui Sadashiva. I-am spus că dacă merge la Manasarovar acela este superegoul, Manasa. Manasa înseamnă mintea încărcată de emoții – în limba engleză sună ciudat – dar vă spun că Manasa înseamnă mintea emoțională. Există o reprezentare a acestei minți emoționale în forma lacului Manasarovar. După aceea i-am spus că trebuie să mai fie încă un lac, iar el Mi-a răspuns că mai este unul numit Rakshastal. Rakshasa, știți că înseamnă demon – Rakshastal. Ei bine, acel Rakshastal este atât de turbulent, deși ambele lacuri sunt aproape unul de altul, și între ele este plasată această imagine a lui Sadashiva. Dar acest Rakshastal este așa de înfiorător încât nu poți crede că în același loc, aceste două lacuri au o natură atât de diferită. Iar cei care erau cu el n-au vrut nici măcar să atingă apa lacului Rakshastal pentru că reprezenta egoul și astfel ar fi devenit egoiști. Deci n-ar fi atins sub nicio formă acea apă. Și asta nu este nimic. Sunt foarte multe lucruri în natură în forma cărora puteți recunoaște că tot ce a fost descris în vechime există, există cu adevărat. În mod similar, ființele umane se află într-un stadiu intermediar și, dacă mergeți în subtil, veți descoperi acești centri în interior.

Acum, cum puteți dovedi prin Kundalini că ce spun este adevărat? Trebuie să descoperiți singuri asta, pentru că în Occident trebuie să-i conving continuu pe oameni, să pledez ca ei să-și primească Realizarea. Doar pentru a-și primi Realizarea, trebuie să le dau tot felul de explicații, tot felul de sugestii, astfel încât să aibă încredere că-și pot primi Realizarea Sinelui. Există oameni care spun: „Cum poate fi primită atât de ușor?” Dar dacă vă spun că puteți, de ce să nu încercați? Ce pierdeți? Este foarte dificil să convingi o minte care gândește tot timpul. Nu puteți gândi despre asta. Nu vă puteți gândi la încolțirea unei semințe. Se întâmplă pur și simplu. Dacă pui sămânța în Mama Pământ, încolțește pur și simplu. Nu trebuie să gândești. Dacă vă gândiți la sămânță, va încolți ea oare? Este capacitatea Mamei Pământ de a face această muncă. Dar când sămânța încolțește, luăm totul ca atare. În mod similar, dacă le spun că-și pot primi Realizarea Sinelui, oamenii încep să se îndoiască. Și încă ceva, lucrurile stau exact invers, nu Eu trebuie să iau ceva de la voi, ci voi de la Mine. Voi nu-Mi puteți da nimic. Voi beneficiați de prezența Mea, nu Eu. Deci, de ce să fiu pusă la îndoială când Eu nu vând nimic, când nu încerc să câștig nimic de pe urma voastră, când nu există nicio posibilitate să fiți exploatați, jefuiți, sau folosiți de Mine? De ce să apară această îndoială în mintea voastră? Vă îndoiiți cumva și de voi înșivă? Dar va fi decis de Divin, nu de voi, dacă vă veți primi Realizarea.

Deci vă rog, înainte de toate, încercați să înțelegeți că sunteți Spiritul, că trebuie să deveniți Spiritul și că, odată ce deveniți Spiritul, deveniți conștienți colectiv. Chiar astăzi, când am fost pentru interviu la ABC, reporterul M-a intervievat, iar când am ieșit, am întâlnit o doamnă. I-am spus acelei doamne că are probleme de ficat. M-a întrebat: „De unde știți? V-a spus el?” I-am spus: „Nu Mi-a spus nimeni, dar știu pentru că știu”. Deci asta se va întâmpla, veți deveni conștienți colectiv. Veți putea simți în palmele voastre ce este rău cu alții și cu voi înșivă. Acum, când ajungem la momentul Realizării, trebuie să știm că problemele acestei lumi există din cauză că noi nu am atins încă absolutul. Unii cred că, încercând ceva diferit, vor fi fericiți. Dacă cineva este capitalist, va deveni comunist; apoi, dacă este comunist, va deveni socialist. Toate acestea sunt plăsmuiri ale creierului. Dar dacă Mă întrebați pe Mine, sunt în totalitate capitalistă, pentru că am toate puterile și sunt în întregime comunistă, pentru că nu pot trăi fără să vi le dau și vouă. Iată cum comunismul și capitalismul, care sunt atât de artificiale în exterior, devin o realitate în voi, încât deveniți investiți cu puteri, cu adevăratele voastre puteri, și nu cu puteri ireale. Pentru că posesiunile și lucrurile materiale sunt ireale, ele nu sunt puteri reale. Și odată ce primiți adevăratele puteri, doriți să le împărtășiți cu alții, vreți să le dați și altora, vreți să-i ajutați pe ceilalți.

Și în aceste circumstanțe moderne, credeți că sunteți frustrați, că sunteți nefericiți și de aceea vă îndreptați către Dumnezeu. E o concluzie greșită. Îl căutați pe Dumnezeu pentru că ați fost căutători de veacuri. Căutați de mult timp, iar acesta este timpul când culegeți roadele căutării voastre. Am întâlnit mulți copii născuți realizați, chiar și în Australia. În prezent se nasc mari sfinți, doar pentru a face munca Divinului. Și veți vedea că voi sunteți printre cei care au căutat.

În Nala Damayanthi Purana, scrisă acum șaisprezece mii de ani, cred, se menționează că Nala se mâniase foarte rău pe Kali – Kali este cel care guvernează aceste timpuri moderne – și i-a spus: „Te voi ucide, deoarece crezi confuzie în mințile oamenilor, crezi o confuzie completă asupra valorilor morale și-i faci să se distrugă singuri. Deci ar fi bine să te distrug pentru totdeauna, astfel încât oamenii să nu mai aibă probleme”. Atunci Kali i-a spus: „Bine, poți să mă distrugi, dar am un rost. Trebuie să știi și însemnătatea existenței mele”. „Care este importanța ta?”, l-a întrebat Nala. „Importanța mea constă în faptul că, atunci când voi veni să guvernez pe pământ, acei oameni care acum rătăcesc prin Himalaya, pe dealuri și văi, pretutindeni în lume, care caută, părăsindu-și orașele, casele, vor găsi răspunsul, îl vor găsi pe Dumnezeu cel Atotputernic. Își vor găsi Spiritul!” El a spus asta în urmă cu șaisprezece mii de ani și această epocă a început deja.

Lucrul de care trebuie să fiți într-adevăr siguri este că acesta este timpul, pentru că indiciile și semnele sunt de așa natură. Nu vă puteți imagina atât de mulți căutători, nicăieri în lume, în nicio perioadă. Chiar și atunci când a venit Iisus, a fost foarte dificil să-i poarte cu El pe cei doisprezece discipoli. Nimeni nu căuta în acel timp. El, desigur, a ținut predici, a vorbit despre acest lucru – putem spune că a fost ultima mare încarnare pe pământ – dar nimeni nu L-a ascultat. Apoi a venit Mahomed. Cum L-au tratat oamenii cât a fost în viață? Au încercat să-L otrăvească, să-L tortureze și a avut o viață atât de nefericită, încât musulmanii din ziua de azi, când se comportă în același fel, surprinzător, îi fac pe oameni să treacă prin toate suferințele Lui.

Mai există și alte idei pe care le au oamenii: de exemplu, că trebuie să suferim pentru emanciparea noastră, sau pentru a ne purifica. Cineva a suferit deja pentru noi. Nu mai este nevoie să suferiți și să faceți toate aceste lucruri. Așa cum am spus, evreii au crezut în suferință și L-au negat pe Iisus, iar apoi au suferit, au suferit cu adevărat. Dar după suferință a existat vreo transformare? Dimpotrivă, au devenit atât de înverșunați. Felul în care s-au comportat, ucigându-i pe cei din OEP, e uimitor – aceiași oameni care au suferit atât de mult au uitat totul și au devenit atât de cruzi, omorând atâția oameni. Deci acest tip de suferință nu aduce niciun fel de transformare în interiorul vostru.

Transformarea trebuie să aibă loc, pentru că este condiția Sinelui vostru. Dacă Sinele se manifestă, nu înseamnă că Eu sau voi credem în ceva. El există. Nu este o credință. Există cu adevărat! Asta înseamnă că există. Nu este ceva în care să crezi orbește, sau care să fie profosat ori acceptat, ci există acolo înăuntrul vostru și este adevărul absolut. Chiar dacă luăm zece copilași, care sunt suflete realizate, și îi întrebăm: „Ce problemă are acest domn?”, vor ridica cu toții același deget. Asta înseamnă un singur lucru, pentru că ei simt o arsură în degetul lor, sau o amorțeală, o greutate. Toți, chiar dacă-i legi la ochi, vor spune același lucru, pentru că adevărul este unul și același. De exemplu, stăm toți aici și știm că este noapte, știm că pereții au culoarea crem sau oricare alta. În mod similar, când vă primiți Realizarea, percepția, percepția voastră vă face să conștientizați, iar această percepție vă spune exact unde sunteți și ce aveți de făcut.

Este un lucru remarcabil faptul că sunteți o ființă umană. Ființa umană este cea mai măreață lucrare a lui Dumnezeu, cea mai măreață creație a Lui. Desigur, puteți crede că oamenii sunt urâți, și n-ar trebui să aveți de-a face cu ei. Sunt unii care cred că oamenii sunt lucrul cel mai urât. Nu e adevărat! Singurul lucru este că nu au fost conectați la sursă – care este de fapt Yoga, uniunea cu Divinul. Până când un instrument nu este conectat la sursă, la sursa lui, el nu are nicio semnificație. În același fel și voi, atât timp cât nu sunteți conectați la sursă, nu aveți nicio însemnătate. Așa că cel mai bun lucru pentru voi este să fiți convinși că trebuie să vă primiți Realizarea, care poate avea loc într-o fracțiune de secundă și să lăsați acest lucru să se întâmple. Cel mai bine este să vă primiți Realizarea, cel mai bun lucru pe care vi-l poate sugera cineva este să deveniți Spiritul.

Ei bine, despre Sine am vorbit de multe ori și le-am spus oamenilor că Sinele rezidă în inima voastră. Dar sediul Sinelui se află aici (Shri Mataji pune mâna deasupra capului), Sadashiva, El este stabilit aici. Când Kundalini se ridică și atinge acel loc, din acest sediu sunt transmise semnale inimii voastre și atunci inima începe să simtă, să emită acele vibrații. În realitate nu Spiritul face asta, ci Kundalini, după Iluminare, începe să pulseze. Este atât de clar încât nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina cât de frumos este.

Cât despre rezultatele Realizării Sinelui – într-un timp scurt trebuie să ating multe subiecte și de aceea încerc să le cuprind – primul este că vă bucurați de sănătate. Oamenii mă întreabă: „Cum puteți vindeca fizic?”. Dacă sunt doctori aici, vor înțelege, că de fapt ei nu știu nimic despre sistemul nervos parasimpatic. El este în esență expresia canalului central din interiorul nostru, numit Sushumna Nadi. Sistemul nervos parasimpatic ne asigură echilibrul, susținerea. De exemplu, dacă alergați repede, numărul bătailor inimii crește, dar este redus prin acțiunea sistemului nervos parasimpatic. Când Kundalini se trezește, sistemul nervos parasimpatic devine evident în conștiința noastră. Pentru prima dată Spiritul începe să devină una cu atenția noastră. Atenția noastră însăși devine iluminată. Ei bine, când Kundalini se ridică, sistemul nervos parasimpatic începe să se manifeste și orice centru epuizat, care creează un dezechilibru în interiorul nostru, în corpul nostru fizic sau cel emoțional, în corpul nostru mental sau cel spiritual, începe să se comporte cu adevărat, de parcă am fi atins binecuvântarea completă, iar epuizarea dispare, pur și simplu dispare. Și este atât de surprinzător încât oamenii nu vor să creadă, pentru că au văzut o persoană comportându-se într-un anume fel, și dintr-odată, peste noapte, descoperă că o persoană alcoolică devine liberă ca o pasăre. Văd un dependent de droguri devenind liber ca o pasăre. Și nu pot crede. Este fantastic.

Tot ce face Dumnezeu este fantastic. Noi am luat toată munca Lui ca atare. Cel puțin această muncă vie a lui Dumnezeu puteți înțelege că are loc în interiorul vostru. Este mai presus de toate dogmele, de toate filozofiile și complicațiile voastre. Pentru că Dumnezeu nu are limite, în timp ce creierul și inteligența voastră sunt limitate. Și dacă vreți să-L înțelegeți pe Dumnezeu, nu-L veți putea înțelege cu acest lucru limitat care este creierul. Desigur, logic, puteți ajunge la o concluzie. Trebuie să ajungeți logic la concluzia că nu puteți plăti pentru asta, că n-o puteți face voi înșivă, că este un lucru spontan și că voi singuri nu-l puteți face. Voi puteți face singuri orice altceva, dar Realizarea poate fi dată numai de o persoană iluminată. De exemplu, dacă Eu dau Realizarea unuia dintre voi, acea persoană o poate da în continuare altora. Atât de simplu este și cred că este momentul să trecem la Realizare. Sunt foarte multe persoane aici și nu vă voi putea întâlni pe fiecare dacă voi continua să vă vorbesc. Sunteți de acord să facem acum experimentul Realizării?

Este vreo fereastră deschisă aici sau aer condiționat?

Dacă nu vă tratați pe voi înșivă cu respect, nimeni nu vă poate trata cu respect. Așa că acordați Realizării respectul cuvenit și încercați să-i primiți binecuvântările. Ar fi bine să faceți asta. Vreau să vă spun că am reușit să găsim câteva persoane care să-și ia de lucru în Adelaide pentru a vă ajuta să aprofundați Realizarea Sinelui, să înțelegeți ce este cu adevărat, și să învățați tehnica Sahaja Yoga. Și odată ce învățați tehnica, veți descoperi că vă va da posibilitatea să-i ajutați foarte mult pe alții. Și dacă sunteți suficient de inteligenți, o veți putea face foarte bine. Vă rog să îndreptați mâinile către Mine, în felul acesta (cu palmele în sus). Cei care nu vor să facă experimentul, ar fi bine să plece. Îi rog pe cei care nu vor să mediteze, să plece; asta ca să nu-i deranjeze pe alții, să le afecteze vibrațiile. Deci cei care nu vor să mediteze sunt rugați să plece.

(Shri Mataji catre cineva din sală): Tu nu vrei să faci experimentul?

Persoană din sală: Pot întreba ceva?

Shri Mataji: Nu, nu, fără întrebări astăzi. Am avut destule dimineață. Poți pleca, te rog? Le poți scrie. Bine. Puteți să-Mi scrieți. Am avut prea multe întrebări și vreau să Mă ocup de toți. Vă amintiți ce mult a trebuit să lucrez ultima dată pe cei noi și nu M-am putut ocupa de toți; așa că e mai bine să nu răspund întrebărilor personale, nu este adecvat, pentru că vreau să vă acord atenție tuturor. Dacă aveți întrebări, puteți să-Mi scrieți și vă voi răspunde.

Vă rog îndreptați mâinile spre Mine. Ar trebui s-o faceți cu toții. Celor care nu vor, le cer din nou ca, din respect și amabilitate, să iasă din sală în mod politicos, astfel încât să nu ne deranjeze. Vă rog, țineți mâinile spre Mine. Puteți să scrieți întrebările și să veniți cu ele mâine dimineață. Îmi voi face timp să vă răspund la întrebări. Și tu ai întrebări? În regulă, poți să ieși din sală să le scrii? De ce nu? Nu poți forța nota și să rămâi aici. Este foarte greșit. Vrei să forțezi lucrurile. De ce? Nu, nu-Mi voi pierde timpul cu tine. Este foarte nepoliticos să-ți forțezi prezența asupra noastră. Noi nu venim la întâlnirile tale. De ce ar trebui ca tu să vii să ne deranjezi la ale noastre? Nu e bine.

Persoană din sală: Am crezut că programul nu e doar pentru gruparea Dvs.

Shri Mataji: În regulă, lasă asta acum. Nu am nimic de spus, nu continua. Nu ne deranja. Te rog comportă-te civilizat sau te rog ieși afară.

Persoană din sală: De ce vă numiți Dumnezeu?

Shri Mataji: (vorbește cu acea persoană din sală) În regulă, lasă asta acum. Tu ești Dumnezeu. Bine? Ce bine le-ai făcut tu altora ca să-Mi aduci obiecții? Ai făcut ceva bun pentru cineva până acum? N-ai făcut nici măcar pentru tine. Atunci de ce nu Mă lași să le fac un bine celorlalți? În regulă. Acum te rog să taci!

Țineți mâinile în felul acesta. Am văzut ce fel de persoană este, am văzut asta. Mi-am dat seama imediat, dintre toți cei de aici.

(către acea persoană din sală) În regulă, te rog să taci. Știi doar să vorbești mult și fără sens. Atât și nimic mai mult.

Vă rog închideți ochii. Vă rog închideți ochii. Cu ambele mâini îndreptate spre Mine, închideți ochii și nu vă gândiți la ceilalți. Gândiți-vă doar la voi înșivă în acest moment, că trebuie să aveți această experiență. Foarte mulți au făcut acest experiment la ultima întâlnire și ar trebui să-l faceți și voi.

Chiar dacă mai aveți gânduri, nu contează. Lăsați atenția liberă, nu vă forțați atenția în niciun fel. Doar lăsați-vă atenția liberă.

Așa cum v-am spus, mâna stângă exprimă puterea dorinței voastre. Iar partea dreaptă este puterea acțiunii voastre. Deci, cu mâna stângă așezată foarte relaxat în poală, puneți mâna dreaptă pe inimă. Întrebați-vă în interior, nu cu voce tare: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Trebuie doar să puneți mâna dreaptă pe inimă. Mâna stângă spre Mine, mâna stângă spre Mine, și întrebați: „Mamă, sunt eu Spiritul?”

Acum duceți mâna dreaptă pe stomac, în partea stângă, acolo unde este centrul principiului vostru de guru, al maestrului primordial. Întrucât sunteți propriul vostru maestru, spuneți doar: „Mamă, eu sunt maestrul”. Ieri am întrebat: „Sunt eu maestrul?” Acum spuneți: „Mamă, eu sunt propriul meu guru, sunt propriul meu stăpân”. Ar trebui să spuneți asta cu toată încrederea. Ar trebui să înțelegeți complet în interiorul vostru că până când nu deveniți voi înșivă maeștri, nu puteți deosebi o persoană onestă de una falsă. Nu puteți discerne! Așadar, mai întâi deveniți maestrul! Puneți mâna dreaptă pe stomac, în partea stângă și puneți întrebarea, dacă ați venit pentru prima dată astăzi. Dar cei care și-au primit Realizarea zilele trecute trebuie să spună: „Mamă, eu sunt maestrul. Eu sunt gurul”. Nu aveți nevoie de niciun guru, pentru că Spiritul este gurul vostru. Spiritul este gurul vostru. Trebuie doar să vă treziți Spiritul.

Acum duceți mâna mai sus, pe inimă și spuneți: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Trebuie doar să spuneți asta.

Acum așezați mâna dreaptă pe partea stângă a gâtului, unde se află chakra Vishuddhi. Vă ridicăți voi singuri energia Kundalini. La acest centru trebuie să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”. Spuneți încă o dată. Nu trebuie să vă simțiți vinovați pentru nimic din ceea ce credeți că ați făcut greșit. Spuneți doar: „Mamă, eu nu sunt vinovat”. Pentru că voi sunteți un instrument care trebuie să fie vindecat de Divin, pentru că voi trebuie să faceți munca lui Dumnezeu. Aceasta este munca lui Dumnezeu. Până când nu vă veți simți complet eliberați de sentimentul de vinovăție, cum ați putea face munca lui Dumnezeu? Dacă ați spus mantre sau altceva în mod neautorizat, dezvoltați de asemenea acest blocaj pe partea stângă lucru foarte periculos, care poate duce la probleme de inimă; chiar de la vârste timpurii puteți căpăta probleme de inimă. Deci mai bine spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”. Dacă sunteți Spiritul, atunci cum ați putea fi vinovați? Un alt pericol care apare prin rostirea greșită a unor mantre este că puteți dezvolta cancer, osteomieliță și alte boli, rostind mantre greșite date de guru falși. Deci dacă ați făcut ceva de acest gen, trebuie să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”. Acest blocaj poate avea efecte foarte grave, extrem de grave. În special partea musculară poate fi absolut paralizată pe partea stângă.

Acum puneți mâna dreaptă pe frunte și spuneți: „Mamă, eu iert pe toată lumea”. Trebuie să o spuneți din toată inima și cu o înțelegere completă, pentru că, zilele trecute, vă aduceți aminte că spunând asta v-ați primit imediat Realizarea. Înainte de a o spune, acest centru era complet blocat. Trebuie să iertați. Iertați-i pe ceilalți. Iertați-i! Dacă aveți respect de sine, atunci îi veți respecta și pe ceilalți, altfel nu puteți avea respect. Dacă nu vă respectați pe voi, nu-i puteți respecta nici pe alții. Primul lucru este că trebuie să spuneți: „Eu iert pe toată lumea”. Nu fiți supărați pentru ceva din trecut sau pentru ce vă face cineva, ci spuneți doar: „Eu iert pe toată lumea”. Unii spun că este greu să ierți, dar Eu cred că acest lucru e un mit. Pentru că atunci când iertați, ce faceți de fapt? În esență vă iertați pe voi înșivă, pentru că nu mai suferiți de amărăciunea pe care v-o provoacă alții.

Acum duceți mâna dreaptă pe fontanelă, pe Sahasrara voastră. Acum trebuie să vedeți, trebuie să funcționeze. Nu sunt doar vorbe, ci trebuie să se întâmple. Verificați voi înșivă. Ridicați mâna puțin mai sus. La acest nivel trebuie să cereți Realizarea, pentru că Eu nu pot să vă încalc libertatea. Deci spuneți: „Mamă, Te rugăm dă-ne Realizarea”. Puneți mâna paralel cu zona fontaneli. Acum verificați cu cealaltă mână dacă simțiți o briză răcoroasă. Puneți mâna dreaptă spre Mine, Trebuie doar să puneți mâna dreaptă spre Mine. Chiar dacă sunteți bolnavi sau altceva, încercați să vă primiți Realizarea. Este acolo, da. Trebuie să vă convingeți singuri. Nimeni nu vă poate convinge, voi înșivă trebuie să vă convingeți. Voi înșivă trebuie să simțiți. Dacă nu simțiți briza, atunci e ceva rău cu voi. Nu contează, vom rezolva problema. Ar trebui să o simțiți până la urmă. Dacă nu o simțiți, nu e bine. Puteți schimba din nou mâna și spuneți – verificați dacă simțiți briza – și întrebați: „Este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?” Puneți întrebarea.

Conexiunea s-a stabilit. Verificați voi înșivă. Verificați că simțiți briza răcoroasă acum. Asta pentru că voi înșivă ați devenit un aparat de aer condiționat. De aceea simțiți că vă răcoriți, altfel simțeți că vă este atât de cald. Este foarte clar că acea căldură s-a dus. Iată dovada. Dacă simțiți multă căldură, asta înseamnă fie că suferiți de ficat, fie că aveți o boală care trebuie tratată. Vedeți voi înșivă. Chiar dacă sunteți plătiți de un guru să fiți aici, mai bine primiți-vă Realizarea, pentru că ei vă pot da doar bani, pe care nu-i puteți lua cu voi. Mai bine primiți-vă Realizarea. Fiți înțelepți, sensibili, copii buni. Primiți-vă Realizarea! Este șansa pe care o așteptați de vieți întregi.

Acum ridicați mâinile în felul acesta (spre cer) și puneți în inimă întrebarea: „Este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?” Veți începe să simțiți briza răcoroasă în palme, senzația curgerii ei în palmele voastre. În regulă? Acum îndreptați mâinile spre Mine. Vă voi învăța de asemenea cum să dați Realizarea. Vă voi învăța cum să vă ridicați singuri Kundalini, o metodă foarte simplă de a vă menține propria Realizare. În afară de asta, există Sahaja Yoghini aici care vă vor ajuta să progresați. Mâna asta (stângă) trebuie ținută în fața energiei Kundalini, astfel, fixă sau putem spune că are o mișcare liniară. Iar mâna dreaptă se rotește în felul acesta, Sus, în față și jos. Totul ar trebui să fie inteligibil, să înțelegeți de ce facem așa. Mișcarea mâinii în sens orar ajută la ridicarea lui Kundalini. Realizarea nu înseamnă a recita mantră și a sări ca niște broaște, ci trebuie să aibă loc un proces viu. Acum înnoați în felul ăsta. Acum coborâți. Încă o dată. Trebuie să facem un nod acolo sus. Asta este ridicarea lui Kundalini. Să facem din nou. Adevărul este atât de copleșitor încât a-l nega este rea-credință, este rea-credință, lipsă totală de onestitate! Acum legați-o sus. Încă o dată. Înnoați-o. Legați-o încă o dată. Acum trebuie s-o facem de trei ori: unu, doi, trei (Shri Mataji face trei noduri deasupra capului).

Acum, verificați voi înșivă. În regulă? Vă veți simți plini de pace. Zilele trecute a venit o doamnă care era foarte uimită. Nu putea să creadă că este atât de schimbată. A spus: „Am devenit o persoană liberă acum”. În regulă? Bine.

Vă mulțumesc, deci, foarte mult și dacă aveți alte probleme, spre exemplu boli, orice, puteți să veniți acum la Mine.

1983-0308, Public Program Day 1

View [online](#).

First Public Program. Melbourne (Australia), 8 March 1983.

Sahaja Yoghin: Mama este singura ființă de pe acest pământ care vă poate da Realizarea Sinelui, care vă poate da cu adevărat Iluminarea, fără să stați în poziții ciudate luni în șir, pentru a vă purifica și a vă înălța într-un plan superior, fără să repetați mantră continuu, cu speranța că poate într-o zi, veți atinge o altă stare de conștiință, sau un stadiu mai înalt de evoluție.

Shri Mataji vă poate da Realizarea în această seară. Singura condiție este să vă doriți și să aveți umilința necesară pentru a o putea cere. Voi explica puțin această schemă. Așa cum vedeți, sunt unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte centri principali, marcați pe această schemă. Ei reprezintă ceea ce noi numim „chakre”, care sunt centri de energie în interiorul coloanei vertebrale. Ei nu pot fi văzuți dacă secționăm coloana vertebrală, sunt centri subtili de energie, la fel cum nu putem vedea imaginile, dezmembrând un televizor. Ei sunt acolo, există și ne afectează comportamentul, așa cum și comportamentul nostru îi afectează în egală măsură. Au existat mereu în noi, fac parte din structura noastră interioară, fac parte din ființa noastră absolută.

Când o persoană este în prezența unui suflet realizat, așa cum este Shri Mataji Nirmala Devi, poate avea loc un fenomen prin intermediul energiei Kundalini, energia primordială care a fost creată, și care a fost pusă în fiecare ființă vie. Iar Kundalini se află în acel os triunghiular numit sacrum, sau coccisul, aflat la baza coloanei vertebrale, este locul unde rezidă această energie. Nu știu dacă sunteți conștienți, dar chiar și termenul „sacrum” vine de la același cuvânt, „sacru”. Și faptul că a fost numit astfel înseamnă că undeva în trecut, în istorie, s-a știut că acest os avea ceva foarte special. Energia Kundalini rezidă în interiorul lui. O altă particularitate a acestui os este că rezistă până la sfârșitul incinerării, este ultimul distrus. Este o calitate specială pe care o deține.

Kundalini se află acolo și această energie, când este trezită, se ridică prin toți acești centri, de-a lungul coloanei vertebrale și în final, când are loc Iluminarea, iese prin creștetul capului nostru. Poate că sună ciudat, dar această energie poate fi simțită, și să sperăm că o veți simți cu toții în seara asta. O puteți simți ca pe o briză răcoroasă. Ei bine, unii o simt ca și cum ar avea un ventilator pe creștetul capului și care suflă un mic jet de aer răcoros. Se întâmplă, fără a putea da o explicație în termeni fizici, este un fenomen real care are loc. Puteți simți această răcoare și în palme. Probabil că ați auzit de briza Sfântului Duh. De fapt aceasta este briza pe care o resimțim. Indienii o numesc „chaitanya”, care înseamnă același lucru, „briză răcoroasă”. În Orientul Mijlociu este numită „ruh”, adică „briză răcoroasă”.

Este ceva despre care, din păcate, noi, cei din Vest, nu am auzit prea mult pentru că preocupările noastre de aproape două mii de ani, au fost în mod fundamental materiale, în timp ce în multe alte culturi, în multe alte țări, sensul vieții oamenilor nu este legat de lucrurile materiale pe care le pot avea sau obține, sau de preocupările lor intelectuale, ci este legat de obținerea conexiunii cu acea energie primordială, absolută, pe care unii o numesc Dumnezeu, alții o numesc Spirit. Oricum vreți să o numiți, există culturi în lume care încearcă de veacuri să obțină comuniunea cu acest Spirit, cu această energie.

Noi, în Vest, ne-am îndepărtat de ea. Oricum, în mod evident sunt mulți oameni aici, care doresc să știe ceva mai mult despre asta și își doresc să se reconecteze la această energie; de aceea suntem cu toții aici. Ei bine, modul în care lucrează Kundalini presupune ca, mai întâi să fie trezită prima chakră, cu patru petale, colorată în roșu, aflată aici, la bază; ea îi dă permisiunea, sau îi dă de știre lui Kundalini că a venit timpul să se trezească. Ea se ridică și trece prin... Am uitat să vă spun că prima chakră se

numește Muladhara. Muladhara înseamnă rădăcină, suportul rădăcinii. Este de fapt cea care susține totul, întregul mecanism se sprijină pe ea și crește din ea.

Voi explica încă de la început că prin trezirea energiei Kundalini, dacă aveți o problemă în interior, puteți descoperi unde este și o puteți rezolva. Așa cum vedeți, culorile chakrelor corespund cu cele utilizate pe planșă pentru palme. Va trebui să ne scuzați, deoarece culorile din desen nu sunt cele corecte pentru chakre, pentru centrul de energie. Planșa a fost făcută fără a avea cunoștințele necesare. Între timp am înțeles cum trebuie corectată dar nu am finalizat-o încă. Oricum, puteți vedea corespondențele culorilor și, spre exemplu, acest punct de aici din palmă, are aceeași culoare ca și centrul de la baza coloanei vertebrale, care este Muladhara. Și dacă țineți palmele către Shri Mataji, de exemplu, puteți simți amorțeală sau furnicături la baza palmei, ceea ce înseamnă că există o problemă în acea chakră a corpului vostru subtil. Dacă aveți astfel de probleme, puteți să faceți voi înșivă ceva pentru a scăpa de ele.

Kundalini face această muncă. Ea vă înlătură problemele. Trebuie doar să o treziți și va începe să aibă grijă de voi; este într-un fel ca propria voastră mamă. V-a iubit încă de la începutul creației și acum, când aveți șansa de a o trezi în interiorul vostru, veți observa chiar de la început că se va îngriji de voi, pentru că această energie există și poate avea grijă de voi din toate punctele de vedere. Energia Kundalini se ridică din Muladhara și merge în sus, mai întâi la centrul verde din mijloc, pe care-l numim Nabhi chakra. Nabhi înseamnă ombilic. Este chakra care se află în spatele ombilicului. Se ocupă de... Toate chakrele au diferite calități.

Chakra Nabhi are calitatea specială de a ne hrăni și de a instaura „dharma” în interiorul nostru, felul în care trăim. Spre exemplu, un bărbat care bea mult, care are patima jocurilor de noroc, are relații cu multe femei, sau poate consumă droguri, oricare din aceste lucruri, nu numai că îl vor distruge, dar îl vor împiedica să aibă o viață echilibrată. Și asta are de-a face cu acest centru, cu Nabhi, cu dharma persoanei respective.

Când Kundalini se ridică, merge la acest centru, și pe măsură ce îl iluminează, calitățile dharmei se trezesc. În India „dharma” înseamnă a trăi corect. Cred că ați mai auzit acest termen - dar orice termen am folosi, aceasta este calitatea care se manifestă prin Nabhi și când Kundalini trece prin acest centru și îl trezește, acele calități încep să se reflecte în viața noastră.

Apoi Kundalini se întoarce în centrul colorat cu portocaliu pe care-l numim Swadishthan. Acesta ne dă creativitatea ca activitate artistică, și tot el, după cum vedeți, este începutul acestei linii galbene. Ei bine, linia galbenă reprezintă sistemul nervos simpatic drept. Cu toții am auzit de sistemul nervos simpatic. Aici pe planșă puteți vedea linia galbenă, linia albă și linia albastră. Linia galbenă este sistemul nervos simpatic drept. Are legătură cu activitatea, cu viitorul, cu planificarea, cu egoul, în ultimă instanță.

Așa cum vedeți, urcă până aici sus unde traversează acest centru, și se termină în partea stângă a capului, unde există ceea ce noi numim ego. Este ceva ce avem cu toții, este ceva ce ne-a fost necesar pentru a ajunge la acest nivel de evoluție interioară. Am fost cu toții antrenați într-un proces de dezvoltare, într-un proces de evoluție, care ne-a adus în final la ceea ce suntem astăzi. Capacitatea mentală a crescut, capacitățile fizice s-au dezvoltat, am evoluat încet către ceea ce suntem astăzi.

Suntem la nivelul centrului multicolor de aici, pe care-l numim Sahasrara. Atunci când ființa umană atinge acest nivel, devine posibil ca acest centru să se deschidă. Și în acest punct are loc conexiunea cu Puterea Atotpătrunzătoare, are loc conexiunea cu Divinul. Conexiunea are loc în acest centru și pentru a ajunge acolo trebuie să parcurgem tot drumul prin fiecare chakră, înțelegeți? Deci, urcăm din Swadishthan, principiul activ, latura creativă, și din Swadishthan, traversăm zona verde, extinsă, numită Vid, sau Oceanul Iluziilor. Este în legătură cu toate lucrurile care ne înconjoară, care încearcă să ne distragă mereu,

îndepărtându-ne atenția de la ceea ce suntem cu adevărat, de la ceea ce căutăm în realitate.

Și pe măsură ce evoluăm, pe măsură ce înlăturăm toate lucrurile ireale care ne atrag – de exemplu, poți urma o cale ani în șir și în final, să capeți un gust amar și să simți că te-ai săturat, că nu te-a dus unde ai dorit, și că dorești să încerci altceva. Iar acest lucru se întâmplă nu doar câțiva ani, ci vieți de-a rândul, până când ieșim în sfârșit din iluzie și ajungem în punctul în care suntem astăzi, când venim plini de speranță la un astfel de program, pentru a descoperi ceva despre Kundalini, pentru a ne obține Iluminarea, lucrul pe care îl căutăm cu toții, și care ne-a motivat încă de la începutul creației. Totul se rezumă la asta. Așa cum destinul unui copac este să înflorească, să facă fructe și să crească în continuare, la fel și menirea noastră este să înflorim, să facem fructe, și să evoluăm în ființe spirituale.

Iisus a vorbit despre venirea Împărăției Cerurilor pe pământ. La asta s-a referit de fapt, nu la o viață stranie după moarte, ci la unirea noastră cu Dumnezeu pe pământ. Este cu adevărat posibil, este ceva ce a fost promis. Nu doar o singură cultură, ci atâtea culturi, atâția maeștri spirituali, atâția înțelepți au promis că la un anumit nivel în dezvoltarea umană, conexiunea cu Spiritul va deveni posibilă, și va fi posibil să trăim în comuniune cu Dumnezeu, pe pământ.

A fost promisiunea lui Iisus, Mahomed a vorbit și el despre asta, Buddha de asemenea. Buddha nu a vorbit despre Divin, a vorbit despre eliberarea de toate strădaniile și necazurile. Este același lucru. Buddha de fapt, este cel ce controlează această zonă galbenă a capului, egoul. S-a născut pentru a ne arăta calea evoluției. Iisus Christos rezidă în acest centru, în ceea ce numim Agnya chakra.

Mă voi întoarce la zona verde, unde avem cele trei puncte verzi, care reprezintă chakra inimii, unde se află inima, sau cum o numesc unii, Anahat, cuvântul Anahat sunând asemănător cu bătaia inimii. Aici rezidă Spiritul – în interiorul inimii. Fără El nu putem simți bucurie, dragoste, nu putem... Toate acestea sunt calități ale inimii. Și ceea ce trebuie să înțelegem și să descoperim în ultimă instanță este că Dumnezeu este iubire, iar iubirea Lui se află la baza tuturor lucrurilor. Datorită ei întreaga creație s-a dezvoltat, iar noi avem la rândul nostru o mică părticică din această iubire, care rezidă în inima noastră. Dacă inima se oprește, viața se oprește, asta este. Ei bine, Kundalini trezește acest centru când se ridică.

Mergem la centrul următor, chakra Vishuddhi, care răspunde de comunicare, de respectul de sine, de felul în care am devenit ființe umane în multe privințe. Este centrul de aici, care a fost deschis în momentul în care ființa umană a trecut de la stadiul de maimuță, cu capul plecat, la stadiul de om, care și-a ridicat capul. Este un moment foarte important în evoluția noastră, chiar dacă pare un lucru mărunț, este de fapt saltul, de la stadiul de animal la cel de ființă umană, la nivelul acestei chakre. Și este momentul în care noi am început să comunicăm, prin cuvinte, prin gesturi, prin expresii faciale, care au început să se manifeste prin această chakră, chakra Vishuddhi.

Iar Kundalini trece pe aici, și merge către ceea ce numim Agnya chakra. Unii o numesc „al treilea ochi”. Este într-un fel al treilea ochi, dar un ochi interior, nu unul prin care poți privi în afară. Este locul în care rezidă Iisus Christos. Iar când a spus: „Trebuie să treceți prin Mine pentru a ajunge la Tatăl Ceresc”, la acest lucru s-a referit de fapt. Trebuie să trecem de acest centru. Trebuie să obținem permisiunea de la Iisus, că putem trece, că energia Kundalini poate trece pe acolo și poate ajunge la Sahasrara, unde acest centru din creștetul capului se va deschide și ne va conecta cu Divinitatea. Calitatea acestei chakre pe care noi, cei din țările așa-numite creștine tindem s-o uităm, este cea a iertării.

Nu cred că există o lecție mai măreață decât cea a lui Iisus, a Domnului Însuși, care, crucificat fiind, a spus: „Iartă-i, Tată, căci nu

știu ce fac". Adică El, care a fost cea mai puternică ființă de pe pământ, care i-ar fi putut distruge pe toți și absolut totul, și-a rugat Tatăl să-i ierte pe ucigașii Săi. Este incredibil. Vreau să spun că o ființă umană poate doar să aspire la acea înțelepciune și iubire absolută, pentru că El este sursa lor. Când a spus că... Și aceasta este calitatea chakrei Agnya. Oamenii descoperă că au multe dureri de cap, că se necăjesc prea mult, că au o activitate mentală excesivă. Toate problemele ce țin de acest centru pot fi depășite, dacă descoperiți în interiorul vostru ce anume nu ați iertat. Poate chiar pe voi înșivă, poate sunteți foarte severi cu voi. Unul din cele mai grele lucruri este să te ierți pe tine, pentru toate lucrurile pe care simți că le-ai făcut sau nu. Înseamnă să te privești și să-ți spui: „În regulă, ești iertat. S-a terminat!” Și când această calitate a iertării începe să pătrundă în viețile noastre, chakra Agnya însăși începe să lucreze mai bine și să ne dea binecuvântări.

Sahasrara, care este numită și lotusul cu o mie de petale în scripturile indiene, este locul în care calitățile tuturor chakrelor sunt unite într-una singură, și tot acolo începe echilibrul nostru. Aici, practic, fiecare centru are propriul său sediu pe suprafața capului și toate avansează, nu asemeni Națiunilor Unite, dar toate converg spre o singură zonă și pot coordona de aici toată viața noastră, în pace și libertate. Am vorbit, deci, despre partea dreaptă, cea colorată cu galben... Oh, Mama a venit, Shri Mataji și ne va vorbi.

Shri Mataji: Luați loc. Continuă. Te rog continuă.

Sahaja Yoghin: Voiam să vă vorbesc despre partea stângă. Este canalul trecutului, al memoriei, al condiționărilor noastre, canalul care ne face să ne întoarcem către amintiri, să ne gândim că nu mai suntem la fel, lucruri de genul ăsta. Acestea sunt calități ale canalului stâng. Ei bine, putem să ne pierdem pe canalul stâng direct în ceea ce numim subconștient, până în subconștientul colectiv. Acolo nu ne luptăm numai cu propriul trecut, ci și cu cel al altora. Și putem să ne pierdem complet în acea zonă.

La fel se întâmplă și când mergem prea mult pe partea dreaptă, în viitor. Intrăm într-o zonă în care, din nou, pierdem controlul, în care nu mai știm cine suntem, în care venim în contact cu egoul și viitorul multor alți oameni, și putem ajunge în ceea ce numim supraconștient, supraconștientul colectiv, în care, de asemenea, ne putem pierde.

Totuși, după cum vedeți, există acea linie albă, pură, în centru, care este sistemul nervos central, sistemul nervos parasimpatic, care este calea pe care va urca Kundalini, și prin care aceasta ne va readuce pe centru, ne va readuce în punctul în care, depășind toate chakrele, va ieși prin Sahasrara și ne va da Iluminarea, unirea cu Divinul, care este exact ceea ce căutăm... Mamă.

Sahaja Yoghin: Doamnelor și domnilor, am marea plăcere să v-O prezint pe Shri Mataji Nirmala Devi. Domnia Sa a venit la Melbourne, și cred că cel mai important lucru pe care a reușit să ni-l aducă la nivel material este această ploaie splendidă. În timp ce venea de la aeroport astăzi, cineva i-a spus: „Mamă, avem nevoie de ploaie”, așa că acest lucru a venit în atenția Sa și iată, cerul pare să se fi deschis astă seară. Dar la nivel mult mai subtil, ne poate da mult mai mult, așa cum spunea Bill. Ne poate da experiența Realizării Sinelui.

Am ajuns la acel punct în evoluția noastră, unde trebuie să facem acel salt final și să devenim ființe mai înalte spiritual, în comuniune cu Divinul, ființe mai subtile, care nu numai că răspund acelor lucruri pe care în mod tradițional le numim „ego” sau „superego” (subconștientul nostru) dar care răspund naturii Spiritului, care este etern, însă este adormit încă în interiorul nostru. După Realizarea Sinelui, energia Kundalini se ridică și împreună cu Spiritul, ne aduce în contact cu Spiritul Atotpătrunzător al

Divinității. Și în momentul în care trece prin Sahasrara, chakra din creștetul capului, devenim una cu Dumnezeu.

Devenim un suflet realizat, devenim un „pir” (sfânt), așa cum este descris în scripturile musulmane. Devenim „pah” (trezit) așa cum se spune în scripturile hinduse. Există și se întâmplă, este o experiență. Și totuși, cineva s-ar putea întreba cum poate fi atât de simplu, și cum de poate fi dobândită de atât de mulți oameni. Am văzut șase mii de oameni primind Realizarea la un program în India. Sunt puțini oameni aici, în această seară, dar la unele programe ținute de Shri Mataji – chiar și serile trecute în Adelaide, trei-patru sute de persoane odată și-au primit Realizarea Sinelui. Are loc în masă, deoarece grația lui Dumnezeu curge peste tot acum. Și aici pe pământ există cineva care dăruiește această iluminare, oferind-o liber tuturor. Kundalini se trezește doar întinzând palmele către Domnia Sa. Sistemul subtil din interiorul nostru se trezește și întreaga căutare din viețile anterioare este răsplătită în acel moment.

Este extraordinar modul în care ați venit cu toții aici. Nu este o întâmplare că sunteți aici în această seară. Este răsplata căutării voastre, așa cum spuneam. Deci, într-un mod foarte umil, dar păstrându-vă mintea deschisă asemeni unui om de știință, vă propun s-O ascultați pe Shri Mataji. Mai mult decât atât, doriți-vă să experimentați vibrațiile răcoroase la care făceau referire scripturile creștine, ca briza răcoroasă a Sfântului Duh, despre care Mahomed a spus că vor curge prin mâinile noastre. A menționat că la timpul Învierii, mâinile noastre vor vorbi. Este scris de asemenea în multe scripturi hinduse. Adi Shankaracharya, în secolul al șaselea, a vorbit foarte elocvent despre vibrațiile răcoroase, pe care le numește chaitanya, resimțite în palme și deasupra fontanei.

Deci, Bill a explicat centrul subtil, a explicat partea stângă și partea dreaptă a corpului nostru subtil, altfel spus, a explicat mecanismul existent în interiorul nostru. Tot ce a mai rămas este să vă obțineți Realizarea. Iar după ce o primiți, o puteți da și altora. Aceasta este marea bucurie a Realizării Sinelui, din momentul venirii lui Shri Mataji pe pământ. După ce vă primiți Realizarea, trebuie să o aprofundați. Aprofundând-o veți descoperi că toate problemele voastre fizice, mentale și emoționale vor dispărea.

Dar acesta este doar un rezultat secundar. Și apoi, desigur, o puteți da și altora. Pentru că, așa cum voi primiți binecuvântările lui Dumnezeu, ele trebuie revărsate și asupra celorlalți. Sahaja Yoga nu este un club, nu este un cult, nu este o organizație, și nici nu puteți plăti pentru ceea ce vă dă, cu siguranță. Și totuși, în mod liniștit dar ferm, se extinde peste tot în lume. Am ajuns de curând în Australia împreună cu Shri Mataji, această vizită fiind parte a turului din acest an prin Anglia, Europa, sud-estul Asiei.

Shri Mataji a fost în India cu aproximativ șaiszeci de Sahaja Yoghini din Australia, Anglia, Franța, Germania, Italia, America, Canada, foarte multe naționalități, care însoțind-O au văzut miracolul Sahaja Yoga, răspândindu-se prin toată India. Dar vedem cum se extinde în Occident, asemeni unei vâlvăței. Asta înseamnă că oamenii își primesc Realizarea Sinelui, merg în profunzimea ei, devenind ființe complete, atingând satisfacția și bucuria interioară, și înțelegând că și-au atins scopul pe care l-au căutat multe vieți de-a rândul.

Shri Mataji este soția unui diplomat eminent, care este Secretar General al Organizației Națiunilor Unite, al Organizației Maritime Internaționale. Este soție, este mamă, este bunică. Este binecunoscută ca fiica familiei Salve din India, care a luptat pentru eliberarea Indiei, pe vremea lui Gandhi, în perioada în care dominația britanică a luat sfârșit. Este sora unui ministru de Cabinet din guvernul condus de Indira Gandhi. Deci este binecunoscută la nivel internațional, dar preferă să nu vorbească despre asta, pentru că nu este interesată de acest aspect.

Shri Mataji este interesată doar de Spirit. Într-o manieră foarte caldă, foarte iubitoare și tandră, le dedică discipolilor, celor care au dobândit Realizarea Sinelui, mare parte din atenția Sa. De aceea, fie că O cunoașteți personal, ca persoană fizică, sau vă

primiți Realizarea Sinelui de la fotografia Sa, nu contează. Binecuvântările Ei vor curge către voi și prin voi, și încet, încet, veți începe să simțiți bucuria și beatitudinea despre care s-a vorbit mult și foarte expresiv în toate scripturile. Sună prea frumos ca să fie adevărat. Trebuie să recunosc că sună prea frumos ca să fie adevărat. De aceea spun din nou, păstrați-vă mintea deschisă, luați totul ca pe o ipoteză la început, asemeni unui om de știință. Vedeți dacă simțiți briza răcoroasă. Nu o confundați cu aerul condiționat. Este ceva total diferit. Simțiți vibrațiile răcoroase asupra voastră și în interior, aproape ca și cum ar curge prin corp. Le percepeți într-un mod foarte, foarte subtil. Egoul vă va spune: „Oare este aerul condiționat?” Nu este deloc așa. Am fost în săli care nu aveau aer condiționat. Am fost în săli complet închise ca aceasta. Nu a fost nicio diferență. Dar trebuie să simțiți aceste vibrații răcoroase. Dar dacă nu le simțiți, nu fiți dezamăgiți, pentru că Shri Mataji va lucra probabil pe centrii voștri, vă va ajuta să-i curățați puțin, vă va spune care ar putea fi problema, și vă va ajuta în timpul experienței de Realizare a Sinelui. Deci fără a mai lungi această introducere, îmi face o mare plăcere să v-O prezint din nou, aici în Melbourne, pe Sfinția Sa, Shri Mataji Nirmala Devi.

Shri Mataji: Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a creat ca ființe umane cu un scop. Dar în aceste timpuri moderne, când nici măcar nu credem în Dumnezeu, sau într-un Creator, sau într-o astfel de energie care există, este foarte greu să vorbești despre Dumnezeu, să vorbești despre El ca fiind cel care ne-a creat ca ființe umane. Însă chiar și Darwin a spus că, dacă omul a ajuns atât de departe, va trebui să mai înainteze puțin pentru a se înțelege pe sine. Aș spune că e nevoie să înțelegem un singur aspect, că tot ce am cunoscut până acum este cunoașterea copacului. Dar noi trebuie să avem cunoașterea rădăcinilor. Și pentru asta trebuie să devenim mai subtili decât suntem de fapt. Conștiința umană nu ne poate duce acolo.

Spre exemplu, sunteți foarte atenți când vă vorbesc, dar dacă vă spun: „Vă rog, puneți-vă atenția în interiorul vostru”, veți spune: „Cum? Mamă, e imposibil. Cum să ne ducem atenția în interior?” Este posibil doar când se întâmplă ceva în interiorul vostru, astfel încât atenția să vă fie absorbită în interior. Doar atunci veți ajunge să știți că sunteți un instrument frumos, făurit de-a lungul erelor. Toți acești centri desenați aici reprezintă procesul vostru de evoluție, pas cu pas, cum v-ați dezvoltat de-a lungul timpului, până la acest stadiu de evoluție. Și acum, după ce ați evoluat până la stadiul uman, ce trebuie să faceți? Așa că mai întâi ajungem la concluzia corectă despre noi înșine, că trebuie să devenim ceva mai mult, că ceva trebuie să se întâmple cu noi. Până acum, în evoluția noastră, tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat de fapt în conștiința noastră. În limba sanscrită o numim „cheytana”.

De exemplu, un cal poate merge pe o cărare murdară, un câine poate merge și el pe acolo, dar un om nu poate face asta, n-ar suporta. Ar vomita, ar refuza, n-ar accepta sub nicio formă să pășească pe ceva foarte murdar. Deci conștiința noastră reacționează la mizerie, murdărie, frumusețe, pentru că a primit în mod cert o nouă dimensiune. Și această nouă dimensiune pe care am primit-o nu este finalul, pentru că încă nu am înțeles de ce suntem aici, de ce a fost creat acest sistem subtil și am fost transformați într-o personalitate atât de frumoasă, și care este scopul acestei creații. În confuzia în care ne aflăm, suntem incapabili să înțelegem că trebuie să existe o putere care face toate aceste lucruri. Este foarte ușor să negăm puterea lui Dumnezeu pentru că cine ne-ar putea contrazice? Cine va spune: „Cum îndrăznești să o negi?” Presupunând că ne referim la un polițist, el este ales de voi, deci nu-l puteți înlătura din funcție, și trebuie să-l ascultați. Dar Dumnezeu nu este ales de voi, este autodesemnat, și în acest caz puteți spune oricând ce doriți despre El.

Însă în același timp trebuie să înțelegem că ființele umane nu pot face nicio muncă vie. Nu putem transforma o floare într-un fruct. Nici măcar una. Tot ce putem face este să construim clădiri din lucruri moarte, să confecționăm o mobilă frumoasă, un covor, sau alte lucruri gândind apoi: „Oh, ce grozavi suntem!”. Chiar și știința poate descoperi doar ce este accesibil, sau poate fi

văzut cu acești ochi, sau perceput prin simțuri. Știința nu poate merge dincolo de simțuri, și chiar dacă o face uneori, nu poate explica anumite lucruri, așa cum sunt auzul de exemplu. Dacă există doctori aici, cu siguranță vor înțelege, pentru că din punct de vedere medical sunt onești, că acetilena și adrenalina, acetilcolina și adrenalina, două substanțe chimice – sunt doar substanțe chimice - reacționează diferit în organism, iar doctorii spun că modul de acțiune al acestora nu poate fi explicat, de ce una stimulează și cealaltă relaxează. Admit asta pur și simplu. Nu putem explica atât de multe lucruri.

Ei bine, vă spun că avem un instrument frumos în interior, și este fantastic să credem că suntem minunat construiți. V-aș da un alt exemplu simplu. Să spunem că trebuie să intrați în această cameră, și nu există lumină. Vă spun doar: „Apasă acel buton și va fi lumină peste tot”. Se întâmplă, este ceva fantastic pentru o persoană care nu a mai văzut așa ceva și nu știe ce este electricitatea, că doar apăsând un buton poți aprinde lumina. Dar în spatele acestei structuri, în spatele întregii munci făcute, există o întreagă istorie. O mulțime de oameni au muncit pentru a obține acest lucru, au sacrificat atât de multe, dar noi suntem cei care beneficiază, din moment ce azi ne bucurăm de electricitate. Câți oameni au murit lucrând la această descoperire? Câți oameni și-au sacrificat viețile pentru a descoperi utilitatea ei pentru întreaga omenire? În același fel trebuie să înțelegem că suntem extraordinari și să ajungem la concluzia că este nevoie doar să simțim asta. Și până veți ajunge să vă simțiți marea, n-ar trebui să vă îndoiiți că o puteți atinge. Trebuie să o dobândiți. De fapt, dacă nu o dobândiți, veți ieși din ciclul evoluției.

Astăzi, oriunde merg în întreaga lume, sunt atât de mulți căutători, atât de mulți căutători! Aceste timpuri nu au existat niciodată; acum cincizeci de ani nici nu cunoșteam cuvântul „căutător”. Oamenii nu credeau că există căutători, dar astăzi sunt atât de mulți căutători în toată lumea. Au încercat tot felul de alte lucruri, au încercat să vadă dacă pot găsi adevărul schimbându-și viața, făcând una sau alta. Motivul este că nu sunt deloc satisfăcuți cu ceea ce văd. Sunt destul de inteligenți să înțeleagă că nu acesta este sfârșitul vieților noastre și că nu trăim doar pentru asigurări. Ei bine, cineva ar putea să se întrebe, dacă aceștia sunt căutătorii din întreaga lume, de ce au venit atât de mulți acum pe pământ? Aceste timpuri sunt speciale și au fost deja prezise cu mii și mii de ani în urmă. Au fost menționate în toate profețiile. A existat o carte numită „Nadi Granth”, scrisă nu se știe cu câți ani în urmă, dar a fost revizuită acum trei sute de ani de o altă persoană numită Bhujander. Această Nadi Granth a fost scrisă de o persoană care a pus bazele astrologiei în India, cel care a inițiat-o. Astrologia a pornit din India și a fost inițiată de Bhrgu. Iar el a scris Nadi Granth în limba sanscrită, care a fost apoi tradusă și actualizată, descriind că în anul 1970 se va întâmpla ceva, că va veni pe Pământ o personalitate, care va da Realizarea la mii de oameni printr-o metodă sahaja (spontană). Este scris clar, veți fi uimiți să aflați asta, pentru că avem o carte, în care sunt scrise toate aceste profeții, este descris ce se va întâmpla, că energia Kundalini se va ridica iar oamenii își vor primi Realizarea.

Pentru indieni, termenul de Kundalini nu este nou. Desigur, sunt persoane care au venit din alte țări și au încercat să învețe despre Kundalini. Ei bine, când aceste persoane au venit în India, nu au ajuns deloc la cunoașterea rădăcinilor. Au căzut în capcana unor oameni care doreau să facă bani sau să-i conducă pe căi greșite. Este o mare piață acolo pentru astfel de lucruri. Și acești oameni, în special germani, când au venit în India, au fost prinși în capcana falsei cunoașteri și li s-au dat cărți care descriau exact opusul despre Kundalini. Este vorba despre cei care practică tantrismul. Iar în tantrism oamenii fac lucruri anti-Dumnezeu, și prin urmare trec prin experiențe oribile, atribuite Divinului și lui Kundalini, pe care le-au descris, ca și cum ar fi efectele reale ale energiei Kundalini. Este ca și cum un sătean neștiutor își pune degetele într-o priză, și spune apoi că electricitatea îi dă un mare șoc. Este chiar mai rău decât atât, deoarece Kundalini nu îți creează niciodată probleme. Ea este Mama voastră. Se află aici jos, în osul triumfiular, așa cum vedeți, os numit sacrum.

Ei bine, sacrum înseamnă sfânt. Când am întrebat oamenii de ce acest os a fost numit sfânt de către greci - când am fost în Grecia, am întrebat: „De ce numiți acest os sacrum?” - mi-au spus că au avut un document foarte vechi, înainte ca Alexandru să

meargă în India, un document al grupurilor indo-ariene în care se spunea că acest os ar trebui numit sacrum. Imaginați-vă că numai acest os dintre toate trebuia numit sfânt. El deține această energie încolăcită de trei ori și jumătate, stabilită în interiorul lui. Ei bine, în cărțile despre Kundalini pe care le-am citit, niște cărți atât de groase, unii spun că energia Kundalini este aici, alții că este în nas, alții spun că este în altă parte, ceea ce înseamnă că ei se folosesc doar de neștiința oamenilor ca să tipărească ceva, să scrie ceva, și să-i inducă în eroare, să facă bani din aceste cărți.

Până acum Eu nu am scris nicio carte. Îmi pare rău, nu am făcut încă așa ceva. Dar într-o carte poate fi scris absolut orice, și nu ar trebui luat de bun, pentru că nu reflectă adevărul. Cât durează să tipărești o carte? Voi trăiți într-o țară atât de dezvoltată. Știți că îți ia foarte puțin să scrii o carte despre orice, mai ales despre Dumnezeu și munca Lui. Pentru că veți fi uimiți, până și Hitler și Napoleon obișnuiau să vorbească despre Dumnezeu. Toți acești oameni oribili vorbeau despre Dumnezeu, și uneori credeau chiar că Dumnezeu era de partea lor pentru că simțeau că sunt plini de succes. Ei bine, aceste cărți sau orice vi s-a spus, nu reprezintă adevărul. Adevărul este că energia Kundalini se află în osul vostru sfânt, numit sacrum. Puteți simți pulsația lui Kundalini în momentul în care se ridică. Nu toată lumea simte. Dacă există un blocaj în centrul de acolo sau în cel de deasupra, atunci Kundalini (nu se ridică), pentru că Ea este dorința pură de a deveni una cu Dumnezeu. Este cea mai pură dorință pe care o aveți și când este trezită, face un efort imens.

Dar am văzut că în unii oameni Kundalini este foarte rănită, asemeni unui șarpe bătut care se zvârcolește. Se agită în toate părțile și încearcă să se ridice dar nu poate, pentru că acea persoană, acel căutător, și-a rănit Kundalini, propria lui Mamă, atât de mult, încât Ea nu-și mai poate ridica capul, este foarte obosită, și vrea un surplus de energie pură ca să se ridice. Deci, din moment ce sunteți aici, trebuie să vă spun că este bine că ați venit pentru Realizare, ar trebui s-o primiți, dar nu o puteți pretinde, nu puteți considera că vi se cuvine. Astăzi am văzut un domn care tremura în fața Mea continuu. M-a întrebat: „De ce tremur în fața Dumneavoastră?” Am spus: „Pentru că ești cu nervii la pământ. Ești o persoană nervoasă. De aceea tremuri. Ești cu nervii la pământ. Trebuie să-i liniștesc, altfel Kundalini nu se va ridica, și nu vei simți briza răcoroasă. Deoarece Kundalini se oprește la acești centri nervoși care sunt absolut epuizați, sunt complet slăbiți și obosiți”. Era tânăr, avea douăzeci și cinci de ani, iar Eu sunt în vârstă. Dar i-am spus: „Măinile Mele nu tremură. Ale tale de ce tremură ca ale unui bătrân de optzeci de ani? Trebuie să te întrebi de ce se întâmplă asta?”

Deci asta este, unii o primesc, cei mai mulți o primesc. Dar unii nu o pot primi. În acest caz atitudinea ar trebui să fie puțin diferită de cea pe care o aveți față de altcineva, pentru că voi sunteți cei care trebuie să primiți ceva de la Mine. Voi sunteți cei care trebuie să profitați de prezența Mea. Nu Eu sunt cea care are nevoie de voi pentru vreun scop anume. Trebuie să fie foarte clar, că voi cereți ceva. O meritați, fără îndoială! Este ca atunci când mergeți la bancă, și acolo găsiți un funcționar. Dacă aveți bani la bancă, puteți merge să-i vorbiți, dar nu puteți fi nepoliticos. Trebuie să-i spuneți: „Știți, am acești bani la dumneavoastră, pot să-i retrag?” Ei bine, grația lui Dumnezeu este atât de mare încât vă dă cu mult mai mult decât ați adunat în bancă. Am văzut asta întâmplându-se.

Deci trebuie să înțelegem că suntem făuriți în propria noastră glorie. Dumnezeu ne-a creat ca ființe minunate. Suntem instrumente mărețe, care trebuie să primească binecuvântările Sale. Și odată ce acest instrument este conectat la sursă, odată ce vă conectați la sursă, veți fi uimiți cât de fantastici sunteți. Este surprinzător că oamenii nu sunt conștienți de ei înșiși. Este surprinzător că oamenii nu știu cât de prețioși sunt pentru Divin. Ființele umane sunt epitomul acestei creații. Uitați de Lună, de Soare, de Pământ, toate sunt neînsemnate, sunt la picioarele voastre. Voi sunteți cel mai înalt punct în creația lui Dumnezeu și felul în care vă irosiți viața pentru nimicuri, pentru lucruri superficiale, este foarte, foarte surprinzător. Nu suntem deloc conștienți cât de mult a muncit natura, pentru ca noi să devenim ființe umane. Și îndată ce realizați că sunteți Spiritul... Asta nu înseamnă o

înțelegere la nivel mental, ci o transformare interioară, care are loc. Deveniți Spiritul cu adevărat. Și odată ce deveniți una cu El, veți fi surprinși că transformarea voastră va dovedi că sunteți cu adevărat punctul cel mai înalt, sunteți semnificația, totul, și că fără voi, creația nu are niciun sens. Este asemeni florilor unui copac care trebuie să devină fructe, altfel copacul nu are nicio semnificație.

Dar orice facem din punct de vedere mental este artificial. Pentru că acele lucruri nu au rădăcini, nu sunt ancorate. Spre exemplu, politica, economia, toate sunt artificiale. Dar chiar și în ele găsiți mult adevăr. De exemplu, economia spune că dorințele nu pot fi satisfăcute în general. Dorințele personale pot fi îndeplinite, dar la modul general ele nu pot fi satisfăcute, însemnând că materia nu poate să ne dea satisfacție. Dacă ar fi fost așa, am fi fost satisfăcuți cu un singur lucru, dar noi cumpărăm ceva, apoi ne dorim altceva, și altceva, și cu toate acestea suntem cele mai nesatisfăcute suflete care au trăit vreodată pe pământ. Vedem că în politică sau în economie oamenii vorbesc, spre exemplu, despre comunism, vorbesc despre socialism, vorbesc despre democrația capitalismului. Toate sunt artificiale, sunt doar un joc al ființelor umane. Când spui că ești capitalist, care este capitalul tău de fapt? Nu puteți lua nimic cu voi. Nu vă este de folos. Nu vreți nici să împărțiți și atunci ce rost are capitalul? În timp ce Eu pot spune că sunt un capitalist pentru că am toate puterile în interiorul Meu. Și sunt cel mai mare comunist, pentru că nu pot trăi fără să împart. Nu Mă pot opri să o fac. Oamenii nu Mă pot înțelege. Ei gândesc: „Aveți o căsnicie frumoasă, soțul Dumneavoastră este atât de bun, este un adevărat gentleman, vă iubește atât de mult, vă poartă de grijă, sunteți bunică, sunteți mamă, și atunci de ce faceți această muncă, alergând pretutindeni să le vorbiți oamenilor?” Ei nu înțeleg acest gen de „comunism”, care este atât de important pentru Mine, încât nu pot simți bucuria fără să o împart cu ceilalți. Este o calitate pe care oamenii trebuie să o obțină treptat, și odată ce o dobândesc, o manifestă ei înșiși. Este sarcina Mea să vă dau ceea ce este al vostru. Vă aparține. Nu fac nimic, pentru că vă aparține. Sunteți construiți în acest fel. Singurul lucru pe care-l fac este asemeni unei candelă aprinse, care poate ilumina orice altă candelă care este pregătită.

Dar unii se vor eschiva spunând: „Nu sunt pregătit”. Lăsați-Mă pe Mine să descopăr dacă sunteți pregătiți sau nu. Acesta este un alt aspect. „Mamă, suntem păcătoși, nu suntem pregătiți”. Lăsați în seama Mea acest lucru. Poate că sunt capabilă să repar candela. De ce vă condamnați singuri? Asta este o altă extremă. Uneori oamenii intră în ego iar alteori merg atât de adânc în superego, încât spun: „Mamă, nu suntem buni, suntem păcătoși, am făcut una, alta”. Uitați totul! Dacă nu Mi-aș cunoaște munca, mai bine ar fi să nu o fac. Dar cred că o cunosc, am făcut-o și până acum. Deci lăsați-Mă să o fac și să vedem dacă vă pot da Realizarea. Pentru că se presupune că este promisiunea lui Dumnezeu că trebuie să primiți Învierea, să deveniți Sinele, să vă nașteți din nou. Tot acest sistem a fost creat în interiorul vostru în acest scop, și nu ar trebui irosit. Nu știu câți vor obține asta în Melbourne, câți o vor obține în Sydney; nu este important. Depinde de cât de mult vă pasă de voi înșivă. Dar oriunde voi merge, voi face tot posibilul să le dau Realizarea.

Cum vindec oamenii și ce se întâmplă de fapt - în realitate munca Mea nu este să vindec, este doar un rezultat secundar faptul că vă vindecați complet. Pentru că odată ce primiți absolutul și vă conectați la sursă, care este atotpătrunzătoare și care începe să curgă prin voi, atunci problema vă este rezolvată. Nu obosiți niciodată, nu sunteți niciodată triști. Totul se rezolvă. Întreaga energie rezolvă totul. Deci compasiunea despre care vorbesc oamenii, lăudându-se că sunt foarte plini de compasiune, iubitori de pace și multe altele, este foarte superficială. Compasiunea despre care vă vorbesc lucrează. Lucrează, nu vorbește, lucrează doar. Pacea la care Mă refer există, o simțiți că se manifestă înăuntrul și în afara voastră. O persoană de un asemenea calibru, dacă stă alături de niște persoane turbulente, vulcanice, violente, le face să devină pașnice. Se întâmplă cu adevărat. Este un fapt.

Trebuie să știți că orice vi s-ar spune, trebuie să funcționeze. Așa cum faptul că ați fost la alți guru, la alți oameni, trebuie să fiți

conștienți că nu v-a adus nicio putere. Lăsând la o parte ceea ce au de spus despre Mine, că sunt una sau alta, uitați asta, Eu vă întreb, ce sunteți voi? Voi trebuie să vă descoperiți propria semnificație. Trebuie să vă înțelegeți însemnătatea și dacă lucrează în voi, atunci este în regulă. Asta ar trebui să cereți oricărui guru: „Poți să-mi dai propriile puteri, nu puterile tale? Poți fi oricât de mareș, poți face cu adevărat ceva...” Dar oamenii sunt în mod ridicol atât de superficiali, ridicol de superficiali, încât despre un ins care cumpără cincizeci și opt de Rolls Royce-uri prădându-i pe cei care merg la el, gândesc: „Oh, are cincizeci și opt de mașini”. O astfel de persoană îi poate impresiona pe acești englezi, care n-ar putea fi impresionați de nimic altceva. Dacă are o mare cavalcadă, sau o mare procesiune a acestor cincizeci și opt de mașini obținute prin înșelăciune, oamenii spun: „Oh, ce guru mare este, are cincizeci și opt de Rolls Royce-uri”. Da, n-o să credeți, și și-l dorește pe-al cincizeci și nouă-lea. A plecat în America. Le-a spus într-o scrisoare că va veni dacă îl va primi pe al 59-lea.

Bieții oameni, vedeți, au suferit, au mâncat numai cartofi, s-au înfometat. Sunt încă cincizeci de mii în Marea Britanie, absolut ca niște verze, oameni pierduți, absolut pierduți. Nu le poți vorbi. Tremură când ești în fața lor. Nu pot să înțeleagă, sunt complet terminați, sunt cu toții pierduți. Și dacă te duci și le spui: „Cum puteți cumpăra un Rolls Royce pentru un sadhu? El spune că este un sanyasi. Cum puteți să-i dăruiti un Rolls Royce?” vă răspund că: „Am obținut Spiritul”, adică au un spirit care îi posedă. „Am primit Spiritul și trebuie să-i dăm doar niște metal. Ce este un Rolls Royce? Metal.” Dar de ce nu se gândesc, de ce crede acel guru că acest metal este prețios? Vedeți, nu ne folosim creierele deloc când mergem la acești guru; surprinzător. Dacă spune: - „Te voi face să zbori”. În regulă, ar trebui cel puțin să-i cereți lui să zboare. De ce nu-i cereți să vedeți dacă poate zbura sau nu? Măcar atât ați putea face, nu-i așa? Dar nici măcar asta nu faceți, ci acceptați pur și simplu. Pentru că are o mare organizație și o publicitate de proporții, pentru că trebuie să treci prin șapte camere să ajungi la el, vă impresionează, iar apoi credeți că: „Oh, e grozav să zbori”. Și dacă cineva spune: „Mergi și cere-i acelui guru să zboare”, oamenilor nu le place. Nu vor să audă nimic despre asta. Și apoi le plătiți mii și mii de lire. Sfârșiți fără bani, bolnavi de epilepsie, și nu înțelegeți ce ați greșit. Nu v-ați folosit creierul! Nu v-ați folosit creierul, aș spune! Știu că trebuie să condamni toți acești oameni demonici care au distrus atât de mulți căutători ce aspirau la adevăr. Sunt copiii Mei, sunt propriii Mei copii, știu asta. Îmi pare rău de ei. Nici nu știți cât de mult îmi doresc să-i pot salva pe toți, dar trebuie să vă spun de asemenea că este greșeala voastră. Înțelegeți greșit. Nu puteți plăti pentru Realizarea Sinelui, nu puteți plăti pentru Dumnezeu.

Christos a fost vândut pentru 30 de rupii. Este un exemplu foarte bun pentru a înțelege. A fost vândut pentru a fi ucis. Un alt exemplu este că, văzând oamenii care vindeau în templu, a luat un bici și i-a biciuit, îngrozitor de mânios. El, cel care a spus pe cruce: „Doamne, Te rog iartă-i, căci nu știu ce fac”. Este un lucru trist dacă acum faceți la fel, pentru că nu vă veți putea ierta pe voi înșivă. Christos poate vă va ierta, dar voi nu vă veți putea ierta pentru comiterea acestor greșeli, pentru prejudiciile grave pe care vi le aduceți vouă înșivă și pentru cât de mult o vătămați pe Kundalini. Căutați Realizarea Sinelui de veacuri întregi, de multe vieți. De multe vieți sunteți căutători și a venit timpul, timpul mareș al Învierii, timpul mareș al judecății voastre. Este timpul să deveniți realizați și să vă asumați acest lucru. Acesta este mesajul Meu pentru voi. Sper să-l înțelegeți. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Aș vrea să-Mi puneți întrebări, pentru că astăzi este prima zi. Dar puneți-Mi întrebări relevante. Unii pun întrebări doar pentru a atrage atenția. Aceștia ar trebui să ia o altă sală și să țină o conferință acolo. Dar în mod obișnuit, vedeți, unii încep să-Mi țină Mie un discurs, și în loc să Mă asculte ei pe Mine, trebuie să ascult Eu ceva ce nu are legătură cu subiectul. Deci v-aș ruga să nu irosim timpul celorlalți, să fim politicoși și să-Mi puneți întrebări care au relevanță față de subiect. Vă mulțumesc foarte mult.

Sahaja Yoghin: În regulă. Întrebări? Shri Mataji va vorbi aici în fiecare seară.

Shri Mataji: Lasă bățul din mână.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji va vorbi aici în fiecare seară. Va vorbi mâine seară despre centrul situați până la nivelul inimii, și poimâine despre următorii centri până la Sahasrara, și mai ales despre chakra Sahasrara. Deci, neclaritățile cu privire la centrul din interiorul nostru...

Shri Mataji: Puteți întreba.

Sahaja Yoghin: ...vă vor fi explicate pas cu pas. Deci aveți vreo întrebare acum?

Domn: Aș vrea să știu dacă o vertebră deplasată poate afecta ridicarea lui Kundalini.

Sahaja Yoghin: Dacă o vertebră a coloanei, deplasată, poate afecta ridicarea lui Kundalini.

Shri Mataji: Da, într-o anumită măsură poate, cu siguranță, dar o putem face să revină la normal. Vertebra poate fi îndreptată iar Kundalini se va ridica. Se întâmplă, atâtea lucruri se întâmplă... Dacă, să zicem, sunteți o persoană care a citit prea mult, dacă ați citit multe cărți și mintea vă este plină de ele, trebuie să vă golesc și mintea.

Sahaja Yoghin: De fapt eu sunt de profesie medic și am descoperit că dacă centrul subtil este vindecat, problemele de coloană dispar. Obişnuiam să fac trei-patru ajustări pe săptămână pentru a-mi îndrepta coloana, iar acum nu mai fac nici măcar una. Deci mai întâi corecți aspectul subtil și apoi partea grosieră, devierile coloanei și alte probleme, se vor ameliora. Altcineva?

Doamnă: Pot să mai pun o întrebare?

Sahaja Yoghin: Da.

Doamnă: Credeți că poate exista o diferență privind căsătoria, că oamenii se pot căsători pe pământ în sfințenie, că este o reală diferență între căsătoria a două suflete și multe alte așa-zise căsătorii?

Shri Mataji: Da, spune-Mi.

Sahaja Yoghin: Nu sunt sigur că am înțeles. Căsătoriile pe pământ care par să fie în regulă, dar... Ați spus căsătorii între suflete care nu se potrivesc? Poate... Dar este posibil să fie un fel de nepotrivire între două suflete care se căsătoresc. Poate fi o căsătorie considerată perfect normală în sens pământesc, dar în sens divin să fie o unire între două suflete nepotrivite?

Shri Mataji: Vedeți, Spiritul din fiecare ființă este perfect. Spiritul tuturor este perfect. Nu există nicio imperfecțiune în El. Dar unii oameni reflectă Spiritul în caracterul lor, mai mult decât o fac alții. Cei din urmă au mai mult întuneric și putem spune că sunt mai interesați de tot ce există în exterior, puteți spune că sunt materialști, sau că sunt excesiv de romantici, oricare din aceste tipuri, care merg către exterior. Dar nu contează. Am văzut oameni care au fost căsătoriți și care au spus că nu se potrivesc. Aș spune că nouăzeci la sută din aceste căsătorii sunt reușite. Dar uneori poate fi într-adevăr o diferență enormă între acele două persoane, așa cum ați spus. Este posibil. Dar asta rămâne de văzut. Acum nu vă îngrijorați pentru asta. Dacă există vreo nepotrivire, poate fi corectată. Dacă nu merge, atunci trebuie să încercați totul ca să o faceți să meargă. Vedeți, se spune „Karmanye vadhikaraste”, adică, putem face lucrurile să meargă, le putem rezolva, pe cât posibil. Dar dacă nu merge, uitați. Asta

este. Însă îndată ce deveniți suflete realizate vă transformați în persoane atât de plăcute, tolerante, înțelegătoare. De fapt însăși ființa voastră corectează cealaltă persoană. Dar poate că unii sunt într-adevăr cazuri pierdute, încât orice ai încerca, nu-și vor reveni. Deci nu trebuie să vă îngrijorați pentru astfel de lucruri. Vom vedea mai târziu care este situația și cum putem s-o rezolvăm, bine?

Doamnă: Ați putea vă rog să explicați mai mult despre procesul Realizării când iese din creștetul capului?

Sahaja Yoghin: Ați putea explica Realizarea Sinelui și în mod special cum se manifestă în palmele noastre și cum iese prin creștetul capului?

Shri Mataji: Pur și simplu iese afară. Vedeți, cum poți explica cum germenul unei semințe iese afară? Este un fapt, este un proces viu, așa cum am spus. Kundalini se ridică, iluminează toți ceilalți centri, trece prin ei și când ajunge aici sus, în acest punct, care este foarte important în ființele umane, pentru că este binecuvântat, sau putem spune guvernat de zeitatea domnului Iisus Christos. El absoarbe aceste două entități numite ego și superego, și astfel se produce deschiderea Sahasrarei iar Kundalini țâșnește pur și simplu și o puteți simți ieșind din capul vostru. Acesta este de fapt botezul. Nu este ceva artificial, ca atunci când torni apă pe capul cuiva spunându-i: „Ești botezat”, iar copilul țipă după un astfel de botez. Deci este o actualizare, un proces viu prin modul în care are loc. Dar în timp ce Kundalini se ridică, se întâmplă multe lucruri, de pildă, chakrele intră în acțiune, încearcă să o susțină pe Kundalini, încearcă să o mențină acolo. Toate acestea se întâmplă. Se întâmplă atunci când Kundalini este trezită, nu înainte. De aceea când cineva vorbește despre Raja Yoga spunând că trebuie să-ți tai limba, să o împingi înapoi, să faci „kechari” și că astfel poți să ridici energia Kundalini, este ceva cu adevărat absurd. Ca o mașină care nu este pornită și miști roțile crezând că mașina va porni. Dar când Kundalini se ridică, limba este cu siguranță puțin trasă în interior, în mod automat. Nici măcar nu simțiți. Este trasă ușor înăuntru și apoi degajată din nou. Dar dacă vă tăiați limba și o împingeți în interior credeți că așa Kundalini se va ridica? Este atât de superficial, atât de artificial. Și de aceea au făcut toate aceste lucruri. Chiar și în ziua de azi Hatha Yoga - sigur, Hatha Yoga este „ashtanga”, nu înseamnă doar să stai în cap, nu este numai asta. Este ashtanga, sunt opt părți. Și chiar și în Hatha Yoga „Ishvara pranidhana”, adică stabilizarea conexiunii cu Divinul, este scopul principal. Deoarece înainte de trezirea energiei Kundalini, dacă începi să faci acele exerciții, poți să-ți faci rău, neștiind unde este problema de fapt. Presupunând că ai o problemă la stomac și faci un exercițiu pentru nas, care este rostul? Vei afecta nasul iar stomacul este deja în stare proastă. Este lipsit de discernământ. Totul este foarte științific, mantrile de asemenea, unde să spui fiecare mantră, ce chakră captează, ce zeitate trebuie trezită. Trebuie să cunoaștem întreaga știință. Și nu este niciun secret în ea, cu toții o puteți cunoaște.

Nu este ca atunci când veniți și îmi plătiți trei sute de lire iar Eu vă dau o mantra, iar mantra aceea nu trebuie s-o spuneți nimănui, pentru că nu înseamnă nimic de fapt. Era un domn care a plătit trei sute de lire, și l-am întrebat ce mantră primise. A spus „tinga”. Ei bine, dacă spui asta unui indian, va râde; va înțelege ce înseamnă, înseamnă asta. Vă puteți imagina o asemenea prostie? Și să nu aveți voie să spuneți nimănui, este o mare mafie. Să nu spuneți nimănui, să păstrați tăcerea, pentru că dacă spui cuiva, el va fi expus. Deci nu poți da o mantră, este o altă idee caraghioasă, că dai o mantră cuiva. Sigur, dacă ai o problemă într-un loc anume, cineva îți poate spune: „Pentru moment recită mantra asta pentru a elimina problema”, dar apoi nu continui la nesfârșit. Apoi vei spune mantra de care ai nevoie, nu-i așa? Atât de simplu este. Presupunând că suferiți de o boală, veți lua medicamentul necesar pentru acea boală. Apoi, dacă veți suferi de o altă afecțiune veți lua un alt medicament corespunzător acelei boli. Nu veți continua să luați același medicament, oricare ar fi el. Deci este o cunoaștere foarte științifică, pe care o veți asimila foarte repede. Opt zile sunt suficiente pentru a învăța totul în Sahaja Yoga, odată ce vă primiți Realizarea, care este cel mai important lucru.

Doamnă: Scuzați-mă. Consumul de carne poate afecta acest proces?

Shri Mataji: Ce anume?

Sahaja Yoghin: Consumul de carne poate afecta acest proces?

Shri Mataji: Nu, deloc. Dar vedeți, trebuie să înțelegeți ce fel de personalitate aveți. Dacă sunteți orientați spre dreapta, n-ar trebui să mâncați carne, ar trebui să consumați ceva mai ușor, ați putea fi vegetarieni. Dar dacă sunteți persoane orientate spre stânga, atunci ar trebui să mâncați carne. Vedeți, aș spune că în general, australienii n-ar trebui să mănânce atât de multă carne. Ei mănâncă prea multă carne. Ar trebui să consume mai multe legume. Dar indienii ar trebui să mănânce carne, altfel vor deveni lipsiți de curaj. Deci, depinde de fel de personalitate aveți. Nu știu de unde a venit ideea că vegetarian fiind ajungi mai repede la Dumnezeu. În India populația este preponderent vegetariană din cauza sărăciei.

Doamnă: Nu, nu vorbeam despre asta de fapt, despre a ajunge la Dumnezeu, pentru că...

Shri Mataji: Da, dar nu este important pentru toată lumea. Vreau să spun că trebuie să înțelegem, trebuie să avem discernământ, trebuie să înțelegem cine și de ce anume are nevoie. Nu este nevoie ca toți să devină vegetarieni, și nu toți trebuie să devină non-vegetarieni. Este în funcție de „prakriti”, adică de natura unei persoane. Trebuie să aflați natura acelei persoane. Dacă, să presupunem, suferă de hipertensiune arterială și alte asemenea lucruri, va trebui să mănânce o hrană care să-i contrabalanseze problema, conducându-l spre partea opusă, însemnând că ar trebui să nu mai consume carne. În regulă? Deci pentru a se echilibra.

Întreaga teorie a nutriției trebuie înțeleasă mai întâi prin cunoașterea propriei ființe, ce tip de personalitate ai, pentru a suplini tot ce îți lipsește. Deci nu poți spune – așa cum merg oamenii la doctor și li se indică: „Renunță la zahăr”, în general. Este absurd. Zahărul este foarte important pentru ficat. Dacă nu consumați zahăr, nu știu ce se va întâmpla cu voi, veți deveni ca niște bețe, absolut ca niște bețe. Oamenii orientați către dreapta, dacă nu consumă deloc zahăr, nu știu ce li se va întâmpla. Vor deveni foarte irascibili, nervoși, absolut ca niște bețe. Vă vor lovi ca o bâtă, să știți. Deci o afirmație generală ca aceasta este foarte periculoasă: să renunți complet. Dar ce este științific în asta? Carbohidrații sunt foarte importanți pentru corp, mai ales dacă obișnuiești să gândești prea mult, dacă ești o persoană orientată către viitor, dacă ești pe dreapta, este absolut esențial să ai suficienți carbohidrați.

Am tratat atât de mulți bolnavi de ficat cu ajutorul zahărului. De aceea, acest gen de afirmație generală – îmi pare rău aș spune că doctorii nu ar trebui să se simtă răniți – este o afirmație foarte generală pe care o fac medicii, fără îndoială. Fără să încerci să înțelegi mai multe este foarte ușor să spui: „Cu toții trebuie să renunțați la zahăr”. De ce? Bunicii noștri mâncau zahăr și erau mai sănătoși decât noi. În ziua de azi suntem cu toții bolnavi, într-un fel sau altul. Dacă fizic suntem bine, suferim mental. Dacă avem probleme mentale, credem că suntem în regulă din punct de vedere fizic. Avem o satisfacție. Însă Eu cred că ambele probleme sunt la fel. Deci ar trebui să avem discernământ în tot ceea ce facem. Nu poate fi un moft, nu poate fi un „ism”, nu poate fi o regulă strictă. Totul este pentru voi. Dumnezeu a făcut totul pentru voi. Trebuie să înțelegeți ce să mâncați, ce vi se potrivește. Trebuie să aflați pentru fiecare persoană în parte, ce fel de personalitate are. În Sahaja Yoga mulți devin vegetarieni, și mulți trebuie să înceapă să mănânce carne. Prin asta și-au îmbunătățit foarte mult sănătatea. El suferă de hipertensiune arterială și multe altele. A scăpat de ele pur și simplu. Și mănâncă foarte puțină carne, cred.

Doamnă: Credeți că în ziua de azi sunt mult mai mulți oameni bolnavi, decât cu cincizeci de ani în urmă?

Sahaja Yoghin: Credeți că în ziua de azi sunt mult mai mulți oameni bolnavi, în general, decât erau acum cincizeci de ani?

Shri Mataji: Fără îndoială.

Doamnă: De ce?

Shri Mataji: Pentru că a venit timpul să înțelegem. Este timpul, v-ați născut pentru asta. Mulți copii sunt născuți realizați acum, atât de mulți copii. Avem în ashram nouă copii, foarte frumoși, toți sunt născuți realizați, realizați cu adevărat. Te poți înțelege cu ei mai bine decât ai putea să o faci chiar și cu o persoană foarte educată. Când le vorbesc simt că sunt în completă conexiune cu ei. Deci acesta este timpul, timpul Învierii, acesta este timpul Judecății de Apoi, și de aceea atât de mulți s-au născut pentru judecata lor, înțelegeți?

Doamnă: Nu, nu am întrebat despre căutare. Am întrebat despre pierderea stării de sănătate, „malaj”.

Sahaja Yoghin: Despre afecțiunile fizice. Întreabă dacă sunt mai mulți oameni bolnavi în ziua de azi decât în urmă cu cincizeci de ani. Dar este evident. Cred că știința medicală și statisticile au demonstrat asta, deci nu cred că mai există vreo îndoială.

Shri Mataji: Dar ce spune de partea fizică?

Sahaja Yoghin: Vrei să știi de ce? Vrea să știe de ce.

Shri Mataji: Deoarece crezi că sunt bolnavi fizic, nu-i așa? Asta este concluzia ta, dar nu. Ei bine, sunt bolnavi la nivel fizic pentru că și-au pierdut rădăcinile. Au mers către extreme și dezechilibre. Nu putem merge în dezechilibru, înțelegeți? Religia este pentru a te menține în echilibru. Există zece religii în ființa umană, ca zece valențe. Așa cum carbonul are patru valențe, noi avem zece valențe despre care toți maestrul primordial, care au venit pe acest pământ, au vorbit. Spre exemplu Lao Tze, Socrate, sau Abraham, Moise și mulți alții de asemenea în India. Au venit și ne-au spus că trebuie să ne păstrăm echilibrul, echilibrul în viață, să ne păstrăm pe centru, pentru a evolua. Dacă nu ești echilibrat, nu poți evolua. Dar oamenii au mers la extreme. Sunt împătimiti. Orice le spui... dacă le spui că, „Uite, acum nu ești prea bine, așa că fă cutare lucru”, vor exagera făcând acel lucru atât de mult. Întotdeauna vor merge către extreme în orice fac. Deci așa apar problemele. Dar nu contează. În plus, suntem bolnavi pentru că de fapt căutăm, fiind nesatisfăcuți. Ne simțim nefericiți, nu putem dormi, nu știm de ce trăim. Este exact invers. Nu căutăm pentru că suntem bolnavi, dar suntem bolnavi din cauza căutării.

Domn: De ce este Kundalini identificată cu o formă feminină?

Shri Mataji: Ce spune?

Sahaja Yoghin: De ce este Kundalini identificată cu o formă feminină?

Shri Mataji: Pentru că este Puterea lui Dumnezeu, și Dumnezeu este considerat a fi de natură masculină. Iar Kundalini este considerată o Mamă. El este Tatăl, iar Duhul Sfânt este Mama. Ea este Duhul Sfânt. Deci El fiind Tatăl, trebuie să aibă un aspect feminin alături. De aceea o numim Mama. Și n-ar trebui să vă simțiți prost din această cauză, bărbații n-ar trebui să se supere, deoarece cu toții ați avut o mamă. Nu ați fi putut veni pe pământ fără o mamă. Nu aveți ce face, asta este legea naturii. Trebuie să acceptați acest fapt. Mama este un lucru sigur, nu-i așa? Da, vă rog.

Sahaja Yoghin: Mai întâi dânsul, apoi dvs.

Domn: Dumneavoastră aveți vreun guru? Și în ce fel v-ați obținut Realizarea?

Sahaja Yoghin: Aveți un guru și la ce nivel v-ați primit Realizarea Sinelui?

Shri Mataji: Nu am un guru și nici nu doresc ca voi să aveți unul. Mai bine deveniți propriii voștri guru. În al doilea rând, Eu M-am născut așa, nu am primit Realizarea sau altceva. Realizarea în stil uman, aș spune că am dobândit-o când am înțeles care este problema ființelor umane. Am lucrat pe toate permutările și combinațiile ființelor umane pentru că am vrut să am un mijloc de a da Realizarea în masă, prin care să o pot da la mii de oameni odată. Pentru că orice descoperire care nu este adusă la acest nivel este absolut în detrimentul evoluției.

Spre exemplu, vedeți, Iisus a fost răstignit. De ce? Pentru că a fost singur. În afară de Mama Lui, nimeni nu a știut cine era. La acea vreme, El n-a putut face așa ceva, pentru că voi toți nu existați pe atunci. Și în același timp știți cum au suferit toți sfinții, toți profeții, pentru că nu au putut crea o înțelegere colectivă a lucrurilor. Deci la un moment dat trebuie ca acel lucru să devină colectiv. Pe copacul vieții sunt doar trei sau patru flori la început. Dar când crește, când vine timpul înfloririi, atunci apar atâtea flori, și ele devin fructe. Deci am văzut doar că este timpul să fac această muncă. Așa că puteți numi realizarea Mea umană, atunci când am înțeles ființele umane. Desigur și acum sunt șocată de felul în care se comportă, adică nu pot să înțeleg... Dar cred că acum le înțeleg.

Sahaja Yoghin: Dacă nu înțelegeți acest răspuns, nu vă gândiți prea mult.

Shri Mataji: Mai este un domn care a pus o întrebare.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji trebuie să fie o persoană specială, dar cel mai bine este să descoperiți singuri.

Shri Mataji: Nu vă îngrijați pentru Mine, îngrijați-vă pentru voi. Trebuie să fiu cineva, în regulă. Chiar dacă nu sunt, nu contează. Dacă puteți primi Realizarea, de ce să nu o aveți? Cine? Domnul de acolo. Da, vă rog.

Domn: Sesiunea de azi, mâine, poimâine, va cuprinde întregul corp subtil sau asta este tot ce ni se va spune?

Sahaja Yoghin: Nu, în seara aceasta Mama ne ține doar lecția introductivă. Mâine seară și în seara următoare Shri Mataji ne va prezenta complet corpul subtil.

Shri Mataji: Bine.

Sahaja Yoghin: Întregul sistem.

Shri Mataji: Dar să nu veniți târziu mâine.

Doamnă: Ce facem dacă nu putem veni în toate cele trei zile?

Shri Mataji: Ce spune?

Sahaja Yoghin: Dacă nu puteți veni în toate zilele și doriți să vă stabiliți, veți putea vedea înregistrarea.

Shri Mataji: Dar de ce vă îngrijorați? Rămâneți în prezent. De ce să fim în viitor? Veți primi Realizarea. De ce să n-o primiți? Ce vă face să vă temeți că nu o veți primi, că o veți pierde? Avem Sahaja Yoghini aici. Din fericire avem un ashram, un loc frumos; o să vă placă. Puteți merge acolo, și ei vă vor da totul.

Doamnă: Pot să vă pun și eu o întrebare?

Sahaja Yoghini: Da.

Doamnă: Care este primul pas către Realizarea Sinelui?

Sahaja Yoghini: Care este primul pas către Realizarea Sinelui?

Shri Mataji: Nu există primul, al doilea. Nu este un curs, înțelegeți. Kundalini înseamnă o trezire care are loc în noi, care este asemeni unui proces viu. Înțelegeți? Deci Kundalini se ridică și iese pe aici. Unii o simt pe Kundalini pulsând acolo jos. Alții o simt în stomac. Unii o simt aici. Alții aici. Dar cei mai mulți o simt doar aici, ieșind ca o briză răcoroasă. Deci nu poți spune care este primul pas. Depinde cum se ridică. Deci nu toată lumea simte la fel, de aceea nu pot spune că acesta este primul nivel. În regulă?

Sigur că mai întâi simțiți conștiința fără gânduri. În primul rând ar trebui să deveniți conștienți fără gânduri, când Kundalini traversează acest centru. Când iese prin fontanelă, începeți să simțiți briza răcoroasă aici, începeți să simțiți briza răcoroasă în palmele voastre, și începeți să simțiți briza răcoroasă împrejur. Acesta este al doilea nivel la care puteți ajunge. Dar unii oameni sunt atât de măreți încât ating conștiința lipsită de îndoială, ating acel stadiu numit Nirvikalpa. Unii dintre ei sunt pur și simplu acolo. Sunt atât de frumos construiți încât devin astfel. Nu mai există întrebări în mintea lor. Și devin atât de puternici. Uneori sunt uimită cât de stabili devin, înțelegându-se pe ei înșiși – am întâlnit câteva persoane foarte înalte spiritual – și încep pur și simplu să emită vibrații, încep să dea Realizarea, încep să vindece oamenii. O pot face. Deci nu vă condamnați pe voi înșivă în nici un fel. Aceasta este prima condiție în Sahaja Yoga. Putem trece acum la Realizarea Sinelui? Cei care stau prea în spate, ar fi bine să vină alături de ceilalți. Da, veniți pe cât posibil mai aproape.

Sahaja Yoghini: Dacă vă scoateți pantofii, asta vă va ajuta...

Shri Mataji: Da, este mult mai bine, pentru că Mama Pământ vă ajută. Mai bine să vă scoateți pantofii. Vă va ajuta. Dacă unii vor să stea pe pământ, este în regulă. Dar nu stați prea departe pentru că este mai bine să fim lângă ei pentru a-i ajuta. În regulă? Sunt scaune aici, da?

Sahaja Yoghini: Sunt o mulțime acolo.

Shri Mataji: Bine.

Sahaja Yoghini: Sunt multe scaune aici.

Shri Mataji: Copiii pot veni aici, veniți, veniți și stați aici. Este mult spațiu pentru copii. Copiii sunt cei mai buni. Sunt foarte fericită să-i văd aici. În regulă, veniți, stați jos, stați jos. Vă rog veniți. Uitați-vă ce încredere au. Stați jos. Oh, minunat!

Sahaja Yoghin: Numai scoateți-vă pantofii.

Shri Mataji: Doar să vă scoateți pantofii, bine? Oameni extraordinari. Și voi, și voi. Da, te rog, scoate-i și lui pantofii. Ajută-l. Vezi, uită-te la el, cât de atent este. Așa cum v-am spus sunt atât de mulți copii realizați. Și trebuie să-i înțelegem. În regulă. Acum trebuie doar să puneți mâinile către Mine astfel. Simplu. Puneți ambele picioare pe pământ. Atingeți cu picioarele Mama Pământ. Și fiți relaxați. Nu trebuie să aveți ceva care să vă strângă. Dacă aveți ceva prea strâns în talie sau la gât, slăbiți-l puțin. Nu încordați prea mult corpul, nu dați capul prea pe spate sau prea în față, fiți relaxați și stați drept. Puneți mâinile spre Mine în acest fel. Și cum am spus, prima condiție este să spuneți: „Mamă, nu sunt vinovat”, de cel puțin șaisprezece ori. Este o pedeapsă pentru cei care se simt vinovați. Înainte de a începe, haideți să ne spunem că nu suntem vinovați, pentru că vă vorbesc despre Dumnezeu Atotputernic. El este sursa întregii bucurii, este oceanul de iubire, este oceanul de iertare, este oceanul de compasiune. Și ce greșeli putem comite? Deci nu începeți cu un sentiment de vinovăție. Sunteți cu toții oamenii lui Dumnezeu, și trebuie să vă primiți Realizarea.

Deci spuneți-vă, cu ochii închiși, în inima voastră: „Mamă, nu sunt vinovat”, de șaisprezece ori, pentru că aici sunt șaisprezece petale, și acest centru se blochează dacă vă simțiți vinovați. Vă rog închideți ochii și nu-i deschideți până când nu vă spun. Acum închideți ochii. Simțiți briza răcoroasă în mâini? Copiii? Da, asta este. Copiii deja o simt, toți sunt născuți realizați. Imaginați-vă. Priviți-i. Ar fi trebuit să vă aduceți și voi copiii; sunt atât de drăguți. Simțiți? Bine. Sunteți cu toții suflete realizate, de aceea ați venit aici. Acum, mâna stângă, așa cum am spus, este puterea dorinței, așa că puneți-o către Mine, partea stângă. Asta înseamnă că trebuie să vă doriți Realizarea. Țineți-o confortabil în poală. În regulă. Mâna dreaptă reprezintă puterea acțiunii. Deci trebuie să folosim mâna dreaptă, sugerând simbolic dorința noastră pusă în acțiune. Mai întâi puneți mâna dreaptă, nu deschideți ochii, vă rog nu deschideți ochii orice ar fi, este important. Pentru că dacă deschideți ochii, Kundalini nu se va ridica deasupra chakrei Agnya. Acum așezați mâna dreaptă pe inimă. Nu vă îngrijorați de nimic, că o veți obține sau nu, doar puneți mâna acolo. Stați drept, nu stați gârboviți. Puneți-vă mâna pe inimă. Și acum spuneți în inima voastră: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare. Pentru că Spiritul se află în inima voastră. Puneți întrebarea: „Mamă, sunt eu Spiritul?” De trei ori.

Sahaja Yoghin: Este răcoare.

Shri Mataji: Acum coborâți mâna dreaptă pe stomac, în partea stângă. Acesta este principiul vostru de guru, principiul de maestru, care trebuie să fie trezit. Deci spuneți de zece ori: „Mamă, eu sunt propriul meu guru, sunt propriul meu maestru”. Asumați-vi-l; este acolo. Trebuie doar s-o spuneți în fața Mea: „Sunt propriul meu stăpân”. Dacă ați fost la alți guru sau altceva, totul va fi neutralizat. Spuneți doar: „Mamă, sunt propriul meu stăpân”. Pentru că acești guru distrug de fapt Spiritul, acest principiu din interiorul vostru. Vă rog, spuneți asta de zece ori. Acum ridicați mâna dreaptă din nou pe inimă. Și acum, cu deplină încredere în voi înșivă, pentru că așa cum știți, sunteți templul lui Dumnezeu, spuneți: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Spuneți de douăsprezece ori: „Mamă, eu sunt Spiritul”.

Shri Mataji: Este la Vid. Pune-ți mâna. În regulă. Poți pune o flacără în spatele Meu (N.T.- Shri Mataji se adresează Sahaja Yoghinului de langă Ea).

Shri Mataji: Acum ridicați aceeași mână, mai sus, pe frunte. Am sărit peste un centru, unde trebuie să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”, pentru că Spiritul nu poate fi vinovat. Este fără păcat. Dar aici, în acest punct trebuie să spuneți: „Mamă, eu iert pe toată lumea”. Unii spun că: „Mamă, este dificil să ierți”. Dar este un mit că nu puteți ierta. Este absolut un mit. Nu faceți nimic persoanei care v-a rănit, sau persoanelor care v-au rănit. Vă răniți doar pe voi înșivă. Deci puneți-vă mâna pe frunte, țineți-o strâns și spuneți: „Mamă, iert pe toată lumea”. Cuprindeți fruntea, apăsați puțin din ambele părți. Cuprindeți bine fruntea și presați. Strângeți-o către centru astfel încât extremele să dispară în centru.

Acum puneți această mână pe cap, pe zona fontanelei, unde ați avut un os foarte moale în copilărie. Încercați să-l presați cu palma. Încercați să-l presați cu palma. Este încă foarte încărcat. În acest punct nu vă pot încălca libertatea. Deci trebuie să spuneți: „Mamă, doresc Realizarea, Te rog, dă-mi Realizarea”. Trebuie s-o cereți, altfel nu pot s-o forțez în interiorul vostru. Spuneți-o de șapte ori vă rog.

Sahaja Yoghin: E acolo. Încă simt Vidul.

Shri Mataji: Vidul și Agnya.

Shri Mataji: Acum ridicați aceeași mână, câteva momente deasupra capului, și vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă. Mișcați-o în față și în spate. Vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă. Bine? În regulă. Puteți verifica cu cealaltă mână. Nu deschideți ochii, schimbați mâna. Vedeți și cu mâna cealaltă. Puneți mâna dreaptă spre Mine, și mâna stângă deasupra capului, și vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă. Mai întâi o simțiți în creștetul capului, și apoi aici, în palmele voastre. (N.T. Shri Mataji suflă în microfon). Puteți schimba oricând mâinile și să verificați. O dată cu o mână, apoi cu cealaltă. Dar nu deschideți ochii. Puneți cealaltă mână spre Mine.

Sahaja Yoghin: E foarte răcoroasă.

(N.T. Shri Mataji suflă în continuare în microfon)

Shri Mataji: Acum, dacă ați simțit deasupra capului încercați să puneți mâinile spre Mine, și vedeți dacă o simțiți și în palme. Mai în față. Țineți mâna prea în spate, verificați mai în față. S-ar putea să o simțiți și în palme, încercați. Puteți ridica mâinile în sus, așa. Puteți deschide ochii și ridica mâinile în acest fel. Și puneți o întrebare: „Este aceasta puterea lui Dumnezeu?” „Este aceasta puterea Duhului Sfânt?” „Este aceasta briza răcoroasă a Duhului Sfânt?” Întrebați asta. Simțiți? Se întâmplă ceva în degete. Vă veți simți foarte relaxați, înainte de toate. Extrem de relaxați. În regulă? Acum vedeți dacă simțiți. În palmele voastre. Verificați în palme. Coborâți-le. În regulă? Este acolo? Încă nu? Câți dintre voi simțiți briza răcoroasă deasupra capului? Vă rog, ridicați mâinile. Este bine? Și în mâini? Numai în mâini. Bine, va funcționa.

Acum țineți ochii deschiși. Vă voi spune un alt mod în care vă puteți ridica energia Kundalini. Urmăriți-Mă și faceți același lucru. Puneți mâna stângă către Kundalini, rămânând așezați. Să vedem. Stați mai dreți, bine? Apoi, mâna dreaptă trebuie rotită astfel, în față, jos, în spate, sus. Mișcați mâna dreaptă astfel. Începeți s-o mișcați. Acum ridicați-o mai sus, deasupra capului, cât mai sus, învârtiți-o și faceți un nod deasupra. Încercați din nou, vă rog. Puneți mâna în față, așa, cu dreapta începeți să faceți mișcarea în acest fel, în sens orar. Începeți. Faceți mișcarea corect, este foarte important. O mână trebuie să se miște constant. Acum înfășurați din nou și încă un nod. Există trei puteri, deci pentru a treia putere facem trei noduri, fără să coborâm mâinile. Din nou. Acum ridicați-o. Legați o dată, nu coborâți mâinile. Din nou, înfășurați, un nod, altul. Strângeți bine. Acum verificați dacă simțiți briza răcoroasă. Simțiți? Puteți deschide ochii.

Cred că sunt mulți care simt briza răcoroasă deasupra capului. Uneori este atât de sus, alții o simt mai jos. O puteți simți mai sus, mai jos, oriunde. Verificați. Dacă nu o simțiți, trebuie să spuneți: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea”, atât. Trebuie doar să cereți asta, din toată inima. E acolo. În regulă? Bine. Cereți doar. Trebuie doar să o cereți, pentru că este dreptul vostru să o aveți. În regulă? Toți copiii au obținut-o. Minunat. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Voi fi aici mâine din nou, și vă voi spune despre dezechilibrele noastre, cum le generăm, și cum scăpăm de ele. În două programe sper să pot acoperi multe aspecte. Dar așa cum știți, cunoașterea este ca un ocean, și nu știu câte programe am ținut până

acum. Mii. Și foarte multe sunt înregistrate și le puteți asculta; sunt despre diferitele dimensiuni ale spiritualității, despre Spirit, ce este El, cum se manifestă, ce este Creația, totul este acolo. Puteți veni la ashramul nostru, care este un loc foarte frumos, și le puteți asculta, le puteți împrumuta și vă puteți bucura de ele. Măine sper să vă văd din nou, și poimăine, așa că voi putea să stabilizez această Realizare în voi. V-aș ruga să aduceți niște sare, zahăr și apă, mâine, pe care să le pot vibra pentru voi, și pe care ar fi bine să le consumați. Nu este nevoie de o cantitate mare ci una mică, pentru a fi vibrată. Vă mulțumesc foarte mult.

SahajaYoghin: Cred că în seara asta O vom lăsa pe Mama să meargă acasă. A avut o zi lungă. Și nu pierdeți șansa de a O întâlni mâine seară...

Shri Mataji: Vă voi întâlni pe fiecare în parte mâine, pentru că astăzi tot programul a fost fixat, televiziune, radio, una, alta. Am alergat peste tot, înțelegeți. Și am venit dimineață cu avionul și știți cum este. Deci dacă Mă puteți scuza în seara aceasta. Măine voi fi cu siguranță aici pentru mai mult timp, și vă voi întâlni pe toți individual. De asemenea, dacă aveți întrebări, este mai bine să le notați și să le aduceți cu voi. Alt lucru pe care vi-l sugerez, este să luați cărți, dacă există.

Sahaja Yoghin: Da.

Shri Mataji: Însă nu le citiți în noaptea asta, pentru că din nou mintea voastră va fi plină. Dar puteți lua fotografia, și puteți întinde mâinile către fotografie cu o lumânare în fața ei. Deoarece fotografia are vibrații. Are același coeficient, dă vibrații. Din fericire, este foarte bine. Deci dacă puneți mâna stângă spre fotografie, cu o flacăra în față, veți începe să simțiți treptat briza răcoroasă. Mâna dreaptă așa, în afară, asemeni unei conexiuni. Tot ce este rău acolo, iese afară prin această mână. Apoi puneți mâna dreaptă către fotografie, și stânga în afară. Dacă faceți asta înainte de culcare, puteți lua un lighean cu apă, în care puneți niște sare și țineți picioarele în el, pentru că apa vă absoarbe problemele. Este interesant să folosim toate cele cinci elemente. Folosim lumina, putem folosi apa, orice element poate fi folosit pentru a ne reda echilibrul. Sper că veți lua fotografia, și veți face ce trebuie astă seară. Și nu discutați, nu vorbiți despre asta, deoarece nu puteți înțelege cu mintea aceasta limitată. Ați intrat într-un spațiu nelimitat. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Sahaja Yoghin: Înainte de a pleca, pentru cei care ar vrea să continue, suntem foarte fericiți să vă anunțăm unde ne întâlnim săptămânal, astfel încât să puteți învăța despre Kundalini, despre chakre și vă puteți dezvolta Realizarea. Așa că dați persoanei din spate adresa și numărul de telefon.

Shri Mataji: De ce nu le dați adresa acum? Nu e nicio problemă.

Sahaja Yoghin: Nu, cu siguranță.

Shri Mataji: E bine să notați numărul de telefon. Scrieți-vă și numele, dar și...

Sahaja Yoghin: Ashramul, centrul nostru este pe Burke Road Kew 1267.

Shri Mataji: Din nou.

Sahaja Yoghin: Burke Road Kew 1267. Este foarte ușor de ajuns. Sunt două tramvaie care opresc foarte aproape de ashram. Oricum, adresa este scrisă sau imprimată la baza unei foi care este inclusă în broșura pe care o avem în spatele sălii. Numărul de telefon este și el acolo. Este 801696. Sunteți bineveniți să treceți să ne vedeți. Duminică plănuim să avem un workshop unde sunteți bineveniți să petreceți un timp cu Mama, iar Ea va putea să vă vorbească mai îndeaproape și să vă arate în mod practic cum Sahaja Yoga, cum această trezire a lui Kundalini lucrează în interiorul vostru. Când Mama a spus: „Aduceți sare, zahăr și apă”, s-a referit doar la o cantitate mică din fiecare, pentru că pot acționa asupra corpului nostru subtil, deoarece dețin unele esențe pe care le avem în interior. Doar o cantitate mică, într-un pachet deschis, pentru că vor fi ușor de vibrat.

Shri Mataji: O pungă de plastic sau altceva.

Sahaja Yoghin: Luați adresele atunci. Oh, da. Și doar pentru binele vostru, mai mult ca orice... Se întâmplă de multe ori... Este foarte greu de înțeles ce s-a întâmplat în această seară. Ați venit, vi s-a dat Realizarea, și este cu mult peste înțelegerea voastră ce s-a petrecut. Este foarte ușor să pleci și să gândești: „Oh, nu, nu. Mi-au spus povești. Nu este posibil să fie adevărat”. Este adevărat, credeți-ne! Vă putem ajuta să descoperiți și să stabiliți Realizarea în interiorul vostru și doar pentru a vă ajuta, dacă ne puteți da numele și adresa – sigur că nu vă forțăm să faceți asta – dar dacă vreți s-o faceți, putem ține legătura și vă putem ajuta să vă stabiliți mai departe.

Shri Mataji: O primiți instantaneu. Vreau să spun că trebuie să știți că poate dura ceva timp. Sigur funcționează instantaneu, dar dacă este ceva rău în interior atunci are nevoie de timp. Deci acordați-vă mai mult timp, aveți răbdare cu voi înșivă, așa cum am și Eu cu voi. Trebuie să aveți răbdare cu voi înșivă și să încercați să înțelegeți că asta trebuie să funcționeze. Este foarte important. Dacă nu a funcționat încă, va trebui să o facem să funcționeze.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1983-0310, Public Program Day 3

View [online](#).

Public Program. Melbourne (Australia), 10 March 1983.

Sahaja Yoghin: Din nou, îmi face mare plăcere să v-o prezint pe Mataji Nirmala Devi. Pentru cei care au venit regulat în seria de întâlniri din aceste trei seri, cred că mulți dintre voi ați experimentat Realizarea Sinelui. Pentru cei care încă nu au simțit-o, nu disperați, pentru că oricine o poate primi. Nu toți păstrăm darul Realizării Sinelui pentru că, foarte prosteste, atunci când îl primim îl neglijăm, îl irosim sau poate nu îl dezvoltăm în modul în care ar trebui s-o facem. Dar oricum ar fi, cei mai mulți dintre noi care au experiența Realizării Sinelui ating stadiul în care înțeleg logic că s-a schimbat ceva în interiorul lor, ceva ce i-a adus într-o nouă dimensiune a conștiinței. În cazul meu, atunci când am avut experiența Realizării Sinelui - a fost o experiență remarcabilă deoarece am dobândit-o direct de la Shri Mataji, în prezența Domniei Sale, în India. Dar întâmplările ce au condus la asta sunt foarte interesante deoarece în profesia mea din domeniul medical îngrijind mulți pacienți, am putut să urmăresc mulți dintre ei care mergeau în India, în America, mergeau în locuri de pelerinaj spiritual din toată lumea și mulți se întorceau, spre uimirea mea la vremea aceea, de-a dreptul vătămați, într-o stare de completă dezordine mentală și fizică. Am citit mult despre căutare, am citit mult despre religiile din Est, am citit, desigur, Scripturile creștine. Am citit, de asemenea, în profunzime Coranul, dar observam ce se întâmpla cu pacienții mei care veneau înapoi cu probleme fizice și mai ales cu probleme psihologice și probleme psihosexuale, care erau mult mai grave decât cele cu care plecaseră.

Dar pentru că citisem, citisem despre acești așa-zisi maeștri care acordă, zic ei, Realizarea Sinelui, sau experiență, promisiuni, sau altele lucruri asemănătoare, am fost curios să aflu de ce acești oameni păreau să fie mult mai rău. Mai rău, nu mai bine! Și acesta era un punct de vedere pur rațional. La vremea aceea nu obținusem Realizarea Sinelui. Deci, fusesem făcut să cred că mulți dintre ei care aveau astfel de experiențe, se purificau de fapt. Era una din explicații. O altă explicație era că în procesul de transformare trebuie să reexperimentezi atât de multe, de exemplu experiența copilăriei, represiuni sau orice altceva. Și toate acestea păreau să fie, pentru o minte rațională, care cerea explicații, destul de rezonabile. Dar totuși nu reușeam să-mi explic de ce acești oameni erau cu adevărat ciudați, dacă pot spune asta, la întoarcerea lor din așa-zisele pelerinaje. Deci m-am dus și eu. Am mers la ashramurile acestor, așa-numiți, satguru. Am fost în locuri în care se aflau sute de compatrioți și zeci de pacienți ai mei în locul pe care îl considerau casa lor spirituală, și aveau o viață remarcabilă. Trăiau, din punctul meu de vedere, pur occidental de altfel, dar cred că destul de universal - o viață foarte mizerabilă. Am fost martorul lucrurilor imorale care se petrec în ashramuri. Am văzut bolile mentale care se manifestau peste tot. Am văzut cum foloseau tehnici sexuale și alte metode bizare pentru așa-zisa trezire a energiei Kundalini. Eram conștient că trezirea lui Kundalini trebuie să aibă loc. Eram totodată foarte îngrijorat de această noțiune, Kundalini, pentru că toate cărțile pe care le-am citit, mă speriaseră sugerând că energia Kundalini este periculoasă și nu trebuie să te joci cu ea și atunci când se ridică poate produce tulburări mentale, fizice și așa mai departe.

Deci aveam toate aceste condiționări, dar ce am văzut de fapt în acele locuri, nu era nimic altceva decât lucruri lipsite de sens. I-am văzut dansând pe o muzică subliminală care, de fapt, afectează celulele creierului, utilizând stroboscoape care distrug celulele din spatele ochiului, i-am văzut folosind tehnici tantrice, de așa-zis tip sexual, care „trezesc” Kundalini, am văzut oameni care se contorsionau; dar mai rău decât orice, am văzut oameni hipnotizați. A fost partea cea mai înfricoșătoare. Urmărind o „tehnică” timp de o oră prin care așa-zisul „guru” hipnotiza audiența, mi-am amintit, de fapt, de ceea ce citisem despre Hitler și acest lucru m-a îngrijorat cu adevărat. Am mers de la unul la altul. Nu mă deranjează să-i numesc. Am fost la Rajneesh, am fost la Muktananda, am fost în toate aceste locuri. Am fost la ashramul lui Sai Baba. Mulțumesc Lui Dumnezeu că niciunul nu m-a inițiat și nici nu i-am văzut. Erau în America, trăindu-și viețile luxoase. Dar discipolii erau acolo. Și erau într-o stare oribilă. Mulți dintre pacienții mei erau acolo, și erau foarte, foarte rău. Mergând de la unul la altul, am început din ce în ce mai mult să-mi formez o părere care oscila între deziluzie și dezgust total. Dacă aceasta era căutarea spirituală, atunci mi-am dorit doar să uit

de ea.

Deci practic am abandonat ideea de a o găsi în India, deoarece mi s-a părut a fi doar o mare glumă de prost gust. Oamenii ca Rajneesh nu practică nimic altceva decât orgii sexuale și pseudopsihologie ca mijloc de a trezi această energie, ceea ce desigur nu este posibil. De fapt, ceea ce se întâmplă este faptul că zeitățile despre care William Doble tocmai v-a vorbit, se retrag mâniate din acești centri, și atunci resimțim căldură, arsuri, și tot felul de experiențe negative, din cauza acestor „guru”. Am ajuns în mod clar la concluzia că îmi doream să fiu departe de ei. De fapt, am ajuns foarte rapid la concluzia că ei trebuie să fie de fapt anticriștii. Pentru că ceea ce căutam, frumoasa experiență a Realizării Sinelui, era în cel mai bun caz doar o promisiune și în cel mai rău, o experiență absolut dăunătoare, fie pentru psihic, fie pentru corpul fizic. Așa că, eram pe punctul de a mă întoarce acasă, aveam biletul rezervat, și, de asemenea, aveam numărul de telefon al lui Shri Mataji. I-am telefonat. Ceva în interiorul meu îmi spunea să încerc și această ultimă șansă. Și exact asta am făcut. M-am dus la Ea. De fapt, am sunat-o și de la capătul celălalt mi-a răspuns cu o voce caldă și iubitoare. M-a invitat simplu să vin să o întâlnesc. Și asta am făcut în Bombay. Și după aproximativ o oră, care a trecut foarte frumos, în care nepoții se jucau cu Domnia Sa, într-o atmosferă normală de familie, m-a invitat să vin la centrul de Sahaja Yoga din Bombay și să experimentez Realizarea pe care o căutam de atâta timp. Începusem să mă simt foarte relaxat, calm și am fost sigur că doresc să experimentez ce avea de oferit. Sper să aveți răbdare să vă spun această poveste pentru că ea stă la baza durerii și agoniei pe care mulți oameni au resimțit-o în căutarea lor, deziluzionați fiind, și reflectă doar una din aceste persoane care - fără grația lui Dumnezeu, fără grația Mamei - s-ar fi pierdut poate în această buclă a existenței umane. Suntem într-un moment de criză. Toate marile încarnări au vorbit despre timpul marilor confuzii, despre timpul în care anticriștii vor fi pe pământ. Ei sunt aici pentru a mesmeriza căutătorii. Sunt cuvinte dure, dar ei au venit pentru a induce în eroare căutătorii. Sunt aici pentru a-i hipnotiza, pentru a-i deruta. Și putem demonstra acest lucru.

În Pune era un domn - dacă îl putem numi așa - care a trebuit să fugă. BBC a făcut un documentar pe acest subiect intitulat „Dumnezeu care a fugit”, și pe care l-au numit Bhagwan. Acum locuiește în Oregon, în America. Și nici guvernul american nu îl dorește acolo. L-au ordonat să părăsească țara. Ar putea veni aici și atunci ar trebui să luați atitudine. Un altul pretinde că este încarnarea lui Iisus Christos. Este de fapt un băiat mic și gras, care la vârsta de 16 ani, a devenit misionar. La început s-a căsătorit cu secretara lui care avea 19 ani, apoi s-a certat cu mama și fratele său disputându-și puterea. Și în final s-a stabilit în Denver City și în Florida și are, la propriu, mii și mii de adepți, care așteaptă așa-numita cunoaștere, oricare ar fi aceasta. Sunt atât de mulți. Există un „guru” care locuiește în Bangalore care culege diamante din aer și le dă turiștilor americani. Se autointitulează încarnarea lui Kalki. Este cunoscut ca având deviații sexuale descrise pe larg de mulți din cei care au fost acolo. Există apoi Muktananda, care a murit recent, în urma unui grav atac de inimă. Ce mare sfânt ar muri în urma unui atac de inimă? Ce mare sfânt ar avea nevoie de un bypass la inimă pentru ultimii 15 ani? Ce om care se autointitulează sfânt ar avea o boală rușinoasă? Vă cer tuturor să gândiți rațional, să vă folosiți mințile, și să vă opuneți deschis acestor falși guru. Luați poziție cu privire la acest lucru pentru că ei sunt cei care îi vor distruge pe tinerii din ziua de azi. Mulți dintre noi - eu am vârsta de 47 de ani - mulți dintre noi până la vârsta asta, în regulă, și noi am făcut greșeli, dar prin grația Mamei, aceste greșeli vor fi îndreptate, efectele lor vor fi neutralizate, iar prejudiciile remediate. Nu prejudiciile cauzate de falșii guru, nu cele cauzate de ei, pentru că, slavă Domnului, i-am ratat.

Dar mulți dintre tinerii din ziua de azi sunt parte a acestui mare coșmar hipnotic care se desfășoară în detrimentul evoluției noastre. Și avem o responsabilitate față de acești tineri de douăzeci de ani, față de adolescenți sau de copii, care ar putea fi vătămați foarte grav. Știți că Shri Mataji a vorbit deschis împotriva acestor falși guru. A făcut acest lucru încă de când și-a început misiunea, în 1970. Le-a dezvăluit numele. A declarat cine au fost de fapt în viețile anterioare. Ne-a prevenit asupra bolilor pe care le pot induce în căutători, multe din ele fiind nevoită să le vindece. Deci, în contrast cu potențialul frumos și optimist, pe care îl avem cu toții, și pe care Mama ni l-a dăruit celor mai mulți dintre noi, există atât de mulți oameni care ratează primirea Realizării și deci, în ciuda potențialului lor, mulți se vor pierde. Și îndemn pe fiecare dintre voi care obțineți Realizarea, care vă

dezvoltați Realizarea, să luați poziție și să vorbiți împotriva acestor falși guru. Când îi auziți că vin să țină o conferință în orașul vostru, când auziți oameni vorbind despre ei, când auziți oameni care îi apără, luați poziție. Câți din cei prezenți aici au fost poate, o persoană din mulțime pe timpul lui Iisus, și nu au avut curajul pe care chiar și Petru poate l-a avut? Câți dintre noi stau confortabil pe scaun și spun: „Voi lua poziție împotriva acestor lucruri fără sens din societate, care sunt prin natura lor împotriva Lui Dumnezeu”? Așa cum am spus, am o profesie, toți Sahaja Yoghinii au o profesie sau sunt oameni care muncesc așa cum este normal. Și noi nu credem în atitudini sau practici stupide cum ar fi sannyas, a purta haine special concepute pentru guru, a-i dăruia Rolls-Royce-uri, și sute de alte tactici ridicole, care sunt folosite. Respingem aceste prostii. Și în locul lor o avem pe Mama. Mama este aceea despre care Christos s-a exprimat ca fiind Sfătuitorul care va veni, Mângâietorul, Duhul Sfânt care ne va învăța absolut totul. Ea este cea care o poate face într-un mod foarte simplu așa cum am spus aseară. Manifestarea brizei răcoroase a Duhului Sfânt poate fi simțită prin sistemul vostru nervos central, în mod conștient. Începeți să manifestați ceea ce toți marii învățători, care au venit pe pământ, au spus că trebuie să căutăm. Mohammed a spus că ceea ce trebuie să căutăm este Ruh. Și Bill v-a vorbit despre toți ceilalți. În aceste timpuri ale Învierii, mâinile noastre vor vorbi. Toate aceste lucruri. Avem atât de mulți musulmani, hinduși, creștini, budiști, oameni care sunt în Sahaja Yoga și care acum în sfârșit au fost eliberați de toate limitările oricărei secte, confesiuni sau grup. Aceasta este mult așteptata experiență pe care ați dorit-o cu toții.

Așa cum am spus, mulți dintre voi ați fost probabil creștini, iudei, hinduși. Probabil că ați stat în mulțime, tăcuți, știind adevărul, în timpul încarnărilor pe care le-ați avut în căutarea voastră. Ați ajuns în acest punct al evoluției voastre, în care singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă obțineți Realizarea, prin grația lui Dumnezeu. Iar acea grație a venit pe pământ în forma Mamei. Acea grație curge prin mâinile voastre, și iese din creștetul capului vostru. Neutralizează negativitatea, dizolvă toate lucrurile din noi care sunt împotriva evoluției, și ne dă beatitudinea, a cărei sursă este Spiritul. Doamnelor și domnilor, v-o prezint din nou pe Sfinția Sa, Shri Mataji Nirmala Devi. Te rog mărește volumul.

Shri Mataji: Coboară microfonul puțin.

Sahaja Yoghin: Mărește volumul.

Shri Mataji: Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. Dr. Reeves a vorbit foarte ferm astăzi. Cred că este un australian de mare calibru, care are acea înțelepciune de a percepe absurditatea și modul în care și-au bătut joc acei falși guru, de căutătorii simpli și naivi din străinătate. Este nevoie de o inteligență extraordinară și de bun simț pentru a înțelege asta. Dar cel mai mare lucru este dorința de a-i ajuta pe ceilalți, capacitatea de a fi sensibil la agoniile celorlalți, de a te întrista suferințele celorlalți. Este cel mai mare lucru, care vă aduce la nivelul corect de înțelegere. Ceea ce a spus el este adevărul absolut. Am fost la toți acești guru ca să văd ce pun la cale. Iar ei au spus tuturor că le-am fost discipol. Însă Eu am dorit să aflu ce le fac oamenilor, de fapt. Cum reușesc să îi atragă și cum îi mănuiesc. Cunoșteam calea divină, calea sfântă, calea cea pură. Dar nu cunoșteam calea escrocilor, a antichristului, și a trebuit să o descopăr cu adevărat Eu însămi. Și astfel m-am dus la toți acești oameni sub pretextul că am venit să învăț de la ei, însă nu M-au recunoscut asemeni vouă. În felul acesta, am putut găsi metode în permutațiile și combinațiile barierelor din interiorul vostru, pentru a obține Realizarea în masă.

În prima parte a vieții, am început cu oameni normali, obișnuiți, inteligenți, educați, din toate domeniile de activitate. Am trecut prin tot felul de faze în care am întâlnit tot felul de oameni și am putut, prin metodele mele subtile, să descopăr ce bariere există. Dar cel mai rău lucru, cel mai îngrijorător, a fost că mari căutători din vremuri străvechi, au fost într-atât de mesmerizați, iar egoul lor a fost atât de flatat încât nu știu cum vor scăpa de toate astea. A fost marea mea îngrijorare. Am încercat, după ce mulți oameni normali au devenit Sahaja Yoghini, să rezolv aceste combinații. Trebuie să mărturisesc că nu este ușor să dai Realizarea persoanelor care au fost la acești „guru”. Zile și zile în șir am fost nevoită să rezolv permutațiile și combinațiile barierelor, ale îngrozitoarelor bariere din interiorul lor. Nu este un lucru simplu, dar, slavă Domnului că am reușit, prin propria mea grijă și iubire.

Totuși, trebuie să vă spun că cei care s-au dedicat altor guru își primesc foarte greu Realizarea. Anul trecut în Melbourne, cred că am avut cam 50 astfel de persoane și a fost imposibil să le dau Realizarea; iar ei s-au străduit din răputeri, dar le-a venit extrem de greu, în timp ce un bețiv ar fi putut să-și primească Realizarea pe loc, un alcoolic ar fi putut-o primi imediat, chiar și o prostituată. Vă puteți imagina, cât de mult rău vă pot face acești falși guru încât devine atât de greu să vă primiți Realizarea? Și chiar dacă își primesc Realizarea, sunt atât de orientați spre ego încât cad din nou. Ei ridiculizează, este singurul lucru pe care îl pot face. Nu sunt preocupați de propria lor Realizare. Sunt identificați cu ideea că aparțin unui gen de cult, și se străduiesc tot timpul să fie acolo. Chiar și în Perth și în Adelaide, am descoperit că unii fuseseră plătiți de „gurul” lor să vină să ne deranjeze. Atât de jos ajung acești oameni care sunt căutători ai lui Dumnezeu! Nu au ochi, nu au sensibilitate să simtă care este adevărul. Și nu-și fac griji pentru propria lor bunăstare. Este cel mai rău lucru care li se poate întâmpla. Este îngrijorător. De fiecare dată când am un interviu oriunde în Australia sau în America, mi se pun întrebări de genul: „De ce nu stopează guvernul Dvs. astfel de lucruri? De ce nu face ceva în legătură cu acești oameni? Au strâns deja atât de mulți bani!” Muktananda, am aflat în mod oficial, că a strâns diamante în valoare de 60 de mii de rupii, și doi discipoli se luptă pentru asta.

Totuși, este imposibil pentru oameni să accepte că „Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, este din cauza naivității noastre. Hai să vedem realitatea.” Pur și simplu nu se pot gândi la asta. Și ascultă tot ce le spune gurul fără să încerce să gândească logic. Și dacă le vorbești, constăți că nu știu nimic despre realitate. Așa cum l-ați văzut pe Warren, pe William, toți Sahaja Yoghinii dețin cunoașterea completă despre Kundalini, cum să dea Realizarea, ce probleme au oamenii și cum să-i vindece. Vreau să spun că lui William nu i-am spus nimic de genul ăsta. Dar a dat Realizarea la atât de multe persoane în Melbourne! Deci începeți să vă manifestați propriile puteri, și nu trăiți cu un fel de ego că aparțineți vreunui cult sau altceva, ci aparțineți vouă înșivă. Fiecare persoană devine o floare frumoasă. La asta ar trebui să ne așteptăm în interior. Asta căutați cu adevărat, nu să urmați un guru sau altul ci propriul vostru guru din interior, care este Spiritul. Este Spiritul lui Shiva în interiorul vostru. Astăzi desigur deja vi s-a vorbit despre acești trei centri, pe care mi-ar plăcea să-i aprofundăm. De primul centru ne-am ocupat deja, al doilea și al treilea sunt foarte importanți, dar acești centri superiori joacă un rol vital în ființa noastră. Centrul inimii are grijă de securitatea copiilor lui Dumnezeu. Când o persoană vede ceva oribil, acest centru începe să pulseze rapid. Până la vârsta de 12 ani osul stern care este plasat, așa cum știți, aici, între coaste, creează anticorpi pentru a lupta cu orice invazie în interior, mentală, emoțională sau fizică. Acești anticorpi se răspândesc până la vârsta de 12 ani în tot corpul vostru. Și când osul stern primește mesajul, începe să pulseze, și transmite, comunică prin nervi, artere, vene, toate conexiunile cunoscute, tuturor acestor anticorpi că trebuie să lupte. Ei luptă împotriva bolilor, luptă împotriva așa-numitelor posesiuni. Luptă de asemenea și cu propriile voastre greșeli. De aceea este un centru foarte important în interiorul nostru. Dacă o femeie are sentimentul de insecuritate, dacă se simte în nesiguranță, atunci acest centru pulsează continuu. Și asta face ca toți anticorpii să fie foarte obosiți, pentru că sunt în permanență într-o stare de urgență. De asemenea, toate cultele au folosit această metodă, de a-i aduce pe oameni în stare de urgență. Le dau exerciții prin care ei sar continuu sau ceva de acest gen. Puteți întreba orice doctor, săriturile repetate, fără o susținere, pot cauza impotență persoanei respective. Este o metodă fizică folosită de acești oameni, ca să-și facă adepții agitați, cauzând pulsații rapide acestui centru. Ei bine, când anticorpii sunt obosiți, amorfesc complet, și nu mai au puterea de a lupta cu nicio agresiune.

Dacă în viața de zi cu zi o doamnă este nervoasă și dacă are probleme și se teme tot timpul, atunci acest sistem începe să lucreze prea mult; în final se deteriorează, și atunci ea poate dezvolta cancer de sân. Cancerul de sân este foarte răspândit acum în Occident, pentru că maternitatea femeilor este sfidată. Acest centru a fost construit de Zeița Mamă a Universului. Și când o femeie vede că maternitatea ei este sub atac, începe să se simtă foarte nervoasă, acest centru devine hiperactiv, și atunci ea dezvoltă cancer la sân, probleme cu sânii, probleme de această natură. Pentru că anticorpii devin foarte slăbiți. Pe partea stângă a acestui centru se află centrul pe care îl numim centrul inimii stângi. Dar dincolo de acesta rezidă Spiritul, în inima voastră, separat de toate. Spiritul este reflecția lui Dumnezeu Atotputernic înăuntrul vostru. Iar Kundalini este Sfântul Duh, care este puterea lui Dumnezeu, care este Mama Primordială, exprimată în interiorul vostru sub forma energiei Kundalini. Așadar aveți în interior acea putere, Shakti și pe Shiva care rezidă în inima voastră. Deci, Kundalini trebuie să se ridice pentru a vă da Realizarea, botezul, adevăratul botez, nu unul artificial! Ei bine, întrebarea este cum are loc acest proces. Este cunoscut demult. Cunoașterea

despre care vă vorbesc nu este o cunoaștere nouă, ci o cunoaștere din vremuri străvechi. Cu 14 mii de ani în urmă, Markandeya, un mare poet din India, a scris despre ea. După aceea, au mai existat mulți alți poeți care au scris despre Ea, până când, în secolul al VI-lea, Adi Shankaracharya a scris foarte clar despre Kundalini și trezirea Ei. Niciunul dintre acești scriitori din vremuri străvechi n-a spus, că energia Kundalini v-ar crea vreo problemă, sau că v-ar face să dansați, să săriți. Toate acestea sunt ineptii moderne. Acest lucru nu a fost transmis prin tradiție. În secolul al șaselea Adi Shankaracharya s-a încarnat pe acest pământ. Buddha și-a primit Realizarea fără să danseze sau ceva de acest gen. Știți asta cu certitudine. Așadar, aceste idei noi despre prejudiciile aduse de Kundalini vin de la o generație de oameni oribili din ultimii 50 de ani. Aș spune că a existat Sfânta Trinitate și a existat și o trinitate diabolică. Acești oameni i-au precedat pe alții, pentru a pune în practică ceea ce ei și-au dorit.

Astfel acești anticriști au făcut două lucruri deoarece cum să neutralizezi chiar și scrierile din vechime? De exemplu, unul dintre ei a fost Freud. Mai sunt și alții. Au venit pe pământ și au scris în primul rând lucruri menite să dezechilibreze total ființele umane din realitate. Apoi a venit o altă serie pentru a se folosi de aceste scrieri în beneficiul lor - pentru că a scrie este ceva extraordinar - și apoi să predice ce au scris acești oameni, folosindu-le scrierile ca o bază pentru a se exprima pe ei înșiși. Este o cunoaștere în scopuri murdare. Dar dacă citiți orice scriere străveche... multe nici n-au fost traduse pentru că nimeni n-a fost interesat de așa ceva. Ei au distras atenția noastră de la o viață sublimă la una absolut mizerabilă. Iar dezechilibrarea a avut loc pentru că acestea sunt acțiuni împotriva lui Iisus; și ei se susțin, nu vorbesc niciodată unul împotriva altuia, este un lucru important. Christos a spus că Satan nu va vorbi niciodată împotriva propriei lui case. Se laudă între ei, se întâlnesc, i-am văzut comportându-se astfel. Își fac cadouri unul altuia, între ei există o mare fraternitate. O mare fraternitate. Nu se ceartă. Dar sfinții autentici din India, care trăiesc în păduri și în Himalaya, pe dealuri și în văi, aș spune, ascunși de voi oamenii, sunt foarte conștienți că aceștia sunt anticriști. Atunci când acești oameni au început să se manifeste - India este foarte bună în astrologie - oamenii s-au grăbit să consulte horoscopul zilei lor de naștere, spunând: „la să vedem ce spune horoscopul lor”. Așa că cei mai mulți și-au schimbat și data nașterii. Nimic consecvent! Și dacă-i întrebi de ce nu sunt consecvenți, spun că viața este într-o continuă schimbare. Dar asta este viața.

Însă voi vorbiți despre ceva etern. Cum poate să se schimbe ceva care este etern? Știți că este foarte dificil să-i faci pe oameni să adopte viața eternă în locul unei vieți lumești. Ați văzut câte mașini erau la spectacolul anunțat azi! Și câți oameni au venit să-l vadă! Dar trecerea la viața reală necesită timp, altfel de ce toți acești mari sfinți și toți marii profeți și încarnări au fost torturați de ființele umane? De ce i-au torturat? Deci, trebuie să realizați acest lucru, că Spiritul rezidă în inima voastră. El este Sat Chit Ananda. Este adevărul, este atenția, și este bucuria. În primul rând trebuie să înțelegem ce este atenția. Cum de este Dumnezeu atenția? Ce înseamnă aceasta? Dumnezeu care este atenția înseamnă că Dumnezeu știe absolut tot ce se întâmplă. El este conștient de ce se întâmplă în lume. El este singurul spectator al dramei vieții, care este creată de puterea Sa, Mama Primordială. Știe totul despre noi până în cel mai mic amănunt; poate să afle tot ce vrea să știe, fără nicio problemă. Deci El este Cunoaștorul, și este totodată și Cunoașterea. Așadar, când devenim realizați, trebuie să știm prin conștiința noastră că trebuie să devenim conștienți la nivel colectiv. Este un lucru foarte important pe care trebuie să ni-l amintim. Nu este foarte greu să înțelegeți că trebuie să deveniți ceva mai mult. Ce deveniți îmbrăcându-vă într-un anume fel sau purtând ceva la gât? Unii îmi spun: „Ducem o viață echilibrată, Mamă, deci ar trebui să fim bine.” Dar voi o numiți „viață echilibrată” potrivit concepției voastre. Dar chiar dacă este așa și din perspectiva divină, care este scopul unei vieți echilibrate? Toată lumea va întreba: „De ce? De ce ați dori să trăiți o viață atât de religioasă, de ce? De ce este necesar să aveți o astfel de viață?” Ar trebui să vă întrebați: „De ce să am o viață așa condiționată?” Răspunsul este că trebuie să fiți în echilibru pentru a evolua. Dacă nu evoluați, la ce bun să vă echilibrați interior? Scopul este evoluția. Dacă nu puteți transcende, atunci aceasta este doar o constrângere, o proiecție mentală, că ar trebui să duceți un mod de viață sau altul. Este pur și simplu doar un proces mental.

Dar când Spiritul se înalță, atunci toate religiile se nasc în interiorul vostru, devin iluminate și pur și simplu nu mai faceți lucruri greșite. Pur și simplu nu le faceți pentru că nu vă plac. Așa cum v-am spus, există oameni care s-au lăsat de droguri și alte

dependențe peste noapte. Este un fapt! Pentru că imediat ce Spiritul se înalță, Iluminarea dă naștere unei noi conștiințe care refuză să primească ceva ce nu este benefic acestui corp. Acceptați doar lucruri benefice pentru corpul și viața voastră. Nu trebuie să vă luptați cu voi înșivă: „Doamne, cum să renunț?”. Dimineața spuneți: „Nu voi mai bea diseară”, dar seara beți din nou. Așadar, în Sahaja Yoga nu este nevoie să spunem: „Nu faceți una sau alta”. Nu este deloc nevoie. Odată ce sunteți iluminați în interior, aveți grijă de voi înșivă. Dar când Spiritul începe să se manifeste în atenția voastră, voi deveniți conștienți la nivel colectiv și aveți cunoașterea. Din nou spun, voi știți. Nu este o proiecție mentală. Știți totul despre voi înșivă. Știți centrul care se blochează prin intermediul degetelor voastre. Simțiți asta în vârful degetelor. Și știți și despre ceilalți. De asemenea, dacă cunoașteți tehnica completă, care e foarte ușoară, poate fi învățată într-o săptămână, puteți să-i ajutați foarte bine atât pe alții cât și pe voi înșivă, să vă ridicați la un nivel superior. Oamenii au tot felul de temeri în prezent. Este o situație anormală. Nu au bucurie, ci doar frică. Trăiesc cu teamă. Mi s-a spus că există oameni care nu pot sta afară, în spațiu deschis, există teama de a produce aer toxic, apoi există teama de bacterii, teama de atingeri și alte astfel de lucruri. Și-au pierdut încrederea în viață. Prin trezirea acestui centru din interiorul vostru deveniți o persoană absolut normală. Veți fi lipsiți de teamă pentru că nimic din ceea ce este rău nu vă mai poate ataca. Sunteți complet echipați pentru a-i face față. Există o forță în interiorul vostru care vă face cu adevărat foarte încrezători. De aceea, este foarte important să știm că acest centru ne dă acea forță, acea încredere.

Zilele trecute, la fiecare program mi s-a pus o altă întrebare: „Ce credeți despre australieni?” Cred că este o întrebare foarte obișnuită. Am spus că sunt oameni extraordinari, foarte drăguți, dar le lipsește un singur lucru, încrederea completă în ei înșiși. Nu au dobândit acea încredere pe care ar trebui s-o aibă. Nu sunt oameni agresivi, nu sunt preocupați să agreseze teritorii care nu le aparțin, dar există un fel de neîncredere în interiorul lor, de care ar trebui să scape. Complet! Aparțineți lui Dumnezeu. De ce să fiți neîncrezători? Dar această neîncredere este complet înlăturată atunci când acest centru este trezit în interiorul vostru. Pentru a trezi acest centru, nu trebuie să faceți nimic. Kundalini însăși se ridică, și dacă aveți vreo problemă la acel centru, se întoarce, se ridică cu o forță și mai mare și lovește acolo, deschide acel centru și trezește zeitatea aferentă lui, astfel încât vă simțiți foarte încrezători. Astăzi dr. Warren a fost atât de sigur pe el. Trebuie să vă spun că nu era așa, era chiar neîncrezător. Gândea că-l veți bate cu toții când vă va spune toate acele lucruri! Dar astăzi este atât de schimbat. Pe partea dreaptă a acestui centru avem un alt aspect pe care îl numim Inimă dreaptă. Acest centru este centrul corespunzător tatălui, iar Inima stângă este centrul mamei.

Așadar, dacă paternitatea voastră este atacată în vreun fel sau de asemenea, putem spune, aspectul de soț este atacat, dacă soțul nu îi este loial soției și o înșală, dezvoltă probleme la acest centru. Dar la nivel fizic îl resimte foarte mult deoarece capătă astm. Astmul este consecința blocajului acestui centru, centrul tatălui. Dacă o persoană a avut de suferit pe linie paternă, spre exemplu, dacă o fată și-a pierdut tatăl, și nu l-a văzut niciodată, poate face astm. Dacă bunicul a avut astm, nepotul poate face și el astm. Vine pe linie paternă. Oricine dezvoltă astm ar trebui să știe că există ceva greșit pe linia paternă. Poate tatăl este bolnav și sunteți îngrijorați, poate sunteți un tată bun, dar fiul vostru nu este în regulă și suferiți, orice astfel de situație poate fi cauza apariției astmului. Dar dacă zeitatea din acest centru este trezită, puteți să vă vindecați de astm foarte ușor. Pe partea stângă este centrul mamei voastre. Dacă cineva și-a pierdut mama timpuriu în viață, devine o persoană nervoasă, și, de asemenea, nu are încredere în nimeni. Poate deveni ascunsă prin natura sa supărăcioasă. S-ar putea să nu-și deschidă inima nimănui, pentru că nu are încredere în nimeni. Unii oameni care nu au mamă, care nu și-au cunoscut mama, pot deveni extrem de circumspecți pentru că simt că trebuie să aibă grijă de ei înșiși. Extrem de circumspecți. Dar prin Sahaja Yoga, puteți trezi acest centru și puteți deveni o personalitate completă, fără teamă, fără agitație, și fără niciun fel de răutate față de părinții voștri.

De fapt, am văzut că după Sahaja Yoga mulți oameni care uitaseră pur și simplu de părinți, care erau foarte supărați pe ei, și îi părăsiseră, neputându-i ierta, s-au întors la părinți. Am avut în Anglia o franțuzoaică care nu se văzuse cu mama ei de 18 ani. Și mama ei locuia singură, văduvă fiind. Dar după Realizare, a avut un sentiment extraordinar; s-a întors să-și îngrijească mama și totodată a început să practice Sahaja Yoga acolo. Este un lucru obișnuit, faptul că începeți să vă deschideți inima către ceilalți,

Începeți să-i iubiți, să-i înțelegeți. Cunosco pe cineva în America, i-am dat Realizarea și el a spus „Este foarte surprinzător, azi am fost la curse și mi-am zis că va fi pentru ultima dată, iar acolo l-am văzut pe unchiul meu și i-am urat noroc. M-a privit uimit pentru că nu îi urasem noroc în toți acești ani. A fost surprins de atitudinea mea. Iar acum am devenit prieteni foarte buni.” Așadar, se dezvoltă prietenia - care este prietenie pură, nu este homosexualitate și absurditate, ci prietenie pură bazată pe relații pure. Și atunci nu vă mai simțiți nesiguri. Într-o societate în care este sfidată chiar și iubirea maternă, este normal să vă simțiți nesiguri. Aici dacă mama își iubește copilul, trebuie să se gândească: „Sper să nu fie ceva imoral în mintea mea!” În America s-a întâmplat, cu un băiețel de 8 ani, de numai 8 ani. Mama copilului începuse să ia o mulțime de droguri și alte lucruri de acest gen, iar asta crease o problemă acestui băiețel de 8 ani, vă puteți imagina? Așa că n-am putut suporta. Am luat băiețelul, l-am strâns la piept, și l-am sărutat iar el mi-a spus: „Mamă, mama mea nu face niciodată asta.” Deci am întrebat-o pe doamnă: „De ce nu vă îmbrățișați copilul? Are doar 8 ani, nu-i pasă sau nu-i place să-i arătați că îl iubiți?”. Mi-a răspuns: „Mamă, mă simt vinovată.” „Cum așa?” am spus. „Freud a spus...”. Freud a fost un individ pervers și inutil. A murit de cancer, uitați-vă la viața lui! Acești psihologi, când intră în contact cu alții, cu oameni care suferă de afecțiuni patologice, - sunt cazuri patologice - și când au de-a face cu ele, nu știu cum să se protejeze. Jung a menționat asta. Și atunci sunt afectați de acele boli, și încep să le considere generale. Ei au generalizat aceste boli. Este un lucru absurd!

La Roma era o fată care a venit și mi-a spus: „O, psihologii sunt oribili!”. Am zis: „Ce s-a întâmplat?” „Mi-au spus că îl privesc pe tatăl meu cu ochi murdari, îmi venea să-i iau la bătaie!” Sunt lucruri absurde - vedeți, acesta este anticristul! - să crezi un sentiment de ostilitate, că totul este pervertit, poluat. Este de fapt o relație atât de pură! În India nimeni nu poate să înțeleagă asta. Slavă Domnului că Freud și toți cei ca el, au ajuns doar la periferia Indiei care este asemeni unui elefant. Deci nu este nimeni acolo, s-a terminat. Nimeni nu crede asta. Așadar, trebuie să vă spun că nu este o relație murdară sau rea. Este o relație absolut pură. Trebuie să înțelegem că nu suntem animale. Până și animalele au bun simț, deci credeți că noi nu avem simțul purității și sfințeniei în interiorul nostru? Așa că părăsiți complet toate aceste idei, și dezvoltați-vă personalitatea. Voi locuiți împreună. În ashram avem acum multe fete, băieți. Toți sunt ca frații și surorile. Nu există nicio problemă în această privință. Celălalt centru este numit Vishuddhi chakra. Acesta este un centru foarte, foarte important, binecuvântat de Shri Krishna însuși. Inima dreaptă îl are pe Shri Rama, iar Inima stângă pe Uma, sau o putem numi soția lui Shri Shiva; în timp ce Inima centru este construită de Mama, numită Jagadamba, care este cea care îi ajută pe oameni să traverseze oceanul iluziilor, și să-i protejeze. Este Mama Divină. Zilele trecute am fost întrebată despre Mama Divină - Jagadamba este o licărire a Ei. Și deci aici avem un alt centru foarte important numit Vishuddhi Chakra. Este centrul Vishuddha. Shuddha înseamnă pur, dar Vishuddha înseamnă absolut pur. Are 16 petale, așa cum la nivel fizic avem plexul cervical, care are și el 16 sub-plexuri. Este în completă concordanță cu știința medicală.

Vishuddhi chakra este în grija zeității Shri Krishna. Shri Krishna este cel care reprezintă evoluția lui Vishnu Tattwa de la centrul al treilea, la stadiul de Ființă Primordială, corespunzător centrului Vishuddhi. El este cel care rezidă ca Ființă Primordială, ca Întreg, ca Akbar. Când Mohammed a vorbit despre Akbar se referea la Shri Krishna. Acesta este degetul care reprezintă centrul Vishuddhi, și Mohammed a spus: „Puneți aceste două degete în urechi și spuneți 'Allah hu Akbar' și intrați în conexiune cu Virata.” Ceea ce face Sahaja Yoga, este să vă conecteze cu Întregul. Vă conectează cu Întregul. Nu vă limitează, ci vă face una cu Întregul. Așadar, trebuie să înțelegeți că ceea ce trebuie să obțineți în Realizarea voastră nu este doar să vorbiți, să gândiți, să cântați despre Shri Krishna. Este un lucru absurd! Oamenii nu înțeleg! Pe strada Oxford sunt oameni care fac toate aceste lucruri absurde, cerșind, cerând de pomană... Este o mare insultă adusă lui Shri Krishna să se cerșească în numele lui. Dar se întâmplă ca în toate mișcările religioase oamenii să cerșească în numele lui Dumnezeu. Nu este nevoie să cerșiți. Dacă vă echipați cu binecuvântările lui Dumnezeu nu mai este nevoie să cerșiți. Cerșitul este împotriva Realizării lui Dumnezeu, împotriva Realizării Sinelui. Trebuie să aveți respect de sine. Este un lucru foarte important. Dacă nu aveți respect de sine, nu vă puteți primiți Realizarea. De ce să cerșiți pe străzi? Este complet absurd, este doar un lucru de fațadă, care nu vă folosește la nimic. Comportându-vă astfel, denaturați numele lui Shri Krishna. Dar dacă decideți să mergeți pe calea cea dreaptă, dacă acest centru este trezit, mâinile voastre devin conectate cu Ființa Primordială, și deveniți, mâinile voastre devin conștiente la nivel colectiv.

Din punct de vedere medical, este acceptat că extremitățile au legătură cu sistemul nervos simpatic. Atât și nimic mai mult! Dar în Sahaja Yoga, veți fi uimiți că vibrațiile încep să curgă prin mâinile voastre când roștiți numele lui Shri Krishna. Și aceste vibrații, dacă vreți să aflați de unde vin, veți fi uimiți că sunt în legătură cu centrii voștri interiori. Chiar dacă luați 10 copii care sunt suflete realizate, îi legați la ochi și-i întrebați despre persoana din fața lor, „Ce este în neregulă la ea?” vă vor arăta un deget sau altul, sau chiar două degete. Pentru că puteți simți arsura, puteți simți uneori un fel de căldură. Uneori puteți simți amorțeală. Dacă simțiți amorțeală în degetele voastre, atunci trebuie să știți că persoana urmează să moară. Puteți ști atât de multe lucruri, toate permutațiile acestor șapte centri. Unu, cinci, șase și șapte. Așadar avem șapte centri. Pentru a înțelege rolul acestor centri trebuie să vă primiți mai întâi Realizarea, este important. La început veți vedea că vibrațiile apar și dispar. Nu sunt constante. Mai întâi trebuie să vă stabiliți. Apoi puteți să aflați, din palmele voastre, care sunt centrii care se blochează. Pentru că aceste vibrații nu sunt altceva decât Puterea lui Dumnezeu care curge prin voi. Vibrațiile înțeleg, coordonează, sunt forța vieții. Ele creează toate lucrurile vii, fac ca semințele să încolțească, sunt cele care transformă florile în fructe. Toată munca vie este înfăptuită de aceste vibrații, numite Chaitanya, Aum, Ruh, briza răcoroasă a Sfântului Duh și Puterea Atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu, care încep să curgă prin voi, și pentru prima dată le simțiți. Sahaja Yoghinii sunt foarte fericiți că ieri au simțit așa de mulți, pentru că asta demonstrează că aici sunt mulți care își vor primi Realizarea. Nu trebuie să mergeți la nimeni, trebuie doar să practicați puțin Sahaja Yoga și să o descoperiți. Deveniți așa un expert!

O persoană din India, care și-a primit Realizarea a dat până acum Realizarea la cel puțin 10 mii de oameni într-un sat, mai multe sate de fapt. Este o persoană obișnuită. Ne-am dorit să fie cu noi aici, dar a avut probleme cu viza și n-a putut veni. Este un simplu fermier, și-a primit Realizarea, și știe atâtea despre Sahaja Yoga încât veți fi uimiți; n-a urmat nicio universitate, niciun colegiu sau altceva dar știe atât de multe! Pentru că, odată ce primiți aceste vibrații, ele vă călăuzesc. Așadar Spiritul, care rezidă în inima voastră, vă călăuzește și vă spune ce este bine și ce este rău. Dacă vreți să întrebați: „Mamă, există Dumnezeu?” Dacă puneți această întrebare, imediat veți simți o briză extraordinară care vă spune că există. Ei bine, cum înțelegem că acestea sunt vibrațiile lui Dumnezeu? Vă puteți pune și această întrebare. Le putem judeca relativ. De exemplu, la unul din programele din Pune, oamenii m-au invitat să vorbesc într-un loc deținut de brahmini, iar aceștia s-au opus. Au spus că Eu nu sunt brahmin, și deci nu Mă pot primi.” Ei le-au răspuns: „În regulă, vom publica atunci în ziare, că sunteți atât de ‘brahminici’ încât nu vreți să o primiți.” Nedorind să aibă o reputație proastă au acceptat să Mă primească. Sahaja Yoghinii nu mi-au spus deloc ce s-a întâmplat. La program, i-am rugat să vină în față pe cei care se cred brahmini. Au venit 4-5 persoane și s-au așezat în fața mea. Erau brahmini fără să-l cunoască pe Brahma! Așa că am spus: „Întindeți mâinile către Mine”. Au început să tremure, înclinându-se spre spate. Am întrebat: „Ce se întâmplă cu voi?” „Mamă, ești Shakti, de aceea ni se întâmplă asta”, mi-au răspuns. „Dar cum de ceilalți nu tremură ca voi?” Au privit în jur și au spus: „Priviți, și aceștia tremură la fel.” Le-am zis: „Întrebați-i de unde vin.” Au aflat că acele persoane veneau de la azilul de nebuni din Thane. Deci acești fanatici, care își închipuiau că sunt brahmini, reacționau la fel ca persoanele cu boli psihice. Și se credeau brahmini, neatingând pe nimeni, iar acolo erau oameni de castă inferioară, însuși cel care le dăduse Realizarea era o persoană de castă inferioară, un cizmar. Devenise gurul acestor brahmini și îi învăța despre Dumnezeu!

Deci acest centru vă dă puterea de a deveni una cu Întregul. Are multe puteri, dar principala putere pe care v-o dă este puterea de a deveni una cu Întregul, vă dă toate puterile aspectului divin trezit în interiorul vostru, astfel încât deveniți conștienți și îi faceți și pe alții conștienți de acest lucru. Cei care vorbesc prea mult, captează pe Vishuddhi drept. Cei care nu vorbesc deloc au Vishuddhi stâng blocat. Cei care se simt vinovați, au Vishuddhi stâng blocat. Cei cu o părere bună despre ei și agresivi se blochează pe dreapta. Așa stau lucrurile. Deci trebuie să înțelegem lucrurile din perspectiva corectă, adică ce se întâmplă atunci când abuzați de acest centru, și cum ar trebui să vă echilibrați pentru a-l ameliora. Dar cel mai important lucru în Sahaja Yoga este că atunci când le dai Realizarea, oamenii nu se mai identifică cu ei înșiși. Vin să-mi spună: „Mamă, Agnya mea se blochează.” Dacă îi întrebi: „Adevărat?” „Da, Mamă, foarte mult.” Asta înseamnă că suferă de prea mult ego. Dar vă puteți

imagina pe cineva spunând: „Mamă, sufăr de prea mult ego”? Pentru că vă separați de voi înșivă, vă vedeți egoul, ca pe un balon mare, și spuneți: „Mamă, Te rog îndepărtează-mi egoul”. Așa vorbesc oamenii cu Mine. Îmi vor spune: „Mamă, vorbesc prea mult de aceea Vishuddhi drept al meu captează. Te rog ameliorează-l, trebuie să încetez să vorbesc mult.” Deci începeți să vă corectați, pentru că vă separați de voi înșivă. Deveniți Spiritul și vedeți totul în rest. De exemplu, Mă uit la sariul Meu și dacă are o pată, vreau să o curăț, nu Mă identific cu pata. Deci așa se petrec lucrurile. Nu mai sunteți identificați cu voi înșivă, începeți să vedeți unde greșiți și încercați să vă corectați. Astfel deveniți o persoană frumoasă, prin propria voastră atenție, nu prin atenția altcuiva. Voi sunteți cei care trebuie să o faceți.

Avem aici un centru foarte important numit Agnya chakra. Acest centru este guvernat de marea încarnare a Domnului Iisus Christos. Nu aveți idee despre modul în care această încarnare a venit pe acest pământ. Pentru că dacă citiți Biblia înțelegeți foarte puțin despre Christos. I-a fost permis să trăiască doar 4 ani pentru a le vorbi oamenilor. După 4 ani a fost ucis. Așadar nu a avut timp să vă spună totul. Dar și-a împlinit munca, pe care o avea de dus la împlinire în timpul vieții. Dar dacă citiți în alte Scripturi, cum ar fi Devi Mahatmyam, este descris faptul că Zeița I-a creat, cum I-a creat, ce a făcut, fiecare detaliu, și veți fi uimiți că viața lui Christos este descrisă amănunțit. Numai că acolo este numit Mahavishnu, și nu Christos! Dar până și numele lui Christos vine din aceeași moștenire despre care v-am vorbit. Numele lui era Yeshu, nu Iisus, pentru că Eu însămi am fost derutată când am citit Biblia, că Anna nu era Anna, ci Hannah. Ioan era Yohan, toate numele au fost modificate în Biblia englezilor. La fel au schimbat și numele lui Christos, Yeshu în Jesus. De fapt unii pronunță Jesu. Shri Radhaji I-a dat acest nume, iar Ea era puterea lui Shri Krishna. Ea I-a dat acest nume pentru că îi era foarte îndatorată mamei adoptive a lui Shri Krishna, care era Yeshoda, și de aceea I-a numit Yeshu. „Yeshu” este un cuvânt din limba ebraică, și noi o numim uneori Yeshu pe Yeshoda; de asemenea, unele persoane în limba populară, o numesc Jesu. Voi știți că „Y” și „J” se pot înlocui de multe ori, așa cum Yugoslavia este numită și Jugoslavia. Deci de acolo vine numele Yeshu, și astfel a fost creat ca o personalitate specială. În Devi Mahatmyam se spune că Shri Krishna a spus: „Tu vei deveni suportul Universului.”

În India oamenii și vizionarii așteptau ca cineva să vină să le spună că s-a născut Mahavishnu. Dar cei care au venit în India, aveau Biblia într-o mână și în cealaltă un pistol, sau o pușcă mare, sau poate un canon foarte lung. Așa au intrat în India, și au spus: „Trebuie să vă convertiți.” Ce înseamnă asta Dumnezeu știe! Puteți pune o etichetă unui măgar, numindu-l apoi creștin! Nu deveniți creștini astfel. Așa au răspândit creștinismul în toată India, ceva complet absurd numit creștinism. Eu însămi m-am născut într-o familie de creștini protestanți. Tatăl Meu a fost un suflet realizat, la fel și mama, au fost oameni foarte învățați. Tata mi-a spus: „Doamne, privește, ce fac creștinii din Christos!” Și a fost unul dintre cei ce au luptat pentru independență, a fost închis ca și mama de altfel; a fost membru în Adunarea Constituantă, Parlament și celelalte. Dar creștinii au început să-l recunoască numai când a devenit membru în vreo formațiune, sau primar. Nu reușeau să înțeleagă că o persoană, ar putea avea calități sau puteri spirituale. În familia noastră, cu toții am fost foarte mult alături de Gandhi; am sacrificat mult pentru țara noastră, și tatăl Meu a decis să ne căsătorească în afara comunității, nu printre creștini, pentru că gândea că aceștia îi venerau pe misionari; se rugau până și pentru sănătatea lor, pentru sănătatea câinilor și umbrelor misionarilor. Erau așa niște vremuri decadente pentru creștini; Mă refer la faptul că erau complet dedicați acestor misionari. Misionarii se ocupau numai de convertirea oamenilor, în timp ce principiul de Mahavishnu, care s-a născut ca Iisus Christos, n-a fost înțeles niciodată, n-au vorbit, n-au citit despre El și nu l-au descoperit niciodată.

Așadar, indienii credeau că Mahavishnu nu s-a născut încă și au rămas cu ideea că trebuie să-l aștepte în continuare. Pentru că în principiul de Mahavishnu este scris: „Nu numai că vei fi suportul Universului, dar vei avea o puritate aparte în interiorul Tău.” Pentru că El este Omkara, este Chaitanya El întruhidează vibrațiile, de aceea a putut merge [pe apă], de aceea a înviat. A fost prezis, că atunci când va veni El va traversa această cale. Aceasta este Calea, Învierea și prin ascensiunea Sa, va fi capabil să absoarbă egoul și superegoul din interiorul vostru, karmele, condiționările, egoul, și astfel vă veți putea primi Realizarea. Deci indienii au continuat cu ideea că „încă mai trebuie să plătim pentru karmele noastre, Mahavishnu nu a venit.” Din cauza

prezentării greșite a lui Iisus. De îndată ce le-am spus că Iisus a fost Mahavishnu, și-au primit Realizarea cu miile, pentru că ei cred în Mahavishnu și îl respectă mult pe Iisus, dar n-au știut că El este Mahavishnu; Dacă El este Mahavishnu, este perfect! Și astfel El a fost iluminat în interiorul lor și și-au primit Realizarea pe loc. Pentru că sunt educați în acest spirit, știu ce înseamnă. Misionarii au citit doar Biblia în școli etc. și au și venit. Dar nu știau să coreleze totul. Adevărul nu poate exista numai în Biblie, trebuie să existe peste tot. Și asta s-a întâmplat când au venit și ne-au spus ceva care nu venea de la Christos. Acest lucru se întâmplă și cu noi. Atunci când se ridică Kundalini, Iisus se naște aici, se trezește în interiorul nostru. Și când este trezit, egoul și superegoul sunt absorbite, și se creează o breșă aici; și prin această breșă Kundalini țâșnește, și în felul acesta simțiți briza răcoroasă deasupra capului. Am ținut cel puțin 7 conferințe una după alta despre Christos într-o biserică numită Biserica Unității. Era de fapt unitatea și fraternitatea tuturor oamenilor oribili. Predicau despre Rajneesh, despre - cel puțin Rajneesh este un anticrist, oricine poate înțelege. Christos a spus: „Să nu aveți ochi adulteri” până acolo mergea puritatea lui! Cum puteți să-l acceptați pe Rajneesh ca guru spiritual? Dar ei aveau cărțile tuturor oamenilor oribili. Nu aveau scrierile străvechi, nimic, niciun fel de cunoaștere! Indienii nu pot fi prostiți, cei autentici nu cei occidentalizați, care au fost la Cambridge și la Oxford - dar indienii autentici nu cred în aceste cărți, ei cred că sunt gunoaie care vor dispărea. Nu au nicio semnificație. Și aveau toate aceste cărți strânse acolo, doar pentru a distruge.

Unitatea din interior se manifestă când deveniți conștienți la nivel colectiv. Toată această muncă a fost făcută în vremuri străvechi. Așa cum Mohammed a fost unul dintre cei 10 profeți, la fel Moise, Avraam, Lao Tse. Apoi am avut alți profeți cum a fost Socrate. Recent l-am avut în India pe ultimul, Sai Nath, nu cel numit Satya, ci Sai Nath care a trăit și a reprezentat acest principiu mareț de Maestru Primordial. Aceasta este, deci, istoria evoluției voastre. Ultimul, este cel mai important centru, Sahasrara, care se va deschide astăzi. Este deschis din 5 mai 1970, și asta ne dă posibilitatea să simțim deschiderea Sahasrarei. Dacă veniți la centrele noastre, veți găsi foarte multe casete înregistrate în care este explicat acest centru. Trebuie să rețineți că toate sediile centrilor noștri subtili se află de-a lungul unei linii, ca aceasta. Și toți centrii sunt în interiorul nostru. Aici este Agnya chakra. Și merge în acest sens, aici este Vishuddhi chakra, aici este Inima, aici este Nabhi ceea ce numiți plexul solar; apoi aici, în centru, este Muladhara, iar în jurul lui este ceea ce numim Swadishthana. De aceea când Swadishthana captează sau faceți diabet, puteți orbi. Orbirea se produce când Swadishthanul vostru nu este în regulă. Mulți devin orbi deși au ochii deschiși - se pot vindeca prin Sahaja Yoga. Am vindecat o doamnă la Geneva în 10 minute. Este din cauza unor posesiuni pe care le aveți. Ajungând la Agnya chakra, se poate spune că toate chakrele au o mișcare pe ambele canale, una spre subconștientul colectiv, cealaltă spre supraconștientul colectiv.

Dacă la Agnya chakra începeți să vă mișcați în acest fel, începeți să vedeți în subconștientul colectiv toate lucrurile moarte, cum ar fi mari zeități, sau puteți începe să vă gândiți la trecut. Dacă vă mișcați spre dreapta, atunci începeți să vedeți culori și de asemenea lumini și astfel de lucruri. Asta se întâmplă și dacă luați LSD. Mulți oameni obișnuiau să ia LSD și intrau în comă. Veneau la Mine și nu Mă vedeau, ci vedeau lumini. Așadar, nu este corect să Mă vedeți ca lumină sau ca pe o zeitate anterioară, ci să Mă vedeți așa cum sunt, prezentul. Deci trebuie să fim în prezent. Sahaja Yoga vă aduce în momentul prezent, în care vă bucurați de fiecare moment al vieții în tot dinamismul lui. În felul acesta deveniți o personalitate dinamică, iubitoare, plină de afecțiune, relaxată. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Vă mulțumesc foarte mult. Au fost trei zile minunate. Vă aștept să veniți și duminică dimineață, nu la 7 dimineața, cum a spus el, ci la ora 10, duminică dimineață la ashramul nostru; el vă va da adresa. Vă rog să veniți și putem lua prânzul împreună. Sper să putem găti ceva pentru toți. Pentru că aceasta este casa Mamei, și în casa Mamei, trebuie cel puțin să mâncați. Așa este, totul este foarte personal, foarte intim nu este ca și cum gurul stă la al șaptelea etaj și toți ceilalți îi fac plecăciune, nu este așa. Este absolut personal, individual, și în Sahaja Yoga li se acordă tuturor atenția și respectul cuvenit. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Astăzi nu vom avea întrebări, pentru că au fost deja prea multe și am pierdut mult timp cu ele. Haideți să trecem la Realizare fără întrebări; vă puteți primi Realizarea fără să întrebați nimic. Așa că spuneți-i minții să pună întrebări mai târziu. Odată ce vă primiți

Realizarea, nu veți mai întreba, deci spuneți-i minții voastre, care lucrează tot timpul dându-vă idei, spuneți-i să aștepte. Pentru că prin gândire n-ați dobândit nimic până acum, n-ați obținut nimic prin proiecții mentale. La urma urmei, mintea este un lucru limitat, în timp ce voi trebuie să fiți propulsați într-un spațiu fără limite și dacă gândiți, nu puteți ajunge acolo. Deci întâi de toate gândurile vi se opresc, atunci când Kundalini traversează Agnya. Și când simțiți briza răcoroasă, deveniți absolut calmi și relaxați. Ieri a fost o experiență extraordinară pentru oameni. Sunt sigură că și azi va fi la fel. Trebuie să faceți ceea ce vă spun, ceea ce este foarte simplu, nu trebuie să faceți nimic deosebit, doar să vă descălțați, pentru că Mama Pământ vă ajută, doar descălțați-vă. E bine. Este foarte puternic. Doar descălțați-vă și așezați-vă comod. Dacă vă strânge ceva, îndepărtați-l și faceți-vă comozi. Așezați mâinile în poală. Trebuie să vă simțiți comod, astfel încât pe durata întregii ședințe să nu simțiți că vă deranjează ceva. Deci, vă rog să puneți mâna dreaptă - amândouă mâinile către Mine pentru început, în felul acesta. Acum trebuie să închideți ochii. Vă rog nu deschideți ochii, pentru că dacă îi deschideți, Kundalini nu va trece de chakra Agnya. Deci nu deschideți ochii până când nu vă spun. Nu se va întâmpla nimic, nu aveți de ce să vă temeți, totul va fi în regulă. Dar trebuie să vă spun că unii obișnuiesc să încerce să epateze, să facă tot felul de lucruri ciudate, contorsiuni și altele, ceea ce nu este deloc necesar. Este ceva care se întâmplă în interior, antar yoga. Nu se întâmplă nimic în exterior, ci în interior, așadar fiți sensibili și înțelepți. Primiți-vă Realizarea! E cel mai bun lucru pe care-l puteți face pentru voi înșivă și pentru oricine altcineva.

Îndreptați deci ambele mâini către Mine și închideți ochii. Închideți ochii, închideți cu toții ochii. Puteți să vă scoateți ochelarii pentru că experimentul ajută și vederea, deci scoateți-vă ochelarii. Stați foarte comod, nu vă faceți griji pentru alții, acum trebuie să vă gândiți la voi înșivă. Așa cum s-a spus, mâna stângă este puterea dorinței, deci puneți mâna stângă în poală îndreptată spre Mine. Mâna stângă va rămâne acolo. Folosiți doar mâna dreaptă pentru a ridica Kundalini, așezând-o pe diferite chakre de pe partea stângă. Deci punem mâna dreaptă pe inimă. Cu toată încrederea, așa cum v-am spus, trebuie să aveți încredere! Pe inimă. Scoateți dacă aveți ceva în buzunar iar dacă purtați haină plasați mâna sub ea. Puneți mâna pe inimă, apăsați un pic, și spuneți cu toată încrederea: „Mamă, eu sunt Spiritul.” Să nu aveți nicio ezitare când spuneți asta. Voi sunteți Spiritul. Nu sunteți corpul, mintea și acest ego. Sunteți Spiritul. Închideți ochii cu toții, țineți ochii închiși. Chiar dacă nu se închid, încercați să-i apăsați ușor, și se vor închide. Trebuie să se relaxeze. Vă rog spuneți cu toată încrederea, nu mecanic, „Mamă, eu sunt Spiritul.” Acum duceți mâna pe partea stângă, pe partea stângă a stomacului vostru. Acest lucru vă ajută, pentru că principiul de guru rezidă în zona stomacului. Deci puneți palma dreaptă pe stomac, în partea stângă, și apăsați ușor cu degetele, cu vârfurile degetelor. Aici trebuie să spuneți de zece ori: „Mamă, sunt propriul meu guru.” cu mare încredere, înțelegere, și respect de sine, cu toată considerația pentru voi înșivă. „Mamă, eu sunt propriul meu guru.” Vă rog țineți mâna stângă întinsă spre Mine. Tălpile ar trebui să fie pe sol, ușor depărtate una de cealaltă. E bine. Acum, ridicați din nou palma dreaptă, pe inimă, puneți-o pe inimă din nou. Și acum trebuie să spuneți de 12 ori: „Mamă, eu sunt Spiritul.”

Acum duceți aceeași palmă pe partea stângă a gâtului. De ce nu faci experimentul? Este șansa ta. Încearcă, încearcă, va merge. Închide ochii. Fii puțin atent, fii puțin atent. Va merge, este foarte simplu. Palma dreaptă pe partea stângă a gâtului, pe Vishuddhi stâng, cum îl numim noi. Aici trebuie să spuneți de 16 ori: „Mamă, eu nu am nicio vină.” Pentru că obișnuiți să vă culpabilizați degeaba. De 16 ori, acolo există 16 sub-plexuri. Trebuie să spuneți de 16 ori, cu toată încrederea: „Mamă, eu nu am nicio vină”. Bine. Acum ridicați palma dreaptă pe frunte, după ce terminați de spus de 16 ori. Aici trebuie să spuneți: „Mamă, iert pe toată lumea”. Pentru că știți că acesta este centrul lui Christos și Domnul Iisus ne-a dezvăluit o rugăciune care este o mantră, este o invocație pentru acest centru. Deci trebuie să spuneți: „Mamă, iert pe toată lumea.” Pentru că, dacă nu-i iertăm pe ceilalți, Dumnezeu nu ne va ierta nici El. Fără să vă simțiți vinovați, trebuie să spuneți: „Doamne, iartă-ne, pentru că și noi îi iertăm pe toți cei care ne-au făcut rău.” Fără să vă simțiți vinovați, spuneți-o fără să vă simțiți vinovați, cu toată încrederea. Sentimentul de culpabilitate este prea puternic în voi. De ce vă simțiți vinovați? De ce anume sunteți vinovați? Așa cum v-am spus ieri, Dumnezeu este oceanul de iubire, oceanul de iertare, oceanul de compasiune. Aveți încredere în El. Fără să vă simțiți vinovați spuneți: „Mamă, iert pe toată lumea.” Acum duceți palma pe creștetul capului. Pe creștetul capului, unde se află zona fontanei, moalele capului din copilăria voastră. Încercați să apăsați. Veți simți un pic de căldură ieșind din capul vostru. Acum ridicați palma mai sus, cam 10 centimetri, și verificați dacă simțiți o briză răcoroasă. Dacă nu, schimbați mâna, puneți palma dreaptă către Mine și palma stângă deasupra capului. Puteți să faceți și invers. Schimbați încă o dată mâinile, apoi schimbați din nou, și

vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă. La acest nivel trebuie să cereți Realizarea. Eu nu pot să trec peste libertatea voastră, deci trebuie să spuneți: „Mamă, vreau să-mi primesc Realizarea, Mamă, vreau să-mi primesc Realizarea, Te rog dă-mi Realizarea.” Oricare din aceste două afirmații. Este bine.

Acum puteți să deschideți ochii și să țineți mâinile în felul acesta, așa. Cu toții puneți mâinile așa și întrebați în inima voastră: „Mamă, este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh? Este aceasta Brahma Shakti? Este aceasta Puterea Atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu?” Excelent. Adierea pe care o simțiți nu vine de la instalația de aer condiționat sau altceva, este Briza. Acum lăsați mâinile jos și vedeți voi înșivă ce simțiți. Vă voi spune cum să vă ridicați propria voastră Kundalini. Vă rog urmăriți-mă. Asta ne va lua încă vreo două minute, dar vă va ajuta să vă stabiliți. Avem mâna stângă în fața lui Kundalini, în felul acesta, iar mâna dreaptă o mișcăm în sus, în față, în jos, în spate, trebuie s-o mișcați în felul acesta. Începeți! Țineți ochii deschiși, începeți să vă mișcați Kundalini. Invers, invers, invers. Priviți cum fac Eu. Duceți-o până deasupra capului, până deasupra capului întindeți mâinile și răsuciți, o răsucire și faceți un nod energiei voastre Kundalini. Pentru că mâinile voastre au puteri acum, voi lucrați prin mâinile voastre. Din nou. Ridicați-o încă o dată, dar faceți-o corect; trebuie să o faceți așa cum vă spun, nu altfel. Acum duceți mâinile sus, înfășurați din nou, și faceți din nou un nod. A treia oară trebuie să faceți 3 noduri pentru că există 3 puteri. Haideți să o facem încă o dată. Faceți-o cu înțelegerea deplină că acum aveți puteri, care curg prin mâinile voastre. Singura dorință este să o stabiliți pe Kundalini aici. Acum, o dată ... a doua oară... a treia. Vedeți acum ce simțiți în palmele voastre? E-n regulă? Cei care au venit în ultimele două zile, simt cu siguranță. Chiar și cei care au venit ieri ar trebui să simtă, majoritatea. Cei care vin pentru prima dată poate că n-au simțit dar nu contează, o veți simți cu siguranță. Veți veni cu toții să Mă vedeți duminică. Voi fi foarte fericită să vă întâlnesc pe toți. Acum, dacă aveți probleme personale, puteți veni la Mine chiar acum. Vă mulțumesc foarte mult. Dar să nu dureze mult. Este deja ora 9, așa că voi mai sta aici încă o jumătate de oră. Vă mulțumesc foarte mult. Când veniți duminică, vă rog să aduceți cu voi zahăr, sare, ulei și apă. Nu prea mult, în cantitate mică, dar nici prea puțin, să fie cam 250-500 de grame. Vino! Ai primit-o? Dumnezeu să te binecuvânteze!

Persoană: Mulțumesc foarte mult! Vă iubesc!

Shri Mataji: Este propria ta energie. Pentru ce să-Mi mulțumești? Este a ta! Vino. Da. Ai simțit? Ce este asta?

Persoană: Este apă.

Shri Mataji: Este apă? Oh, Doamne... Nu vei veni duminică?

Persoană: Ba da, voi veni.

Shri Mataji: Atunci, adu mai multă. Acum este foarte puțină. Mai bine adu o cantitate mai mare. Dați-le adresa centrului.

1983-0321, Birthday Puja, Overcoming The Six Enemies

View [online](#).

Birthday Puja 1983-03-21 Sydney, Australia Este atât de mare bucuria de a fi cu voi astăzi, în această zi auspicioasă, bucuria de a fi cu australienii, care s-au dovedit a fi Sahaja Yoghini foarte buni și care au progresat extrem de rapid în viața lor spirituală. Îmi face mare plăcere să fiu aici cu copiii Mei. După cum știți, am atât de mulți copii, peste tot în lume, în afară de cei cărora le-am dat fizic naștere. Trebuie să ne gândim la toți cei care astăzi sunt departe de noi, la mii de mile depărtare, rugându-ne la Dumnezeu Atotputernic pentru ascensiunea lor spirituală. Trebuie doar să vă rugați pentru ascensiunea voastră spirituală, pentru că pe măsură ce evoluți, primiți tot restul. Pentru că nu vă înalțați, nu primiți ceea ce este necesar. De aceea există probleme; chiar și astăzi am avut de rezolvat niște probleme, înainte de a veni la Puja. Dar dacă decideți că trebuie să vă înălțați spiritual, atunci tot ceea ce trebuie să primiți, binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le reverse asupra voastră pentru a vă face cetățeni ai regatului Său plin de măreție, în care nu mai sunteți judecați, nu mai sunteți pedepsiți, nu mai sunteți supuși la vreun test, ci locuiți în iubirea veșnică a lui Dumnezeu și în slava Sa... Acum zece ani n-aș fi crezut că în tot acest timp voi obține aceste rezultate. Nu ar trebui să judecați progresul Sahaja Yogăi în raport cu alți guru „de plastic”. Chiar și pentru a crea un singur sfânt a fost necesar ca el să treacă prin o mie de vieți; și atât de mulți au devenit profeți, lucru foarte mare pentru voi. Haideți să uităm tot ceea ce e mort în interiorul nostru. Trebuie să știm că suntem profeți. Această ipoteză trebuie să se confirme - că suntem profeți. Dacă ați putea să vă asumați ceea ce sunteți, ceea ce ați devenit, ați emite slava lui Dumnezeu, asemeni unei flori care atunci când înflorește, are propria ei mireasmă, care se răspândește instantaneu. Dar numai ființele umane au chiar și libertatea de a nu-și asuma, de a dramatiza sau de a-și asuma ceea ce sunt. Chiar dacă ei au devenit profeți, persistă încă în imaginația lor, cu ceea ce nu sunt de fapt. Sunt încă speriați, sunt încă orientați spre ego. E un lucru fals. Nu e adevărata voastră natură. E ca și cum ați juca într-o piesă, devenind actorii din acea piesă. Este ca și cum dacă cineva l-ar interpreta pe Shivaji, devine asemeni Lui. Își schimbă întregul stil de viață, devine ca Shivaji. Însă aceeași persoană dacă joacă rolul lui Hitler, devine asemeni lui. Ambele identificări sunt artificiale, deci și ei devin artificiali. Acum, când sunteți cu adevărat profeți, vi se pare dificil să vă comportați potrivit acestui statut, și sunteți artificiali, proiectându-vă într-un trecut care nu mai există, s-a sfârșit. Cel care păcătuia a murit, persoana egoistă nu mai există, cel timorat a dispărut pentru totdeauna, Sunteți un profet. Înălțați-vă în gloria acestei personalități. Oamenii care nu sunt profeți, care nu sunt divini, care fac lucruri împotriva lui Dumnezeu, își închipuie că sunt profeți, dar cei care sunt cu adevărat profeți, nu vor să-și asume acest fapt. De îndată ce îți asumi ceva, devii acel lucru. Trebuie să depășim în aceste timpuri jocul pe care mintea noastră l-a jucat până acum. Tot ce este fals trebuie abandonat. Așa cum am spus, nici n-am visat să ajung aici în zece ani, cu atât de mulți demoni în jur, care încearcă să vă ademenească. De fapt acest lucru vi se datorează și vouă, pentru că în ciuda tuturor obstacolelor și problemelor întâmpinate, ați evoluat, ați evoluat până acum și ați devenit profeți frumoși. Sunteți într-atât de transformați, însă e nevoie doar de puțin mai mult - să vă asumați ce sunteți, iar asta vă va face să vă simțiți atât de suavi. Am vorbit cu nepoata Mea cea mai mare, care e doar o fetiță de 11 ani. Cu toate astea i-a spus mamei ei, „Nu mai pot vorbi cu bunica acum, pentru că este o Zeiță. Cum pot vorbi cu Ea? Mi-e rușine.” La vârsta ei a spus asta! În timp ce în propria ei viață, Mi se spune că este prima în clasă, este redactor la o revistă a școlii. Este extraordinară. Și pe deasupra e atât de umilă încât i-a spus mamei ei că se simte rușinată să-Mi vorbească, Eu fiind Zeiță - deci cum ar putea să-Mi vorbească. Iar Rustom Mi-a spus că simte vibrații venind de la ea. Acesta este modul în care trebuie să creșteți. Înainte de toate, trebuie să știți că sunteți profeți și trebuie să știți că Eu sunt Duhul Sfânt, sunt Adi Shakti. Eu sunt Cea care a venit pe pământ, pentru prima dată în această formă, pentru a duce la îndeplinire o sarcină imensă. Cu cât veți înțelege mai bine acest lucru, cu atât va fi mai bine. Vă veți schimba enorm. Știam că într-o zi va trebui să spun asta în mod deschis și am spus-o. Dar acum voi trebuie să dovediți că sunt Adi Shakti. Discipolii lui Christos nu erau nici măcar suflete realizate și totuși au răspândit creștinismul, cum au putut. În condițiile în care Christos a fost răstignit, iar ei au rămas fără niciun ajutor, luptându-se numai ei doisprezece - și cu toate astea au reușit. Au fost oameni foarte umili, calitatea lor a fost umilința extremă. Și au știut care era diferența dintre ei, Christos și Mama. Știau de asemenea care era diferența dintre ei și ceilalți și au adoptat o viață pură, iluminată de numele lui Christos. Nu au fost suflete realizate. Și-au curățat interiorul și și-au păstrat viețile frumoase. Așa că Sahaja Yoghinii nu-și pot permite să aibă cei șase dușmani. Înainte de toate, mânia - nu se cuvine ca Sahaja Yoghinii să aibă mânie. Compasiunea... Înlocuiți mânia cu compasiune. Astăzi este cea de a 60-a aniversare a zile Mele de naștere și avem de luptat doar cu șase dușmani din interiorul nostru. În al doilea rând - majoritatea ați făcut asta - trebuie să vă retrageți atenția de la perversiuni. Cei mai mulți dintre voi ați reușit. Ochii voștri sunt mai bine acum, sunt mai stabili. Dar încă sunteți egoști. Vanitatea. Oamenii sunt încă geloși, competitivi. Aveți încă un materialism bine ascuns

în interiorul vostru. Mai nou se naște în voi atașamentul pentru familiile voastre. Deci trebuie să schimbăm toate aceste lucruri acum, să le dăm o altă perspectivă. Putem folosi aceleași lucruri pentru a face munca lui Dumnezeu. Ele pot fi folosite ca cele șase mâini ale Sahaja Yoghinilor. Prima dintre ele este mânia. Trebuie să fii supărat pe tine când faci lucruri greșite. Nu să te simți vinovat, ci supărat pe tine pentru greșelile făcute. Vinovăția este cel mai bun mod de a nu scăpa de greșeli. Este ca un depozit păstrat încuiat, pentru arhive personale. Am suferit mult din cauza obiceiului vostru de a vă simți vinovați, foarte mult. Și aceste sentimente de culpabilitate ies afară unul câte unul. Deci trebuie să fiți mâniași pe voi înșivă când vă simțiți vinovați. „Cum pot să mă simt vinovat? De ce am făcut un astfel de lucru? Nu voi mai repeta greșeala.” Deci, dezvoltați-vă mânia împotriva voastră, și nu împotriva altora. Iar mânia ar putea fi păstrată pentru ziua războiului. În caz contrar, când războiul va izbucni, toți Arjuna își vor arunca armele și se va spune că „Arjuna a fost un mare războinic până a început războiul”. Deci nu ne vom risipi energia luptând cu lucruri care sunt asemeni unor umbre. Nu luptați cu umbrele. Ar trebui să vă îndepărtați de sex și perversiuni și să vă îndreptați către familiile voastre, către soții, și să vă respectați castitatea acum. Totul nu devine nimic altceva decât castitate. Duceți o viață castă. Nu mai sunteți asemeni unui câine, ci asemeni unei ființe umane. Întreaga voastră atenție trebuie să devină castitate, care este de fapt puterea voastră, care este protecția voastră, conexiunea cu Divinul. Nu o castitate forțată, ci o castitate a echilibrului și a înțelegerii. Puteți avea o viață plină de castitate cu familia și soția voastră. La fel și pentru femei - este mai mult pentru ele, așa spune. Femeile nu ar trebui să fie în compania unor bărbați care vorbesc urât de soții lor, sau care le dau sfaturi împotriva soților lor. Toți bărbații care încearcă să întoarcă femeile împotriva soților, ar trebui dați afară din Sahaja Yoga. Căsătoria este un lucru atât de sfânt, în care nimeni nu ar trebui să intervină împotriva soțului. Nimeni nu are acest drept. Dacă există o problemă, ar trebui să îmi spuneți. E un semn de stupiditate. Apoi, vanitatea trebuie să se schimbe în mândrie. Ar trebui să fiți mândri că sunteți Sahaja Yoghini, foarte mândri. Ridicați capul cu mândrie că sunteți Sahaja Yoghini. Mândria nu este niciodată opresivă. Este un lucru plin de glorie să fim mândri. Dar vanitatea este opresivă. De fapt, mândria nu este altceva decât expresia respectului de sine. A cerși, a împrumuta, a imita - toate aceste lucruri vin de la infima înțelegere pe care o aveți asupra Sinelui vostru. Deci, vanitatea ar trebui să devină mândrie, iar mândria ar trebui să fie expresia stimei de sine. Stima de sine este foarte diferită de ego. Una este realitate, cealaltă este complet artificială. În ceea ce privește bărbații, ar trebui să se comporte ca niște bărbați și nu ca niște femei, să fie docili, asemeni vacilor, legați parcă cu o frânghie, acolo unde vor soțiile lor. Ei trebuie să conducă societatea. Nu femeile ci bărbații au luptat în India pentru drepturile femeilor. Ele n-au luptat, ci bărbații, pentru că ei sunt la rândul lor tați, frați, și sunt preocupați de binele femeilor. Femeile au luptat rareori acolo, deoarece știau că odată ce încep să se lupte cu bărbații, nu vor termina niciodată. Asta înseamnă că au știut că trebuie să conviețuiască cu ei, nu să lupte împotriva lor. Dar bărbații înșiși au luptat pentru ele. Și în America, Abraham Lincoln a luptat pentru emanciparea femeilor, nu femeile însele. Deci trebuie să fiți nu egoiști, ci mândri, mândri că sunteți Sahaja Yoghini, că v-ați născut în aceste timpuri, când trebuie să duceți la împlinire lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu v-a ales - așa că ar trebui să vă ridicați la acest nivel. Descopăr că unii oameni devin brusc solitari, ursuzi, în Sahaja Yoga. Nu vor fi niciodată iertați, pentru că Dumnezeu v-a dăruit atât de mult. Presupunând că cineva vă oferă un diamant, sunteți mândru, îl purtați și îl arătați tuturor. Dar când vi s-a dăruit chiar Spiritul, ar trebui să fiți mândri, nu să vă însingurați. Unii oameni gândesc: „Nu ar trebui să mai am niciun loc de muncă. Nu mai ies afară, voi sta acasă și voi medita.” Nu există loc pentru astfel de persoane în Sahaja Yoga. „Eu nu pot face asta”. Expresia „nu pot” ar trebui să iasă din vocabularul oamenilor, care se presupune că sunt Sahaja Yoghini. Ei nu pot spune: „Nu pot s-o fac”. Deci, stima de sine vă va da dinamismul necesar pentru Sahaja Yoga, un dinamism plin de discernământ, un dinamism înțelept. Nu va mai trebui să vă rezolv problemele. Spiritul de competiție și invidia ar trebui înlăturate. Competiția ar trebui să fie cu voi înșivă, o competiție între cel ce ați fost și cel ce sunteți acum. Cine va câștiga? Trecutul sau prezentul? Prezentul ar trebui să meargă din ce în ce mai repede, lăsând în urmă trecutul, cât de repede puteți. Nu ar trebui să existe concurență între Sahaja Yoghini, în a câștiga ceva. Uneori am văzut de asemenea, o competiție în a țipa, a vocifera și a fi agresivi cu alții - e o mare competiție între unii. Haideți să ne întrecem în compasiune, în blândețe, în dulceață, în frumusețea comportamentului. Cine este mai cultivat? Cine este mai manierat? Cine este mai profund? Ar trebui să aveți o persoană de genul ăsta ca ideal, pe care o considerați un gentleman perfect, sau o doamnă care este o adevărată doamnă. Dimpotrivă, dacă aveți ca ideal o doamnă care se poartă ca un bărbat, asta nu e bine de asemenea. Sau un bărbat care se comportă ca o femeie, de asemenea, nu poate fi un ideal. Pe de altă parte, o femeie care încearcă să arate că femeile sunt diferite de bărbați și că femeile trebuie să obțină una, alta... În Sahaja Yoga nu există diferențe între femei și bărbați - de exemplu că femeile trebuie să obțină ceva, bărbații altceva - pentru că sunteți Spirit. Dar aspectul exterior, corpul pe care îl aveți, lumina, lampa, pe care le aveți, sunt lucruri diferite. Iar pentru a menține lumina, femeia trebuie să fie femeie, iar bărbatul bărbat. Așa cum v-am spus ieri, un măr n-ar trebui să încerce să fie un mango, iar un mango n-ar trebui să încerce să fie un măr. Este frumos să fii cel mai bun măr și e de asemenea frumos să fii cel mai bun mango. Deci pustnicii, cei care spun că vor să părăsească

această lume, se comportă într-adevăr, nu ca niște ființe umane, ci ca... nu știu ce animale se comportă în acest fel. Spre exemplu, atunci când luați ajutor social, nu puteți deveni indolenți, nu puteți. Pe cât posibil, nu-Mi place să văd oamenii luând ajutoare. Nu este semnul unui bun Sahaja Yoghin. Cu toții ar trebui să fiți foarte muncitori, să fiți calificați, ar trebui să fiți oameni buni, primii în toate, elevi buni, bucătari buni, mame bune, tați buni, administratori buni. Unde vom găsi asemenea persoane? Nu putem fi persoane angajate să spele vase, nu-i așa? Deci, concurența între femei și bărbați trebuie să se termine. Femeile și bărbații trebuie să aibă fiecare locul lor, iar femeile trebuie să știe că bărbații sunt mâinile lor. Dacă voi sunteți shakti, ei sunt mașinile, deci nu vă ucideți mașinile țipând și strigând la ele, făcându-i să se simtă prost, inducându-le lipsă de încredere. Nu veți avea nicio poziție. Noi trebuie să îi încurajăm să facă munca lui Dumnezeu. Trebuie să îi sprijinim, să avem grijă de ei, pentru că ei sunt mașinile, ei sunt mâinile iar voi sunteți puterea. Desigur, dacă aceste mâini se îndreaptă împotriva puterii, vor suferi. N-ar trebui deci să existe o competiție între voi și copiii voștri „copilul meu” și „copilul lui” - n-ar trebui să fie o concurență. Scoateți-vă asta din minte. Ar trebui să puteți împărți totul. Deci competiția ar trebui să se transforme în dorința de a împărți, cât de mult putem da altora, cât de mult putem împărți cu alții. Vedeti, bețivii nu pot să bea singuri. Trebuie să aibă pe cineva alături cu care să împărtășească. Hoții trebuie să aibă zece complici pentru a fura. Deci când vine vorba de nectarul iubirii lui Dumnezeu, cum putem noi să-l păstrăm numai pentru noi? Nu ne putem bucura. Nu e nicio bucurie în a-l avea numai noi. Așa că haideți să fim delicat și buni unii cu alții. Oamenii care se vor bucura de nectar ar trebui să concureze în a-l împărți, obținând astfel din ce în ce mai mult. Cine împarte mai mult? Cine este mai generos? Materialismul ar trebui să se transforme în capacitatea de a aprecia frumusețea materiei. Puteți avea un singur lucru, dar făcut de mâna voastră. Este cu mult mai frumos decât să alergi după bani, să-i numeri, devenind cu adevărat stupizi. Cei care își numără banii de dimineața până seara sunt cu adevărat trăsnîți. Pierd mereu bani, e ceva în neregulă cu creierul lor. Numărați-vă binecuvântările. Priviți viața, frumusețea materiei, cum a lucrat viața. De exemplu, o bucată de lemn - Eu văd modelul creat de viață în ea. Dar acest model nu e plictisitor, nu e mort, nu e insipid. Pulsează. Puteți vedea în artă, în tot ce este frumos, reflectarea puterii de creație a lui Dumnezeu și bucuria pe care a vrut să o emită pentru a vă face fericiți. În timp ce voi deveniți sclavii materiei. El n-a dorit niciodată asta. Voi sunteți maeștri. Iar la urmă este atașamentul pentru copiii voștri, pentru soție, acest „al vostru”, „al vostru”... Tot ceea ce este „al meu” nu este parte din mine. „Casa mea” - asta nu sunt „eu”. Trebuie să renunțăm la acest „al meu”, „a mea”. „Mamativa” trebuie distrusă. În loc de „eu”, „al meu”, ar trebui să spunem „noi”. „Noi” este un cuvânt bun. Eu spun de multe ori „noi”, și oamenii încep să întrebe - într-o zi, cineva M-a întrebat: «Mamă, atunci când spuneiți „noi”, ce vreți să spuneiți? Cum de ne puteți face să ne simțim una cu Dvs., prin modul în care spuneiți „noi”»? „De ce nu?”, i-am spus. „Sunteți parte integrantă din corpul Meu.” Nu suntem cu adevărat „noi”? Pot separa Eu degetul Meu de inima Mea? Dacă sunteți parte integrantă din corpul Meu, atunci voi spune „noi”, pentru că sunt conștientă de această ființă colectivă care stă aici. Deci, trebuie să vorbim cu „noi” și nu cu „eu, al meu”. Și când trebuie să vorbiți despre voi înșivă, vorbiți la persoana a treia. De exemplu, puteți spune: „Această d-nă Nirmala merge la Londra”. Și așa este. Pentru că acest corp se duce acolo, dar inima mea rămâne aici. Deci, a spune că Eu plec, nu este adevărat. Dacă Eu sunt Adi Shakti, unde aș putea pleca? Nicăieri, sunt peste tot. Unde aș putea merge? Nu există niciun loc în care să nu Mă aflu și dacă ar trebui să merg într-un loc unde nu exist, acela ar fi doar ladul, unde nu vreau să merg. Așa că spun, „Această d-nă Nirmala pleacă acum. Părăsește Australia”. Măine se va întâmpla asta. Deci, ce se întâmplă de fapt? Numai acest corp trebuie să plece și atât. Începeți să vorbiți așa despre corpul vostru. „Această minte a mea”, „mintea domnului cutare” - E mai bine să te referi la tine însuși cu „domnul”, „doamna” sau „domnișoara”. Deci, „Domnișoară, te trezești te rog acum?” E mai bine să vă adresați vouă înșivă astfel. Copiii vorbesc așa, la persoana a treia. Veți fi uimiți, că astfel veți vedea gluma din spatele tuturor lucrurilor. Veți ști cum să râdeți de voi înșivă. „Așa deci, domnule, iată-te, așa te porți acum...” Veți deveni cu adevărat propriul maestru, pentru că veți ști cum să vă ocupați de acest copil. Asta vă va da un sentiment de maturitate. Deci, a spune că: „acesta este copilul meu, aceasta e soția mea”... Desigur, trebuie să aveți grijă de soție și copii - este responsabilitatea voastră - dar faceți pentru alți copii mai mult decât ați dori să faceți pentru copilul vostru. E cineva care dorește să intre. (Shri Mataji se referă la o persoană care dorește să intre în încăperea.) Deci, identificarea completă cu propriii copii, protecția excesivă, vă va crea probleme. Trebuie să aveți credința că familia voastră este familia Tatălui vostru ceresc, iar Mama voastră are grijă de ea. Dacă credeți că puteți avea singuri grijă de familia voastră, continuați tot așa. Deci nu fiți prea grijulii, prea îngrijorați, sau foarte supărați din cauza familiei. Și fiți foarte sociabili, astfel încât copiii voștri să nu devină ca voi. Spuneți-le cum să împartă. Dacă un copil cade, cereți celorlalți copii să-l ajute. Puneți în scenă piese în care să arătați cum un copil, care nu poate merge bine, este ajutat de alți copii, care încearcă să găsească soluții pentru a-l scoate din impas. Învățați-i prin piese de teatru, prin povestiri, prin diverse lucruri, ce este bunătatea. Trebuie să ajutați chiar și fără gândul de a ajuta. Este o plăcere, este un privilegiu. Este o mare onoare că o puteți face. Trebuie să vă schimbați complet modul de a gândi. Mulți oameni au obiceiul de a-și servi mai întâi propriul copil. Este absurd, absolut vulgar, denotă proastă creștere. Trebuie să îi serviți întâi pe ceilalți și apoi propria familie. Păstrând ceva numai

pentru propriii copii, ascunzând ceva pentru ei, este caracteristic unei persoane care este ca un „kupamandaka”, însemnând „o broască ce locuiește într-o fântână mică”. Ridicați-vă deasupra acestui lucru. Ca bărbați încercați să vă formați propriul grup de bărbați, iar ca femei să aveți grupul vostru de doamne. Bărbații n-ar trebui să le dea prea multe instrucțiuni femeilor. Nu este adecvat. Am descoperit atât de multe lucruri bizare. Nu pot înțelege modul în care aceste lucruri se întâmplă. Dar asta e din cauză că acordați prea multă importanță familiei, prea multă importanță soțului, că simțiți că trebuie să aveți intimitate, să vă separați de restul, sau la cealaltă extremă, renunțând complet la soț, considerând că soțul nu e bun, că nu aveți o căsnicie reușită, și vă agățați de altceva, care e de fapt un țel mai înalt al distrugerii. Deci ambele cazuri sunt inadecvate. Trebuie să le stați alături soțului, soției sau copiilor voștri, atunci când este corect să o faceți. Dar nu ar trebui să o faceți în mod ostentativ, evident. Ar trebui să-i spuneți copilului: „Bine, înțeleg, dar nu vreau să fac asta în public”. Oamenii nu ar trebui nici măcar să știe că este copilul vostru. Modul în care interacționează, stă împreună și împarte cu alții, este semnul unui Sahaja Yoghin. Știți că în ce Mă privește nu le-am dat nici măcar Realizarea copiilor Mei până acum. Vă vine să credeți? Și asta lăsând la o parte cunoașterea lui Kundalini. Puteți să-i învățați voi. Știu că le pot da Realizarea oricând doresc. Nu le acord timp, deloc. Nu e timp și pentru ele. Încercați să vedeți; cât timp petrec cu fiicele Mele? Foarte puțin. Pe tot parcursul acestui an am petrecut trei zile cu ele. Deci relația cea mai importantă pentru Mine în acest moment este cea cu Sahaja Yoga și Sahaja Yoghinii. Am văzut că unii Sahaja Yoghini le scriu părinților, fraților, mult mai mult decât le scriu altor Sahaja Yoghini. Este uimitor. Le scriu tatălui lor, nu și altor Sahaja Yoghini. Trebuie să începeți să le scrieți altor Sahaja Yoghini. Cei care au locuit la Londra - câți le scriu celor din Londra? Și-au făcut printre ei prieteni? Nimic de acest gen. Sunt atât de ocupați cu propriile probleme. Nu le pasă să creeze acea legătură de iubire. E ca și cum nu i-ar interesa deloc Sahaja Yoga. Au stat în ashram, la Londra. Câți dintre voi le scrieți scrisori celor de acolo? Celor din Londra. Câte scrisori le scrieți? I-ați întâlnit la acest program - câți dintre voi le scrieți scrisori și păstrați legătura? Cât timp vă ia să scrieți o scrisoare? Foarte puțin. Sper ca, odată ajunși înapoi acasă, să scrieți cu toții scrisori despre aniversarea de azi, cât de frumos a fost sărbătorită. Și asta nu numai familiilor voastre, sau conaționalilor voștri, ci altora. Sahaja Yoghini sunt peste tot, știți asta. Ar trebui să le scrieți pentru că așa cum știți, sunt în frunte. Spre exemplu îi puteți scrie lui Gregoire, sau îi puteți scrie lui Ruth în Italia, sau lui Genevieve la Geneva. I-ați întâlnit pe toți - ar trebui să le scrieți! Doamnele trebuie să scrie doamnelor, iar bărbații altor bărbați. Arneau este în Lausanne. De ce nu-i scrieți? E acolo. Știți că soția lui trebuie să plece în America pentru a naște? Ar trebui să știm unii despre alții, într-un mod foarte intim. Întrebați-vă câți oameni cunoașteți îndeaproape, în detaliu? Așa ar trebui să fiți; trebuie să fiți inundați de această iubire. Măine vă veți duce în America sau în oricare alt loc din lume. Aveți acolo frați și surori deja stabiliți. Scrieți-le despre Mama voastră, ceea ce credeți voi. Îmi scrieți doar Mie uneori, dar niciodată celorlalți. Nu-mi scrieți scrisori prea lungi - Mie în special - dar scrieți scrisori frumoase, pline de dulceață, scrisori poetice; îi vor face fericiți. E ca și cum ați dărua flori. Ar fi o idee foarte bună să vă inspirați din această zonă. Ce s-a întâmplat? (Shri Mataji și-a îndreptat privirea spre o parte a încăperii.) Astfel vă veți învinge acești șase dușmani, transformându-i în sclavii voștri și folosindu-i în folosul vostru. Se vor transforma în lucruri mărețe, devenind asistenții voștri, vor fi comandanții armatei voastre. Vă vor fi podoabe. Totul este în mâinile voastre. Cu înțelepciune, va trebui să faceți asta. În acest moment, la vârsta la care am ajuns - am fost mereu de aceeași vârstă, am fost întotdeauna matură ca acum, copil ca acum, ca o fată tânără și ca o bătrână, amândouă la un loc, în fiecare an, de fiecare dată. Dar am ajuns categoric la maturitatea de a înțelege ființele umane. Am dobândit cu siguranță, o mai bună înțelegere și maturitate, în ceea ce privește capacitatea de a cunoaște ființele umane, pentru că atunci când M-am născut, erau străine pentru Mine. Erau niște străini, imaginați-vă, că Adi Shakti trebuie să spună asta. Dar este adevărat! În ciuda faptului că Eu v-am creat, Mă simțeam absolut străină de voi. Dar acum am crescut, v-am înțeles foarte bine, știu că sunteți copiii Mei, știu cât de mult Mă iubiți și cât de apropiați îmi sunteți. De ce plânge atât de mult? (Shri Mataji se adresează unui Sahaja Yoghin.) Sahaja Yoghin: Vrea să meargă la toaletă. Shri Mataji: Lasă-l să meargă. Sahaja Yoghin: Vrea să merg cu el. Încerc să îi spun că poate să meargă singur. Shri Mataji: Lasă-l să se ducă. Asta e problema de fapt, acești copii sunt foarte încăpățânați. Sahaja Yoghin: Da. Vrea să merg cu el! Shri Mataji: Tocmai asta este, e bhoothish, nu-i așa? Tu poți rămâne. Lasă-l să meargă. Nu va asculta. Mai bine du-te la toaletă. Vedeți? Bine, du-l jos. Ce poți să faci? Sunt foarte încăpățânați. Sunt bhoots. Un băiat așa de mare nu poate merge singur la toaletă? Doar ca să-l deranjeze pe tatăl lui, doar pentru asta o face.) Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ar trebui palmuit acum. Dacă-i dați două palme acum, bhootul din interiorul lui va pleca. Două palme și data viitoare nu va mai face asta. Vedeți, în acest moment trebuie palmuit. Nu foarte tare, dar faceți-l să înțeleagă că nu vă place. Bhoots pot fi îndepărtați uneori numai palmuindu-i, am văzut asta. În special în cazul copiilor, se întâmplă. Două palme peste față și își revin. Pentru că au bhoots în interiorul lor, care trebuie îndepărtați. Deci luați în serios tot ce v-am spus ieri despre copii. Trebuie să vă creșteți copiii astfel încât să devină oameni prețioși și nu o povară pentru Sahaja Yoga. Deci încercați să îi educați în mod corespunzător. Educați-i. Merită o mână bună care să se ocupe de ei. La început trebuie să fiți foarte stricți și să-i pedepsiți dacă fac ceva greșit. Așa vor ști ce este drept și ce este greșit și odată ce cresc, veți fi

uimiți ce oameni valoroși vor fi. Unii dintre ei sunt copii foarte buni, dar dacă influența altor copii răi devine prea mare, i-ar putea strica și pe ei. Deci, mai bine încurajați copiii care sunt buni, care sunt foarte drăguți. Mă gândesc la tinerețea și la copilăria Mea și la visul care a devenit realitate. Orice am visat, realitatea este dincolo de imaginația Mea. Totul este împlinit acum. În ceea ce Mă privește, nu mai aveți nevoie de Mine prea mult. V-am spus tot ce a fost nevoie pentru povățuirea voastră. V-am învățat metodele de a-i salva pe ceilalți, de a-i mângâia. Știți totul. Acum trebuie doar să deveniți maeștri ai acestei arte, uitând trecutul vostru. Sunteți cu toții oameni măreți, cu toții. Așa că, anul viitor, ar trebui să vă văd stând pe acest scaun, nu în poala Mea. Ar trebui să vă văd stând pe propriile picioare, educându-vă copiii. Fie ca cea de a doua generație să înceapă acum. Prima generație este pregătită. Acum trebuie să vină cea de a doua generație și trebuie să vă îngrijiți de ea. Vreau să fiu o bunică adevărată, a unor copii măreți. Ar fi un privilegiu special, un adevărat pas înainte, o maturizare. Priviți asta (ploaia). Va face ca râul Parramatta să se reverse, pentru că am spus acum că Eu sunt Duhul Sfânt. Toată lumea pare să fie peste măsură de fericită și veselă. Deci, vă mulțumesc foarte mult, pentru ospitalitatea voastră și gândiți-vă la toți Sahaja Yoghinii din întreaga lume, la toți. Astăzi cred că ar trebui să trimitem niște telegrame, aproximativ douăsprezece telegrame, dacă este posibil, la toate centrele, transmițându-le că a 60-a zi de naștere a Mamei a fost sărbătorită cu mare bucurie, iar Ea vă trimite binecuvântări, cam așa ceva. Vor fi foarte fericiți. Dar în conformitate cu tradiția indiană este a 61-a aniversare, deoarece ziua în care M-am născut a fost și ea aniversarea zilei de naștere. Aceea a fost cu adevărat ziua de naștere. Deci, ei consideră că aceasta este cea de-a 61-a aniversare, și vom avea un program mare și în India. Sunteți oameni în mod special privilegiați, și sper că Mă veți ajuta de asemenea într-un mod special. În acest an sper ca toți să adoptați un rol nou și un nou stil de viață, prin care să deveniți oameni blânzi, nu bărbați docili, ci blânzi, și femei docile. Femeile trebuie să fie mai docile, mai blânde. Așa le stă bine. Vor deveni mai gentile, vor zâmbi mai frumos. Ele dăruiesc atât de multă bucurie. Suntem aici pentru a crea bucurie și nu să ne bucurăm de unele drepturi, care sunt artificiale, ci pentru a crea bucurie. Cât de multă bucurie creăm? Cât de multă bucurie dăm altora? Deci astăzi, cu această ocazie specială, trebuie să simțim bucuria din inima noastră. Foarte adânc, în interiorul nostru, se află acea sursă a bucuriei. Deci, trebuie să mergem adânc în noi înșine și să simțim bucuria Mamei noastre, care a împlinit șaiszeci de ani - bucuria pe care o am în interiorul Meu. Mergeți adânc în interior. E acolo. Bucurați-vă de ea și apoi dați-o și altora. Ar trebui să fiți asemeni unui izvor de bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Declarați tuturor națiunilor acum, că Eu sunt Duhul Sfânt și am venit în aceste timpuri speciale, timpurile Învierii.

1983-0526, Public Program

View [online](#).

PP Brighton UK

26 Mai 1983

Este așa o bucurie să fiu azi din nou aici, în Brighton. Observ cum, încet și constant Sahaja Yoga se stabilizează în acest loc. Când am venit prima dată să vizitez Brighton, am simțit că trebuie să existe mulți căutători în acest loc, care s-au pierdut și tot timpul am sperat că într-o bună zi vor putea să revină la realitate. Astăzi în mod deosebit este o zi mare, pentru că este ziua de naștere a Domnului Buddha. În cursul dimineții le-am vorbit Sahaja Yoghinilor despre măreția încarnării Lui, despre cum a venit pe acest pământ, cum și-a primit Realizarea și cum s-a străduit să transmită tuturor mesajul Realizării. Mulți cred și gândesc că Buddha a fost ateu, în timp ce Iisus a fost o persoană care credea în Dumnezeu. Și unii Îl preferă pe Buddha în locul lui Iisus. Este de-a dreptul surprinzător faptul că, atunci când astfel de personalități se nasc în împrejurări deosebite, ele trebuie să transmită lucruri care sunt foarte, foarte importante pentru acea vreme.

La vremea când Buddha a venit pe pământ exista foarte mult ritualism brahmanic în India, existau foarte multe condiționări provenite din învățăturile oamenilor mercantili, care doreau să facă bani în numele lui Dumnezeu și în numele religiei. Așa că pentru a neutraliza toate acestea, El a decis să nu vorbească deloc, absolut deloc despre Dumnezeu, despre niciun fel de căi religioase; dar a spus că trebuie să urmați calea de mijloc în viață, Nobila Cale Octuplă, și că mai întâi trebuie să vă primiți Realizarea Sinelui. Pentru El era foarte importantă dobândirea Realizării Sinelui. Acesta este mesajul pe care a vrut El să vi-l dea și să abată atenția oamenilor de la ideea de Dumnezeu sau de Încarnare la acel moment, vrând să arate că Realizarea Sinelui este foarte importantă și că fără Realizarea Sinelui nu-L puteți înțelege pe Dumnezeu, sau Puterea Divină.

Deci El nu a fost ateu. El și Iisus, așa spune, au fost într-un fel contemporani, dar Iisus a venit mai târziu. Buddha a venit cam cu 500 de ani înainte de Iisus. Sunt atât de conectați unul cu celălalt, atât de apropiați unul de celălalt, atât de identificați unul cu celălalt, ca și cum ar fi părți integrante ale unei singure ființe. Puteți înțelege asta numai după ce vă primiți Realizarea Sinelui. Iisus a spus: „Cei care nu sunt împotriva Mea sunt cu Mine.” Cine sunt cei care nu sunt împotriva Lui? Pentru că nu cunoaștem adevărata origine a lui Iisus, de unde a venit, care a fost originea Lui, cum a fost creat în Ceruri, că este Fiul lui Dumnezeu. Oricum Îl percepem în ziua de azi, ca pe o persoană venită pe pământ pentru a ne învăța despre Tatăl Său, Dumnezeu Atotputernic, noi credem numai în acea percepție, care este doar o expresie foarte limitată a lui Iisus, iar măreția Lui personalitate nu poate fi cuprinsă în Biblie. În același fel, Buddha a fost redus la ceva neînsemnat.

Numai două persoane au realizat acest lucru și s-au evidențiat. Unul dintre ei a fost Veditama care s-a dus în Japonia și a inițiat sistemul de religie Zen. Dar chiar și în zilele noastre, Zen, care nu era nimic altceva decât dhyana, meditație, sahaja, trezirea spontană, este redus la același nivel ca orice altă predică. L-am întâlnit pe șeful sistemului Zen. Era foarte bolnav și l-au adus la Mine, pentru că dorea să se vindece. Am fost uimită, nu pentru că ar fi fost un suflet realizat, nu era deloc așa, dar propria lui Kundalini, care este forța, care trebuia să-i dea Realizarea, era complet înghețată. Și nu avea deloc dorința să-și primească Realizarea Sinelui. Am vorbit cu el, eram uimită. L-am spus: „Cum este posibil, conform Zen, ar trebui să fii un kashyapa?”

Kashyapa înseamnă o persoană care este un suflet realizat. Acesta este numele universității din Lewes, așa cum v-am spus ieri, numele universității este Kashyapa; cei care nu au studii universitare, în sensul că ei au universitatea lui Dumnezeu. Mi-a spus: „S-a terminat, Dumnezeu nu mai face pe nimeni kashyapa acum. Doar din secolul șase până în secolul opt, în 200 de ani, au fost numai 26 de kashyapas și apoi nu a mai fost niciunul. Și nici eu nu am șanse.” „De ce?” - am spus Eu. „Nu, nu am nicio speranță” - a spus el, „am fost numit doar conducătorul Zen și deci asta sunt, dar în timpurile moderne nu devenim kashyapas.” Și cu asta el a spulberat toate speranțele oamenilor de a deveni Zen, de a deveni o persoană care are cunoașterea, o persoană care este un suflet realizat.

A fost un mare șoc pentru Mine, pentru că Zen este ceva atât de măreț! Exprimă în mare măsură Sahaja Yoga. Nu puteți înțelege Zen decât dacă sunteți suflete realizate. Nici Biblia n-o puteți înțelege, nu puteți înțelege Gita, nu puteți înțelege nimic decât dacă sunteți suflete realizate. Cea de-a doua persoană care s-a evidențiat ieșind din tot acest ritualism care a fost creat din viața lui Buddha, a fost Lao Tze, iar El a vorbit despre Tao. Tao este Puterea Divină Atotpătrunzătoare, Puterea iubirii. Și le-a vorbit despre ea, le-a explicat despre Tao și a început o altă grupare, unde toți ar fi trebuit să își primească Realizarea. Dar și aceasta, văd că a devenit în ziua de azi „Tao-ism”. Totul devine „ism”— însemnând îngrădit. Nu este vie, nu este prezentă.

Oamenii citesc doar o proiecție mentală a lui Tao. Am văzut oameni care... există un domn în India care a scris o carte întreagă despre Tao. Iar el nu este nici măcar suflet realizat! Atunci ce poate scrie? Mă întrebam chiar ce culori poate descrie, orb fiind? Deci trebuie să înțelegeți că mai întâi trebuie să fiți realizați. Apoi, veți vedea voi înșivă. Atunci veți ști dacă există Spirit sau nu, veți ști dacă acest copac care a crescut în exterior are rădăcini, veți ști dacă există Dumnezeu sau nu, și veți ști dacă aceste Încarnări au cu adevărat o semnificație. Înainte de asta, să stați și să criticați doar, nu este un lucru înțelept. De aceea Buddha, care ocupă un loc foarte special în ființa noastră - rezidă în partea aceasta a capului, locul în care se regăsește egoul nostru - este Cel care în realitate controlează egoul nostru.

Deci Buddha este, de asemenea, o parte integrantă și poate fi înțeles numai după ce v-ați primit Realizarea. Fără Realizare, sunteți încă incompleți. Nu aveți încă cunoașterea completă. Așa cum a spus Krishna: „Atmanyevatmana tushtah” [BhG 2-55]. Numai prin Atma, prin Spirit îl veți cunoaște pe Dumnezeu. Nu prin proiecții mentale, prin intermediul ochilor, al simțurilor, ci prin Spirit. Și unde se află Spiritul în noi? Spiritul sălășluiește în inima noastră și este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic. Este numit „kshetrAgnya” și înseamnă „Cel care cunoaște câmpul acțiunilor noastre”, „Cel care vede ce facem, care este martorul acțiunilor noastre”. Dar noi nu îi acordăm atenție. Acel domn dorește să vină; veniți vă rugăm! Atenția noastră nu este pe Spirit. Și dacă atenția noastră nu este pe Spirit, nu știm cum să ne conectăm cu El pentru a crea o legătură, pentru a-L înțelege.

De aceea, întâi de toate, Spiritul trebuie adus în atenția noastră. Este lucrul cel mai important. Și pentru că acest lucru nu s-a întâmplat încă, suntem încă imperfecți, încă facem greșeli. Pentru că, ceea ce este absolut în interiorul nostru este Spiritul, în timp ce noi trăim într-o lume relativă. Azi cineva vine și vă spune ceva - în regulă. Chiar acum când veneam, era un domn care mi-a dat un pliant despre, ceva despre Iisus. Îmi spune el Mie despre Iisus, chiar este amuzant. Dar, presupunând că mâine Iisus va sta în fața voastră, veți fi în stare să-L recunoașteți, sau Îl veți crucifica din nou? Cum Îl veți recunoaște? Cum Îl veți recunoaște pe Buddha? Ați dobândit sensibilitatea de a-L recunoaște pe Iisus? Vedeți, este foarte ușor să-L înfățișezi pe Iisus, este foarte ușor, pentru că toți consideră că, în definitiv, fiecare are dreptul să facă ce-i place. Până și Hitler a vorbit despre Dumnezeu, vă puteți închipui? Hitler a vorbit despre Dumnezeu! Toți cred că au dreptul să vorbească despre Dumnezeu, să-L descrie. Dar, în primul rând, trebuie să știm că nu ne este de folos să ne înșelăm singuri, și trebuie să ne primim Realizarea Sinelui. Trebuie, în primul rând, să ne cunoaștem pe noi înșine.

Dorința lui Buddha de a-și dobândi Realizarea a avut la bază faptul că, în realitate, a fost mișcat de suferințele lumii. A văzut un om care era bolnav. A văzut un om care murise. A văzut un bătrân. Toate acestea au avut un efect în mintea Lui și a început să se întrebe de ce există aceste suferințe. Deci, întreaga Lui căutare a venit din înțelegerea pentru ceilalți. Este o cale foarte lungă, pentru că trebuie neîncetat să renunți la identificări: „nu asta, nu cealaltă, nu soția, nu copiii, nu familia...” Continui să negi, să negi și să negi vieții de-a rândul, și totuși nu-ți atingi țelul. Cealaltă cale ar putea fi mai simplă, și desigur numai prin intermediul lui Buddha a devenit mai ușoară... Toate aceste Încarnări au emancipat ceva în interiorul nostru, ca mai întâi să ne îngrijim de Sinele nostru, să ne descoperim pe noi înșine. Suntem suflete realizate? Suntem Buddhas? Suntem noi oameni care au cunoașterea? Haideți să fim onești.

Trebuie să avem cunoașterea. Ei bine, care este calea de a cunoaște? Dacă spun că veți cunoaște prin procesul vostru de evoluție, că așa cum ați evoluat într-o ființă umană, veți fi ajutați să vă înălțați până la stadiul de suflet realizat. Dar este o diferență între ce s-a întâmplat până acum și ce se va întâmpla de acum încolo. Până acum, am evoluat printr-o metodă care a fost dincolo de libertatea noastră. S-a realizat natural, prin propria noastră construcție interioară. Forța centrală de evoluție din interiorul nostru ne-a adus de la stadiul de amoebă la nivelul ființelor umane care suntem azi. Dar la acest stadiu, când suntem ființe umane, există un mecanism special pentru a evolua mai departe. Așa cum, până la acest instrument, am folosit alte instrumente pentru a-l confecționa. Ei bine, odată ce acesta este gata, trebuie doar să-l conectăm la sursă și va funcționa. Ca și cum suntem făcuți pentru a ne pregăti să ne conectăm la Puterea Atotpătrunzătoare și printr-o metodă specială, spontană, perfectată de forța vie din interiorul nostru, trebuie să fim racordați la sursă.

Dar diferența dintre ființele umane și animale este că oamenilor li s-a dat libertate. Pe vremea lui Adam și Eva, să zicem, dacă oamenii nu ar fi mers prea departe cu libertatea lor, ar fi fost mult mai ușor să dai Realizarea oamenilor la acea vreme. Dar când oamenii au libertate, o folosesc greșit. Sau pur și simplu vor să o folosească. Nu vor să mai asculte, pentru că a asculta înseamnă, cred ei, că nu ai libertate. Și iată cum, când au început să-și folosească libertatea, au ajuns să facă lucruri greșite, care erau împotriva vieții, împotriva evoluției, fără să-și dea seama ce fac de fapt. Când au ajuns să-și realizeze greșeala, au renunțat la acel lucru. Apoi au încercat altceva, străduindu-se să-și remedieze greșeala. Apoi au corectat-o. Și astfel ființele umane au tot încercat, experimentând un lucru, sau altul; și apoi au atins punctul în care au spus: „Mă dau bătut, este prea mult.” Cred că este cel mai bun punct la care puteți ajunge. Ca și Buddha, era atât de obosit, se așezase sub un banyan, și și-a primit Realizarea.

Acum Mă aflu aici în fața voastră, să vă spun care este mecanismul. N-ar trebui în niciun caz să Mă acceptați fără rezerve. Ar fi greșit atât din partea Mea, cât și din partea voastră, pentru că, în realitate sunteți liberi să acceptați sau nu. Dar trebuie să rămâneți deschiși, pentru că aceasta este o formă nouă de cunoaștere despre care vă vorbesc, cunoașterea rădăcinilor, despre care nu aveți știință. Voi cunoașteți numai copacul, dar Eu vreau să vă vorbesc despre rădăcini. Cel mai bun lucru ar fi, primul și

cel mai important, să puteți merge la rădăcini. Dar nu puteți! Așa cum este mintea umană, vrea să cunoască în primul rând totul despre toate. Dar vedeți, dacă trebuie să intrați în această încăpere și este întuneric, cineva vă va spune „Apasă pe acel buton și lumina se va aprinde”. Și o faceți! Totul este construit acolo, este deja acolo. Dar dacă cineva începe să spună: „În regulă, îți voi explica, există ceva numit electricitate. A fost descoperită în anul cutare, apoi a existat un domn care a descoperit această parte a electricității, apoi am folosit energia hidraulică pentru a genera electricitate... și iată cum s-a format un comitet”... și întreaga istorie despre sistemul electric din Sussex, veți spune: „Ajunge, gata, te rugăm oprește-te!” Așa stau lucrurile. Deci dacă ar fi să vă spun întreaga istorie, ar fi prea mult. Cel mai bine ar fi să apăsați butonul, bucurați-vă de lumină și apoi puteți cunoaște întreaga ei istorie, dacă doriți. Dacă doriți! Exact așa este.

Cunoașterea rădăcinilor este mai importantă decât cunoașterea copacului. Dar până când nu aflați cum să deveniți atât de subtili pentru a ajunge la rădăcini, orice vă spun va fi ca o limbă străină, asemeni limbii sanscrite pentru voi, aș spune. Cu toate acestea, voi încerca să vă explic câteva lucruri care se află în interiorul vostru. Dar țin să vă spun că ascultând aceste lucruri, nu vă puteți primi Realizarea. Orice v-aș spune ore în șir, nu vă veți primi Realizarea. Este un proces care trebuie să aibă loc în interiorul vostru. Până când acest proces nu are loc, nu vă puteți primi Realizarea. Și este un proces care trebuie experimentat de voi, nu de Mine. Trebuie să îl simțiți și trebuie să vă cunoașteți astfel propriile puteri, propria voastră glorie și menire. Până acum, nu am cunoscut scopul vieții umane, de ce au fost create ființele umane pornind de la amoebă. Dar după Realizarea Sinelui veți ști care este scopul acestei vieți. Sunt sigură că vi s-a vorbit despre Kundalini. Jason, le-ai spus? Nu prea mult?

Sahaja Yoghin: Foarte puțin, Mamă.

Shri Mataji: Cum?

Sahaja Yoghin: Foarte puțin, Mamă.

Shri Mataji: Ce spune?

Sahaja Yoghin: Că începuse dar ați venit Dvs.

Shri Mataji: În regulă. Deci, aș vrea să vă spun câte ceva despre această planșă, iar voi ar trebui s-o luați ca pe o ipoteză, să încercați să înțelegeți. Nu este complicat. Și apoi, de îndată ce vă primiți Realizarea, devine cel mai ușor lucru.

Avem în interiorul nostru șapte centri, plasați pe șira spinării și în creier. Primul se află sub osul triunghiular, denumit osul sacru, și este cunoscut ca Muladhara chakra, care înseamnă „suportul rădăcinilor”. Este suportul rădăcinilor. Acest centru înglobează inocența noastră. Cel de-al doilea... și sigur, la nivel fizic, Muladhara se manifestă în plexul pelvic. Al doilea centru este cel care ia naștere din al treilea, care se numește Nabhi chakra, al treilea centru; iar acesta dă naștere celui de-al doilea centru, numit Swadishthana. Swadishthana chakra, la nivel fizic - deoarece aceștia sunt centri subtili, în măduva spinării - la exterior, la nivel grosier, se manifestă prin ceea ce noi numim plexul aortic. Dacă avem doctori aici, vor înțelege ce spun. În continuare, Nabhi chakra manifestă la exterior plexul solar. Deasupra lui se află ceea ce numim centrul inimii, Anahata chakra, centrul cardiac, care se manifestă la exterior prin plexul cardiac, are, de asemenea, un aspect stâng și unul drept.

Apoi avem centrul de la baza gâtului care este numit Vishuddhi chakra și care la exterior se manifestă prin plexul cervical. Mai sus, acolo unde vedeți punctul roșu pe fruntea Mea, asemeni unei ferestre pentru acest centru - între glandele pituitară și pineală, în dreptul chiasmei optice, unde se încrucișează căile optice, există un centru foarte important numit Agnya chakra, care are grijă de egoul și de superegoul nostru. Le puteți vedea întâlnindu-se acolo, intersectându-se astfel. Și deasupra lui se află ultimul, cel de-al șaptelea centru, numit Sahasrara, care înseamnă „centrul cu o mie de petale.” Și acest centru se află chiar în zona limbică; și când reușiți să-l penetrați, aici în zona fontanelei, simțiți briza răcoroasă a energiei Kundalini, sau a Sfântului Duh, deasupra capetelor voastre. Acest lucru trebuie să se întâmple, nu poate fi certificat în mod fals. Trebuie să simțiți briza răcoroasă ieșind din fontanela voastră. Trebuie să percepeți briza răcoroasă în palmele voastre, însemnând că trebuie să simțiți Atotpătrunzătoarea Putere Divină, Putere a iubirii Divine, care este numită Brahma Shakti în limba sanscrită, iar în Biblie este

numită briza răcoroasă a Sfântului Duh.

Pentru prima dată trebuie s-o simțiți în palmele voastre, în sistemul vostru nervos central. Pentru că sediul Spiritului vostru se află aici, dar Spiritul rezidă în inimă. De îndată ce sediul este atins de Kundalini trezită, care, dacă vă uitați, se află în osul triunghiular, începeți să simțiți briza răcoroasă prima dată deasupra capului, și apoi în palme. Începeți să simțiți briza răcoroasă emanând din voi. Astfel manifestați puterea Spiritului vostru. Este un proces care trebuie să aibă loc, un proces viu. Este foarte ușor să spui oamenilor: „Acum începeți să săriți!” Vedeți, oricine poate sări, ce este extraordinar în asta? Sau dacă cineva spune: „Acum, dezbracă-te.” Ce este mărșă în asta? Sau: „Poartă culoarea asta.” Nimic special, oricine poate s-o facă. Dar puteți face briza răcoroasă să izvorască din fontanela voastră? Propria voastră fontanelă! Și când acest proces are loc, le puteți da această șansă și altora. Le puteți trezi briza răcoroasă și altora. A venit timpul ca această trezire să aibă loc. Atât de mulți căutători s-au născut în aceste timpuri speciale, atât de mulți, milioane și milioane de căutători. Și atât de mulți s-au pierdut de asemenea, din diferite motive, pentru că sunt atacați. Căutătorii sunt atacați încă din copilărie. În cele din urmă, pot fi atacați chiar prin egoul lor. Pot avea propriile proiecții mentale, pot avea guru oribili care le iau banii. Și vor exista persoane care încearcă să-i manipuleze, persoane care vor crea false proiecții doar pentru a-i acapara complet.

Însă pentru indieni este ușor, dacă sunt indieni. Dar nu pot spune asta, dacă sunt dezdărdăcinați și occidentalizați. Dar cei cu adevărat indieni știu că Realizarea poate fi dată numai de trezirea lui Kundalini. Nu trebuie să le spun că așa stau lucrurile. Ei știu. Nu sunt naivi. Dar în Biblie este scris de asemenea: „Voi apărea în fața voastră ca limbi de foc” și într-adevăr, dacă vă uitați la Sahasrara, arată ca niște frumoase flăcări în șapte culori, complet gentile și lipsite de sunet. La fel ca această flăcărie, dar Sahasrara are flăcări foarte alungite care ard tăcut și se deschid, flăcări pline de răcoare. Chiar și de la această flăcărie puteți simți briza răcoroasă. S-a întâmplat cu mulți și trebuie să vedem cum se întâmplă asta. Este de-a dreptul fantastic. Este de necrezut! În primul rând, noi nu avem încredere în noi înșine, nu știm cum putem primi Realizarea atât de ușor! În trecut trebuia să faci atâtea pentru a primi Realizarea. Dar acum a venit timpul. Ați făcut totul în viațile voastre anterioare. Ați răbdat de foame, ați colindat peste tot, ați făcut toate tapasyas, penitențe, și astăzi este timpul să vă primiți Realizarea. Și despre asta este vorba.

Dar de ce să vă îndoiiți? Nu trebuie să plătiți pentru ea. Nimic nu se vinde aici, știți asta. Nimic nu se vinde. De fapt, nu-L puteți vinde pe Dumnezeu. Nu-L puteți vinde! Cei care încearcă asta, comit un păcat. Cum să puteți vinde iubirea? Iubirea nu este ceva de vânzare. Atunci cum puteți vinde iubirea lui Dumnezeu? Dar suntem atât de mercantili, pentru că totul se vinde, și acest tipar este atât de înrădăcinat, încât oamenii pur și simplu nu pot înțelege cum este posibil să-ți primești Realizarea fără să plătești. Renunțați la această idee greșită. Și înțelegeți că a face comerț în împărăția lui Dumnezeu, este un păcat. Este profanator. Oricine face așa ceva greșește. Iisus a luat un bici mare și i-a lovit pe toți cei care vindeau lângă biserică.

În ziua de azi, vedem că toate bisericile, templele, moscheile și celelalte locuri nu fac nimic altceva decât comerț. Dar asta nu înseamnă că cei care v-au insuflat idealuri mărețe pentru ca voi să aveți echilibru - dându-vă la nivelul Vidului, cum îl numim, cele zece porunci pentru o viață echilibrată - nu înseamnă că ei au greșit, că v-au transmis doar o proiecție mentală. Este un adevăr, trebuie să vă echilibrați! Toți s-au străduit să vă dea stabilitate, v-au arătat cum să fiți moderați. Pentru ce este nevoie de moderație? Este pentru ascensiunea voastră. Dacă nu aveți echilibru în viață, nu puteți nici să vă mișcați. Imaginați-vă o mașină mergând pe două roți, pe o singură parte. Chiar și o bicicletă trebuie menținută în echilibru. Nu puteți merge pe bicicletă dacă nu știți cum s-o contrabalansați. Deci echilibrul trebuia stabilit și de aceea au venit să vă insuflă aceste idealuri mărețe, vouă tuturor. Și toate sunt pentru ascensiunea voastră și nu doar pentru a fi satisfăcuți cu acea stabilitate.

Trebuie să vă înălțați, iar ascensiunea voastră este foarte simplă și ușoară acum, pentru că timpul ei a sosit. Așa cum v-am spus ieri, arborele vieții a avut foarte-foarte puține flori la început. Dar în acest timp al înfloririi, există atât de mulți căutători, o categorie specială, asemeni florilor cum sunt numiți. Ei sunt flori, fără nicio îndoială. Au fost numiți pe bună dreptate flori, dar au mers în direcții greșite. Erau fără îndoială flori, pe cale să devină fructe. Și vor deveni, este voia lui Dumnezeu, ca ei toți să devină fructe. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Întotdeauna vă invit să-Mi puneți întrebări, dar asta nu înseamnă că ar trebui să-Mi irosiți timpul inutil. De asemenea, la nivel mental, vă pot mulțumi doar până la un punct, pentru că mintea nu poate depăși anumite bariere. Ea trebuie absorbită într-o zonă a conștiinței fără gânduri. Și ceea ce înțelegeți prin mentalul vostru este doar reclama pe care o puteți citi; însă trebuie să intrați în interior și pentru asta ascensiunea trebuie să aibă loc. Este important.

Zilele trecute la universitate doar o singură persoană Mi-a pus multe întrebări. Și a fost singurul care nu a primit ascensiunea. Toți ceilalți și-au primit-o. Este foarte trist. Și trebuie să lucrăm asupra lui desigur, își va primi ascensiunea, pentru că vrea să evolueze. Dar a pus multe întrebări și a fost așa o pierdere de timp! Pentru că sunteți adevărați căutători, plini de ardoare, vă rog puneți întrebări care sunt în beneficiul tuturor. Trebuie să fim binevoitori cu toată lumea. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Niște apă, Douglas, dacă e posibil. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă rog întrebați-Mă.

Shri Mataji: Da.

Întrebare: Pot să Vă întreb, dacă este periculos să întrerupi un proces mental?

Shri Mataji: Poți să-Mi spui ce vrea să spună? Spune-i lui, voi vedea dacă reușesc să aud.

Persoană: Este periculos să întrerupi un gând, să-ți oprești gândurile, să rămâi fără gânduri?

Întrebare: Nu este periculos să întrerupi gândurile?

Shri Mataji: Nu, nu, nu. Nu le întrerupem. E o mare greșeală. Nu este deloc așa. Vedeți, gândul apare ca reacție la ceva. Se ridică, pe urmă cade și apoi alt gând se ridică și cade. Între gânduri există un mic spațiu care în sanscrită se numește vilamba. Ei bine, gândurile pot veni din viitor sau din trecut, dar ele merg toate spre trecut. În regulă? Ce se întâmplă de fapt este că noi vedem gândul ridicându-se, dar nu-l vedem coborând. Și între gânduri, vilamba este prezentul.

Dacă vă spun: „Fiți în prezent”, nu puteți. Continuați să gândiți tot timpul, asemeni unor oameni nebuni. Vă mișcați pe creasta gândurilor, ca niște nebuni. Dar există un tărâm dincolo de gânduri, care este completă conștientizare și conștiință fără gânduri, unde nu există gânduri. Și gândurile sunt mari distrugătoare de bucurie. Vă voi spune cum. De exemplu, priviți aceste flori. Le privesc și Eu. Eu le privesc în stare fără gânduri, voi le priviți gândind. Deci se ivește un gând: „De unde au fost cumpărate? Cât au costat?” Pentru că gândul nu este bucurie. Dar Eu le privesc doar fără să gândesc. Întreaga creație din acel lucru, toată bucuria pusă în interiorul lui, toată bucuria care a fost creată și pusă în particularitățile lui, tot ce este tăcut, intră în ființa Mea dăruindu-Mi pacea și bucuria pentru care a fost creat. Este o barieră; de fapt, gândul este întotdeauna o barieră. Dar când

mergeți dincolo de gânduri, asta nu înseamnă că voi nu puteți gândi, ci deveniți maeștri. Dacă vreți, puteți gândi, dacă nu vreți, nu gândiți. Dar nu sunteți conduși de gândurile voastre. Ați prins ideea? Până acum gândurile vă stăpâneau, acum voi stăpâniți gândurile.

Întrebare: Putem opri gândurile?

Shri Mataji: Puteți să ce?

Întrebare: Putem opri gândurile?

Shri Mataji: Da, dacă vrei, poți să-ți liniștești mintea și să te bucuri de tăcerea ei. Dacă vrei, poți gândi. Dar orice vei gândi după Realizare are o calitate specială. Pentru că gândurile care vin după ce-ți primești Realizarea sunt ghidate, iluminate de Spiritul tău. De exemplu, îți vine un gând. De exemplu, stai aici și vezi ceva în întuneric și crezi că e un șarpe. Ai putea gândi asta; orice este posibil când gândești. Nu există niciun control. Deci crezi că e un șarpe și îți este teamă încercând să te salvezi. Dar presupunând că ai o lumină, atunci același gând îți spune: „Nu, nu e șarpe, e doar o frânghie.” Iluminați fiind, același gând are o calitate specială. Pentru că îl vedeți în toate dimensiunile lui și înțelegeți ce înseamnă, cum este, care este valoarea absolută a unui anumit gând. Și pur și simplu renunțați. Renunțați la tot ce nu este corect; acceptați tot ce este benefic. Pentru că vedeți asta clar. Înainte nu exista discernământ. Unei persoane îi vine în gând: „Mă duc să ucid pe cineva!” Toate acestea vin prin gândire! „Pentru că îl urăsc, trebuie să-l ucid.” Prin gânduri lucrează ura. Voi puteți să dați curs acelui gând, într-un fel, și să uciideți acea persoană. Și atunci, după violență, totul, fața se schimbă, deveniți nervoși și așa începe totul. Primul gând te duce atât de jos, pentru a ucide, și apoi vine al doilea: „Oh, Doamne, ce am făcut?” Ambele sunt greșite.

Dar dacă ești un suflet realizat, nu poți să urăști pe nimeni. Există metode pentru a neutraliza ura în Sahaja Yoga, pentru a neutraliza chiar și ura persoanei care te urăște. Noi n-am cunoscut până acum puterea iubirii. Cunoaștem doar puterea urii. Fabricarea proiectilelor MX și alte arme - nu au la bază nimic altceva decât ura și teama. Nu știu dacă acești oameni își vor primi Realizarea, dar dacă da, nu vor mai produce aceste lucruri oribile care îngrozesc lumea. Puterea iubirii nu a fost folosită până acum, și nici n-o veți putea utiliza până când nu o simțiți; și asta se întâmplă după Realizare.

Întrebare: Ne puteți spune câte ceva despre tehnică?

Shri Mataji: Da, vă voi spune. Așa cum am spus, este un lucru spontan, este un proces viu. Să spunem că vă întreb - care este tehnica pentru ca o sămânță să încolțească? Este un proces viu. Nu există o tehnică, o puneți în Mama Pământ și încolțește. Totul se află în interiorul seminței. Este o tehnică divină prin care acest proces are loc. Dar apoi deveniți voi înșivă maeștri ai tehnicii, și atunci puteți chiar voi să o faceți. Pentru că intri pe un tărâm în care ai Puterea Divină prin care poți să faci acel lucru, îl poți pune în mișcare. Însă Realizarea o primiți printr-un proces spontan. Și este un proces foarte simplu, asemeni unei lumânări aprinse care poate aprinde o altă lumânare, dacă lumânarea este acolo și dacă lumânarea este în bună stare. Dar dacă această lumânare este un suflet realizat... poate să și corecteze prin tehnicile pe care le veți învăța; prin tehnicile ei, poate să și corecteze cealaltă lumânare care nu este încă aprinsă și apoi o poate aprinde. Poate să facă totul! Dar acea tehnică va fi înțeleasă foarte ușor pentru că voi deveniți o personalitate conștientă la nivel colectiv. Deveniți - repet, deveniți o altă personalitate. Așa cum un ou devine pasăre. În felul acesta deveniți. Apoi pasărea trebuie să învețe doar să zboare. Dar cum devine, care este tehnica prin care un ou devine pasăre? Doar prin expunerea la căldura mamei-găină! Nicio tehnică, totul este înăscut, este tehnica divină. Dar apoi învățați voi înșivă cum să faceți, învățați tehnica divină. Este clar?

Deci de îndată ce sunteți realizați, printr-o metodă foarte simplă, care este în sarcina noastră, este sarcina sufletelor realizate, ca o lumină aprinsă, de îndată ce o primiți, trebuie s-o dați și altora. Deci trebuie să învățați tehnica. Dar până când nu sunteți iluminați, nu puteți utiliza tehnica, pentru că nu aveți acea putere manifestată în interior. Pentru a folosi acest instrument, trebuie să-l conectați la sursă. Altfel, ce folos să cunoașteți tehnica? Dacă nu știi să pornești mașina, degeaba știi să o conduci. Deci haideți s-o pornim mai întâi și apoi să învățăm să conducem. E în ordine acum?

Întrebare: După ce începi, cât timp îți ia să devii realizat?

Shri Mataji: Nu, deveniți realizați de la bun început, aproape instantaneu. Mai întâi vă primiți Realizarea, adică deveniți conștienți colectiv, dețineți autoritatea necesară. Dar pe urmă nu ia mult timp. Unii în șase-șapte zile devin experți. Atât, este suficient. Altora le ia ceva timp, dar asta depinde de problemele centrilor voștri subtili. Dacă există blocaje la nivelul chakrelor, atunci durează mai mult. Dar când centrul este în regulă, nu vă ia mult timp. Deveniți automat înzestrați cu acea tehnică. Acum, cel puțin jumătate din cei de aici sunt Sahaja Yoghini. Îi numim Sahaja Yoghini când devin experți, nu înainte. Cel puțin jumătate dintre cei de aici sunt experți. Sunt asemeni vouă, dar există o diferență. Dacă îi priviți, fețele lor strălucesc, nu au acnee, au pielea catifelată, tânără, proaspătă, ochi strălucitori. Sunt cu toții aici. Și așa deveniți și voi. Deveniți propriii voștri maeștri, pentru că deveniți Spiritul. Și Spiritul este maestrul, pentru că vă ghidează. Ați înțeles? Vom face lucrurile să meargă. Foarte bună întrebarea! De ce? Pentru că arată că vă doriți. Este o întrebare bună care chiar folosește tuturor.

Putem începe acum? Bine. Ați fost rugați să vă descălțați cu un anumit scop. Asta nu ar trebui să vă rănească sau să vă creeze disconfort. Este doar pentru a vă ajuta, pentru că Mama Pământ vă ajută. Așezăm deci tălpile pe Mama Pământ, pentru a-l permite să ne ajute. Trebuie să știm că Mama Pământ ne ajută cel mai mult, deci trebuie să așezăm tălpile pe Mama Pământ, fără a presa foarte mult, puțin depărtate una de cealaltă. În regulă? Dacă este posibil, puneți tălpile în întregime pe Mama Pământ și stați comod. Puteți slăbi puțin ceea ce vă strânge, în caz că este prea strâns. Adică nu ar trebui să simțiți niciun disconfort, pentru că atenția se îndreaptă acolo unde simțiți disconfort. De asemenea, este bine să vă scoateți ochelarii, pentru că vederea va fi de asemenea îmbunătățită. Așa că mai bine scoateți-vă ochelarii. Puneți-i undeva bine, pentru ca atenția să nu vă fie distrasă. Vom folosi o metodă foarte, foarte simplă. Mai întâi, așa cum v-am spus puteți vedea aici, că acești centri așa cum v-am spus ieri au corespondențe în degetele noastre.

Profetul Mahomed a spus: „La vremea învierii, mâinile voastre vor vorbi.” A spus-o foarte clar. Iar acum acest lucru se întâmplă. Degetele voastre au terminații ale sistemului nervos simpatic. Știința medicală acceptă măcar atât, desigur. Dar în realitate centrul voștri sunt reprezentați aici, deci - 5, 6, 7. Aici la fel, 5, 6, 7, corespundătoare sistemului nervos simpatic stâng și drept, așa cum vedeți aici. Canalul stâng la nivel fizic este sistemul nervos simpatic stâng, dar aspectul subtil este numit Ida Nadi, și este aspectul care generează în noi dorințele. Celălalt, pe partea dreaptă, este numit Pingala Nadi, și la nivel grosier, acest canal este reprezentat de sistemul nervos simpatic drept. Generează în noi creativitatea, acțiunea.

Deci avem canalul dorinței; întâi apare dorința și apoi acționăm. Deci acesta este canalul dorinței, al emoțiilor și cel de pe dreapta este canalul acțiunii. Deci utilizăm mâinile, pe rând, în funcție de blocajele pe care le avem la nivelul centrilor noștri. Dar mai întâi trebuie să puneți mâinile astfel, cu palmele deschise, foarte comod, în poală și trebuie să închideți ochii. Este foarte important să închideți ochii. Exact invers decât în cazul hipnotismului. Vă rog să închideți ochii. Ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla în interior, nu în exterior. Dacă spun: „Îndreptați-vă atenția în interior”, vă este imposibil. Dar acest lucru se întâmplă

când are loc un proces în interiorul vostru, și atenția voastră va fi absorbită în interior. Și acest proces este trezirea energiei Kundalini. Vă rog, nu deschideți ochii. Dacă deschideți ochii, Kundalini nu se va ridica mai sus de un anumit punct. Uneori nu vrea să se ridice deloc. Deci țineți ochii închiși și palmele deschise cu degetele orientate mai mult în jos, nu în sus.

Acum, trebuie să fiți puțin atenți. Nu trebuie să deschideți ochii. Țineți minte că partea stângă este dorința. Și dorința este dorința pură de a deveni una cu Divinul. Aceasta este cea mai pură dorință și este reprezentată de Kundalini, de această forță, care este plasată în osul sacrum, sau sacru, așa cum este numit osul triunghiular. Ei bine, dorința trebuie menținută fermă, deci mâna stângă trebuie păstrată în aceeași poziție. Cu mâna dreaptă trebuie să acționăm pentru purificarea centrilor noștri. Mai întâi, vă rog puneți mâna dreaptă pe inimă, pe partea stângă, pentru că în inimă rezidă Spiritul vostru. Este mai bine să puneți mâna sub sacou. Și spuneți doar, sau mai bine zis, puneți o întrebare: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți-Mi întrebarea de trei ori. În inima voastră întrebați: „Sunt eu Spiritul?” De trei ori. Este o întrebare absolută. Sunteți cu adevărat! Dar la acest stadiu, puneți întrebarea. Sunteți Spiritul, fără îndoială! Dar întrebați-Mă: „Mamă, sunt eu Spiritul?”

Țineți tălpile în întregime pe podea, distanțate între ele. Acum duceți mâna mai jos, pe partea stângă a stomacului. Nu deschideți ochii. Pe partea stângă și apăsați ușor cu degetele. Aici se află centrul ghidului, sau maestrului vostru. Pentru că Spiritul este ghidul și maestrul vostru. Și așa cum M-ați întrebat dacă sunteți Spiritul, aici trebuie să-Mi puneți o altă întrebare: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân? Sunt eu propriul meu guru? Sunt eu propriul meu ghid?” Vă rog puneți această întrebare cu sinceritate.

Puțin mai jos, pe stomac, pe partea stângă, puțin mai jos. Așa. Și țineți mâna stângă spre Mine. Mâna stângă spre Mine, este o poziție fixă, exprimă dorința voastră de a deveni. Întrebarea trebuie pusă de zece ori, pentru că există zece porunci și zece petale ale acestui centru. Acum duceți din nou mâna dreaptă pe inimă, cu mâna stângă păstrată în aceeași poziție. Apăsați ușor și cu toată încrederea vă rog spuneți pentru Mine, pentru voi înșivă: „Mamă, eu sunt Spiritul.” Afirmați doar! Trebuie să o spuneți de douăsprezece ori. „Mamă, eu sunt Spiritul.” Spiritul fiind detașat, fără de pată, nu poate comite nicio greșală, nu poate fi vinovat.

Deci păstrând mâna stângă în aceeași poziție, ridicați mâna dreaptă, pe partea stângă, la baza gâtului. Pe partea stângă, la baza gâtului. Este foarte important, mai ales pentru occidentali, pentru că se simt tot timpul vinovați pentru lucruri neînsemnate. Nu trebuie să vă simțiți vinovați! Fiind una cu Spiritul, trebuie să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Trebuie să spuneți de șaisprezece ori: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Voi sunteți Spiritul. Cum ar putea Spiritul să fie vinovat? Indiferent ce ați fi făcut, nu vă simțiți vinovați, Trecutul e trecut. În acest moment, vă rog să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat, pentru că eu sunt Spiritul.” Și care este vina voastră, în definitiv, în comparație cu iertarea lui Dumnezeu în marea Lui iubire? Pentru că El este oceanul iertării, oceanul compasiunii, este oceanul iubirii.

Acum duceți mâna dreaptă mai sus. Mâna stângă spre Mine, este important să țineți mâna stângă în poală, fixată spre Mine. Spuneți de șaisprezece ori vă rog: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Spuneți cu toată încrederea, este foarte important. Majoritatea captați la acest centru.

Acum duceți mâna mai sus, de-a latul frunții. Puneți palma acolo. La acest nivel trebuie să iertați pe toată lumea. Iertați pe toată lumea. Cu toții trebuie să iertați. Mâna pe frunte. Unii spun că este dificil. Faptul că nu iertăm este un mit, pentru că ce facem noi când nu iertăm? Spuneți doar: „Mamă, eu iert pe toată lumea.” Cu sinceritate, vă rog spuneți: „Mamă, eu iert pe toată lumea.” Trebuie să o spuneți de două ori. Dar trebuie să o spuneți din toată inima, pentru a avea efect.

Puneți acum mâna pe creștetul capului, în moalele capului din copilărie, pe fontanelă, apăsați cu palma și rotiți scalpul în sens orar, apăsând. Apăsați scalpul și rotiți-l în sens orar. Apăsați cu palma, apăsați moalele capului din copilărie. La acest nivel, trebuie să vă spun, că nu pot face nimic, nu vă pot forța să primiți Realizarea, dacă nu doriți. Pentru că, așa cum v-am spus, libertatea vă este respectată. Deci aici trebuie să spuneți: „Mamă, vreau să am Realizarea, Te rog dă-mi Realizarea.” Până când nu spuneți ferm acest lucru, nu pot trece bariera libertății voastre. Așa că spuneți clar în inima voastră de șapte ori: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea Sinelui.” De șapte ori, vă rog. Spuneți-o din inimă, din inimă. Foarte sincer, este foarte important. Trebuie s-o spuneți cu ardoare. Acum ridicați mâna și vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă, sau o briză caldă. Unii s-ar putea să simtă cald la început. Puteți schimba mâinile, verificați cu mâna stângă și cea dreaptă îndreptată spre Mine. Vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă, sau o briză caldă ieșind din fontanela voastră. Irene, de ce nu încerci să vezi? Este acolo, este, este acolo! Puneți mâna în felul acesta, mâna dreaptă, așa. Și acum verificați. Se simte? Bine, treptat. Acum schimbați. Verificați din nou cu cealaltă mână. Încercați cu cealaltă mână. Vedeți? Schimbați din nou mâinile și verificați.

Acest lucru vă va ajuta să obțineți echilibrul. Dacă simțiți deasupra capului, vedeți dacă simțiți și în palme. Așezați mâinile spre Mine. Verificați acum dacă simțiți în palme. Ea a primit Realizarea. Ai primit-o, da. Dacă ridicați mâinile în felul acesta, deschideți ochii, în felul acesta, începeți să simțiți în palme o briză răcoroasă sau o adiere bătând în jos. Începeți s-o simțiți. Simțiți? Bine, e bine. Unii dintre voi aveți un centru blocat. În regulă? Simțiți? Acum coborâți mâinile și verificați dacă simțiți briza în palme. Foarte relaxat. Sunteți relaxat? Bine. Dar dvs.? Nu încă? Se va rezolva. Mergeți să vedeți...

Avem Sahaja Yoghini aici care vă pot ajuta, pe cei care n-ați simțit. Va reuși, va reuși experimentul și la dvs. Această doamnă a primit-o; arată mult mai tânără la față acum. Și dvs. la fel! Dar dvs.? Acest domn... Simțiți acum? Are un blocaj la Hamsa chakra. Cel care a venit la Louise? Nu încă? Nicio problemă, va funcționa. Nu vă pierdeți răbdarea. Trebuie să aveți răbdare cu voi înșivă. Vă rog închideți ochii, închideți ochii. Va funcționa. Acolo! Acum, priviți-Mă fără să gândiți. Să vedem, puteți s-o faceți? Bine? Dar aceste persoane? E mai bine!

1983-0526, Shri Buddha Puja, Birthday Puja of Lord Buddha

View [online](#).

Shri Buddha Puja, Brighton (UK), 26th of May, 1983.

Ei bine, pentru că nu ploua, ne-am dus la mare în Melbourne. Le-am spus că ar fi grozav să mergem în Melbourne, la mare. Acolo Eu am făcut un Ganesha, iar ei au făcut un Shiva, și apoi M-au venerat.

Sahaja Yoghin: Avem vreun prosop pentru Mama? Pentru mâinile Mamei?

Shri Mataji: Și au făcut de asemenea o Kundalini acolo, iar apoi s-au rugat. Și a plouat, a plouat fără oprire, pur și simplu a turnat cu găleata. Nu am mai văzut niciodată o asemenea ploaie, turna cu găleata! Și într-o singură zi, în Sydney apa măsura peste 10 cm, vă vine să credeți? În interior făceam Puja, iar afară ploua așa - de ziua Mea! Ploua torențial! Era secetă și erau atât de speriați din cauza asta.

Sahaja Yoghin: Am auzit că întregul cort a căzut, Mamă, din cauza ploii torențiale. Ne-a spus Robert.

Shri Mataji: Ei bine, și Sahaja Yoghinii s-au amuzat atât de mult, ca de o farsă. Apoi, râul s-a umflat, și a intrat în toate barurile, a inundat totul, și totul a fost luat de ape - ca și cum ar fi intrat acolo, a luat toate sticlele, totul, și toate sticlele de plastic goale pluteau, celelalte s-au scufundat și totul a fost inundat și luat de ape. Dar numai barurile au fost inundate. Așa că, ziarele au scris că ploaia a fost torențială, dar, cu toate astea, râul a avut mult discernământ.

Și, de asemenea, incendiul care a izbucnit înainte să merg la Adelaide. În Adelaide a avut loc un incendiu foarte mare, și Mi-au povestit... Poți să pui nuca de cocos acolo, deasupra, așa? Mi-au povestit că focul de asemenea a avut discernământ, și au văzut mingi de foc ridicându-se pe coline, intrând în unele case și evitându-le pe altele. Unele case au fost complet arse, iar altele nu. Iar cei care nu au avut de suferit, au venit la program și au spus: „Acum știm de ce am fost salvați.” Și au văzut mingi de foc, vă puteți imagina, venind de undeva, fără să se știe cum s-au format, mingi uriașe, așa de mari, rostogolindu-se pe deal. Și au putut vedea mingi de foc rostogolindu-se sus pe deal, și intrând în case. Nu înțelegeau ce se întâmpla cu focul.

Dar partea cea mai bună a fost inundarea barurilor. Pentru că, în general, pe malul râului sunt o mulțime de baruri. Iar apa a luat toate, cum le numiți, saltelele pe care stau oamenii la soare.

Sahaja Yoghin: Șezlongurile.

Shri Mataji: Saltelele și restul. Totul a fost dus de ape. M-am bucurat foarte mult. Iar Sahaja Yoghinii au fost foarte fericiți să vadă asta. Mi-au pus o întrebare: „De ce este Dumnezeu supărat pe noi, aici în Adelaide?” Adelaide este pentru Australia, la fel ca Parisul. La fel ca Parisul. Este foarte promiscuu, se petrec tot felul de lucruri murdare acolo, tot felul de lucruri oribile. Este la fel ca Soho. Deci focul a ales Adelaide, pentru a arde toate aceste lucruri. Când M-am dus să văd unde a început incendiul, totul era negru, totul era negru, nimic nu mai era acolo, nimic! Nici măcar o singură frunză nu mai era acolo! Și a fost într-adevăr surprinzător, o casă era arsă, alta nu, încă o casă arsă, alta nu. Se putea vedea atât de clar. Și unde era ars, era complet ars! Nu știu cum au ars chiar și cărămizile, totul. Totul era absolut carbonizat. Este foarte interesant modul în care ripostează uneori natura.

Ca atunci când M-am dus la Guntur, și le-am spus locuitorilor: „N-ar trebui să mai cultivați tutun”. Exportau tot acel tutun în Anglia, vă puteți imagina? Și în case aveau faianță englezească, și cum numiți acel stil vechi de dușuri mari, englezești, atât de mari, încât stând sub ele, o adevărată ploaie torențială se revarsă asupra ta. Totul fabricat în Anglia. Chiar și căzile și totul în casă erau importate din Anglia, cu banii obținuți din exportul tutunului aici. Așa că le-am spus: „Nu ar trebui să faceți asta.” Mi-au răspuns: „Dar, Mamă, le dăm tutun englezilor, nu indienilor”. „Și totuși nu ar trebui să faceți asta, este un lucru greșit.”

Shri Mataji: Cred că faci aceeași greșeală ca și Mine. Oh, nu, cred că este bine. Este bine. Ai făcut-o mai bine.

Deci, ce s-a întâmplat mai departe este că le-am spus: „Nu ar trebui să cultivați tutun, nu este bine. Fie că e vorba de englezi sau indieni, comiteți un păcat. Nu ar trebui să cultivați tutun.” Am spus: „Aici puteți cultiva un bumbac foarte bun, la fel ca bumbacul egiptean. Puteți cultiva bumbac, de ce nu?” Unii M-au luat în serios, alții s-au supărat foarte tare. La venire Mă întâmpinaseră în jur de 50 de mașini, dar la plecare, nu au venit mai mult de 2-3 persoane, pentru că erau supărați. I-am avertizat, „Dacă veți continua așa, marea este aproape și va riposta. Se va mânia pe voi, ascultați-Mă!”. Și s-au supărat atât de tare pe Mine, și nu au venit să Mă conducă, pentru că le-am spus asta.

Ei bine, ce s-a întâmplat? În același an, un taifun a lovit zona Guntur. Nu se mai întâmplase niciodată. Și totul a fost devastat, toate culturile au fost devastate. Nu mai pot cultiva tutun acolo. Și între timp, guvernul englez a stopat importul de tutun din Guntur. Deci, au fost loviți de două ori, înțelegeți, de două ori. Dar cei care începuseră să cultive bumbac, n-au avut de suferit. Deoarece apa sărată a intrat în sol, nu mai pot cultiva tutun. Și au spus că nu se mai întâmplase așa ceva.

După aceea au venit la Delhi și M-au rugat: „Mamă, trebuie să veniți din nou, ne pare rău pentru tot”. Am spus, „Nu am făcut nimic, ca să fiu sinceră, nu M-am gândit la distrugere, dar voi ați provocat-o. V-am spus că marea se va mânیا.” „Dar s-a întâmplat atât de repede, Mamă”, Mi-au răspuns. „Nu a fost atât de repede, ați avut un răgaz de cel puțin opt luni să îndreptați totul.” Imaginați-vă, să vă exporte acel tutun ca să-și cumpere căzi de baie englezești. Știți, au un fel de complex de inferioritate gândind că, dacă trăiesc ca englezii, având căzi de baie și astfel de lucruri, devin niște personalități înalte. Dar imaginați-vă, să vinzi tutun englezilor pentru asta!

Veți vedea că totul se va adevăra, tot ceea ce am spus se va adevăra. Am fost fericită să aflu că a avut loc un program despre aceste boli oribile care sunt cauzate de o viață promiscuă. Sunt foarte fericită! Să afle cu toții. Obișnuiau să se amuze pe seama Mea, numindu-Mă „victoriană”. Acum, să afle ce înseamnă asta. În aceste timpuri toată lumea este alertată.

Voi cred că Mi-ați spus, ea Mi-a spus, că în Anglia există zece mii de oameni care suferă de aceste boli! Vă vine să credeți? Zece mii de oameni! Și obișnuiau să Mă numească „victoriană”!

Gavin a sosit? Unde este? Vă spun că după o sută de ani vom înțelege asta.

Vino aici. (Despre un copil) Ne dă și el obiectele de Puja. Puteți scoate hârtia. Acum - cred că ar trebui să punem ceva aici, un prosop vechi sau așa ceva, sau puneți unul dintre prosoape acolo astfel încât această porțiune să se păstreze curată.

Sahaja Yoghin: Aici este apă pentru Dvs..

Sahaja Yoghin: Ia laptele.

Shri Mataji: Nu v-am dat un vas de argint, nu-i așa? Probabil că l-am dat altui centru, nu mai știu. Este de la același magazin unde vindeau argint 100%. Am cumpărat pentru mai multe centre. Nu mai știu cui am dat unul.

Shri Mataji: Deci, au venit cu toții? Jane a venit?

Shri Mataji: A sosit? Nu?

Sahaja Yoghin: Da, Mamă, este aici.

Shri Mataji: Unde este?

Sahaja Yoghin: Este afară.

Shri Mataji: În regulă. Chemați-i pe toți înăuntru. Puteți veni puțin mai în față.

Shri Mataji: Dar de ce nu puneți ceva aici?

Sahaja Yoghin: Sigur, aducem acum, Mamă.

Shri Mataji: Ați văzut acele linii, linii de energie? Imaginați-vă.

Sahaja Yoghin: S-au găsit multe semne zodiacale aici.

Shri Mataji: Linii zodiacale?

Sahaja Yoghin: Da, le-au găsit cu ajutorul...

Shri Mataji: Acestea sunt liniile de energie care vă conduc la zodiac? Nu știam asta. Am crezut...

Sahaja Yoghin: Există una în Glastonbury și încă una în...

Shri Mataji: Deci, care sunt semnele zodiacale care sunt acolo?

Sahaja Yoghin: Toate cele douăsprezece.

Shri Mataji: Toate cele douăsprezece sunt acolo, într-un cerc? Și ați descoperit asta cu ajutorul unui magnet...

Sahaja Yoghin: Cred că au fost găsite în mare parte prin radiestezie.

Shri Mataji: Prin radiestezie?

Sahaja Yoghin: Cu așa ceva.

Shri Mataji: Cu asta? Sau le-au găsit cu ajutorul unui magnet?

Sahaja Yoghin: Sau poate au fost găsite urmărind vechile limite de hotar.

Shri Mataji: Ale cui limite?

Sahaja Yoghin: Ale fluxurilor de apă și ale curenților.

Shri Mataji: Adevărat?

Dar, de fapt, dacă luați un magnet, în anumite puncte va fi atras de pământ. Deci, dacă urmați acea direcție, ea formează o linie. Asta este cea mai bună metodă științifică. Radiestezia este același lucru, lucrează ca și magnetul. Și magnetul, atunci când... Vedeți, în anumite puncte, liniile magnetice sunt puternice. Astfel magnetismul este esența Mamei Pământ, expresia Ei. De fapt parfumul este expresia Ei, dar parfumul are magnetism. Parfumul este emanat de magnetism. Ei bine, acest magnetism al Mamei Pământ se manifestă liniar. Vedeți, nu se manifestă... numai în expresia sa ca parfum acționează în toate direcțiile. Dar altfel acționează liniar. Și puteți descoperi ușor aceste linii dacă utilizați un magnet, un magnet puternic, deplasându-l pe Mama Pământ. Veți constata că va fi atras la un moment dat de Mama Pământ. În anumite zone este atras, în altele nu, și observați linia pe care o descriu punctele în care este atras. Este calea cea mai simplă, pentru că radiestezia poate fi bhootish uneori.

Shri Mataji: Dar ești sigur că au fost descoperite prin radiestezie?

Sahaja Yoghin: Nu. Cred că folosesc diferite metode combinate. Cu siguranță cel care a scris această carte a folosit radiestezia...

Sahaja Yoghin: a folosit radiestezia ca una din metode.

Shri Mataji: Dar radiestezia poate fi contestată de știință.

Sahaja Yoghin: Cea din Glastonbury, Mamă, a fost fotografiată aerian. Cea din Glastonbury a fost descoperită cu o fotografie aeriană.

Sahaja Yoghin: Imaginea formată de granițele câmpurilor sau așa ceva.

Shri Mataji: Cum au realizat fotografia aeriană?

Sahaja Yoghin: Au văzut că granițele câmpurilor alcătuiesc un model.

Shri Mataji: Ale câmpurilor?

Sahaja Yoghin: Da.

Sahaja Yoghin: Granițele vechi dintre culturi.

Shri Mataji: Cele vechi?

Sahaja Yoghin: Câmpuri, drumuri și fluxuri de apă, Mamă.

Shri Mataji: Trebuie să fi fost construite în felul ăsta în mod inconștient. Iar pe vremuri oamenii erau mult mai sensibili, mult mai receptivi la Inconștient. Nu erau atât de artificiali. Dar atunci când devenim artificiali, construim atâtea bariere interioare, încât nu mai suntem sensibili la ceea ce ne dictează Inconștientul. Iar când nu puteți simți ce vă dictează Inconștientul, începeți să aveți așa-numitele dezbateri, analize. Tendința de a analiza vă îndepărtează de acea sensibilitate. Dar dacă sunteți persoane simple și naturale, sunteți deosebit de sensibili la ceea ce vă transmite Inconștientul. Sunteți foarte sensibili.

Puteti veni mai în față. Cred că puteți veni mai în față. Vă puteți mișca puțin? Veniți mai în față. Veniți mai în față. Puteți. Vino, Esther. De fapt cei noi ar trebui să fie în față, cei din Brighton. Este mai bine așa. Vino mai în față. Cei din Brighton ar trebui să vină cât mai în față. Gavin, cred că ar fi mai bine să vii în partea asta. Pentru că trebuie să... Vino aici, stai jos, stai jos. Cred că poți să-l pui în partea aceea. Cine mai este acolo? Steve... Mai este cineva afară? Nick, dacă poți... Câteva persoane pot sta și în partea cealaltă a lui Nick. Astăzi este o zi foarte frumoasă, însorită, nu-i așa?

Sahaja Yoghin: Doriți să întredeschidem fereastra, Mamă?

Shri Mataji: Poți să repeți?

Sahaja Yoghin: Ați dori fereastra întredeschisă?

Shri Mataji: În regulă. Cred că este mai bine să o deschideți pe aceea.

Sahaja Yoghin: Este deschisă, Mamă.

Shri Mataji: Este deschisă? Bine.

Astăzi este o zi măreață pentru a fi în Brighton, pentru că este ziua de naștere a lui Buddha. Astăzi este ziua de naștere a Domnului Buddha. Cu toții ați auzit de nașterea Sa, și că mama Lui a visat un elefant, un elefant mare alb, înainte de nașterea Lui Buddha. Iar atunci a fost prezis că „În familia voastră se va naște un copil care va fi, fie un mare sfânt, fie un mare rege”, numit în sanscrită „Chakravarti”, însemnând „Conducătorul întregii lumi”.

Așa că tatăl Lui s-a îngrijorat și s-a gândit că trebuie să își implice fiul în viața de familie, în viața materială și să-l ofere toate plăcerile vieții. Așa că l-a construit un loc foarte special, un palat frumos în care să trăiască, și apoi l-a căsătorit cu o fată pe nume Yashodhara, care era foarte, foarte frumoasă. l-a dăruit toate plăcerile vieții, tot ceea ce ar fi putut să-l îndepărteze de ascetism.

Știți, de asemenea, povestea Lui, cum a întâlnit într-o zi pe drum, trei oameni în diverse ipostaze, și cum s-a întrebat: „De ce îmbătrânesc oamenii?” „De ce trebuie să sufere în viață?” și „De ce trebuie să moară?”. Deci aceste trei întrebări l-au îndemnat să cerceteze. Și astfel a început strădania Lui de a înțelege de ce li se întâmplă asta ființelor umane. Așa și-a început căutarea.

Așadar, a ajuns în punctul în care nu a mai putut suporta confortul și toate atașamentele cu care îl înconjurase tatăl Său. Avea un fiu al cărui nume era Rahul, și o soție pe care i-a părăsit în căutarea adevărului. Aș spune că a început căutarea adevărului dintr-un punct greșit, pentru că a dorit să știe de ce există nefericire în viața ființelor umane. Și astfel a început de la colectivitate către centru.

Când văd nefericire în jurul nostru, mulți îmi spun: „Dar cu ceilalți ce se va întâmpla? Va primi toată lumea Realizarea? Vor primi toți Realizarea Sinelui?” Cred că direcția este greșită pentru că, întâi trebuie să ne întrebăm dacă noi suntem în regulă. Suntem noi perfecți? Suntem plini de bucurie? Am primit noi cunoașterea absolută? Este mai bine să pornim din acest punct.

Buddha a pornit greșit în căutarea Sa, de la colectivitate, dorind să îndepărteze nefericirea oamenilor, de aceea, calea Lui a fost una foarte ocolită. A citit toate cărțile, Vedele, a mers la mari experți, la toți marii învățați, pentru a le cere răspunsul la întrebarea: „De ce există aceste trei lucruri?” care sunt: roga care înseamnă o sănătate sau o stare fizică șubredă; apoi moartea și bătrânețea.

S-a dus și a întrebat mulți oameni. Iar ei au spus: „Trebuie să murim pentru că ne-am născut.” Și apoi au spus că: „Trebuie să îmbătrânești, deoarece este condiția în care te naști, și trebuie să suferi pentru că săvârșești păcate.” Nu a fost însă mulțumit de acest răspuns. Așa că și-a continuat căutarea.

Apoi a obosit, și complet sătul de atâta căutare. ajuns într-un loc numit Gaya, care este foarte aproape de Patna - am văzut locul și copacul - s-a așezat sub un copac banyan și a adormit, obosit fiind de atâta căutare. Când s-a trezit, și-a primit Realizarea în mod spontan, și a crezut că întreaga dramă a luat sfârșit.

Mama Lui a fost însăși Adi Shakti, care l-a dat naștere, dar a murit imediat după nașterea copilului. Și Buddha și-a primit Realizarea. În momentul în care și-a primit Realizarea, nu exista nimeni care să-i poată spune ce este aceasta, care este semnificația ei, nimeni care să decodifice, sau să-i explice ce trebuia să înțeleagă. Însă datorită căutării Sale extraordinare și a dorinței arzătoare, s-a trezit Shuddha Iccha, Kundalini Însăși.

Însă bineînțeles că, de fapt, Adi Shakti l-a binecuvântat, și și-a primit Realizarea sub acel copac banyan. Orice încarnare care a venit pe pământ a trebuit să acționeze - samayachara - potrivit aceluia moment, potrivit acelor vremuri în primul rând. Iar în al doilea rând necesitatea venirii acelei încarnări pe pământ a fost creată în primul rând în ființele umane.

Deci, spre exemplu într-o vreme în care era prea mult ritualism, brahmanism sau preoție, iar oamenii încercau să facă totul conform acestor ritualuri artificiale, a trebuit să vină pe pământ o încarnare pentru a corecta aceste idei. Așa cum Shri Krishna a venit și a spus că totul este leela, nelăsându-i să facă Puja sau altceva, ci numai să danseze raas și să se bucure. Potrivit Lui totul în jur este doar o glumă. Așadar a adus acest concept în conștiința oamenilor din acel timp, că întreaga lume este un joc (leela), este un joc al dorinței lui Dumnezeu. Așa că bucurați-vă de el.

Iar în Delhi avem un frumos festival numit Holi care a fost inițiat de Shri Krishna. A fost cineva acolo în timpul festivalului Holi? Nu.

Shri Mataji: Ai fost acolo?

Sahaja Yoghin: Unde, Mamă?

Sahaja Yoghin: Cu doi ani în urmă.

Shri Mataji: Dar de data asta nu ați fost acolo. Bine. S-ar putea să primiți poze de la festival.

Când Buddha a venit pe acest pământ, s-a gândit în același fel că este mai bine să nu vorbească despre Dumnezeu. Pentru că în căutarea Lui toți l-au spus că Dumnezeu este Cel care face totul. El te pedepsește, El te face să îmbătrânești. El face totul. „Dar până la urmă ce este Dumnezeu și de ce o face?” „Întreabă-L pe Dumnezeu” i-au răspuns. „Dar unde este Dumnezeu?” Deci, toată lumea dădea vina pe Dumnezeu, ca de obicei.

Așa se întâmplă și în ziua de azi, nimic nou. Nimic neobișnuit, așa spune. Așa că, „Dumnezeu trebuie să fi făcut asta, în orice caz”. Dacă vă tăiați gâtul - „Dumnezeu mi-a pus cuțitul în mână, și El mi-a tăiat gâtul.”

Deci Buddha s-a gândit că este mai bine să nu vorbească de Dumnezeu. Pentru că toată lumea merge către Dumnezeu. Apoi unii oameni pe care i-a întâlnit l-au spus: „Am devenit Dumnezeu”. „Cum?”, le-a răspuns El. „Sunt Dumnezeu acum.” „Cum?” Pentru că avea puterea de a hipnotiza, se credea Dumnezeu. Imaginați-vă!

Deci Buddha a crezut că este periculos să vorbești despre Dumnezeu pentru că oamenii se folosesc de Dumnezeu în propriul lor scop, spunând mereu, „Oh, Dumnezeu trebuie să facă asta, El a făcut asta, iar eu sunt în legătură cu Dumnezeu, și Îi voi spune.”

Așa că Buddha a spus: „Mai bine nu vorbesc despre Dumnezeu”. Pentru că astfel atenția oamenilor a mers pe ritualism, pe lucruri artificiale, pe construcția multor temple și a tuturor acelor lucruri oribile care nu ar fi trebuit făcute.

Spre exemplu, dacă mergeți în sud, veți afla că în temple, rad complet capul femeilor. Iar ele trebuie să - este o porțiune pietruită de-a lungul zidurilor până la pereții templului - iar femeile care și-au ras capul înconjoară templul rostogolindu-se în această zonă. Uneori trebuie să o facă de 1008 ori, rostogolindu-se, imaginați-vă! Iar peste ele se toarnă apă. Dumnezeu știe ce ritual este acesta și de unde a venit! Iar săracele femei continuă să înconjoare templul în felul acesta, și cineva toarnă apă peste ele tot timpul, găleată după găleată. Soții și frații femeii aduc apă tot timpul, udând-o unul după altul, în timp ce se înconjoară templul, rostogolindu-se pe acea porțiune plină de noroi.

Am fost șocată când am văzut. Mi-am spus: „Ce este asta?” Apoi, mai târziu, această practică s-a modernizat și au început să vândă părul în străinătate, așa că totul a devenit o mare industrie în Madras. Părul a fost făcut coc și trimis în Anglia sau în alte locuri. Deci, s-au făcut lucruri ridicole în numele Lui Dumnezeu, lucruri ridicole!

Așa că Buddha s-a gândit: „Mai bine nu vorbesc despre Dumnezeu. Primul pas este Realizarea Sinelui”. Trebuie să spun că a fost un mare Sahaja Yoghin. A spus: „Nu e nevoie de nimic, nu vorbiți despre Dumnezeu, mai întâi obțineți-vă Realizarea.” A fost prima condiție. „Stabilizați-vă Realizarea. Nu are rost să faceți nimic până când nu vă stabiliți Realizarea.”

Deci El și-a început propria metodă de răspândire a cunoașterii iluminate sau a budismului, cum este numit. Desigur, a devenit „ism” mai târziu. Așadar, El a început totul cu ideea că oamenii ar trebui să devină mai întâi Buddha. „Buddha” înseamnă „realizat”, buddha înseamnă „să cunoști”. Deci „Buddha” înseamnă „cel care are cunoașterea” - adică „cel ce este un suflet realizat”.

El spune: „Buddham sharanam gacchami”, „Mă închin”- nu, „Mă abandonez”, sharanam înseamnă „abandonez” — „Mă abandonez celor ce sunt Buddhas” - adică tuturor Sahaja Yoghinilor. Sunteți cu toții Buddhas, pentru că aveți cunoașterea. Când

cunoașteți, sunteți Buddha.

Ei bine, fără să vă dedați la toate acele absurdități, ale renunțării, ale rasului pe cap sau a unor veșminte specifice, v-ați primit Realizarea. Este un drum fără ocolișuri, o cale scurtă. De ce? Pentru că Buddha a pornit din partea opusă. Dar dacă El ar fi pornit direct de la El Însuși, ar fi fost mai bine.

Să vă spun cum stau lucrurile din punct de vedere practic. Presupunând că doriți să vă reparați casa. Trebuie să aveți unelte pentru asta. Dar dacă sunteți îngrijorat pentru toate casele din lume și începeți să reparați, nu reparați nici celelalte case, nici pe a voastră. Deci mai întâi trebuie să începeți cu voi înșivă. Întâi de toate puneți-vă atenția pe voi înșivă. A vă îngrijora de ceilalți, este de asemenea o metodă prin care evitați să vedeți problema, să vedeți realitatea, și anume, că dacă nu sunteți în regulă, cum veți putea ajuta întreaga lume?

Deci, când atenția voastră merge spre alte lucruri, trebuie să știți că este ceva greșit cu voi, care trebuie corectat înainte de toate. Și de aceea l-a luat atâta timp, învârtindu-se în același loc. A trebuit să renunțe la soție, la familie, să renunțe la tot, pentru a-și primi Realizarea. Pentru că doar renunțând la tot, a înțeles că El este cel care trebuie să-și primească Realizarea. Este o cale foarte ocolită.

Dar puteți spune: „Nu mă interesează nimic. Mai întâi să fiu în regulă”. Asta este Sahaja Yoga. Însă oamenii au urmat metoda Lui de a-L realiza pe Dumnezeu. Mulți cred că trebuie să sufere asemeni lui Christos, pentru a ajunge la Dumnezeu, că trebuie să renunțe la cele lumești, pentru a ajunge la Dumnezeu.

De fapt, această renunțare nu este decât un mit. Cum renunțați la lucrurile lumești? Este o iluzie! La ce să renunțați? Oricum nu puteți lua nimic cu voi când plecați din această lume. Puteți lua cu voi măcar un capăt de ață? Nimic! Când veniți pe lume, țineți pumnii așa, închiși. Când plecați, mâinile sunt deschise.

Ați văzut vreodată o persoană moartă? Întotdeauna are mâinile așa, nu are nimic în ele. Pleacă cu mâinile goale. Deci nu luați nimic din această lume, așa că această renunțare, „Renunț la asta, la cealaltă, mă detașez de asta, renunț la soția mea, și alte astfel de lucruri”, nu are sens. Pentru că este o stare a minții în care ființa voastră devine - nu știu echivalentul în limba engleză - ceva care nu se lipește, cum îl numiți? Nu, nu, nu. Este vorba de o substanță care nu aderă la nimic. Shri Mataji: Aici avem tot felul de substanțe de lipit.

Sahaja Yoghin: Detașată, Mamă?

Shri Mataji: Nu, nu, mă refer la acea calitate. Este o calitate a temperamentului, care nu se atașează de nimic. Nu se atașează de nimic. Dacă îl pui aici, nu va rămâne pe loc. Așa cum este săpunul - sau ceva de genul asta.

Sahaja Yoghin: Ca mercurul, Mamă. Ca mercurul, care alunecă.

Shri Mataji: Da. Ca mercurul! Dar chiar și mercurul poate fi lipit uneori utilizând căldura. Dar ceea ce vă spun este chiar mai mult decât mercurul, e absolut, nu se atașează de absolut nimic, înțelegeți? Pur și simplu deveniți așa. Purtați una, alta, aveți un

anumit lucru, dar nu vă atașați de nimic din toate acestea. Numele zeității este Nirmama. Nirmama. Ea nu posedă nimic, nu se atașează de nimic. Ea se regăsește în absolut tot, dar nu se atașează de nimic. De exemplu, priviți această flacără. Nu se fixează de nimic, există prin ea însăși. Nu se atașează de nimic. Cred că este cel mai apropiat sens, nu se fixează de nimic. Orice se atașează de flacără, este ars. E o idee bună.

Deci, așa stau lucrurile, o persoană iluminată nu se atașează de nimic. Și ceva care încearcă să se apropie prea mult, va fi mistuit. Deci, o asemenea persoană nu se atașează de nimic. Dar nu este ceva mental, să spui doar: „Nu sunt atașat de tine”.

Auzi foarte des aici, mai ales „Te urăsc”. Nu puteți urî pe nimeni. Cum ați putea? Și nici nu puteți iubi pe cineva, pentru că atașamentul nu vă poate da niciunul dintre cele două sentimente. Pentru că sunteți atașat de cineva, spuneți că îl urâți și că îl iubiți în același timp. Pentru că atașamentul vă dă aceste două tendințe. Așa că, dacă sunteți atașati, aveți ambele tendințe. Acum urâți, iar în următorul moment iubiți, apoi iar urâți, din nou iubiți, și nu știți ce se întâmplă cu voi.

Dar de fapt, mintea noastră are o astfel de natură încât fie se atașează mental, fie se detașează mental. Dar, de fapt, chiar dacă să spunem că iubiți pe cineva foarte mult, nici măcar nu muriți împreună, indiferent ce ați încerca. Nu puteți muri împreună. Unul dintre voi trebuie să moară mai devreme, celălalt mai târziu.

Deci, răspunsul la întrebarea pusă de El, „Care este cauza acestor lucruri?” a fost că totul se întâmplă din cauza dorinței. Toate problemele sunt cauzate de dorințele umane, precum moartea, bătrânețea sau bolile - toate sunt cauzate de dorință. Cum înțelegem acest lucru în limbaj Sahaja?

Dorința, așa cum știți, este partea stângă. Partea stângă vă dă moartea. Când vă folosiți foarte mult partea stângă, aceasta se epuizează, împingându-vă către moarte. Când partea stângă sau dorința este epuizată vă îmbolnăviți. Iar când partea stângă este utilizată în exces, îmbătrâniți. Desigur, partea dreaptă este cea care face toate aceste lucruri, dar partea stângă este cauza. Dacă nu aveți nicio dorință, nu veți merge pe partea dreaptă.

Mai întâi este dorința, totul începe cu dorința. Buddha a descoperit într-adevăr cauza, dar nu a explicat ce este dorința. Dorința înseamnă partea stângă.

Când avem dorința pură, care este Kundalini, atunci toate aceste lucruri sunt neutralizate. Când Kundalini se ridică, dorința pură, singura dorință adevărată, vă dă Absolutul, prin care nu îmbătrâniți, nu muriți, și nu vă îmbolnăviți, pentru că obțineți ceea ce este etern, care nu moare. Deveniți Spiritul.

Când vreți să muriți, muriți. Când vreți să vă încarnați din nou, vă reîncarnați, și aveți acel temperament de suflet realizat care nu moare. Și asta este ceea ce luați de fapt cu voi. Când muriți, luați Realizarea Sinelui cu voi.

Deci, ceea ce Buddha a încercat să spună a fost că nu ar trebui să avem nicio dorință. Ei bine, pentru că drumul Lui a fost astfel, a mers de la o dorință la alta, renunțând la toate rând pe rând, până când în cele din urmă a ajuns la Kundalini. Se spune: „Yan neti neti vachanair nigama avochu”.

Când continuați să spuneți: „Nu asta, nu asta, nu asta”, ajungeți într-un punct în care vă întrebați: „Ce a mai rămas până la urmă?” Este dorința pură, dorința care este Kundalini.

De exemplu spuneți: „Voi avea o casă. Nu, nu voi avea o casă. Voi avea o mașină. Nu, nici asta. Nu voi avea o soție. Nu mă voi uita la nicio femeie. Nu mă va interesa asta. Voi renunța la una, la alta, la toate...” până când ajungeți la un punct, care este absolut. Iar în acel punct realizați că se ridică Kundalini. Dar e o cale lungă. De ce să nu începem cu ridicarea lui Kundalini? Este mai simplu.

Așa că în Sahaja Yoga lucrurile se petrec invers, începeți cu trezirea lui Kundalini, neutralizând toată partea voastră stângă. Înțelegeți ideea? De aceea Buddha a fost mereu considerat un ateu. Nu a fost. Nu a fost ateu. Dar, din diplomație, El și Mahavira care au fost contemporani, au decis: „Să nu pomenim deloc de Dumnezeu”. Pentru că, îndată ce vorbești de Dumnezeu, se nasc mari filosofii, iar oamenii încep să le revendice. Adică, se identifică cu asta.

De fapt, oricine citește Gita devine un fel de Krishna, Shri Krishna Însuși, prin modul în care vorbește. Rămâi șocat de felul în care vorbește, asemeni lui Shri Krishna în carul de luptă sfătuindu-l pe Arjuna. Așa se comportă, este stilul lor. Am întâlnit un domn numit Chinmayanand, și am fost uimită de felul în care vorbea, am fost surprinsă; adică, se comporta ca și Shri Krishna - desigur, arăta oribil - dar el se credea Shri Krishna Însuși.

Deci astfel de identificări au oamenii când încep să vorbească despre Dumnezeu, căile și metodele Lui. Deci Buddha a spus: „Să lăsăm asta. Să vorbim doar despre Realizarea Sinelui. Acesta este primul pas.” Iar Mahavira a procedat la fel. Asta i-a ajutat foarte mult în acele timpuri pe toți cei care erau dedicați ritualurilor; spuneau: „Este foarte dificil, hinduismul este cel mai dificil lucru.” Trebuie să postești duminica din cauza soarelui, luni din cauza lunii, marți pentru Marte” — și așa mai departe. Atunci când mai mâncați? Dacă vreți să ajungeți la Dumnezeu, trebuie să vă faceți baia la ora 4.00 dimineața, să faceți una, alta, să vă radeți pe cap, să deveniți un sanyasi; și nu puteți mânca anumite lucruri, nu aveți voie să faceți asta, au început tot felul de ritualuri.

Dar Buddha a simțit că dacă veți adopta sanyasa, atunci jumătate din dorințele voastre dispar; sunteți un sanyasi, faceți munca lui Dumnezeu, și nu este nevoie să aveți o familie sau altceva, deci jumătate din dorințele voastre dispar. Dacă aveți o familie, atunci doriți să faceți ceva pentru ea, să aveți grijă de familie; toate aceste lucruri trebuie făcute.

Dar nu a realizat că El era un suflet realizat, pe când ceilalți nu. Dacă un suflet realizat face asta, pentru el nu contează. Pentru un suflet realizat nu contează dacă are sau nu familie, pentru că nu este atașat. Dar pentru o persoană care nu este un suflet realizat, dacă va renunța la mașină, la casă, și va merge în Himalaya, ce va face acolo? Va avea o colibă și un gard de sârmă ghimpată în jur.

Apoi s-ar putea gândi la o casă în stil georgian, ca să fie ca un stăpân englez. Pentru că, în opinia lor, stilul georgian este modest. „Deci putem avea o astfel de casă, până la urmă suntem sanyasi.” Este tipic! Vă spun, orice minte occidentală gândește astfel: că ar trebui să fim simpli.

„Foarte împopoțonat” este expresia pe care o vor folosi. Dacă puneți chiar și un pic de - „Oh, e foarte împopoțonat.” Vor ca totul să fie simplu, necizelat, înțelegeți? Dar cum rămâne cu interiorul nostru? Cu ce este plin? Este plin de sticle de rom, una, alta. Dar

În exterior totul trebuie să fie absolut lipsit de decorațiuni. Mâncarea nu ar trebui să fie... Dacă este posibil, ar trebui mâncată în forma sa naturală, dacă nu, să nu aibă niciun gust. Ar trebui să fie atât de lipsită de gust, încât orice oaspete trebuie să rămână nemâncat.

Au apărut toate aceste idei ciudate referitoare la ascetism - apoi avem alții, cum sunt Shambalas, care se duc acum în deșertul Gobi. S-au gândit că acest deșert nu este suficient, și trebuie să meargă în deșertul Gobi. Așa că acum se duc acolo. Toate aceste idei absurde au venit din budism și de asemenea din jainism. Jainiștii au mers spre cealaltă extremă, spre vegetarianism. Buddha Însuși nu a fost vegetarian, știți asta? El Însuși nu a fost vegetarian, și nici Mahavira, veți fi surprinși. Vegetarianismul a fost pentru ei o filozofie. Nu a fost un mod de a te hrăni fără să mănânci carne sau altceva, pentru că Buddha a murit aflându-se la unul dintre discipolii Săi care era vânător, și care vânase un mistreț. Iar el l-a spus lui Buddha că mistrețul era proaspăt ucis și gătit doar pe jumătate. Fiind indian, nu a putut digera carnea pe jumătate crudă, și s-a îmbolnăvit - cred că ficatul a fost problema, și așa a murit Buddha.

Nici Eu nu pot mânca o mâncare gătită pe jumătate. O mâncare pe jumătate făcută este ceva oribil, dar o mâncăm pentru că este „simplă” sau ceva în genul ăsta. Oamenii cred că este mai naturală. Asta este în mintea lor. Dar analizează totul. Voi sunteți atașați în interior, așa că nu vă veți schimba comportându-vă astfel în exterior.

Așa cum hipioții cred că dacă trăiesc ca oamenii primitivi, vor deveni ei înșiși primitivi. Dar nu puteți, mintea voastră este modernă! Doar trăind astfel și purtând o perucă ca un hipiot, pot deveni primitiv? Nu pot, mintea mea este modernă. Oamenii nu înțeleg că exagerează cu analiza, și toate aceste deliberări pot fi reduse doar dacă Sinele vine în atenția noastră. Altfel toate aceste idei sunt doar proiecțiile noastre mentale.

Deci toți acești sanyasa și toate aceste idei au venit în timp; Oamenii au denaturat mesajul tuturor încarnărilor venite pe pământ. Și ați fi șocați să știți până la ce extremă a ajuns să fie denaturată imaginea lui Buddha, luând astfel naștere multe formațiuni. Ginerile Mea a vizitat o parte din peșterile în care au trăit unii dintre primii budiști; în peșteri, deoarece nu erau sprijiniți de regi sau de altcineva. Deci au trăit vremuri grele, obișnuind să locuiască în peșteri. Și ginerile Mea Mi-a spus că în acele peșteri există scrieri în sanskrită, în pali și în dialect indian, spunând că Realizarea Sinelui este un lucru spontan. Are textul fotografiat. Așadar, totul iese la lumină.

Deci la acea vreme se știa despre Sahaja Yoga. Se știa. Dar apoi, ca orice religie, budismul a fost denaturat și au apărut tot felul de devieri ciudate putem spune. De asemenea, budismul a dispărut, a devenit Mahayan, Hinayan, tot felul de lucruri.

Dar unul dintre discipolii lui Buddha numit Veditama a fugit din India, s-a stabilit în Japonia, și a inițiat sistemul de religie zen, în care s-a păstrat conceptul de trezire spontană. Sistemul zen a păstrat deci acest concept.

Apoi a fost Lao Tse, care nu a vorbit despre Dumnezeu, nici despre Buddha, ci despre Tao Însăși, energia, sau, putem spune, despre Adi Shakti. Deci aceste două mișcări autentice au rămas în urma lui Buddha.

În timp ce, cercetându-se istoria Chinei, s-a aflat că Adi Shakti a trăit acolo cu mulți ani în urmă, în forma lui Quan Yin. Și astfel Quan Yin a fost privită de mulți budiști, ca zeiță.

Apoi Buddha a luat de asemenea și o altă formă, pentru că exista o mare competiție între hindușii și budiștii acelor timpuri. Astfel că au vrut să-l dea o formă - pentru oamenii obișnuiți filosofia este foarte greu de înțeles - așa că s-au gândit că: „ar trebui să avem expresia lui Buddha așa cum a fost și cum va fi”. Așa că l-au dat o formă - „El este Matreya care va veni”, „Viitorul Buddha este Bodhisattva” - și au început să-l facă statui și toate celelalte.

Deci l-au transformat pe Buddha în Dumnezeu. Au început să-l folosească ca reprezentare a Puterii Divine, dându-l forme, exprimări, și lucruri de acest fel.

Dar Buddha Însuși a fost atât de înspăimântat de ritualism încât a spus: „Nu trebuie să venerați nimic, nu trebuie să construiți temple.” Așa că, au găsit un subterfugiu: „Dacă nu avem voie să construim temple, vom construi stupe”. În stupe au pus un dinte al lui Buddha. Desigur, este un lucru de apreciat că l-au pus acolo, deși Buddha a fost împotrivă.

A avut doi discipoli, Sariputta și Moggallana care i-au fost discipoli foarte buni, iar oasele lor au fost colectate după incinerare și puse în stupe. Categoric a fost un lucru înțelept să fie puse acolo. Desigur, oasele și alte astfel de lucruri, nu ar trebui deranjate pentru că nu este bine, creează probleme corpului.

Dar măcar dacă le-ar fi așezat în Mama Pământ, ar fi fost bine, dar le-au pus în racle. Prima raclă era de aur, a doua de argint, a treia de fier, a patra de lemn; au mumificat acele rămășițe. A fost un lucru total greșit, pentru că, păstrând astfel rămășițele acestor oameni măreți, poate fi împiedicată renașterea lor, a corpului care dorește să se reîncarneze. Este în regulă să păstrați părul sau unghiile, dar nu ar trebui să păstrați astfel, părți din corpul lor.

Iar aceste lucruri le-au dat alte idei lipsite de sens oamenilor oribili. S-au gândit că: „Dacă trebuie să păstrăm ceva din corpul unei persoane divine, de ce nu i-am tăia mâna?” Așa că, în Tibet și astfel de locuri, în special în Ladakh, obișnuiau să taie mâinile oamenilor când mureau; și a început un mare ritual al morților, atenția mergând către ei; și astfel au început să se miște spre partea stângă. Cei mai mulți dintre budiști au mers pe partea stângă, ceea ce fusese absolut interzis de către Buddha, pentru că El este pe partea dreaptă. El a spus: „Renunțați la dorințe. Îndepliniți-vă karmele fără dorință”, a fost ideea Lui. A-ți activa partea dreaptă fără dorință - a fost filosofia Lui.

Dar ei sunt cu toții pe partea stângă. Au dorințe, nu numai dorințe, dar tot ceea ce fac, fac din dorință. Cel mai rău este în cazul japonezilor, care cred că pot comite suicid în numele națiunii. Se vor sinucide având această dorință. Pot comite suicid, pentru a-și salva țara. Este absurd.

Buddha a spus: „Orice trebuie să faceți, faceți lipsiți de dorință”, lucru dificil pentru ființele umane. Câți sunt cei care o fac fără dorință? Orice facem, are la bază dorința. Chiar și la nivel subtil. Chiar și atunci când facem Puja, o facem cu dorința de a ne îmbunătăți vibrațiile. Vă puteți gândi la o stare care este absolut lipsită de dorințe? O singură persoană are această stare. Nu există dorință, este fără dorință. Totul este făcut fără a avea dorință, deci nu există dezamăgire, nu există nefericire. Mergi în America, conștient fiind, că va fi o experiență oribilă, dar este o glumă, mergeți doar pentru a vedea gluma, fără nicio speranță. Ar putea să fie până la urmă extraordinar, dar sunteți fără dorință. Vedeți, întreaga personalitate este atât de lipsită de dorințe încât chiar dacă doresc ceva, trebuie să vă cer vouă să vă doriți, pentru că Eu Mi-am pierdut simțul de a dori. Am spus de atâtea ori: „Mai bine faceți-o voi pentru Mine”. Până când nu Mă rugați, nu o pot face. De aceea vă cer: „Scrieți-Mi o scrisoare” pentru că nu

doresc nimic. Într-adevăr nu pot, nu fac nimic! Fără să fac nimic, se întâmplă, de ce ar trebui să mai doresc? Cu adevărat nu fac nimic! Veți fi uimiți, nu fac nimic, nu-Mi doresc nimic, totul se întâmplă. Eu doar privesc, iar voi spuneți: „Mamă, Dvs. ați făcut asta”. Sunt total surprinsă!

Acesta este Tao. Dacă citiți despre Tao, se spune că nu face nimic, dar totul se întâmplă. Deci, asta este ce a spus Buddha, ceea ce este complet Sahaj - că trebuie să faceți totul fără să existe la bază dorințe iar El este cel care ne controlează egoul. Iar dacă nu aveți dorințe, nu veți avea nici ego. Egoul se naște doar atunci când aveți dorința de a face ceva. Când nu aveți dorință, o faceți doar pentru a vă amuza, pentru bucurie, doar pentru a o face. Cum veți dezvolta ego în acest caz? Nu puteți. Ca un artist care pictează doar pentru a se bucura și apoi aruncă pictura. Creează ceva doar pentru amuzament.

Dumnezeu este așa! Fără dorința de a obține ceva. Adică, dorința este atât de grosieră, poate fi extrem de grosieră; și poate deveni din ce în ce mai subtilă, este o cale bună, dar poate fi, de asemenea, foarte, foarte grosieră. Spre exemplu, unii oameni pot crede că ar trebui să picteze ceva pentru că vor primi mulți bani. Sau că ar putea vinde pictura chiar și celei mai meschine persoane pentru mai mulți bani. Este, cu siguranță, cea mai grosieră dorință, care vă face să vă îndreptați către cele mai păcătoase lucruri... Vreau să spun că pot fi dorințe chiar mai rele decât asta, pot fi foarte multe - dar în această zi auspicioasă n-ar trebui să ne gândim la ele.

Dar, măcar dacă venim la Puja, să o facem doar pentru a ne bucura de ea, fără niciun fel de dorință. Doar pentru a vă bucura de ea! Vreau să spun că ne bucurăm de multe lucruri astfel. De exemplu, ne bucurăm de compania celorlalți. Gândiți-vă la asta! Cu toții ne bucurăm de compania celorlalți Sahaja Yoghini. Nu o facem cu un scop anume, nimic de acest fel. Vă bucurați doar, fără să aveți nicio dorință; Vă bucurați doar de dragul de a vă bucura.

Când temperamentul nostru capătă acea puritate în care facem totul fără nicio dorință, înseamnă că ne-am eliberat de ego, iar Buddha este trezit în interiorul nostru. Aceasta este importanța lui Buddha, că El s-a stabilit în locul cel mai dificil, în partea stângă a capului nostru. La unii oameni acest loc este prelungit până în acest punct. Capătă așa o durere îngrozitoare, trăgându-l de acolo, nu vă puteți imagina. Acest punct oribil, care este atât de ciudat; uneori se poate umfla așa, alteori poate ieși în felul ăsta, este oribil, și cu toții îl aveți destul de dezvoltat. Ia diferite forme, și are diferite căi și metode.

Pentru asta trebuie să spunem: „Buddham sharanam gacchami”, însemnând „Ne abandonăm lui Buddha”. Apoi, ce spune mai departe? A doua mantră este foarte bună: „Sangham sharanam gacchami” - „Mă abandonez colectivității, sangham”. „Sangha” este colectivitatea. „Mă abandonez colectivității”. Egoul coboară. Mai întâi lui Buddha, care este stabilit aici, care este zeitatea, iluminarea, voi spuneți: „Mă abandonez lui Buddha”. Apoi spuneți: „Mă abandonez colectivității”. Oamenii egoiști nu se pot abandona. Deci: „Mă abandonez colectivității”; așa că spunem: „Sangham sharanam gacchami”. Ne abandonăm lui Virat. Care este cea de a treia? „Buddham sharanam gacchami”, „Sangham sharanam gacchami”, și a treia - „Dhammam sharanam gacchami”. „Dhammam sharanam gacchami” - „dhamma” înseamnă religia, echilibrul. „Mă abandonez religiei” care este esența. Sau le puteți pune în altă ordine, „Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami.” Asta e tot; dacă ați obținut aceste lucruri, putem vorbi despre Dumnezeu, nu înainte. Deci aceste trei lucruri trebuie obținute.

În Sahaja Yoga putem spune astfel, în primul rând, „Dhammam sharanam gacchami” - „Mă abandonez virtuților mele”. Toate

dorințele pot fi abandonate virtuții. „Este cinstit să fac așa?” Puteți; dacă sunteți astfel educați, nu veți avea dorința de a face ceva incorect sau nedrept. Pur și simplu, nu o veți face. Deci - „Dhammam sharanam gacchami”. Apoi ar trebui să spuneți: „Buddham sharanam gacchami” însemnând „Mă abandonez iluminării mele”. Aceasta este a doua stare, când v-ați înălțat deja. „Mă abandonez Iluminării mele, Iluminarea Spiritului meu. Spiritul mă va ghida, nu tentațiile fizice, mentale sau emoționale, lipsite de sens. Ce anume mă ghidează? Spiritul!” Și „Sangham sharanam gacchami”, mă abandonez colectivității, Întregului, lui Virat. Acesta este modul în care trebuie să evoluăm.

Deci, în cele din urmă Buddha a ajuns în același punct, și anume: „Trebuie să încep cu mine însumi. De la mine însumi spre ceilalți, nu de la ceilalți spre mine.” Este ca și cum ai trata copacul din exterior, nu de la rădăcini.

Dar Sahaja Yoga vă tratează de la rădăcini. În primul rând vă primiți Realizarea. Apoi învățați cum să vă abandonați dharmei voastre. Apoi deveniți conștienți la nivel colectiv. Colectivitatea este un temperament, este un sentiment de bucurie pe care îl primiți trăind în colectiv. Până când nu aveți această stare, nu ați atins bucuria. Așadar, Buddha a jucat un rol mare în viețile noastre, iar El este o forță extrem de puternică în interiorul nostru.

Sunt foarte fericită că Buddha Jayanti are loc acum, în Anglia, pentru că, așa cum spuneam, Anglia este Inima Universului - nu contează dacă spun asta aici - este cineva arab? Nu vreau să supăr niciun arab care se află aici. Bine. Și dacă este Inima, orice faceți aici, va circula în întreg universul. Deci, dacă voi englezii vă puteți ridica deasupra egoului, vom putea cuceri chiar și egoul domnului Reagan și al acestor ruși. Putem reuși asta.

Dar mai întâi trebuie să înceapă aici. Trebuie să se acționeze în sens invers, acum ei trebuie să învețe de la voi, și nu voi de la ei. Când se va întâmpla asta, veți fi uimiți. Egoul este unica problemă cu care Mă confrunt în drumul către inimile lor. Totul va fi bine, dacă egoul este înlăturat. Deci pentru noi cea mai mare mantră este „Buddham sharanam gacchami”. Cred că ar trebui să spuneți aceste trei mantre în fiecare zi, pentru a scăpa de egoul vostru oribil.

Aveți întrebări despre Buddha? Am vorbit pe scurt. Este foarte dificil să-i povestești întreaga viață. Egoul se retrage. Englezii sunt oameni înțelepți, profunzi, și trebuie să înțeleagă că este un lucru foarte important, să nu-și piardă aceste calități și să încerce să își stabilizeze Iluminarea în așa fel încât aceasta să se răspândească, să circule. Întrebări?

Am fost foarte fericită să aflu de la Gavin că azi e Buddha Jayanti, pentru că nu vorbisem despre El în Anglia, dar am făcut-o în alte locuri. De aceea Mi-am pus un șal asemănător cu cel al lui Buddha astăzi - pentru că sugerează o minte detașată, care nu are nicio culoare. Și - personalitatea ar putea fi fără culoare, dar o puteți acoperi de culori pentru a-i bucura pe alții.

Atunci când sunteți un suflet realizat, tot ce faceți este natural. Tot ce faceți. Purtând acest șal, sunt Buddha. Când îl scot, sunt Adi Shakti. Nu este un lucru artificial, este un fapt. Dar până când nu sunteți suflete realizate, orice faceți este artificial.

De exemplu, acesta este un lucru artificial; Mi-am pus mâna acolo, și nu mă arde. Dar dacă ar fi real, M-ar arde cu siguranță. Este un fapt. Deci, dacă cineva este o persoană reală, orice face este realitate, nu ceva artificial, ca o piesă de teatru. Se spune că „Ea poate lua o formă sau alta”; oamenii nu înțeleg cum poate o persoană să ia atâtea forme. Poate! Dacă aceasta este realitatea, poate. Ca și Mama Pământ, care este o realitate, iar seva care vine de la Mama Pământ ia atât de multe forme. Priviți puterea Ei! Flori, lemn, culori diferite, mireasmă atât de multe lucruri care iau naștere dintr-o unică Mamă Pământ. Pentru că Ea este Realitatea. Natura Ei reală poate da expresie acestor lucruri. Dar lucrurile care nu sunt reale, orice veți face din ele, ar putea părea reale, dar nu sunt.

Acum haideți să începem Puja. Și cu privire la ritualuri a spus - pentru că cei mai mulți nu aveau Realizarea la acel moment - că orice Puja făceau, era ceva artificial, lipsit de semnificație. Nu avea niciun efect, să venezi o persoană care nu este reală, o zeitate ireală, sau oameni care nu erau reali, însemnând suflete realizate. Ce rost are să fii venerată de cei nerealizați? Nu voi permite nimănui care nu are Realizarea să Mă venerateze.

Întotdeauna vă spun: „Până când nu sunt cu adevărat Sahaja Yoghini, cu adevărat buni, nu-i aduceți la Puja.” Este mai greu pentru Mine decât pentru ei. Iar ei se simt obligați, ca și cum Mi-ar face o favoare venerându-Mă, dar nu știu câte probleme îmi creează, venind aici fără a avea Realizarea. Deci cei care nu și-au primit Realizarea, îmi creează probleme. Nu Mă ajută cu nimic. Deci, ceea ce cred unii, că venind la Puja își vor primi Realizarea, nu este adevărat, este un mit. Nu ar trebui să aduceți persoane care nu sunt suflete realizate, sau care nu sunt Sahaja Yoghini, la Puja. Îmi creează probleme, și chiar și ei vor începe să aibă îndoieli. Este mai bine să nu o faceți pentru că o astfel de persoană este doar pe „jumătate coaptă”. Deci nu are rost să-Mi dați prăjituri pe jumătate coapte și nici să le stricați definitiv făcând asta. Pentru că o prăjitură scoasă pe jumătate coaptă, este compromisă pentru totdeauna. Nu o voi putea mânca și nici nu o veți mai putea coace. Deci ce folos să aduceți pe cineva pe „jumătate copt” la Puja? Bine?

Deci de data viitoare ... înțeleg că faceți asta din compasiune, știu că o faceți din compasiune, dar nu este înțelept. Nu Mă ajută nici pe Mine, nici pe ei. Deci de data viitoare anunțați pe toată lumea că până când nu sunteți siguri că o persoană are Realizarea, nu ar trebui să o chemați la Puja. Nu este bine pentru Mama și nu este bine nici pentru ei înșiși, pentru că încep să se îndoiască și astfel de lucruri... Nu le mai puteți da Realizarea după aceea...Îți amintești că prietenul tău a avut problema asta? Cum îl chema? Nick, sau cum?

În regulă. Acum putem...Gavin, poți ține Ganesha Puja. Poți citi în engleză. Să vină cei din Brighton, care nu Mi-au spălat Picioarele până acum. Mi-ai spălat Picioarele? Nu? Bine, poți veni. Cine altcineva? Vino. Poți pune un prosop aici? Pune unul aici jos. Așează-l drept. Carol Mi-a spălat Picioarele?

Shri Mataji: Unde este?

Sahaja Yoghini: Carol? Carol.

Shri Mataji: Mi-ai mai spălat Picioarele? Ai făcut-o în India... O pot face din nou. Să vină două câte două persoane. Bine? Haideți să începem. Voi doi puteți sta aici, și ei doi. Puteți sta aici... Poți turna apă... Gavin poți rosti traducerea în limba engleză. Amândoi, veniți, și va trebui să-Mi masați Picioarele cu putere. Un pic mai tare. Acestea sunt cele 21 de nume ale lui Shri Vishnu pe canalul central.

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi

1983-0531, Going Against God's Will

View [online](#).

Public Program. Hampstead, London (England), 31 May 1983.

Îmi cer scuze că am întârziat astăzi, dar am realizat că atunci când ceva este foarte important din perspectiva Divinului, toate forțele negative încearcă să întârzie, să împiedice, să pună obstacole, să te abată din drum. Este foarte surprinzător.

Și azi, cred că cel mai bine ar fi să vă vorbesc despre voia lui Dumnezeu și despre cum ființele umane încearcă să meargă tot timpul împotriva voinței divine.

Voia lui Dumnezeu este extrem de simplă. Dumnezeu este iubirea Divină, este Compasiunea, este Oceanul Iertării. Și prin grația și compasiunea Sa, a creat această lume și apoi a creat ființele umane doar pentru a le da cel mai înalt lucru din viață - bucuria, care nu are opus; nu are dualitate precum tristețea și fericirea, precum ziua și noaptea.

Însă cum de suntem noi anti-bucurie și anti-Dumnezeu și de ce se întâmplă acest lucru, va trebui să înțelegem.

Conștiința noastră, așa cum știți, crește prin creierul nostru, în jos; și tot ce începe să crească în jos ne face să ne îndepărtăm de Dumnezeu, într-un fel. În cele din urmă, trebuie să-L realizăm pe Dumnezeu, dar mai întâi noi ne îndepărtăm puțin de cea conștiință de a fi una cu Dumnezeu, doar pentru a înțelege că libertatea trebuie folosită corect. Fără a învăța asta, fără această educație, nu are rost să li se dea libertate ființelor umane.

Ați văzut ce au obținut așa-zisele țări „libere”? Ce au obținut în „libertatea” lor? Bombe atomice pentru a ucide oameni! Este atât de stupid, de prostesc, de absurd! Dar am făcut asta și suntem mândri și încă ne mai preocupă cum să facem să ne fie încă și mai rău. În felul acesta ne mișcăm.

Conștiința noastră umană ne-a fost dată pentru ca libertatea să ne fie testată, experimentată, înțeleasă, și pentru ca apoi să avem libertatea supremă prin care devenim Spiritul. În cele din urmă trebuie să deveniți una cu Spiritul. Dar pe măsură ce creștem în așa-zisa noastră conștiință, preocuparea noastră nu se îndreaptă către Spirit.

Aș spune, asemeni unui copac care se fixează prin rădăcinile proprii, rădăcinile noastre se află în creier. Și apoi începem să creștem în sus, mai sus și mai sus, până când sunt create frunzele, florile, fructele.

Dimpotrivă, înainte de a atinge stadiul de fruct, începem să creăm frunze artificiale și să ne bucurăm de ele. Trecem la artificialitate. Odată ce începem să ne identificăm cu artificialitatea, începem să ne îndepărtăm de realitate, lăsându-ne absorbiți de gânduri negative sau dimpotrivă de gânduri ultra-pozitive, prin care facem bombe atomice și alte lucruri de acest gen, așa-numite gânduri pozitive care, în realitate, sunt anti-Dumnezeu.

Așadar, există practic două direcții pe care le putem urma în viață. Unii sunt înclinați să urmeze atitudinea negativă a părții stângi, prin care își fac rău singuri, suferă, fac tot felul de lucruri care le-ar putea cauza moartea, în modul cel mai jalnic, fac tot felul de boli, își torturează corpul, torturează tot ceea ce au. Și cealaltă extremă este mișcarea pe partea dreaptă, prin care îi torturăm pe ceilalți, îi distrugem, îi dominăm.

Amândouă sunt departe de Dumnezeu, de binecuvântările și harul Său. Atenția noastră ar trebui să se îndrepte mereu către Spirit. Doar atunci ne mișcăm în direcția corectă. Dar această grijă se stinge foarte ușor la ființele umane, pentru că au această libertate. În egoul lor, întrerup conexiunea.

Totul merge atât de departe, încât dezvoltând căi artificiale de a ne bucura de viață, ajungem să pierdem până și conștiința de Dumnezeu - că există, că ne-a creat, că este Acela care conduce totul în viața noastră. Devenim atât de conștienți de noi înșine, încât credem că nimic din ce facem nu este greșit.

Facem tot felul de lucruri, ne afundăm în tot felul de probleme și nu înțelegem că ceea ce facem este împotriva noastră, ceea ce înseamnă împotriva lui Dumnezeu, pentru că El este Cel ce ne-a creat și ne iubește.

Noi nu ne iubim pe noi înșine. Dacă ne-am iubi, nu ne-am ruina propriul corp, sistemele noastre interioare, tot ce avem, spunând: „Ce e rău în asta? De ce să n-o fac?” Trebuie să vă iubiți corpul, mintea, societatea. Trebuie să iubiți totul, pentru că Dumnezeu v-a creat în iubirea Sa.

Dar chiar și acest cuvânt „iubire” a devenit atât de pervertit acum! „Ce este rău în promiscuitate? Este iubire.” Dacă vă spun: „Nu, nu este iubire, pentru că este împotriva naturii, vă aduce suferință; veți fi într-o completă suferință. Ascultați-Mă, nu este bine”, oamenii gândesc: „Această doamnă este foarte sobră, este de modă veche, victoriană.” Dar este un fapt! De ce să faceți lucruri care vă vor distruge?

Nu puteți crea nimic în ființa voastră, nici măcar nasul, lăsând la o parte întregul corp! Și atunci de ce să fim, înainte de toate, potrivnici nouă înșine? Apoi de ce să fim împotriva societății pe care am creat-o, împotriva întregii națiuni, a tuturor națiunilor?

Ce fac toți politicienii din ziua de astăzi? Se luptă pentru ce? Privindu-i, nu pot înțelege. Ce se întâmplă cu acești oameni? Se luptă pentru a crea mai multe forțe distructive, lucruri oribile menite să distrugă ființe umane nevinovate? Cei fără vină sunt de-a dreptul îngrijorați. Nu știu ce să facă. Nu înțeleg de ce ar trebui să moară mâine, din cauza unor oameni care și-au pierdut mințile. Și cei care și-au pierdut mințile sunt cei care conduc de fapt. Iar noi îi alegem și-i votăm pe toți cei care ne conduc.

Așa crește negativitatea înăuntrul nostru - devenim negativi. Ambele sunt atitudini negative, pentru că Îl neagă pe Dumnezeu. Negarea lui Dumnezeu este prima crimă pe care noi am înfăptuit-o. Nu avem teamă de Dumnezeu, nu avem venerație pentru El.

El este Compasiunea, este Mărinimia. El este totul. Dar tot din compasiune va distruge lumea. Nu vă va permite să comiteți și mai multe păcate împotriva Lui. El distruge și altfel, distruge din interior.

Ce este cancerul? Ce sunt toate aceste boli care apar în corpul nostru? Nu sunt altceva decât propriile forțe distructive pe care noi singuri le-am clădit înăuntrul nostru, și care se dezvoltă. Nu trebuie să vă temeți de o invazie din exterior, sau de vreun meteorit, sau... de vreun atac extraterestru. Nu, distrugerea nu va veni așa. Se manifestă în interiorul nostru. Atacul este

construit în interiorul nostru, și ar trebui să fim conștienți de asta.

În numele libertății, am adunat înăuntrul nostru toți germenii propriei distrugerii. Este un proces atât de bine construit în interiorul nostru, încât nici nu suntem conștienți că toate aceste forțe distructive cresc, că există acolo. Suntem foarte satisfăcuți cu noi înșine, cu viața noastră artificială, cu așa-numitele noastre etichete și manierism superficial.

Dar înăscut în interiorul nostru se află Spiritul, care vrea să vă ilumineze, care este nerăbdător să vă dea Iluminarea, să vă dea pacea, beatitudinea, bucuria ființei voastre.

Sunteți o frumoasă lampă care a fost creată cu un țel înalt. Ea trebuie să fie iluminată. Respectați-vă pe voi înșivă! Cuvântul „respect” și-a pierdut înțelesul în ziua de azi. Respectați-vă! Trebuie să respectăm această lampă, care deține lumina Spiritului ce trebuie aprinsă, și haideți să fim acea lampă care arată calea către gloria ființei noastre.

Și în acea lumină să vedem și gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat o lume atât de frumoasă pentru noi! Ne-a dat totul, dar în ignoranța noastră și în așa-numita libertate, am distrus foarte multe lucruri.

Este uneori șocant să vezi că oamenii se îndreaptă direct către Iad. Pentru o Mamă, este un motiv de mare îngrijorare. Cum să pui capăt acestei tendințe, cum să-i scoți din ea, cum să-i faci să-și înțeleagă importanța și valoarea?

Nu luați această viață umană ca pe ceva neînsemnat. Este o viață foarte prețioasă, creată în urma multor procese, cu mare dificultate. Nu uitați că trebuie să deveniți Spiritul! Fără acest lucru, viața voastră este irosită, întreaga creație este irosită. Pentru că voi sunteți punctul culminant al creației. Voi sunteți apogeul creației și ce faceți voi, de fapt?

Trebuie să formați nuclee care să vorbească deschis despre Spirit, despre Dumnezeu.

Am fost uimită să aud că în această țară oamenilor nu le place să se vorbească despre Dumnezeu. Nu poți vorbi despre asta. De îndată ce spui „Dumnezeu” „Oh, nu! Dumnezeu? Asta este religie, nu are nicio legătură.” Vă puteți imagina o asemenea stare de fapt în care nu poți vorbi despre Creatorul nostru?

Sau dimpotrivă formați un tip de organizație închisă, secretă, în care nu poate să intre oricine și spuneți: „Acum noi aparținem unui anumit cult al lui Dumnezeu”. Cum poate avea Dumnezeu culte? Gândiți-vă! Cum poate avea biserici separate, temple separate, moschei? Cum poate să aibă așa ceva? Cum putem deveni fanatici în numele Lui? Vă puteți imagina? Acesta e modul în care îl tratăm pe Dumnezeu - am devenit fanatici!

Se spune că există o piatră, care transformă totul în aur. Însă trebuie să existe o piatră, care atingând ființele umane, le transformă în adevărate „temnițe”. De aceea există atât de mult fanatism.

Este o problemă în ziua de azi. Cum să faci cunoscut mesajul, că voi sunteți Spiritul și că trebuie să deveniți una cu El?

Există un poet, de limbă marathi, pe nume Namdev. Limba Mea maternă este marathi și mulțumesc lui Dumnezeu că M-am născut în Maharashtra, pentru că aceasta este țara sfinților. Mii de sfinți au trăit în această țară. Prin tradiție este atât de spirituală! Spiritualitatea este tradiția locului în care M-am născut, numit Maharashtra; „maha” înseamnă mare și „rashtra” înseamnă națiune.

Nu știu de ce au numit-o astfel, dar simt că numele este datorat faptului că tradiția acestei zone este spiritualitatea, nu alcoolismul, nu consumul de droguri, sau orice altă dependență. Spiritualitatea este tradiția în Maharashtra în care un poet simplu ca Namdev, care era croitor, un croitor obișnuit, a scris o poezie foarte dulce. Vă voi explica înțelesul ei.

El spune că un băiețel își înalță zmeul în văzduh. Privește spre cer, vorbește cu prietenii, mișcă sfoara în sus și-n jos, vorbește despre tot felul de lucruri, dar atenția lui este pe zmeu. Apoi vorbește despre o femeie care-și poartă în brațe pruncul, în timp ce se ocupă de gospodărie, îi duce apă soțului, în timp ce se așează și gătește, și mai apoi spală ceva... Copilul doarme la pieptul ei, iar atenția îi este tot timpul asupra copilului. Apoi spune despre o femeie care-și duce ulciorul cu apă pe cap, împreună cu alte femei; ele merg împreună, râd, zâmbesc, femei tinere, vorbesc între ele, discută tot felul de lucruri, dar atenția lor este pe Spirit, în sensul că este pe acel ulcior cu apă.

În același mod, noi, deși trebuie să ne ducem viața plină cu tot felul de lucruri, este absurd să nu avem atenția pe Spiritul nostru, care este dătător de bucurie - scopul suprem în viață.

Dar imediat ce începi să vorbești despre astfel de lucruri, oamenii gândesc că este ceva fără valoare, ceva ce nu trebuie luat în seamă. Surprinzător! Vor să audă mereu aceleași lucruri lumești!

Ei bine, dacă se transmite o discuție a Partidului Conservator, a Partidului Laburist, sau a oricărui alt partid, o vor asculta ore în șir! Este un lucru atât de lumesc, auziți asta în fiecare an! Dar dacă cineva spune: „Toate aceste lucruri sunt artificiale, aveți ceva mult mai de preț în interior, ridicați-vă la acel nivel” ei gândesc ceva de genul: „N-am venit aici să ascultăm toate astea! Despre ce vorbește Mama?”

Dar acum treziți-vă și înălțați-vă! Trebuie să ajungeți la un nivel diferit pentru a înțelege ce au făcut acești oameni până acum - iar noi am acceptat, și am considerat normal, în toți acești ani, dar nu ne-a ajutat cu nimic. Trebuie să ne ridicăm deasupra pentru a vedea că dincolo de orizont, există o stea care strălucește în interiorul nostru, Spiritul.

Oamenii au vorbit despre Spirit, au făcut un cult. Au vorbit despre Dumnezeu - au făcut un alt cult! Am văzut de curând la BBC, un cult care se laudă: „Noi facem munca lui Dumnezeu”. Fac munca lui Dumnezeu? Iar femeile își leagă pe coapse spini și alte lucruri care le rănesc până la sânge. Și explicația este - în numele lui Dumnezeu să faci lucruri atât de oribile! - explicația este că: „Trebuie să suferiți”. De ce? De ce trebuie? „Pentru că și Iisus a suferit”.

Sunteți voi Iisus? Asta înseamnă că Iisus a suferit degeaba, dacă încă mai trebuie să suferiți și voi. Tot ce a pățit El este mai mult decât suficient, pentru că El a fost Prințul. Și ca Prinț, dacă a trebuit să treacă prin chinuri, este un lucru mare. Dar pentru un cerșetor, ce este atât de extraordinar în a se chinui? Iisus a făcut deja asta! A făcut-o pentru noi. Trebuie doar să fie iluminat în interiorul nostru și în felul acesta să ajungem să ne primim Realizarea.

Este foarte ușor să stai jos și să pui întrebări. Este cel mai ușor lucru să stai jos și să pui întrebări. Dar cel mai bine este să ajungeți să vă primiți Realizarea. Este cel mai important lucru în ziua de azi. Desigur, în situația în care se află ființele umane, nu se va întâmpla foarte repede. Sunt sigură de asta. Am încercat din răspuțuri. A ridica Kundalini este ca și cum ai ridica un munte; te simți atât de obosit și terminat.

Și apoi cei care primesc Realizarea nu vor să o aprecieze. Așa că nu fiți dezamăgiți, nu vă simțiți răniți de acest lucru. Treptat și consecvent, sunt sigură că oamenii vor vedea lumina în ochii voștri. Oamenii vor vedea că viața voastră se transformă în bucurie, beatitudine și înțelegere. Vor vedea cât de plini de iubire și demni ați devenit și apoi vor crede că viața voastră este mai bună.

Starea multor oameni este atât de proastă încât văd totul în negru așa cum v-am spus. Sunt atât de dezamăgiți încât au renunțat. Pur și simplu au renunțat spunând: „Gata cu asta! Am făcut totul. Nu mai vrem să facem nimic!” În Franța am văzut mulți oameni discutând afară: „Când vom ajunge ca cele zece stele să colizioneze pentru a distruge această lume odată pentru totdeauna?” Ei spun: „Să murim mai repede. Ne-am săturat. Să vină distrugerea finală, ca bombă atomică sau altceva, să murim, ne-am săturat!” Sunt atât de disperați.

Pot să înțeleg disperarea celor care se gândesc la așa ceva, care se preocupă de asta, care-și fac griji. Fără îndoială, se simt disperați. Până și Sahaja Yoghinii se supără foarte tare uneori, devin extrem de disperați și spun: „Renunțați, Mamă, să terminăm, nu mai vrem!”

Dar Eu nu știu cum să-Mi iau atenția de la Spirit. Nici voi, orice ați încerca, nu veți putea. Atenția este pe Spirit acum. Deci, indiferent ce ar fi, până la ultima suflare a vieții voastre, veți lupta pentru a salva cât de mulți oameni puteți.

Așa că, tuturor Sahaja Yoghinilor care au simțit frustrare în anumite demersuri, le spun să nu fie dezamăgiți. Trebuie să vă păstrați curajul și să înțelegeți că, dacă aveți sentimente pentru alții, și dacă vă arătați cu adevărat grija pentru ei, vă vor înțelege și veți fi capabili să salvați și să emancipați din ce în ce mai mulți oameni, care vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum voi vă bucurați, se vor bucura și ei. Singurul lucru ce eclipsează bucuria este sentimentul că mulți sunt încă pierduți. Nu contează.

Trebuie să lucrăm asiduu pentru a schimba acest lucru. Trebuie să înțelegem că există forțe negative care îi trag în jos. Sunt ignoranți, nu știu că dincolo de această viață rezidă viața eternă plină de glorie și frumusețe. Dar treptat, sunt sigură că totul se va schimba în bine.

În special pentru această întâlnire au avut cu toții multe obstacole și totul a fost foarte descurajator. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că munca lui Dumnezeu este binecuvântată de Dumnezeu. Vă va acorda tot ajutorul, toate binecuvântările, pentru a vă înălța, pentru a vă face capabili să vă îndepliniți îndatoririle divine.

Timpul trece. A mai rămas foarte puțin timp. Timpul se scurge și de aceea oamenii sunt și mai disperați. Tocmai această disperare a făcut ca Sahaja Yoga să vină pe pământ și ar trebui să vă simțiți mai puternici pentru a lupta cu aceste ostilități pe care le simțiți peste tot și să împliniți scopul suprem al acestei creații. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

V-aș ruga să stați așezați pe scaune pentru un timp, pentru că acum vom încerca să ne primim Realizarea. Trebuie să vă faceți puțin timp pentru voi înșivă. Nu există limită de timp în Sahaja Yoga. Ori de câte ori Kundalini trebuie să se ridice, se va ridica. Poate fi azi, mâine sau poimâine. Atunci când trebuie să vă primiți Realizarea, Kundalini se ridică.

Numai că noi putem să accelerăm procesul, putem munci mai mult pentru a curăța calea ce duce către împlinire. Dar trebuie să începem acum și imediat ce Kundalini se trezește, este ușor să o mânuim și să progresăm.

Sunt sigură că John v-a vorbit despre Kundalini. Mai mult, puteți lua cărți de aici. Sunt broșuri editate pentru începătorii care vin la Sahaja Yoga. Pare complicat, dar nu este! Așa cum aici avem un întrerupător care poate să aprindă toate becurile din sală, în același fel există un comutator în voi care se numește Kundalini. Și nu ar trebui să vă preocupe tot acest mecanism interior. Odată ce vă primiți Realizarea, totul devine foarte ușor și vă puteți îngriji de stabilizarea ei.

Desigur, știți deja că nu puteți plăti pentru asta. A plăti este de fapt un lucru foarte grosier. Oamenii nu înțeleg că nu pot plăti pentru iubirea lui Dumnezeu! Nu pot înțelege, este mai presus de mintea lor, pentru că până acum, au plătit pentru tot ce au dobândit, chiar și pentru aer. Pentru Realizare însă nu puteți face niciun efort, nu puteți suferi, și nici nu vă puteți crea vreun disconfort. Mai mult decât atât, aveți libertate deplină. Nu vă putem lega în vreun fel, scriindu-vă numele într-un registru, făcându-vă membru și eliberându-vă un card. Nu există nimic de acest fel în Sahaja Yoga. Puteți vedea foarte clar că nu este posibil, dacă înțelegeți despre ce nivel vă vorbesc. Sunteți absolut liberi să vă primiți Realizarea, absolut liberi să o aprofundați. Și chiar și în acel moment, dacă doriți să plecați, sunteți liberi să o faceți. Nimeni nu vă va ruga să veniți înapoi. Propria voastră dorință, propria voastră voință, și libera voastră alegere va fi respectată. Deci să nu credeți că avem un statut de membru, asemeni unui cult, sau să vă temeți că: „Dacă ieșim din Sahaja Yoga, acești oameni ne vor prinde și ne vor aduce înapoi.”

Nu, nu este așa. Este un loc primitiv, care are și o ușă de ieșire. Unii intră pe o ușă și ies pe cealaltă, ca și cum ar face naveta. Nicio problemă. Este în regulă pentru noi. Dimpotrivă, te simți ușurat să nu-i mai ai alături, pentru că dacă nu rămân, înseamnă că nu înțeleg ce este Sahaja Yoga. Asemeni unui copac, pe care îl plantezi și apoi începi să-l muți de colo-colo, ce se va întâmpla cu el? Nu poate exista, nu poate crește.

Deci, trebuie să vă urmați propria înțelegere, propria înțelepciune. Nu putem impune nimănui Sahaja Yoga, nu vrem asta iar Sahaja Yoga nu vă va cădea la picioare și nu vă va da idei false. Voi înșivă trebuie să înțelegeți ce este Sahaja Yoga și să primiți binecuvântările Spiritului vostru, să mergeți în profunzime, să-L înțelegeți complet, și să vă bucurați de El. Și o asemenea stare n-a existat până acum în ființele umane.

Vă vorbesc despre o nouă lume. Oriunde mergeți, trebuie să plătiți și apoi Dumnezeu știe dacă vă bucurați sau nu, dar aici totul se află în interiorul vostru, este acolo. Tot ce trebuie să faceți este să vă cunoașteți pe voi înșivă.

O personalitate orientată spre ego se poate întreba, de ce trebuie ca Mama să facă asta. Este o muncă lipsită de onoruri, vă asigur. Dacă ați putea s-o faceți voi, v-aș fi foarte recunoscătoare. Este cu adevărat o muncă lipsită de mulțumiri, în sensul că te simți atât de rănit când lucrezi din greu pe cineva, îi dai Realizarea, îi ridici Kundalini, lucrezi cu adevărat din greu, și apoi afli că persoana a devenit un răufăcător. Nu știi ce să spui. Este ca mama care aduce pe lume un copil, are grijă de el, îl crește iar el ajunge un criminal. Este foarte, foarte trist. Dar nu contează.

Așa cum știți, am început Sahaja Yoga cu 6 persoane. Timp de 4 ani am lucrat din greu cu 6 persoane în Anglia, în Londra - vă puteți imagina? Apoi a venit al șaptelea, apoi cel de-al optulea. Apoi doi au plecat și au rămas doar șase. Era ca la problemele de matematică, când spui „O persoană a venit la lucru și a fugit a doua zi; apoi a venit altul și a fugit a treia zi.” La fel. Mă întrebam cum se poate munci și cum poate fi terminată munca cu acești fugari! În Sahaja Yoga avem de asemenea, astfel de probleme, dar trebuie să știți că există și oameni care și-au simțit propria glorie și s-au ridicat la nivelul ei, s-au înălțat.

Am mari așteptări de la Anglia, speranțe foarte mari. Așa cum am spus, Anglia este inima Universului, este inima Universului. În special Hampstead este ceea ce numim jiggery, este acel mușchi al inimii care face ca inima să bată. Deci Hampstead este chiar și mai important. Vă dă impulsuri. Așa că Mă aștept să avem oameni cu mari calități poetice și de o mare sfințenie, aici, în Hampstead. Și va veni o zi în care vom vedea că slava lubirii lui Dumnezeu și împărăția Sa iau naștere în Hampstead.

Pentru cei care nu știu ce este Anglia în aspectul ei profund, ea este doar o altă țară europeană. Pentru Mine, nu este așa. Pentru Mine, este foarte importantă. Și iată de ce am muncit aici timp de zece ani. Este al zecelea an de când lucrez și sper să o mai fac pentru încă doi ani. În timp ce în India am lucrat cel mult doi ani, dar acolo sunt mii și mii de Sahaja Yoghini, în timp ce aici, în Londra, avem abia aproximativ o mie. Este un număr bun pentru început. Așa că dacă aveți întrebări, Mi le puteți pune și apoi vom avea sesiunea de Realizare.

Dar trebuie să vă rog să nu plecați în timpul meditației și să vă comportați într-o manieră absurdă. Nu se cuvine. Trebuie să respectați. Respectați-i pe ceilalți care încearcă să-și primească Realizarea! Așa că este mai bine să plecați înainte, sau din respect să rămâneți și să vă primiți Realizarea. Se poate întâmpla astăzi, foarte posibil. Așa cum ieri în Brighton, cu toții și-au primit Realizarea într-o clipă. De ce nu și în Hampstead, care, cred Eu, este un loc mareț, este foarte subtil și special în inima Universului? Ar trebui ca totul să meargă bine aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Acum puneți-Mi întrebări, dacă aveți, fără nicio teamă. Dar nu-Mi puneți întrebări irelevante, stupide. Nu este bine. N-aș vrea să irolesc timpul celor care au venit să caute Adevărul. Deci, vă rog, puneți-Mi întrebări, dacă aveți, sau dacă nu, trecem la experimentul Realizării Sinelui. Nu sunt întrebări? Ce oameni minunați! Nicio întrebare? Da, te rog.

Persoană: Nu este o întrebare, doar constat că este greu să aud ce spuneți.

Shri Mataji: Ce anume? Poți să vii să-Mi spui?

Sahaja Yoghin: A spus că nu se aude în spate. Dar din păcate microfonul este la maximum.

Shri Mataji: Nu Mă poți auzi? Nu este bine? Ce spune? Nu am înțeles.

Sahaja Yoghin: Nu a putut auzi ce ați spus.

Shri Mataji: Nu ai auzit ce am spus? Asta vrei să spui? La fel și în cazul Meu, nu te pot auzi. Este reciproc, dar nu contează. Chiar dacă nu M-ai auzit, nu contează. Iubirea nu are nevoie de cuvinte. Și această Putere Divină nu are nevoie de cuvinte. În regulă? Măcar atât ați auzit? Ați înțeles? Nu ați înțeles nici măcar asta? Spun că iubirea nu are nevoie de niciun fel de limbaj. Este o putere atotpătrunzătoare care există peste tot. Și oricare ar fi limbajul, nu va face nicio diferență. Este un limbaj tăcut care rezolvă totul.

Am fost surprinsă să văd niște Sahaja Yoghini veniți în India, meditănd în liniște în timp ce vorbeam în marathi sau în hindi. Și am fost uimită să văd cât de atenți erau. Mi-au spus: „Slavă Domnului că n-am înțeles ce spuneți, Mamă, așa că mintea noastră nu a funcționat și ne-am bucurat doar de vibrații.” Nu este surprinzător că au stat timp de o oră ascultându-Mă vorbind într-o limbă străină? În regulă, nu contează. Bine? Care e problema aici? Acustica nu este bună? Ce se întâmplă? Nu Mă pot auzi.

Sahaja Yoghin: Microfonul este la maximum. Și cred că problema este probabil la difuzoare. Din păcate, nu putem face nimic în privința lor. Nu le putem regla, așa cum facem la Caxton Hall.

Shri Mataji: În regulă? Scuze, pentru această problemă tehnică. Dar nu contează, mecanismul vostru interior este perfect. Nu cunosc nimic despre electricitate. Este creată de voi, oamenii. Nu știu cum funcționează. Dar în privința lui Kundalini, Mă descurc perfect. Nu am nicio problemă în acest domeniu. În regulă. Cred că acustica în această sală nu este în regulă. În regulă. Ce să fac, dacă nu Mă aud? Mă auziți acum? Domnul? În regulă.

Sahaja Yoghin: Mamă, cred că unul din motive este faptul că aveți o voce blândă și spre sfârșit vocea dispare.

Shri Mataji: Cu microfon?

Sahaja Yoghin: Cuvintele de la sfârșitul propoziției nu se înțeleg, pentru că vocea Dvs. este blândă.

Shri Mataji: Vocea Mea se atenuează?

Sahaja Yoghin: La sfârșit sau atunci când accentuați. Vocea este foarte blândă și nu auzim ultimele cuvinte dintr-o propoziție.

Shri Mataji: Sahaja Yoghinii, ce spun? Voi M-ați auzit?

Sahaja Yoghin: Da, Mamă.

Shri Mataji: Este o mică diferență. Vă voi spune... Trebuie să vă mărturisesc cu toată umilința că atunci când îmi vorbește un ne-Sahaja Yoghin, îmi vine foarte greu să-l înțeleg, Dar dacă îmi vorbește un Sahaja Yoghin, îmi este mai ușor. Trebuie să recunosc că este o deficiență a Mea. De aceea, dacă cineva Mă întreabă ceva, chiar dacă stă în primul rând, rog un Sahaja Yoghin să-Mi repete, pentru că am, cred, o mică problemă cu auzul. Deci poate aveți și voi această problemă, dar odată ce vă primiți Realizarea... Sahaja Yoghinii stau în spate și aud fiecare cuvânt al Meu. Deci este ceva în neregulă cu vocea Mea pentru că nu se adaptează la auzul vostru, ca frecvență, cred. Nu contează, se va rezolva. În regulă? Deci...

Persoană: Numai că este greu să înțelegi, dacă nu auzi.

Shri Mataji: Nu auziți?

Persoană: Spuneți că nu este important să înțelegi?

Shri Mataji: Nu, este important să înțelegi, dar nu să te gândești la asta. Nu dați atâta importanță. Uitați de asta și nu gândiți prea mult. Mai bine să nu înțelegeți, ce nu trebuie să înțelegeți. Pentru că uneori a vorbi devine o barieră și a asculta este o altă barieră, iar apoi a gândi este cel mai rău. Bine? Haideti să vedem cum are loc experimentul. Haideti să vedem cum are loc în interiorul nostru. Veți înțelege treptat ce rol are discursul Meu. Treptat. Bine? Trebuie să vorbesc cu un scop, dar care este scopul veți înțelege puțin mai târziu, dacă nu vă deranjează. Dar în acest moment trebuie să înțelegeți scopul vieții voastre, care este Spiritul și să încercați să-L atingeți. Acum este clar ce am spus?

Persoană: Această frază, da.

Shri Mataji: Bine, mulțumesc. În regulă. Haideti să ținem mâinile spre... Mine, iar Eu către voi. Ei bine... Vedeți, acum cade microfonul. Nu Mă pricep deloc la aparatura electrică. Sunt atât de stângace încât nici nu știu cum să deschid radioul. Așa că, dacă fac ceva greșit, vă rog nu luați în seamă, pentru că nu am aptitudini tehnice și nu înțeleg.

Tot ce aveți de făcut este să fiți relaxați, în sensul că nu încordați mușchii gâtului sau corpul, ci stați drept și nu încordați mușchii gâtului. Tensionăm prea mult gâtul. Așa că lăsați-l să stea centrat, nici prea în spate, nici prea în față, ci țineți-l pe centru, aveți o problemă la gât. Bine? Acum vă rog întindeți mâinile în felul acesta, către Mine. Și închideți ochii. Asta este tot. Trebuie să vă scoateți ochelarii, dacă se poate, pentru că experimentul vă va ajuta și ochii. Și dacă e posibil, să vă descălțați. N-ar trebui să existe ceva care vă strânge, în talie sau la gât. Încercați să slăbiți puțin ce vă strânge. Dacă nu vă incomodează e-n regulă. Dacă vă simțiți comod, atunci e bine. Trebuie să vă simțiți confortabil, să nu vă deranjeze nimic. Este cel mai important lucru.

Și n-ar trebui să aveți nicio teamă sau să vă simțiți vinovați. Este foarte important să nu vă simțiți vinovați. Tot ceea ce am spus nu era despre voi. Deci nu dezvoltati sentimente de culpabilitate. Întâi de toate spuneți, după ce închideți ochii: „Mamă, nu sunt vinovat.” Spuneți-o de trei ori cu toată încrederea. Vă cer să spuneți asta. Vă rog spuneți: „Mamă, nu sunt vinovat.” Asta înseamnă că vă respectați pe voi înșivă. Nu ar trebui să vă condamnați, pentru că voi sunteți templul lui Dumnezeu. Spuneți în inima voastră, dar cu toată încrederea, fără nicio îndoială. De dragul Meu, vă rog, nu vă îndoiiți de voi înșivă. Spuneți doar atât: „Mamă, nu sunt vinovat.” Și uitați tot ce ați făcut înainte, uitați trecutul. Vorbesc despre prezent în acest moment. Așa că, vă rog, spuneți: „Mamă, nu sunt vinovat.” Este un lucru foarte important. Țineți ochii închiși, vă rog nu-i deschideți.

Pentru că odată ce Kundalini începe să se ridice, trebuie să țineți ochii închiși, și atenția va fi atrasă în interior; și după ce atinge Agnya chakra, veți deveni conștienți fără gânduri. Nu va exista niciun gând, dar veți fi pe deplin conștienți. Deci, vă rog, nu deschideți ochii, până nu vă spun Eu. Atât aveți de făcut, să nu deschideți ochii până când nu vă spun Eu.

Mâna stângă să fie ținută spre Mine, tot timpul. Mâna stângă indică în mod simbolic dorința voastră. Și mâna dreaptă reprezintă acțiunea. Așa că trebuie să folosim mâna dreaptă pentru a exprima acțiunea noastră.

Primul lucru, așa cum v-am spus, este să nu vă simțiți vinovați, dar știu că încă vă simțiți vinovați, pentru că vă pot simți chakrele. Acum spuneți vă rog din nou, de trei ori, altfel veți fi pedepsiți să o spuneți de 32, sau chiar de 64 de ori. Este singura pedeapsă pe care trebuie s-o primiți, să spuneți: „Mamă, nu sunt vinovat”.

Acum puneți mâna pe inimă. Inima. Aici rezidă Spiritul, în inimă. Deci cu mâna stângă spre Mine, deschisă spre Mine, trebuie să spuneți: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți întrebarea: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Trebuie să știți că atunci când sunteți Spiritul, nu aveți nevoie de nimeni care să vă ghideze, pentru că veți fi iluminați de Spirit și El este cel ce vă va ghida. Deoarece după Realizare, dezvoltăți o nouă conștiință prin care sunteți ghidați de vibrațiile voastre.

Coborâți deci mâna pe partea stângă a stomacului și acolo spuneți: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân? Sunt eu propriul meu ghid? Sunt eu propriul meu guru?” Puneți oricare dintre aceste întrebări, de 10 ori. Stabiliți-vă mai întâi încrederea că sunteți Spiritul, care este mai presus de toate, detașat, și este sursa bucuriei, sursa completă a bucuriei. Trebuie să puneți aceste întrebări, cu toată încrederea. Sunt aici ca să vă răspund la ele. Așa că vă rog, puneți întrebarea în inima voastră, spunând: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân? Sunt eu propriul meu guru?” Puneți mâna pe partea stângă a stomacului. Aici este centrul pentru stabilizarea principiului vostru de guru, a principiului de maestru.

Așa cum v-am spus, voi sunteți stăpânul corpului vostru, al minții voastre, al intelectului vostru. Nu trebuie să vă lăsați dominați de ele, ci să le stăpâniți. Nu aveți nevoie de niciun guru. Voi deveniți propriul vostru guru.

Este mai bine acum. Acum duceți mâna din nou pe inimă. Și cu toată încrederea spuneți: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Trebuie să spuneți asta de 12 ori, pentru că acest centru al inimii are 12 petale. Trebuie să spuneți de 12 ori, cu toată încrederea și cu respect pentru voi înșivă: „Mamă, eu sunt Spiritul”, ceea ce sunteți cu adevărat! Voi sunteți Spiritul, fără îndoială, dar afirmați acest lucru! În felul acesta ne curățăm centrii.

Acum ridicați mâna dreaptă pe partea stângă, la baza gâtului. Aici este un alt centru, care se blochează când ne simțim vinovați. Acum, cei care au afirmat: „Eu sunt Spiritul” trebuie să știți că Spiritul nu poate fi niciodată vinovat. Este fără de păcat, un diamant frumos și strălucitor înăuntrul vostru, care nu poate fi contaminat de nicio vină. Deci aici trebuie să spuneți de 8 ori:

„Mamă, nu sunt vinovat.” Cei care se simt tot timpul vinovați pot să o spună de 16 ori.

Acum ridicați mâna deasupra capului, puneți-o pe fontanelă, care a fost partea moale a creștetului în copilărie; puneți palma pe acea zonă și păstrați-o acolo. Și acum rotiți scalpul în sens orar, presând bine cu palma. Apăsați bine și rotiți în sens orar.

Veți roti mai bine dacă o faceți din părțile laterale. Antrenați părțile laterale. Puneți palma în părțile laterale, nu în față, veți roti mai bine. Și acum rotiți, apăsând puțin cu palma acea zonă. Rotiți palma, nu capul. Și aici, vă spun din nou că libertatea voastră trebuie respectată. Nu o pot încălca. Deci trebuie să spuneți că vă doriți Realizarea.

Puteți spune: „Mamă, îmi doresc Realizarea. Te rog, pot să-mi primesc Realizarea?” Vă rog să o spuneți de 7 ori, presând acea zonă. Trebuie să puneți mâna pe cap. Îl puteți simți complet fierbinte. Emană căldură. Trebuie să atingeți fontanela și să apăsați, și să observați cum iese multă căldură. Trebuie să spuneți asta de 7 ori. După aceea puteți ridica palma să verificați dacă simțiți o briză răcoroasă. Aceasta este briza răcoroasă a Sfântului Duh.

Așa că puteți întreba: „Mamă, este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?” Cu toții. Puteți schimba mâinile. Puteți folosi mâna stângă. Puneți mâna dreaptă spre Mine. Țineți ochii închiși și întrebați: „Mamă, este aceasta briza răcoroasă?” Ar trebui s-o simțiți cu toții. Este posibil! Dacă vreți, puteți schimba din nou mâinile. Încercați cu ambele mâini și vedeți dacă simțiți briza răcoroasă. Trebuie să fie o briză răcoroasă. Mai întâi va ieși căldură, care este de asemenea un semn bun, căldura este eliminată, toată căldura, tensiunea, trebuie eliminate. Începe să se simtă. Este foarte subtilă. Trecem de la o conștiință superficială la o conștiință mai subtilă, cea a rădăcinilor. Deci în mod firesc trebuie acordată atenție acestui lucru.

Puțin mai în față, nu este în spatele capului, ci puțin mai în față. Încercați pe rând cu ambele mâini și îndreptați-vă atenția acolo. Este foarte cald astăzi!

Acum, fără a deschide ochii, îndreptați din nou mâinile spre Mine, în felul acesta și vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă în vârfurile degetelor voastre, pentru început. Puneți ambele palme și vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă.

Întrebați din nou: „Este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?” Întrebați de trei ori, referindu-vă la Kundalini. Kundalini este Sfântul Duh.

Cum se simte doamna? În regulă. Nu vă faceți griji, va fi bine. Va fi bine, nu vă faceți griji. Nu vă faceți griji, va fi bine. Nu vă faceți griji, va fi bine. Va fi în regulă. Este în grija Mea. Își va reveni. Va fi bine. Acum, dacă ați simțit briza răcoroasă în mâini, puteți să o simțiți și dacă ridicați mâinile. Deschideți ochii și ridicați mâinile. Deschideți încet ochii, încet, și ridicați mâinile în felul acesta. În felul acesta, bine întinse și să vedem. Simțiți? Simțiți briza răcoroasă? Simțiți briza răcoroasă acum? Cei care o simt, să spună: „Da.”

Sahaja Yoghini: Da.

Shri Mataji: În regulă. Acum țineți mâinile în felul acesta și vedeți dacă simțiți briza răcoroasă. Închideți ochii și bucurați-vă de voi înșivă. Bucurați-vă de voi înșivă. Închideți ochii.

Avem Sahaja Yoghini aici care vă vor ajuta să vă stabiliți complet experiența Realizării și să vedeți dacă există vreun obstacol. Sahaja Yoghinii să facă asta cu mare atenție, fără să vorbească, și să le ridice Kundalini, dacă este necesar. Nu le vorbiți, nu-i atingeți, începeți doar să le ridicați Kundalini.

Ușor, încercați s-o faceți. Țineți ochii închiși. Sahaja Yoghinii vă vor ajuta să simțiți. Acum, cei care au venit pentru prima dată și au simțit briza răcoroasă, ridicați mâinile. Ridicați mâinile toți cei veniți prima dată, care au simțit briza. Mai sus. Da, bine. Este bine.

Acum vă rog coborâți mâinile. I-ați văzut pe cei care au ridicat mâinile? Puteți lucra pe ei? Acum - cei care nu ați simțit, vă rog ridicați mâinile. Cei care nu ați simțit deloc briza răcoroasă. Cei veniți pentru prima dată și care nu ați simțit briza răcoroasă, ridicați mâinile. Markus? Cine este acolo? El a simțit briza răcoroasă? Helen, domnul din spatele tău, cel care nu Mă auzea? În regulă, atunci este în regulă. Acum fiți atenți la cei care n-au simțit briza răcoroasă. Vă rog, ridicați mâinile. Acolo este un domn, această doamnă, acest domn...

Max Version

1983-0605, Public Program

View [online](#).

Program public Londra, Anglia - 05.06.1983 Coordonatorul Centrului Hindus: ...a Indiei, în Adunarea Constituantă a Indiei. Shri Mataji, înainte de a-și începe munca de răspândire a filozofiei și gândirii hinduse, s-a căsătorit într-o familie de intelectuali de elită, cu Shri C.P. Shrivastava. Cei care cunoașteți liderii de după eliberarea Indiei din cadrul IAS (Serviciul Administrativ al Indiei) știți deja cele mai proeminente nume, iar numele lui Shri C.P. Shrivastava a fost unul dintre ele. Sir C.P. a avut onoarea de a fi în exclusivitate secretarul personal al lui Shastriji, Shri Lal Bahadur Shastri (prim-ministru al Indiei). Și abia acum, după ce i-am văzut numele, îmi amintesc, Shri Mataji, că, fiind secretarul Fundației Guvernamentale a Cadrelor Didactice, la o conferință în Delhi, când am fost invitați de Shastriji, însuși C.P. Shrivastava îi conducea pe oaspeți acasă la Shastriji. Simt o mare bucurie că Dumnezeu creează situații în care întâlnim oameni deosebiți în diferite ocazii, arătând că lumea este atât de mică. Shrivastavaji, după ce s-a remarcat în serviciul lui Shastriji, a fost transferat la Corporația Navală a Indiei unde a obținut postul de secretar, iar mai târziu a activat în cadrul Națiunilor Unite, la Agenția Maritimă Internațională. Sunt elemente marcante din trecutul acestei familii de intelectuali. Ca deținători ai unor poziții importante în guvernul Indiei și în Adunarea Internațională a ONU, au intrat în contact cu personalități internaționale de elită. Iar Shri Mataji, dintre ei toți, în loc să se exalte în acele poziții și locuri importante, a fost permanent preocupată de spiritualitate. Iar astăzi ne va vorbi despre câteva dintre misterele învățăturilor noastre, deci vom avea privilegiul să o cunoaștem mai bine prin mesajul Său. S-a născut în apropiere de Nagpur, la Chinddwara. Este mai tânără decât mine, iar strălucirea farmecului lumii spirituale pe care o vedeți pe chipul lui Shri Mataji este un lucru rar întâlnit - e greu să găsești oameni care radiază tot timpul. Și iată că Domnia Sa ne va vorbi. Îi urez bun-venit lui Shri Mataji din partea membrilor Centrului Hindus, în fața tuturor personalităților marcante ale comunității hinduse. Sunteți trecută în program și când va veni momentul vă vom ruga să veniți să ne vorbiți. Dacă doriți puteți veni pe scenă, sau poate vreți să vorbiți stând în picioare? Cum doriți. De asemenea, este o regulă să vă informăm despre activitatea pe care am desfășurat-o de când ne-am întâlnit ultima dată și până acum. Celebrăm Ziua Independenței Indiei în această țară și Înaltul Comisar invită diferite organizații să planifice și să organizeze programul din 15 august. Am fost invitați acolo și am promis să luăm parte la activitățile care se desfășoară. Am avut o întâlnire la Coffee House organizată de DFC (Departamentul pentru Comunități) despre egalitatea între rase, la care am participat din partea Centrului Hindus. Iar la biroul New Life a fost invitat Ken Livingstone... Shri Mataji: (hindi) În primul rând, vreau să mulțumesc coordonatorului și fondatorului Centrului Hindus. Mulțumesc din inimă tuturor pentru că Mi-au oferit ocazia să vă întâlnesc și să vă vorbesc. La început, aș dori să vorbesc oaspeților în engleză despre Kundalini. După aceea voi vorbi în Hindi. Dacă îmi permiteți cu toții, le voi vorbi indienilor despre cum ar trebui să trăiască aici. (engleză) Kundalini nu este un lucru nou sau ceva care a fost descoperit în timpurile moderne. Este cea mai veche știință a vieții spirituale. Problema nu este faptul că n-a fost înțeleasă sau întâlnită în alte locuri decât în India unde oamenii știau despre Kundalini. Însă limbajul utilizat îi poate face pe mulți să gândească în mod greșit că energia Kundalini este ceva specific la nivel local sau poate cel mult la nivel național. În țara noastră, în India, vorbind din punct de vedere istoric, s-au manifestat trei tipuri de mișcări. Prima mișcare din punct de vedere spiritual a fost cea pe care o numim mișcarea părții drepte, prin care am încercat să controlăm natura. Am încercat să controlăm natura prin voința lui Dumnezeu, sau prin voința Puterii Atotpătrunzătoare, pe care o numim chaitanya. În consecință am început să oferim Havane sau să folosim alte metode de invocare a Spiritului acestor elemente, prin care le puteam înțelege iar ele ne puteau înțelege pe noi. Rezultatul este, cred, știința - vizibilă în ziua de azi - și care a luat amploare. Iar ca rezultat al științei, mulți vizionari în India au văzut că au fost create atât de multe lucruri în această țară măreață, mult înainte chiar de a începe să scriem istoria. S-au creat avioane extraordinare și tot felul de mijloace de zbor fără pilot; nu bombe, ci avioane, în acele timpuri. Este un fapt. Desigur, este greu de acceptat, pentru că oamenii nu pot crede că țara noastră a putut crea așa niște lucruri extraordinare. Al doilea tip de mișcare care a început în India a fost bhakti - venerarea lui Dumnezeu. Oamenii care erau intelectuali au început să lucreze prin intermediul intelectului pentru a crea un raport între ființele umane și natură. Iar cealaltă parte a oamenilor, care erau căutători, s-a gândit că este mai bine să cânte laude lui Dumnezeu și să invoce grația Sa asupra lor, astfel încât lumina iubirii Sale să dezvăluie tot ce este spiritual și superior conștiinței umane. Iar al treilea tip de mișcare care a fost extrem de secretă în acele timpuri, a fost mișcarea procesului de evoluție, prin care o ființă umană trebuia să fie făcută conștientă de Sinele său superior, Spiritul - Atma - prin trezirea lui Kundalini. Veți fi uimiți că, în vremea lui Shri Rama, socrul Său, care era Raja Janaka, a avut un singur discipol pe nume Nachiketa. El i-a spus că ar dori să știe despre Sinele său, despre propriul său Atma. Raja Janaka i-a răspuns: „Poți să-mi ceri toată averea mea, poți lua tot ce am, dar te rog nu-mi cere să-ți dau Iluminarea.” Nachiketa însă era foarte nerăbdător și perseverent și și-a atins scopul până la urmă. Deci în vremea

lui Raja Janaka, putem spune, au existat foarte puțini oameni care și-au primit într-adevăr Realizarea Sinelui. În general, însă, la acea vreme, oamenii nu aveau atâtea proiecții mentale și probleme de viață; erau foarte simpli și foarte sensibili la Divinitate. Ei au înțeles cine era Rama, au înțeles cine era Sita și au înțeles în acele vremuri ce era puterea divină. Deși poate că nu aspirau să devină Spiritul, totuși, atât de mulți dintre ei știau de existența Lui. Patanjali Yoga, așa cum a fost descrisă, a fost practică în țara noastră cu mii de ani în urmă, cu mii și mii de ani în urmă, când am avut un sistem foarte diferit de viață. Vorbind despre yoga, văd că aici oamenii fac un fel de exerciții. Sunt cu adevărat uimită - pentru că ele nu au absolut nimic în comun cu yoga. Patanjali Yoga conține de fapt opt etape - Ashtangas. Dintre acestea, prima și cea mai importantă este Ishwara Pragnya, însemnând că trebuie să stabilizezi în interior propriul Ishwara. Ishwara reprezintă Spiritul. Spiritul trebuie să fie stabilizat mai întâi și apoi urmează celelalte șapte etape. Printre ele sunt Yama, Niyama, care sunt foarte stricte, iar dacă le citești, veți ajunge la concluzia că e greu să găsești în lume una sau două persoane care să le poată urma. Oamenii ar fi șocați să afle că nu-ți era permis să te căsătorești și că erau multe alte restricții impuse. Dar pentru că în acele timpuri găseai cu greu una-două persoane care să aspire către acest țel, le-au fost impuse aceste metode austere care au fost practicate în acele zile, iar oamenii atingeau țelul cel mai înalt, obținând mai întâi Realizarea Sinelui și apoi trecând prin diferite stadii de pregătire ale stilului de viață, pentru a-și atinge scopul final. Așadar, a spune că Hatha Yoga înseamnă doar a sta în cap, este o idee foarte greșită despre yoga. Yoga este un cuvânt care vine de la cuvântul „yuthi” - unire. Când atenția voastră este iluminată de Spirit sau când voi, când Jeevatma (individualitatea) devine una cu Spiritul, sau cu Puterea Divină, aceasta este adevărata yoga. Un alt înțeles al cuvântului yoga, care este acum folosit greșit, este „kaushalam”, însemnând profunzime. Cei care și-au primit înainte de toate Realizarea trebuiau să cunoască metodele și legile care guvernează ființele umane la nivel divin, adică să cunoască legile divine, cum acționează ele și cum trebuie utilizate. Și această cunoaștere era adevărata yoga kaushalam, sau profunzimea privind legile divine, cum să fie folosite. Cu timpul, multe lucruri au dispărut iar marii profeți și yoghini s-au retras și ei în Himalaya sau în peșteri îndepărtate, fiindcă au crezut că ființele umane sunt incapabile să-i înțeleagă. Pentru acei oameni necopti care și-au manifestat interesul pentru yoga, ei au făcut tot posibilul să îi convingă că yoga trebuie făcută pentru început numai la nivel spiritual și odată ce Kundalini se înalță prin această yoga, abia atunci vor ști ce probleme au și care sunt cauzele lor. Abia atunci, în concordanță cu ele, pot face „yama” și „niyama”. Dintre cele două cuvinte, „yama” și „niyama”, primul se referă la colectivitate, la „samastha”, iar „niyama” se referă la ființa umană. Înseamnă că ceea ce trebuie să urmăriți în viața voastră de zi cu zi este „niyama” în propria voastră ființă, adică ce trebuie să schimbați în interiorul vostru. Iar „yama” înseamnă de fapt cât de mult trebuie să vă preocupați de ceilalți, de societatea în care trăiți, de oamenii cu care relaționați. Acest întreg sistem nu mai există astăzi. În acele timpuri, așa cum știți, discipolii păstrau complet „brahmacharya” (abstinența), până la vârsta de aproximativ 22-25 de ani, când se căsătoreau. Iar regulile erau atât de stricte, încât până și școala în care studiau era luată în considerare sub denumirea de „gotra”. De exemplu, „gotra” Mea este „Sunil”. Ei bine, nici astăzi nu Mă pot căsători în aceeași „gotra” - însemnând că nu te poți căsători generații la rând cu o persoană care a studiat în aceeași universitate. Un tip de celibat de o asemenea puritate era practicat până la vârsta de 25 de ani. După căsătorie însă, oamenii nu mai vorbeau despre asta. Doar până la vârsta de 25 de ani acesta era tipul de educație în stil Patanjali dat de universitate. În ziua de azi ne confruntăm cu viața modernă, iar în viața modernă, să vorbești despre Patanjali Yoga, așa cum a fost și cum ar trebui să fie, este un lucru foarte, foarte dificil. Nu ne putem aștepta ca oamenii să-și părăsească familiile, să-și abandoneze familiile, să meargă departe în Himalaya și să mediteze. Au trecut acele timpuri. Iar problema lui Dumnezeu este că, după ce a creat această lume minunată, după ce a creat ființele umane, constată că, în căutarea noastră, am luat-o pe cărări greșite, și asta peste tot. Nici măcar în India nu am păstrat calea dreaptă. Pretutindeni am luat-o pe căi greșite și trebuie să acceptăm că am mers la extreme în toate căutările noastre, fie că vorbim de creștinism, hinduism sau altă religie. Am mers la extreme, am comis greșeli și a sosit timpul să ne uităm în urmă și să vedem unde ne aflăm. Când am venit pe lume - încă de când eram doar un copil - am simțit că sosise timpul ca oamenii să-și primească Realizarea în masă. Altfel nu există salvare, pentru că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu mai contează. Oricare ar fi nivelul oamenilor - nu contează - dar trebuie să-și cunoască Spiritul, altfel nu le poți vorbi despre Dumnezeu. Este un fapt. Astăzi, dacă le vorbești tinerilor - vedeți această biserică a devenit un centru hindus. De asemenea, hindușii, în ziua de azi, sunt în așa fel încât copiii lor, dacă-i vedeți, nu sunt interesați de religie, nu sunt interesați de Dumnezeu. Trebuie să înfruntăm realitatea așa cum este și nu să avem propria imaginație despre ea, pentru că în acea imaginație am putea pierde totul. Așadar, astăzi, când lumea este atât de tensionată, cu tot felul de conflicte, tot felul de idei ciudate și tot felul de atacuri impure asupra ființelor umane, care este soluția? Să le dai oamenilor Realizarea Sinelui. Așa cum sunt ei, oriunde s-ar afla, trebuie să-și primească Realizarea Sinelui. Și am decis că voi lucra asupra permutărilor și combinațiilor, ale tuturor problemelor pe care le au oamenii, ale tuturor suferințelor lor... (Shri Mataji se adresează unei persoane din public al cărei copil și-a pierdut răbdarea) Puteți scoate copilul afară, vă rog? Ce... Vă rog luați copilul, mai bine scoateți-l afară. E mai bine. Deci problemele din ziua de azi trebuie

înfundate așa cum sunt și trebuie găsită o soluție. Așa cum v-am spus, prin puterile Mele meditative, sau putem spune, prin dedicarea meditativă, am descoperit că ființele umane au foarte puține probleme. Și oriunde se află ele, indiferent de circumstanțe, indiferent ce au făcut, indiferent ce greșeli au comis, indiferent ce au făcut împotriva lui Dumnezeu, este acum absolut esențial să-și primească Realizarea Sinelui. Nu are rost să le vorbești despre Dumnezeu, nu are rost să le vorbești despre Puterea Divină și nu are rost să le spui: „Trebuie să îți echilibrezi viața. Nu face una, nu face alta” - cum spun cele Zece Porunci. „Începe o viață nouă, fă una, fă alta” - nimeni nu te va asculta. Asta am descoperit și așa am rezolvat toate permutările și combinațiile care împiedică înălțarea ființelor umane la un nivel superior, cel al Spiritului. Iar când am lucrat asupra acestui lucru, am fost uimită de cât de puțin este de făcut. Ființele umane sunt deja pregătite să se înalțe la acea stare. Dar lucrul cel mai important pe care trebuie să-l aibă este dorința de a se schimba. Așa cum vi s-a spus, printre cunoștințele Mele sunt oameni foarte sofisticăți din Londra și din toată lumea. Dar ce am descoperit este că ei nu au dorința de a se schimba. Sunt atât de mulțumiți de sine și plini de ei înșiși. Nu au dorința de a se schimba, nici de a schimba lumea și nici altceva. Deci nici nu se pune problema să le vorbești despre asta. Există însă o categorie de oameni speciali care în ziua de azi sunt numiți „căutători”, pe care William Blake i-a numit „oamenii lui Dumnezeu”, spunând că „ei trebuie să devină profeți și că vor avea puterea să-i facă și pe alții profeți.” Iar această profeție poate fi împlinită astăzi în Anglia, care este Ierusalimul. Pentru Mine, atunci când sunt în Anglia sunt englezoaică și Mă confrunt cu toate problemele Angliei pe care orice profet englez le-a putut vedea. Așa cum le-a văzut Blake în timpul vieții sale, în același fel am putut să le văd și Eu. Ei bine, când energia Kundalini, care se află în interiorul nostru, în osul sacru, este trezită de o persoană iluminată, Ea reușește să străpungă osul fontanelei, numit în sanscrită „Brahmarandra”, primindu-vă astfel adevăratul botez. Este exact ceea ce a spus Christos: „Trebuie să fiți botezați, să vă nașteți din nou”. Asta nu înseamnă că cineva, punându-ți mâna pe cap, sau punându-ți un yajnopavita (fir sacru), îți dă a doua naștere. Este un proces viu. Trebuie să înțelegem, ca niște oameni rezonabili și înțelepți, trebuie să știm că un astfel de botez nu este real. Este un fel de ceremonie artificială, ceva simbolic, care are la bază un lucru real. Deci ce să facem pentru a avea adevărata ceremonie? Pentru a avea ceremonia reală, trebuie să existe o metodă în interiorul nostru iar acea metodă este deja implementată în noi. Toți oamenii de știință își pot pune o întrebare simplă: „De ce Dumnezeu ne-a transformat din amoebă în ființe umane? În ce scop ne-a adus Dumnezeu la stadiul de ființe umane?” Dacă vă cer un răspuns, îmi veți spune: „Nu știm”. Probabil însă, dacă cineva ar spune că știe, răspunsul lui ar fi că sunteți aduși la stadiul de ființă umană, fiindcă sunteți în tranziție pentru a deveni Spiritul. Acest instrument de aici (n.t. Shri Mataji se referă la microfon) trebuie totuși conectat la sursă, altfel nu funcționează. Mai întâi ar trebui să fiți conectați la sursă, altfel, orice veți face, veți face într-o lume relativă, nu într-o lume absolută. Odată ce deveniți una cu Sursa, întreaga voastră exprimare - cum spune Kabira - este atât de plină de divinitate. E limpede că el a fost un suflet realizat și fiind un suflet realizat, a vorbit cu atâta autoritate, cu atâta înțelegere cu privire la Divinitate. Dar atunci când le-a vorbit, oamenii nu l-au înțeles niciodată. Obişnuiau să râdă de el, să-l ridiculizeze. Au crucificat suflete realizate, le-au bătut. Iar asta s-a întâmplat nu numai în Anglia, ci peste tot. Așadar, lucrul care stă la baza acestor fapte este simpla ignoranță – Agnyaanta, ignorarea faptului că există Dumnezeu, că există Puterea Atotpătrunzătoare, atât de plină de bunăvoință, pe care o simțim pentru prima dată după trezirea energiei Kundalini. Înainte de asta nu s-a întâmplat să o simțim. Deci vom folosi Patanjali Yoga în sensul că, odată ce vă primiți Realizarea, trebuie să înțelegeți cum să o mențineți. Nu trebuie să vă părăsiți familiile. Dimpotrivă, în Sahaja Yoga, dacă nu sunteți căsătoriți, este dificil să vă dau Realizarea. Este surprinzător, în Anglia, unde avem mii de oameni care și-au primit Realizarea, există o singură persoană - încă necăsătorită - care nu și-a primit Realizarea. Așadar, cei care nu se căsătoresc au un mic dezechilibru, uneori ei fiind la extreme. Așa că trebuie să vă căsătoriți după o anumită vârstă. Nu doar atât, dar trebuie să duceți o viață foarte, foarte normală. Toți marii sfinți ai Indiei au fost căsătoriți. De exemplu, Nanaka a fost un om căsătorit, Kabira a fost căsătorit, Janaka a fost căsătorit. Chiar și încarnări divine cum au fost Shri Rama, Shri Krishna, au fost căsătoriți. Deci nu împărtășesc ideea că austeritatea aduce rezultate bune, pentru că este, de asemenea, o proiecție mentală. De pildă, cineva a venit la Mine și Mi-a spus: „Mamă, Dvs. duceți o viață plină de confort, deci cum ați putea fi o persoană plină de spiritualitate?” Am spus: „Dar tu ce ai făcut pentru spiritualitate?” „Mi-am părăsit soția, am renunțat la casă, am renunțat la mașină, am renunțat la tot - iar acum sunt în fața Dvs., aici” - Mi-a spus. „Chiar așa?” - M-am mirat. „Bine. Tu îl vizezi pe Shri Krishna, așa că dacă vezi aici un lucru care crezi că valorează cât un fir de praf măcar de pe picioarele lui Shri Krishna, îl poți lua - cu o singură condiție: să fie egal cu un fir de praf de pe picioarele Lui. S-a uitat în jur și Mi-a spus: „Nu există nimic egal cu acel lucru”. „Deci la ce ai renunțat?” - l-am întrebat. „Renunți la pietre? La ce renunți? Este doar o idee mentală de care te agăți că renunți la un lucru sau altul.” În concepția noastră în India, ideea de „sanyasi” vine din interior. Așa cum Raja Janaka a fost numit „Videhi”, iar fiica sa, „Vaidehi”, pentru că deși trăia înconjurat de lux, în interior renunțase la tot. Înseamnă cât de detașat ești de lumea materială, atașat fiind de Spiritul tău. Nu ești atașat de nimic din ceea ce există. Presupunând că astăzi, așa cum a spus el, trăiesc în mare confort, veți fi uimiți că pot trăi la fel de bine și în satele din

India, că pot trăi oriunde. Mă pot îmbăia într-un râu, pot dormi pe stradă, nu am nicio problemă. Pentru că ce oferă confortul? Dacă nu îți devine indispensabil, nu poți deveni sclavul confortului și nu îi vezi valoarea. Însă unii oameni Mi-au pus o întrebare - o întrebare menită să Mă rănească - „Dacă țara Dvs. este o țară atât de spirituală, o țară a yogăi - o numiți Yoga Bhumi... „Este Yoga Bhumi, fără îndoială”, am zis. „Atunci cum de sunteți așa săraci, vă zbateți în nevoi și cum de suferiți?” – M-a întrebat. Adevărul este că Shri Krishna a spus: „Yogakshemam vahamyaham”. A spus: „După ce vă primiți yoga, vă veți primiți kshema (bunăstarea)”. Nu kshema întâi și apoi yoga. Întâi trebuie să vă primiți yoga. Dacă ne primim yoga, doar atunci ne va fi asigurată bunăstarea. Shri Krishna a spus foarte clar: “Yogakshemam vahamyaham”. Deci mai întâi trebuie să vă primiți yoga. Iar cei care au încercat să obțină yoga s-au îmbunătățit în toate aspectele, atât din punct de vedere spiritual cât și material. Și asta deoarece puterea care este în interiorul nostru vă dă totul: cunoașterea, bunăstarea, bucuria, care sunt calitățile Spiritului vostru. Și odată ce acea bucurie începe să se reverse în voi, scăpați de toate problemele voastre fizice, mentale, emoționale și spirituale. Trebuie să fi aflat, probabil, că Sahaja Yoga a vindecat mulți bolnavi de cancer, de leucemie și atât de multe alte boli, fără administrarea niciunui medicament, doar prin trezirea energiei Kundalini. Mai mult decât atât, mulți oameni cu boli mentale au fost vindecați prin Sahaja Yoga. Sunt mulți oameni care au consumat droguri, sau au fost alcoolici și au renunțat la vicii imediat ce au venit la Sahaja Yoga. Pentru că odată ce atingeți țelul final, țelul cel mai înalt, nu vă mai dedați la astfel de lucruri - asta se întâmplă. De aceea vă cer tuturor să aspirați către țelul cel mai înalt și să uitați de toate celelalte probleme. Uitați acum de toate neînțelegerile voastre legate de Dumnezeu fără formă și Dumnezeu încarnat. Uitați toate aceste neînțelegeri, pur și simplu uitați de ele. Întâi primiți-vă Realizarea și apoi vom vorbi despre asta. Există o analogie foarte simplă, presupunând că veniți în această sală, este complet întuneric și vă întreb: „Ce este de făcut?”, veți spune: „Apăsați acest întrerupător și lumina se va aprinde.” Atât de simplu este! Mai întâi primiți lumina și apoi puteți vorbi despre celelalte lucruri, ce trebuie făcut și cum să dezvoltați profunzimea. Sahaja Yoga a început cu doar șase oameni - timp de patru ani M-am chinuit cu ei. Dar astăzi sunt foarte mândră să spun că și în Anglia avem mii de oameni care sunt în pace, care sunt yoghini - adevărați yoghini. Ei nu sunt ca cei care poartă un șirag de mătănii zicând: „Eu sunt cutare-ananda” - nu-și iau astfel de nume. Ei nu-și schimbă hainele, nimic altceva - sunt oameni normali. Duc o viață normală dar sunt yoghini, deoarece conștiința lor a devenit - repet: a devenit - conștiință colectiv. Au dobândit în conștiința lor spirituală, conștiința colectivă. Asta trebuie să se întâmple iar acest lucru nu este posibil primind certificate, ținând discursuri sau spălându-vă creierul, ci propria Kundalini trebuie să se trezească și voi înșivă trebuie să simțiți briza răcoroasă a lui Kundalini care este numită „chaitanya lahari” sau „ananda lahari”, descrisă de Adi Shankaracharya, cel care a scris cel mai mult despre energia Kundalini. El este, putem spune, cel care a readus-o la viață în scrierile lui. El a descris și a vorbit tot timpul despre energia Kundalini. Hindușii ar trebui să fie mândri că în țara lor au existat astfel de profeți și oameni extraordinari. Dar nu are rost să fim doar mândri. Vedeți, ar fi ca un lac cu lotuși, unde un viermișor cugetă: „Oh, sunt într-un lac cu lotuși”. Nu asta este calea. Trebuie să fim mândri pentru că suntem destinați să devenim lotuși. Hindușii au o responsabilitate foarte mare în această țară. Voi nu știți ce mare responsabilitate aveți. Vă voi vorbi despre asta în hindi. Dar lucrul cel mai important pe care aș vrea să-l știu este câți dintre voi îl caută cu adevărat pe Dumnezeu, îl caută în mod real, nativ, din interior. Iar dacă îl căutați, este în avantajul vostru faptul că într-un fel sau altul soțul Meu a fost ales în acest post și am venit aici, asta dându-mi posibilitatea să încep această muncă. Dar sunt foarte tristă să spun că printre numeroșii Mei discipoli, sunt foarte puțini indieni. Iar cei care fac cu adevărat o muncă substanțială sunt în majoritate englezi. E surprinzător că ei știu mai multe despre Chaitanya și Aumkhara decât cunoaștem noi. Nu este un lucru bun. Măine copiii voștri vă vor pune întrebări. M-am dus să țin un alt discurs într-un loc unde se aflau musulmani, hinduși, tot felul de oameni, care erau mai preocupați de politică. Am fost uimită că și doamnele erau atât de implicate în politică. Desigur, aspectul politic este de asemenea foarte simplu de înțeles. Toată politica umană este artificială, nu are sens, pentru că se rezumă la bani. Toată politica este: dacă banii să fie distribuiți tuturor sau dacă să rămână la o singură persoană. Pentru Mine este un simplu joc de copii. În realitate politica este atât de artificială, încât o persoană ca Mine nu o poate lua în serios. Vă voi spune de ce. De exemplu, presupunând că am propriile puteri, sunt cel mai mare capitalist având aceste puteri în interiorul Meu, pentru că pot să fac ce îmi place. Dar în același timp sunt cel mai mare comunist, pentru că nu pot trăi singură, nu Mă pot bucura singură, pentru că trebuie să împart totul cu ceilalți - așa acționează iubirea. Asta este - iubirea de care te bucuri atunci când este reflectată în ochii altor oameni. Așadar, asta este politica cea mai importantă, asta este munca lui Dumnezeu și în felul acesta își exercită Dumnezeu politica, fiind un capitalist pentru că are totul în interiorul Său, poate face tot ce vrea, dar în același timp își dorește să împartă, vrea să dăruiască celorlalți și vrea să vadă că și ceilalți reflectă iubirea Sa. Aceasta este politica lui Dumnezeu la care ar trebui să aderați. Desigur, lucrurile lumești din viața de zi-cu-zi ne deranjează și ne măhnesc, trăind în această țară. Dar vă asigur, dacă veniți la Sahaja Yoga, un nou tip de relație va fi stabilit între voi și Sahaja Yoghini. Aceasta este o nouă familie care ia naștere în Anglia - o familie foarte puternică. Iar ei toți au un respect extraordinar pentru voi ca indieni, din diverse motive de care nu sunteți conștienți. Au un respect imens pentru voi. Chiar dacă nu sunteți

Sahaja Yoghini, ei au totuși un mare respect pentru voi. De aceea vă sunt foarte recunoscătoare, domnule, că M-ați invitat aici să vorbesc în fața prietenilor dvs. și să vă expun pe scurt realitatea astfel încât să vă înțelegeți și să vă ajutați unul pe celălalt, pentru a scoate la iveală rodul filozofiei hinduse. Nu este o religie organizată, este o filozofie. Și nu este nici măcar o filozofie, ci în profunzime reprezintă rădăcinile, dacă înțelegeți. Ea susține totul și ajută pe toată lumea. Până și Christos este descris în Devi Mahatmyam ca Shri Mahavishnu. Dar nimeni nu a știut despre asta, pentru că este o religie atât de organizată, încât n-au vrut niciodată să afle cine este Mahavishnu. La fel și în India, nimeni n-a vrut să știe cine este Christos. Mahomed Sahib nu este nimeni altcineva decât Dattatreya, iar noi putem dovedi asta prin intermediul lui Kundalini, că ei toți sunt una. Christos a spus clar: „Cei ce nu sunt împotriva Mea sunt cu Mine”. Cine sunt aceia? Veți descoperi aceste lucruri în Sahaja Yoga și sper că veți descoperi și veți înțelege că religia hindusă nu este ceva ce poate să încapă într-o cupă. Este ceva foarte vast. Ea conține totul dacă înțelegeți esența ei. Noi am uitat însă că are rădăcini iar rădăcinile trebuie înțelese în profunzimea lor. Acum vă voi spune în hindi, tot ce este posibil despre Kundalini, în acest scurt timp. Este un lucru foarte misterios și trebuie să înțelegeți că oamenii nu știu nimic despre Kundalini considerând-o un mister, dar în realitate Ea este lucrul cel mai facil. Și aș vrea să vă rog pe toți să veniți la programele noastre, pe care le avem în diferite locuri, la Caxton Hall și, de asemenea, la Town Halls. Vă rugăm să veniți. Luați totul în serios, și încercați să aflați despre rădăcinile profunde care au susținut filozofia hindusă. Până când nu veți avea această cunoaștere, veți fi mereu contestați. Voi înșivă vă îndoiiți de voi. Iar mâine propriii voștri copii vor spune: „E lipsit de sens. De ce se duc la templu? De ce venerează? De ce trebuie să vorbim despre Dumnezeu? Unde e Dumnezeu?” Dar a sosit timpul să o facem! Nu doar să vorbim despre Dumnezeu, ci să-i și dovedim existența, să dovedim existența chaitanyei. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! (hindi) Acum vă voi vorbi puțin în hindi și vă voi spune lucruri care simt că nu sunt în regulă. V-ați părăsit țara și ați venit aici. Și după ce ați venit în această țară, problemele acestei țări vă afectează. Știu asta foarte bine și înțeleg cu ce vă confrunțați, dar trebuie să cunoaștem motivul pentru care ne confruntăm cu aceste probleme. În primul rând, trebuie să înțelegem că, în orice țară ne aflăm, cea mai valoroasă tradiție pe care o are țara noastră este că noi nu am venit în această lume pentru a câștiga bani. Scopul vieții noastre nu este să câștigăm bani, ci să ajungem la Dumnezeu. Despre toate celelalte lucruri și despre bani au vorbit mulți sfinți în țara noastră și ne-au spus cu toții cât de trecătoare sunt și că nu ar trebui să cădem pradă lor. Fiecare bhajan vorbește despre asta. Vedeți, de asemenea, în fiecare zi, în ce stare se află cei care au câștigat mulți bani. Uitându-vă la copiii de aici, puteți vedea că ajung să consume droguri și au tot felul de vicii. Motivul este că părinții au alergat după bani, numai și numai după bani și nu au oferit atenție și iubire copiilor lor. Când dragostea de bani a devenit acerbă, copiii au fost neglijăți. Nu și-au educat copiii, și de aceea ei au luat-o pe căi greșite în viață. Mâine și propriii voștri copii o vor lua pe aceste căi. Așa de mult ego cu privire la bani n-a existat niciodată la indieni. Noi nu am venerat niciodată banii. Umanitatea a fost fundamentală în cultura noastră și nu ar trebui să uitați niciodată asta. Totuși, în țara noastră există mulți hoți în ziua de azi. Nu puteți nega acest lucru. Acest lucru de asemenea, se întâmplă din cauza voastră. Cei care vin în străinătate se întorc și spun în India că peste hotare se trăiește așa, că se găsesc tot felul de lucruri. Cât timp India a fost condusă de englezi, mintea noastră nu a fost atât de poluată de aceste idei. Dar de îndată ce oamenii au început să revină în India ducând acolo lucruri cumpărate aici, ridicând în slăvi Occidentul, oamenii și-au pierdut mințile. Și acum, vedeți, indienii sunt în stare, dacă aduci ceva din străinătate - chiar dacă este doar un săpun - să îl arate tuturor. Nu avem santal în țara noastră? Nu avem măști cosmetice în India? Nu avem și noi lucrurile care există aici, de trebuie să vă lăudați cu ele ca să-i impresionați pe indieni, de parcă Occidentul ar avea ceva extraordinar? Vreau să vă spun tuturor că nu aveți nimic de învățat din Occident. Nu există nimic de învățat în această țară. Ar trebui să înțelegeți că este extrem de periculos să învățați ceva de aici. Veți face și voi faptele rele pe care le fac ei. Vă veți împotmoli în acea murdărie fără să ajungeți nicăieri. Așa că vă avertizez astăzi, aici, că nu ar trebui să învățați nimic de la această țară. Dacă trebuie să învățați ceva, ar trebui să învățați că acești oameni care au greșit, s-au întors acum spre Dumnezeu. În mod similar, păstrându-vă mândria, mândria națiunii voastre, veți reveni la Dumnezeu Atotputernic. Nu există nimic mai frumos decât asta. Am venit aici și am aflat că soția unui discipol care venise la Mine a fugit cu altcineva, sau că soțul cuiva a fugit cu alta, că unii nu-i respectă pe vârstnici. Făcând toate acestea, puteți fi mai rău chiar decât englezii! Am întâlnit un oficial, de fapt un ministru, care Mi-a spus că este o mare problemă cu cei din comunitatea Sikh care nu vor să poarte șapca de la uniformă, pentru că în religia lor stă scris să nu poarte nimic peste turban. I-am spus: „În religia lor scrie și să nu bei” și deci să-Mi aducă măcar un sikh care nu bea, un sikh care nu se atinge de alcool. Nu a găsit nici măcar unul care nu consumă alcool în Londra. Ascunzându-se astfel în spatele religiei, căutând lucruri pentru care să lupte, nu pot schimba nimic de fapt. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că nu aveți cunoașterea completă a tradițiilor voastre. Dacă nu aveți cunoașterea tradițiilor voastre, cine vă va respecta? Dacă îi imitați pe englezi cât e ziua de lungă, cine vă va respecta? Trebuie să vă cunoașteți propria cultură, trebuie să știți de unde veniți și unde ați ajuns. Indienii pot învăța de la voi. Prin urmare vorbiți-le indienilor despre greșelile din Occident. Căutați să îi convingeți spunându-le că nu stați în paradis. Cunosc câteva femei care fac curățenie în

aeroporturi, deși fac parte din casta brahminilor. Fac parte din casta brahminilor, dar fac curat în aeroport! În țara noastră nimeni nu va face asta pentru bani. Nu spun că este o rușine să faci acest gen de muncă, ci că este o rușine să o faci pentru bani. Dacă faci ceva pentru cineva, orice muncă pentru a-i servi pe alții - nu e nimic rău în asta. Dar să faci orice muncă murdară doar pentru bani, e sub prestigiul indienilor. Am continuat să le spun asta și unii chiar s-au schimbat. Dar vă cer vouă în mod special, pentru că atunci când veniți în această țară, sunteți ca o oglindă imensă pentru acești oameni. Ei se uită la voi și gândesc: „Iată cum sunt indienii! Atunci de ce ne dojenește Mama?” Orice le spun, ei află imediat cum sunteți de fapt. Am văzut că ei sunt nerăbdători să asculte muzică clasică indiană, pentru că muzica noastră este divină. Își are originea în Aum. Chiar dacă nu înțeleg ragas-urile, se bucură chiar și de cele mai dificile. Aici Mi se spune că atunci când indienii merg la cumpărături, copiii lor achiziționează muzică obscenă și dansează pe ea în India. Ar trebui să le spunem copiilor să nu facă asta. Este legea țării noastre că putem să ne creștem copiii așa cum vrem. În țara noastră libertatea nu a însemnat niciodată să fii excentric, lipsit de bună cuviință și decentă. Asta este delăsare și se manifestă acum. N-ar trebui să încercăm să ne mulțumim copiii cu jocuri din Vest, ci să le modelăm caracterul. Dacă printre indienii de aici ar exista cineva - un exemplu de caracter extraordinar - atunci occidentalii nu ar rosti niciun cuvânt împotriva voastră. Indienii înșiși și-au pătat imaginea. Nu e departe ziua în care lumea vă va respecta atât de mult, văzând că sunteți indieni - vor simți că sunteți măreți. Pentru că orice s-ar întâmpla, noi încă îl înțelegem pe Ganapati. Noi știm ce este greșit. În India, când facem o faptă greșită, nu spunem că am făcut bine. Aici situația este de așa natură încât faptele rele sunt numite bune! Au făcut tot felul de legi care te uimesc și despre care nu-ți vine să crezi. Noi nu putem crede că acestea sunt lucruri bune. Ascultând de mii de ani de strămoșii noștri, lucrurile bune se află în mintea și în sângele nostru. Reprezentând adevărul, ele nu pot fi schimbate atât de ușor. Dar încet, încet suntem influențați de acești oameni, în loc să păstrăm învățătura strămoșilor noștri. Așadar, cu mâinile împreunate vă rog să fiți entuziaști și să acordați atenția necesară culturii voastre. Și nu doar atât, ci să o asimilați în interior prin Sahaja Yoga. Sahaja Yoga este singura metodă care vă trezește energia Kundalini. Iar voi aveți Spiritul în interior. Realizându-vă Spiritul, toate întrebările vor dispărea. Ziua în care lumea se va pleca în fața țării voastre nu e departe. Acea zi nu este departe. În ce i-am putea întrece pe occidentali? Ați putea spune că în domeniul științei. Nu-i veți putea depăși în știință pentru că fac asta de mult. Când noi abia ne îndreptăm către știință, ei au făcut saltul spre computere. Și totuși ei nu pot concura cu noi în cunoașterea spirituală. Pentru asta trebuie să vină la noi să învețe și să devină ca noi. Trebuie să adopte obiceiurile și stilul nostru, altfel nu vor reuși. Cel mai bun mod este să deveniți oameni speciali, un simbol al trezirii. Dacă acest lucru strălucește în voi, ei vor spune: „Sunt indieni - așa este în India.” Sper însă să nu vă simțiți prost pentru ce v-am spus. Acceptați totul ca pe un sfat al unei mame pentru copilul ei. Trebuie să fiți înțelepți și alerți. Începeți să practicați Sahaja Yoga. Nimeni nu va îndrăzni să vă alunge de aici sau să vă deranjeze, pentru că toți Sahaja Yoghinii vor sări să vă ajute. Dacă unul dintre voi are probleme, ei toți se vor grăbi să vă ajute. Astăzi cel puțin trei-patru mii de oameni vă sunt alături; sunt frații și surorile voastre. Dar dacă nu aveți Realizarea, atunci nu sunteți demni să fiți admirați. Mă adresez în mod special doamnelor și fetelor. Femeile au distrus această țară. În țara noastră, femeile au o poziție foarte bună. Ele sunt respectate în India. Cu mult înainte de vremea lui Manu (Noe), se spunea despre femei: „Acolo unde femeile suntenerate, locuiește Dumnezeu”. Așa se spunea. Dar femeile trebuie să fie cu adevărat respectabile. Nu e nevoie să învățați obiceiurile murdare ale femeilor de aici. Noi suntem la fel de puternice ca Mama Pământ. Avem o capacitate enormă de a absorbi multe lucruri, nu așa cum fac aceste femei stupide, care se ceartă cu soții lor, care stau departe de copiii lor, devin moderne și învață toate lucrurile rele. Va veni o zi când deși au avut cinci soți sau poate chiar mai mulți, vor sfârși în aziluri și cămine de neajutorati. E important să înțelegem că suntem femei iar bărbații sunt bărbați. Desigur, bărbatul și femeia sunt egali. Putem spune că sunt egali, dar nu sunt similari. Femeia, trebuie să știți, este roata din partea stângă a trăsurii, iar bărbatul cea din dreapta. Asta nu înseamnă că bărbații au dreptul să domine femeile. Bărbații au oprimat femeile, de aceea există această criză. Bărbații din cultura noastră trebuie să înțeleagă asta. Societatea noastră nu trebuie să decadă din cauza lor. Trebuie să uitați ce ați învățat greșit de la musulmani și acel loc din inima noastră care era păstrat pentru femei... Înainte chiar de numele lui Shri Rama, e invocat numele Sitei. Înainte de numele lui Shri Krishna, rostim numele lui Shri Radha. De aceea, respectând femeile și soțiile, tratându-le cu grijă și respect, veți vedea cum copiii voștri vor începe să vă respecte și întreaga lume se va transforma. Am văzut că acești oameni (Sahaja Yoghinii) s-au schimbat deși nu văzuseră niciodată tradițiile indiene. Voi sunteți însă indieni de atâta timp. Bunicii și străbunicii voștri au crescut în India, deci acest lucru va fi ușor pentru voi. Mă bucur să vă văd pe toți printre Sahaja Yoghini. Multe alte mii vi se pot alătura. Vă voi susține orice problemă ați avea. Pentru asta, în primul rând deveniți indieni, cu adevărat indieni. Asta nu înseamnă că deveniți ostili acestei țări, în niciun caz. În încheiere, vă voi spune că în Sahaja Yoga, Anglia este cunoscută ca un loc de o importanță deosebită. În Sahaja Yoga, Anglia este considerată inima universului. Veți fi surprinși să aflați că India este Kundalini și Muladhara, locul unde rezidă Shri Ganesha, iar Anglia este inima. De aceea vă aflați aici, însă trebuie să absorbiți ideile bune și calitățile de aici. Trebuie să împărtășiți celor de aici principii sănătoase și înalte, astfel

încât să se poată stabiliza și ei într-o stare cu totul nouă. Prin Sahaja Yoga inimile lor s-au schimbat foarte mult. Soțul Meu obișnuia să spună: „Ce-i poți învăța pe acești oameni?” Râdea mult, pentru că am lucrat din greu cu șase oameni, timp de un an. Acum nu mai poate spune nimic și vede cum toți acești oameni s-au schimbat. Îmi spune: „Aș minți dacă aș rosti ceva împotriva”. Așa stau lucrurile. Adevărul este că practicând Sahaja Yoga, oamenii se schimbă imediat. Spiritul din interiorul lor, care este Sinele lor, gurul lor, devine iluminat și are grijă de ei. Nu puteți plăti și nu există nimic ce puteți oferi pentru asta. Puteți doar să cereți: „Vă rugăm dați-ne Spiritul”. Puteți doar să cereți asta. Vă mulțumesc foarte mult tuturor că M-ați ascultat.

1983-0606, Public Program, The Essence of Sahaja Yoga

View [online](#).

Public Program, "The Essence of Sahaja Yoga". Holborn Library, London (UK), 6 June 1983.

Ei bine, sunt sigură că dl. Gavin Brown v-a explicat care este esența Sahaja Yoga. Și foarte mulți dintre voi sunteți acum în Sahaja Yoga. Așa că nu este nevoie să vă explic toate amănuntele. Dar astăzi trebuie să înțelegem că aceste timpuri în care ne-am născut sunt extrem de importante. Și modul în care privim viața arată că nu înțelegem că dacă pierdem această șansă de a evolua, n-o pierdem numai pentru noi înșine, n-o pierdem doar pentru Anglia sau doar pentru o singură țară, ci o vom pierde pentru întreaga creație. Problema este că în numele lui Dumnezeu, în numele evoluției, în numele unei vieți superioare, au venit atât de mulți oameni falși, încât a devenit imposibil să convingi pe cineva că încă mai există adevăr. În aceste circumstanțe cineva trebuie să vorbească despre adevăr însă un discurs despre adevăr, nu vă dă nicidecum experiența adevărului. Nici discutând despre el, nu-l veți experimenta. Trebuie să vă înălțați către o nouă dimensiune, trebuie să dobândiți o nouă conștiință, pentru a înțelege adevărul. Nu știu câți sunt pregătiți și câți ar dori să-l cunoască; și chiar dacă și-ar dori să-l cunoască, câți îl vor primi.

Deci problema este complet diferită. Problema nu este că avem puțini oameni, sau că Sahaja Yoga nu vă poate da Realizarea, sau că nu veți cunoaște adevărul. Problema este că toate circumstanțele sunt de așa natură, încât tot ce este fals, lipsit de sinceritate, tot ce este prostesc, stupid, atrage masele. Uneori simt că am dezvoltat o metodă prin care pot să dau Realizarea în masă peste tot în lume, și așa este, dar problema rămâne aceeași, oamenii nu sunt interesați. Sunt foarte puțini cei care sunt cu adevărat interesați de procesul lor evolutiv, și care ar dori să iasă din ignoranța în care trăiesc. În toate țările orientate spre ego oamenilor le este foarte dificil să accepte că suntem încă ignoranți, că avem multe de învățat. Este foarte dificil. Pentru că ei gândesc: „Știm totul, pentru că am fost pe lună.” Așa cum spun rușii: „Nu L-am văzut pe Dumnezeu. Am fost pe lună și nu L-am văzut.” E ca și cum ai spune: „Am ajuns la etajul 3 și nu L-am văzut pe Dumnezeu.” Unde rezidă Dumnezeu, unde se manifestă El în interiorul nostru, în ce fel se manifestă, nu vrem să vedem. Ce vrem să vedem este că prin efortul nostru, dacă nu L-am putut vedea pe Dumnezeu, atunci El nu există. Asta este atitudinea noastră, mai bine spunem: „Nu!” la tot ce n-am cunoscut prin efortul nostru. Pentru că până acum nu L-am cunoscut pe Dumnezeu. Așa că nu există.

Deci te rotești într-o peșteră și când îți vezi umbrele, crezi numai în ele și îți spui că n-a existat niciodată nimic altceva, că lumina nu există. De această atitudine mă lovesc în mod constant. Și uneori nu știu cum să le dau Realizarea. Așa cum v-am spus, este complet diferit. Trebuie ca voi să căutați, trebuie s-o cereți. Trebuie s-o cereți cu adevărat. Nimeni nu vă va cădea la picioare spunând: „Primiți-vă Realizarea. Ei bine, primiți-o, pentru numele lui Dumnezeu!” Primiți-o pur și simplu pentru că nimic nu este de vânzare aici. Sunteți atât de obișnuiți cu mercantilismul, încât credeți că totul este de vânzare, că oamenii trebuie să vă convingă, să vă roage, să vă ceară, că puteți economisi bani prin reduceri și așa mai departe. Dar nimic nu este de vânzare. Este o afirmație greu de înțeles în situația actuală, în care nu știm dacă putem obține ceva fără bani. Dar sper ca treptat și în mod ferm, cu toții să vă primiți Realizarea. Oricum trebuie să lucrați din greu.

Uneori este tare frustrant, și așa de absurd modul în care reacționează oamenii încât pur și simplu nu știu ce să spun. De exemplu, deunăzi am avut un program la Brighton. Am râs tot timpul. Însă un lucru trist a fost că un domn s-a plâns spunând: „Am fost filmat.” Vedeți voi, cine a avut timp să-l filmeze? Cine era interesat să-i facă fotografii? Ne-a spus: „Sunt director general”. Și ce dacă? În prezența Divinului, ce este un director general, ce este un rege, ce sunt toate astea? Gândiți-vă. Cine este el? Ce crede despre el însuși? Și s-a plâns împotriva noastră. Sper că nu se va duce la poliție pentru asta. Chiar și legile sunt atât de stupide uneori, încât nu pot înțelege, cum de are dreptul să se plângă. Dacă vii la un program unde camera video este

îndreptată spre Mine, și dacă ești fotografiat, cum să ai dreptul să te plângi? Simt că pe de o parte există oameni atât de proști și inutili, de cealaltă parte sunt așa niște mari căutători. Cum să ajungi la ei? Sunt asemeni unui diamant acoperit cu mult noroi. Atât de mult noroi. Peste tot noroi. Și să descoperi în el acele diamante, să te afunzi în mlaștina ignoranței pentru a culege aceste diamante pierdute. Uneori sunt atât de îngrijorată că acest noroi le va acoperi creierul, egoul, totul, și s-ar putea să nu-și poată primi Realizarea, să rateze acest moment.

În realitate, Divinul nu știe ce au creat ființele umane. Vă spun că Divinul nu are idei ce nonsens ați creat în jurul vostru. Tot felul de absurdități ați creat din ignoranță, din ego, prin alegerile pe care le-ați făcut. Nu pot să-Mi explic de ce oamenii au creat acest tip de ignoranță care nu poate fi destrămată, nu poate fi îndepărtată, pentru că se identifică atât de mult cu ea. Este ca un tipar plin de aronganță din care oamenii nu pot ieși. Și când se întâmplă un astfel de lucru, îți spui „O, Doamne”. Întreaga creație a fost zămislită, toată munca a fost înfăptuită, ființele umane au evoluat atât de mult, de la amibă, au fost aduse la acest stadiu. Ei bine, în aceste timpuri moderne descoperi că ființele umane sunt atât de stupide, atât de nesăbuite, înșelându-i pe alții cu stupiditatea și prostia lor. Cum să te apropii de cei care sunt căutători adevărați, căutători de secole, care au căutat ani în șir, în toate viețile lor trecute, și care s-au pierdut? Uneori este foarte, foarte dezamăgitor.

Și totuși, insistând să sper, îmi doresc să atingem toate colțurile acestui univers în care se găsesc toți cei care sunt căutători adevărați. Este dreptul lor să știe, este în puterea lor să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu este pentru toți; doar pentru că cineva este director general, rege, sau altceva, ce contează? În prezența lui Dumnezeu, vor fi pur și simplu îndepărtați. Nu vor fi lăsați să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cine va fi lăsat să intre în împărăția lui Dumnezeu? Cei care L-au cunoscut. Nu vor fi lăsați nici cei care doar vorbesc despre Dumnezeu. Celor care spun: „Noi îl venerăm pe Dumnezeu, am învățat atât de mult”, li se va spune: „Luați-vă cărțile și plecați de unde ați venit.” Trebuie să cunoașteți totul prin conștiința voastră. Trebuie să știți prin conștiința voastră, care trebuie iluminată. Nu este ceea ce cunoașteți prin această conștiință umană, care este la un nivel precar și are încă mult de crescut. Întâi trebuie să fie trezită și apoi să crească în propria lumină. Este o călătorie atât de lungă pe care trebuie s-o facem chiar și după Realizare.

Uneori nu durează mult să dai Realizarea unei mulțimi de oameni. Știu că așa s-a întâmplat cu foarte mulți. Dar ei nu știu ce trebuie să dobândească. Așa un lucru îngrozitor este acest ego, încât oamenii nu vor să vadă ce n-au dobândit încă, ce ar trebui să aibă, ce merită să primească. Sunt atât de identificați și satisfăcuți cu acest ego încât nu vor să vadă frumusețea care există în interiorul lor, Spiritul, reflectarea iubirii lui Dumnezeu care este cel mai mare și mai prețios lucru la care vă puteți gândi. Numai în Anglia, nu mai știu câte discursuri am ținut și cât am lucrat din greu! Sigur, sunt rezultate, fără îndoială. Dar totul merge atât de lent. În comparație cu oamenii falși, artificiali, în comparație cu cei care au făcut bani pe seama voastră, care v-au exploatat, care v-au distrus, Sahaja Yoga înaintază foarte lent. N-aș fi fost așa de dezamăgită dacă asta ar fi fost în vremea lui Iisus, pentru că pe atunci erau foarte puțini căutători.

În realitate, chiar pescarii adunați de Iisus nu erau căutători. Voi sunteți căutători ai adevărului, și atât de mulți v-ați născut doar pentru a-l căuta. Dar încotro ne îndreptăm? Ce facem pentru a ajunge la adevăr? Care sunt ideile noastre despre adevăr? Putem avea noi propriile idei, concepții despre adevăr? Nu ne-a dat oare egoul destule idei? Nu cumva nu ne dorim să cunoaștem adevărul? Am întâlnit tot felul de oameni în această țară. Trebuie să spun că mulți au poziții înalte, sunt foarte importanți, lorzi, ladies, personalități marcante și așa mai departe. Dar mi-au spus: „Cine vrea să se schimbe?” Am spus: „Chiar așa, adevărat.” Fiindcă își închipuie că sunt cei mai mari oameni născuți vreodată și că își vor lua poziția cu ei în Rai. Au spus: „Cine vrea să se schimbe?” Le-am răspuns: „Multe pot fi spuse în această privință, dar dacă voi nu vreți să vă schimbați, acesta este sfârșitul, sfârșitul complet.” Nu le poți vorbi.

Trebuie să spun, că Realizarea are loc numai pentru cei care sunt căutători, care vor să cunoască prin conștiința lor adevărul. Trebuie să vă cunoașteți Spiritul. Fără să vă cunoașteți Spiritul, nu puteți ști ce este adevărul. Orice v-aș spune, este inutil, complet inutil, pentru că în acest moment nu ați dobândit acea conștiință, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Deci primul lucru pe care vi-l cer este să deveniți Spiritul. Un lucru atât de simplu. Ca să vă examinez pielea, spre exemplu, va trebui să folosesc un microscop. Atunci oamenii vor spune: „Trebuie să priviți prin microscop, nu puteți vedea cu ochiul liber.” Înțelegeți? Să zicem că vreau să ascult inima cuiva, atunci vor spune: „Folosiți un stetoscop, altfel nu puteți asculta inima cuiva.” În regulă. În acel moment nu vă îndoiiți, nu-i așa? Pui stetoscopul și încerci să asculți. De ce nu procedăm așa și în cazul Spiritului? De ce nu faceți ce vi se spune, și anume că trebuie să vă primiți Realizarea, că trebuie să deveniți în primul rând Spiritul, că atât timp cât această conștiință nu este iluminată de Spirit, nu puteți vedea. Este ca și cum ai vorbi unui orb despre culori.

Trebuie să vă deschideți ochii. Dar oamenii nu acceptă nici măcar acest lucru simplu. Explicația este că oamenii sunt foarte naivi. Nu știu ce este acest lucru cu adevărat și nici nu vor să înțeleagă. Spre exemplu, vedeți copacul de acolo și atât de mulți alți copaci lângă el. Trebuie să știți de asemenea, că are rădăcini. Cineva v-a spus că are rădăcini. Poate nu credeți, dar de ce nu încercați să aflați? De ce să nu aflați dacă există rădăcini sau nu? Să zicem că spun: „Indiferent ce ați fi în exterior, sunteți mult mai mult în interior.” Atunci de ce nu încercăm să aflăm asta? Este o întrebare simplă pe care ar trebui să ne-o punem: „De ce să mă împiedic singur să văd tot ce este mai bun în această lume? Dacă văzând voi căpăta fie și numai o idee vagă despre acel lucru frumos numit Spirit, de ce să refuz să văd?” Pentru asta nu trebuie să plătiți, nu trebuie să faceți efort, nu trebuie să faceți nimic, dar trebuie să vă doriți.

Asta este ceea ce vreau să subliniez, că dacă nu vă doriți din inimă, Dumnezeu nu vă va cădea la picioare: „Vă rog, aspirați către Mine”, nu-i așa? Este un lucru atât de simplu pe care nu îl înțelegeți, că trebuie să-l doriți cu adevărat. Pentru că este așa un cerc vicios, vă spun, că această Kundalini - desenul nu este aici - Kundalini este dorința pură din interiorul vostru. Este dorința care încă nu s-a manifestat, încă nu s-a trezit, în sensul că Ea acționează, dar încă nu a fost pusă în acțiune. Deci dacă așa stau lucrurile, cât este de important ca voi să aveți dorința de a fi una cu Divinul, de a fi în starea de yoga, de a fi una cu Spiritul vostru. Dorința trebuie să fie puternică. Dacă nu este o dorință puternică, vă sfidați propria Kundalini, sunteți anti-Kundalini și atunci Kundalini nu se va ridica. Dar ce a dobândit acest creier până acum? Încercați să vedeți. Trebuie să înțelegeți ce ați realizat cu acest creier? De exemplu, acel caraghios domn director general, întrebați-l dacă a făcut ceva bun pentru cineva. Ce știe despre viața spirituală? Ce înțelege el din viața lui Iisus? Dar ziarele sunt foarte interesate să publice articolele lui. Vreau să spun că totul este atât de absurd, neînțelegându-se că ceea ce ajunge la oameni ar trebui să fie lucruri de bun simț, de la oameni cu judecată, oameni de prestigiu în viața spirituală, pe care o predică. Nimeni nu scrie ce lucruri bune a făcut acest om. Dar dacă scriu Eu ceva sau un Sahaja Yoghin spune: „Știți, venind la Sahaja Yoga, am scăpat de toate obiceiurile proaste, am fost vindecat de cancer” sau altceva, nimeni nu vrea să asculte. Cred că ești nebun. În timp ce vor publica scrierile celui director general. Aceasta arată foarte clar că trăim printre oameni care nu sunt doar nebuni, ci sunt oameni absolut stupizi, care nu au nicio înțelegere despre cum ar trebui să trăiască, și cum ar trebui să acționeze.

Asta este ceea ce am descoperit, astfel încât uneori ar trebui să faceți ceva în acest sens, să intrați în problemă și să aflați adevărul. Voi sunteți cei care trebuie să-l descoperiți. Vedeți, ar fi ca și cum aș spune: „Aici există multe diamante”. Să zicem că spun asta. Sau: „Aceasta este o peșteră în care dacă mergeți, veți găsi mult aur.” Ei bine aurul nu va ieși singur de acolo, nu-i așa? Foarte simplu. Voi trebuie să mergeți acolo să îl găsiți. Voi trebuie să-l căutați. Dar referitor la adevăr nu spun să vă îndreptați către ceva sau să faceți ceva anume. Trebuie doar să vă doriți, să vă doriți din inimă. Îmi este imposibil să vă ridic

Kundalini dacă nu vă doriți, pentru că dorința, dorința pură este Kundalini. Înțelegeți problema mea? Așadar dorința pură este Kundalini și dacă vă împotriviți dorinței pure, ce pot să fac? O pot forța? Nu poate fi împinsă afară, înțelegeți? La fel ca o sămânță, dacă trebuie, dacă vrei să o faci să încolțească, trebuie s-o pui în Mama Pământ, dar nu poți să scoți germenul din ea, nu-i așa? Este un proces viu și pentru ca el să aibă loc trebuie să aveți dorința pură. Și dacă nu există această dorință, este ca și cum m-aș lovi de o stâncă.

Deci este important să înțelegeți că trebuie să aveți acea dorință, care este dorința supremă. Dar dacă sunteți satisfăcuți cu lucruri inutile, lipsite de sens, ce aș putea să fac atunci? Spuneți-mi cum poți convinge persoanele interesate de lucruri inutile? Nu există psihologie prin care să-i poți convinge, pentru că trebuie să existe dorința de a fi mai bun. Dar acesta este un lucru atât de lăuntric, procesul însuși este un proces viu și nu funcționează dacă oamenii nu au dorința pură. Acest lucru a fost scris cu mult timp înainte. Nu poate fi schimbat, nu poate fi forțat, nu poate fi explicat sau discutat, argumentat. Trebuie să acționeze înăuntrul vostru. Dar chiar și atunci când procesul are loc, este posibil să nu dea rezultate. Este posibil. Poate să dea sau să nu dea rezultate.

Deci când situația este atât de dificilă iar copiii sunt de asemenea încăpățânați, Mama nu poate decât să-i împingă în față. Sunt foarte îngrijorată că acest ego care uneori este atât de meschin și vanitos, care este satisfăcut cu el însuși și foarte fericit, nu va va lăsa să ajungeți la punctul în care să stați pe propriile picioare, să dețineți toate puterile, și să fiți proprii voștri stăpâni. Nu va va lăsa! Identificarea cu egoul este atât de puternică, încât este mai ușor să iei taurul de coarne decât să faci o persoană orientată spre ego să practice Sahaja Yoga. Asta este foarte dificil. În momentul de față am un sentiment de dezgust, aș spune, dar simt totodată și o compasiune imensă și o iubire fără margini, încât trebuie să fac ceva pentru a face mințile acestor oameni să înțeleagă. Ceva trebuie să se întâmple cu ei, pentru că altfel ce se va întâmpla va fi un dezastru total. Acest dezastru va veni, credeți-mă, va veni. Nu vreau să vă sperii, așa cum face doamna Thatcher cu rușii, ceea ce poate fi ireal. Dar ceea ce vă spun Eu e o realitate, și va veni asupra voastră sub formă de boli și autodistrugere.

Dar mai important decât orice este faptul că Divinul nu poate comunica cu voi oamenii, care ați fost creați special, aduși pe pământ în aceste timpuri, și ar trebui să intrați în împărăția Lui. Și descoperi deodată că toți au căzut la cernere. Sahaja Yoghinii sunt foarte decepționați uneori, știu. Dar orice ar fi, în ceea ce mă privește, am o dorință extraordinară. Dar natura Mea fiind lipsită de dorințe, chiar și această dorință s-ar putea să nu funcționeze. Sunt lipsită de dorințe, ce să fac? Așa că îi rog pe Sahaja Yoghini să-și dorească ca oamenii să aspire să devină Spiritul. Este cel mai înalt lucru pe care-l putem da fraților și surorilor noastre, descendenților, copiilor din ziua de azi, acestei lumi frumoase. Avem nevoie de aceste lumini frumoase și de timpul minunat de care trebuie să se bucure toți. Sper că toți cei care ați venit pentru prima dată, veți înțelege dificultatea în care sunt pusă, și veți încerca să vă doriți numai Realizarea Sinelui și nimic altceva. Doar să vă doriți acest lucru. Vă cer să vă doriți Realizarea și să uitați totul în rest, chiar dacă sunteți director general sau chiar regele George al V-lea! Este mai bine să lăsați încălțările afară și să vă doriți să deveniți Spiritul. Vedeți, diferența dintre mine și Iisus este că Iisus S-a simțit atât de dezgustat încât S-a lăsat crucificat. Desigur planul divin era ca El să fie crucificat, dar în aceste timpuri lucrurile nu pot fi rezolvate așa. Trebuie să am grijă ca toți să vă primiți cea de a doua naștere. Este ca dorința mamei care vrea să îmbăieze copilul pentru a-l purifica într-un fel.

Deci indiferent ce vă place - fie că vă place ciocolata, fie că vă place să fiți dojeniți, sunt dispusă să aplic orice metodă vi se potrivește, însă vă rog ca cel puțin să vă doriți Realizarea Sinelui. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sper ca toți cei care vă primiți Realizarea, să o consolidați temeinic, să vă înțelegeți responsabilitatea, pentru că v-ați născut în aceste timpuri, în această țară, care este ceva special pentru mine și pentru Sahaja Yoga. Și ar trebui să vă primiți Realizarea Sinelui, să o înțelegeți foarte bine,

să o asimilați, să creșteți și să deveniți o personalitate foarte puternică. Așa ar trebui să fiți. Dar chiar și când vi se cere ceva atât de mărunț cum ar fi să vă descălțați, pentru că încălțările vă strâng cumva, chiar și atât dacă vi se cere, e ca și cum vi s-ar cere 100 de lire! Unii nu vor să facă nici măcar atât, și nu înțeleg de ce sunt aici, de ce au bătut atâta drum. Nu vreți să vă primiți Realizarea? Nu vreți să primiți cea mai înaltă binecuvântare a Divinului? Ce să fac atunci? Cum să mă descurc cu voi?

Puteți fi foarte educați, învățați, dar până acum n-ați știut toate acestea. Se întâmplă și cu cei ce sunt guru, cu oricine. Unii se atașează de un guru. Se atașează de un guru și nu pot renunța la el orice ar fi. Este un alt tip de ego, pentru că gândesc: „Bun, am greșit, și ce dacă? Dacă am greșit, am greșit!” Și continuă în același mod. Există o altă categorie de oameni care nu vor să renunțe la lucrurile stupide. Apoi a treia categorie este a celor care așteaptă să vină ceva catastrofal. „Așteptăm pur și simplu.” Mi-au spus: „Mamă, nu contează, nu vă faceți griji, cu toții așteptăm catastrofa, dezastrul. Spuneți-ne când va veni, așteptăm nerăbdători. E foarte bine dacă vine. Suntem împăcați acum cu asta.” Pe străzile Parisului, sunt mulți astfel de oameni care discută: „Când se vor întâlni cele 10 stele astfel încât coliziunea să aibă loc și să fim cu toții striviți?” Trebuie să vă spun că nu veți fi striviți, dar va veni ceva oribil, de o mie de ori mai rău decât ce faceți voi pe străzile Parisului. Dar această atitudine a celor trei categorii de oameni, nu știu, mă gândesc acum că am fost în Londra atât de mult timp, și vine timpul să plec, și nu știu ce se va întâmpla acum, pentru că până și Sahaja Yoghinii sunt sperați și vor să se stabilească în India. Nu-i voi lăsa să facă asta până când nu vor da Realizarea măcar la jumătate din englezi. Da, așa voi face, cu siguranță.

Dacă gândiți: „Acum că Mama a plecat în India, să ne facem bagajele și să ne bucurăm acolo într-un ashram fără să mai facem nimic”, trebuie să lucrați din greu, să dați Realizarea cumva măcar la jumătate din englezi. Dacă nu puteți s-o faceți, nu aveți voie să vă odihniți. Și nici eu nu voi avea odihnă toată viața, dacă aceste lucruri nu se împlinesc. Sper că înțelegeți cu toții profunzimea mea îngrijorare, și iubirea mea pentru poporul englez, care trebuie să-și înțeleagă rolul și nivelul la care trebuie să se ridice în măsura muncă divină. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aș dori niște apă. Cred că m-aș simți mai bine aici. Este mai confortabil. Mi-e mult mai bine aici. Dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți. Deci ești aici. Mă bucur să te văd! Ce mai este la Isle of Wight? - De acolo ești? - Eu? Nu sunt din Isle of Wight, sunt din Hampstead. Avem Sahaja Yoghini acolo? Nu știu. Trebuie să încercăm tot felul de metode. Deci ce aveți să mă întrebați? Nu vă pot citi gândurile, de aceea vă rog să-mi spuneți. Este în regulă. Mulțumesc. Este în regulă. Sunt bine acolo.

Deci, ce întrebări aveți? Nu sunt întrebări? O întrebare ar putea fi: „Cum să îți dorești?” Nu-i așa? Dacă cineva mi-ar pune întrebarea: „Mamă, spuneți-ne cum să ne dorim?” ar fi ca și cum m-ar întreba: „Cum să îți dorești să mănânci înghețată?” Uneori nu știi dacă să plângi sau să râzi. Așa stau lucrurile. Câți sunteți veniți pentru prima dată? Vă rog ridicați mâinile. Mulți. Bine, bine... Cei care sunt pentru prima dată, să vină în față iar Sahaja Yoghinii să treacă în spate. Mohan, poți merge în spate. Cine mai este acolo? Da, mergeți în spate. Da, veniți, luați loc, luați loc. Aici. Vă rog să luați loc pe primul sau al doilea rând. Stați bine acolo? Sigur? Da, da. Stați bine acolo, jos? Puteți sta pe rândul al doilea dacă vreți, dacă nu vă simțiți confortabil. Nu e ușor să stați pe jos. De ce nu puneți scaune în jur astfel? Vă vor aduce scaune aici și acolo. Puteți aduce scaune pe primul rând? Pune-l acolo. Poți să-l aduci. [Hindi] Sunt fixate împreună, Mamă. Ce este - sunt fixate împreună? - Da. - Ce anume? Sunt fixate împreună? Îmi pare rău. Puteți să le aduceți cu totul, da. Mai bine așeza-te acolo. Trebuie să stai comod, copilul meu. Mai bine stai acolo. E mai confortabil. E important să stați comod. Bine? Așezați-vă unde vă este comod. Este bine să văd atât de mulți oameni noi. Este un lucru impresionant. De ajuns, ei nu vor. Spun că sunt mulțumiți cu locurile lor. Acum... Este un fapt simplu că energia Kundalini trebuie trezită în interiorul vostru pentru că ea se află acolo, a fost acolo dintotdeauna, și se trezește ea însăși, în mod spontan. Nu trebuie să faceți nimic. Este în întregime a voastră. Așa cum Gavin trebuie să vă fi spus, numai o lumânare aprinsă poate aprinde o alta. În același fel, dacă eu sunt o persoană iluminată, ar trebui ca voi să vă primiți Iluminarea. Și totul se petrece într-o clipă. Așa ar trebui.

Dacă așezați mâinile în acest fel... Trebuie să vă explic această poziție. Nu voi lua nimic de la voi. Este doar pentru că aceste degete indică centrul voștri. Sunt 5 degete, șase și șapte - sunt centrul de pe partea stângă, iar aceștia sunt pe partea dreaptă. Atunci când se intersectează, se formează canalul central, pe care îl numim Sushumna. Ei bine, canalul central manifestă ceea ce numim în termeni medicali, sistemul nervos parasimpatic. Toți centrul de pe canalul central au și un aspect stâng și unul drept. Deci așezăm mâinile așa, astfel încât prin aceste terminații, care se știe că sunt terminațiile sistemului nervos simpatic, are loc iluminarea sistemului nervos simpatic stâng și drept, care este stabilizată aici, în felul acesta, înțelegeți? Deci puneți mâinile în felul acesta, spre mine, fără să vă încordați, în poală, în mod confortabil. Stați comod. Ar trebui poate să lăsați lejer ceea ce vă strânge sau vă incomodează, atât. Dacă stați pe jos e în regulă, dar dacă nu, este bine ca picioarele să fie pe Mama Pământ, pentru că ajută. Însă dacă preferați să stați așa, e-n regulă, nu contează. Întindeți palmele în acest fel. Nu contează cum țineți mâinile, dar degetele ar trebui să fie îndreptate către mine, atâta tot. Îndreptate către mine. Nu contează rasa, credința, culoarea, sau modul în care ați ajuns aici.

De asemenea nu contează ce ați făcut înainte. Ne aflăm aici în momentul de față, și acest moment este important pentru mine. Sunteți aici, acum pentru a face saltul către o nouă conștiință - Realizarea Sinelui. Deci este cel mai important moment atât pentru mine cât și pentru voi. Uitați de trecut și de viitor acum. Să spunem că cineva se simte vinovat. În ziua de azi este o modă să te simți vinovat în occident. Nu înțeleg de ce vă simțiți vinovați pentru nimicuri. Indienii nu au sentimente de culpabilitate, indiferent ce ar face. Și această modă de a vă simți vinovați, mă face să simt ca o gheară uneori în această zonă când vă vorbesc vouă, occidentalilor. De la bun început trebuie să știți că în prezența lui Dumnezeu nu sunteți vinovați. Dumnezeu nu vă consideră vinovați și nu aveți de ce să vă autocondamnați, pentru că veți fi templul lui Dumnezeu. Renunțați la culpabilitate. Nu ați creat nimic din ființa voastră, nici măcar nasul, deci de ce vă simțiți vinovați? Așa că bucurați-vă de voi înșivă, pentru că nu aveți nicio vină, pentru că veți deveni Spiritul, și vă veți cunoaște frumusețea și gloria. Nu este nevoie să aveți sentimente de culpabilitate. Este foarte important.

De la bun început vă cer să nu vă simțiți vinovați. Este primul lucru pe care trebuie să-l faceți. Trebuie să vă spuneți cu sinceritate: „Nu am nicio vină.” Pentru că aveți un mare blocaj aici, chiar acum, pe partea voastră stângă. Și de aceea faceți spondiloză; Blocajul vostru mi-ar putea cauza și mie spondiloză într-o zi. Deci trebuie să decidem că nu avem de ce să ne simțim vinovați. Indiferent ce vi s-a spus, că sunteți cei mai mari păcătoși sau orice altceva, în prezența iubirii lui Dumnezeu nu vă puteți simți culpabili, pentru că înseamnă că vă îndoiiți de puterea Sa de a ierta. Dumnezeu are puterea de a ierta păcate atât de mari, încât ce am putea greși ca El să nu poată ierta? Deci în primul rând vă explic să nu vă simțiți vinovați. Chiar și toate aceste cărți oribile îi fac pe oameni să se simtă vinovați. Nu știu de unde pornește totul, dar este o practică obișnuită. Nu știu ce este profitabil în culpabilitate, dar în mod categoric oamenii se simt vinovați pentru nimicuri. Deci v-aș ruga să nu vă simțiți vinovați.

Așezați mâinile spre mine și închideți ochii. Închideți ochii. Acum, cum reușesc să vă dau Realizarea? Trebuie să vă spun că este foarte simplu pentru mine. Cu atenția vă pun pe toți în inima mea. Pot face aceasta. Presupunând că ați ști cum să puneți pe cineva în inima voastră, ați putea s-o faceți și voi foarte ușor. Sunteți cu toții în inima mea. Să presupunem că vă concep în inima mea, și îmi ridic propria Kundalini, aducând-o în zona fontanelei, unde sălășluiește propriul meu Spirit. Apoi ajunge până la... Propria mea Kundalini întâlnește Spiritul, sălașul Spiritului și când se întâmplă asta, atunci cu toții simțiți că v-ați primit Realizarea. Simțiți Realizarea. Așa are loc totul.

Dar când vă primiți Realizarea, dobândiți și voi aceleași puteri, și puteți da la rândul vostru Realizarea altora, ridicându-vă doar mâinile și stând în spatele persoanelor cărora vreți să le dați Realizarea. Este o metodă foarte simplă, care a lucrat în mod facil, natural, prin procesul viu evolutiv. Acum închideți bine ochii, și așezați-vă mâinile către mine. Făcând acest lucru, începeți înainte de toate să vă observați gândurile. Întrebați-vă mintea: „La ce te gândești?” Este foarte important să vă țineți ochii complet închiși. Veți descoperi că nu primiți răspuns. Cei mai mulți veți constata că răspunsul se va îndepărta. Când încercați să obțineți răspunsul, el nu există, se îndepărtează. Este ipostaza cea mai bună, când mintea se odihnește și nu gândește. Când acest lucru are loc în interiorul vostru, trebuie să acționați asupra dorinței noastre. Deci mâna stângă reprezintă dorința. Țineți mâna stângă către mine. Mâna dreaptă va acționa. Sub nicio formă nu deschideți ochii. Vă rog nu deschideți sub nicio formă ochii. Puneți mâna dreaptă pe inimă. Dacă purtați sacou, puneți mâna pe sub sacou. Puneți mâna pe inimă, pe partea voastră stângă. Mâna stângă îndreptată către mine, deschisă. Acum trebuie să vă întrebați în inima voastră: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Întrebați asta. Sunteți Spiritul, dar mai bine întrebați întâi, pentru că în acest moment vă îndoiți că sunteți într-adevăr Spiritul. Chiar dacă vă spun eu, nu mă veți crede. Întrebați: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Țineți ochii complet închiși. Întrebați cu sinceritate.

Acum, dacă sunteți Spiritul, atunci trebuie să fiți și propriul vostru stăpân. Puneți aceeași mână, mai jos, pe un alt centru, pe partea stângă a stomacului, mai jos de stomac, pe partea stângă, pe centrul de pe partea stângă corespunzător stomacului, și întrebați: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” „Sunt eu propriul meu guru?” Puneți această întrebare de cel puțin 10 ori. Cu sinceritate, din inimă, cu încredere, întrebați: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” Puneți din nou mâna dreaptă pe inimă. La acest nivel trebuie să spuneți cu încredere: „Mamă, eu sunt Spiritul.” Trebuie să spuneți cu încredere: „Mamă, eu sunt Spiritul.” Vă rog să spuneți de 12 ori: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Sunteți Spiritul. Toți au spus că sunteți Spiritul, și că trebuie să vă nașteți din nou. Afirmati pur și simplu. Acum duceți mâna dreaptă mai sus la baza gâtului, pe partea stângă. Lucrăm pe partea stângă pentru că este canalul dorinței. Baza gâtului pe partea stângă, unde v-am spus că este un blocaj puternic din cauza culpabilității.

Dar dacă sunteți Spiritul, cum puteți să fiți vinovați? Pentru că Spiritul nu comite niciodată păcate, este lipsit de vină, este perfect, este absolut. Așa că acum spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”, cu toată încrederea de 16 ori, iar dacă vă simțiți foarte vinovați, spuneți-o de 32 de ori. Este cea mai bună pedeapsă. Pentru că sufăr din cauza sentimentelor voastre de vinovăție. Nici dacă fumați, nici dacă beți, sau orice altceva, nu vă simțiți vinovați. Uitați de toate acestea. Pentru motive serioase sau neînsemnate, nu vă simțiți vinovați. Trebuie să vă respectați pe voi înșivă dacă sunteți Spiritul. Acum... Este mai bine acum. Pentru că nu știți ce sunteți cu adevărat, de aceea vă simțiți vinovați. Când veți afla cine sunteți, veți fi fascinați. Vă rog să mă credeți. Nu vă autocondamnați. Nu trebuie să ne faceți confesiuni, și nu lăsați trecutul să vă revină în memorie acum. Uitați-l. Nu încercați să vă numărați greșelile. Acest moment este foarte important. Știu ce faceți unii dintre voi. Uitați-vă trecutul. Uitați-l. E de ajuns. Uitați orice vi s-ar fi spus, pentru numele lui Dumnezeu!

Acum duceți palma dreaptă pe frunte. Aceasta este coroana capului și la acest nivel nu i-am putut ierta pe alții. Cel care poartă coroana, trebuie să-i ierte pe ceilalți. Așa că trebuie să spunem: „Mamă, iert pe toată lumea.” Este cel mai simplu lucru, iar cei care spun că este dificil, cred într-un mit. Când îi iertați pe alții, ce faceți de fapt? Nimic. Și ce faceți dacă nu-i iertați? Nimic. Numai că atunci când nu iertați, vă torturați singuri și le faceți jocul celor care au vrut să vă rănească. Așa că spuneți din toată inima: „Mamă, iert pe toată lumea.” Acum puneți palma pe cap, pe cap, aproape de creștet, pe zona moale din copilărie, fontanela, și presăți această zonă. Voi înșivă faceți ca Realizarea să aibă loc, așa că presând, mișcați palma, în sens orar. Așezați întreaga palmă pe cap, puțin mai în față decât creștetul, apăsați și rotiți palma în felul acesta. Apăsați tare și rotiți. La acest nivel trebuie să spuneți: „Mamă, vreau să-mi primesc Realizarea.” Pentru că, așa cum v-am spus, nu vă pot încălca libertatea.

Deci trebuie să cereți: „Mamă, te rog, dă-mi Realizarea.” Altfel nu pot s-o fac, îmi pare rău. Problema este că nu pot să fac singură asta. Așa că vă rog să spuneți: „Mamă, vreau să-mi primesc Realizarea Sinelui.” E bine, ați primit-o. Acum ridicați mâna, la 10 cm de cap și vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă. Trebuie să verificați voi înșivă. Acolo. Este acolo. În regulă. Acum cu mâna cealaltă, verificați cu mâna cealaltă. Nu deschideți ochii. Schimbați mâna și verificați. Puneți mâna dreaptă spre mine. Mâna dreaptă spre mine și verificați cu mâna stângă dacă simțiți o briză răcoroasă. Vedeți dacă deasupra capului, percepeți o briză răcoroasă ieșind din cap. Nu începeți să vă gândiți la asta. Nu vă puteți gândi la asta, prin gândire nu... Se simte? Este foarte subtilă. A început să se simtă în mâini. Oprește-te deasupra capului. Funcționează, funcționează, funcționează. Schimbați din nou mâna când doriți. Schimbați mâna, verificați și nu vă îngrijați dacă nu simțiți.

Avem atât de multe persoane aici care vă pot ajuta din nou. Nu vă îngrijați, va urca până în fontanelă. Nu vă îngrijați. Kundalini este în fiecare dintre voi, vă pot asigura, este acolo. La unii poate dura mai mult până se ridică, la alții mai puțin. Nu are importanță. Nu vă învinuiți singuri și nu vă îngrijați. Coborâți puțin mâna și verificați apoi mai sus, mai jos. Unii s-ar putea să simtă în palmă. Alții s-ar putea s-o simtă în palma care este spre mine. Aici. Spune-i să verifice aici. Acum Sahaja Yoghinii pot verifica, fără să le vorbească și să-i atingă, să verifice dacă simt briza răcoroasă. A primit-o. Este ceva extrem de subtil. Ai primit-o? Dar el? Mohan, verifică tu. Domnul de lângă tine. Este un suflet realizat. Este deja acolo. Apoi, uite, acest domn a perceput-o și se gândește din nou la asta. Vă rog, nu vă gândiți la Realizare. Trebuie să spun că sunt oameni minunați aici, în Holborn. Este un loc minunat în care îți dorești să revii. În regulă? Funcționează. Verifică în cazul lui. Graham, încearcă să vezi tu...

1983-0613, Public Program, The Attitude Has To Be Earnest

View [online](#).

Public Program. Porchester Hall, London (UK), 13 June 1983.

Când anunțăm în ziar sau prin reclame „Veniți la următoarea locație pentru a vă primi Realizarea Sinelui”, nu știu ce cred oamenii despre asta. Probabil cred că este un alt fel de hocus-pocus, sau un fel de cult, sau că cineva le face vreo ofertă. Sunt însă unii care nu gândesc așa, ci doresc să-și primească Realizarea Sinelui și vin aici. Trebuie însă să înțelegeți că atitudinea pe care ar trebui să o avem față de noi înșine trebuie să fie cu adevărat plină de ardoare. Nu este greu să vă ridic Kundalini și nici să vă dau așa-numita Realizare, în sensul că puteți simți briza răcoroasă a Sfântului Duh ieșind din zona fontanei, și vă primiți botezul. Dar eu îi spun „așa-numita”, pentru că după aceea, călătoria care urmează este un lucru dificil. Dacă atitudinea nu este plină de ardoare, atunci o pierdeți în cel mai scurt timp. Deci atunci când oamenii sunt foarte orientați către ego, aș spune că personalitatea lor este convexă, este și mai dificil să le dai Realizarea. Și chiar dacă le dai Realizarea, să-i ajuți să o mențină și să evolueze este și mai dificil, mult mai dificil. Uneori Sahaja Yoghinii Mă întreabă: „Mamă, cum de în India poți da Realizarea la mii de oameni și toți se stabilizează, în timp ce aici, când le dai Realizarea, oamenii vin și pleacă, nu dau roade, așa cum este descris în parabola lui Hristos despre semințele care s-au pierdut căzând pe piatră?” Deci de ce se întâmplă asta aici? Nu i-aș învinovăți, ci aș spune că nu au avut cunoașterea Realizării Sinelui, ce reprezintă cu adevărat, cât de dificil este de obținut.

Dacă citiți „Yogashastra” a lui Patanjali, veți fi surprinși că oamenii erau învățați cum să ducă o viață demnă și morală după căsătorie, cum trebuie să fie relația soț-soție, care trebuie să fie ritmul vieții sexuale, cum să se poarte cu copiii, cum să-și dezvolte atenția către Dumnezeu în fiecare zi. Toate aceste lucruri lipsesc cu desăvârșire acum din viața oamenilor care i-au întors spatele lui Dumnezeu. Ei bine, oricât ați încerca să-i întoarceți spatele lui Dumnezeu sau Sinelui vostru, Spiritului vostru, El există, și își face simțită prezența în interiorul vostru, cu siguranță. Chiar dacă încercați să-L sfidați sau să-L negați, El se manifestă. Și de aceea oamenii caută și caută. Tragedia este că s-au născut foarte mari căutători în Occident, unde nu există cunoașterea Realizării Sinelui, ce trebuie să faci pentru a o obține, și ce mare binecuvântare este s-o primești. Este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm pretutindeni și acum, când merg în America, mă tem că voi avea aceeași problemă și acolo. Adevărul este că oamenii au o idee foarte clară despre valoarea unui diamant. Știu ce înseamnă un diamant cu un anumit număr de carate. Știu ce înseamnă un diamant fără cusur. Știu ce înseamnă un diamant de culoare albastru pur. Dar nu cunosc valoarea vieții lor spirituale, nu știu ce înseamnă să fii spiritual. În aceste condiții în mod normal chiar și când își primesc Realizarea, nu se pot stabili și nu pot aprofunda Sahaja Yoga. Și asta nu pentru că ar fi lipsiți de calitate. N-aș spune că nu sunt buni de nimic, sau că nu sunt făcuți pentru o viață spirituală.

Deci toți Sahaja Yoghinii trebuie să aibă o atitudine plină de compasiune și înțelegere față de ei, pentru că atunci când vin la voi, sunt complet ignoranți. Nu au fost îndrumați, nu au fost învățați aceste lucruri. Cred că oamenii din țările care s-au pierdut în materialism ar trebui să citească din nou aceste cărți cu atenție, și să încerce să descopere ce fel de viață ar trebui să ducă ființele umane și ce viață duc ele de fapt acum. Există două cuvinte în Patanjali Shastras: yama și nyama. Nyama sunt regulile pe care trebuie să le respectați pentru voi înșivă. Iar yama sunt regulile ce trebuie respectate față de ceilalți, cum să relaționați cu ceilalți, cum trebuie să vă comportați cu soția, copiii, sau alte persoane, cum trebuie să respectați anumite lucruri, și cum să vă pregătiți pentru Realizarea Sinelui, pentru evoluție. Trebuie să aveți echilibru dacă vă doriți ascensiunea spirituală. Chiar și pentru a duce o viață armonioasă trebuie să respectați aceste reguli.

Vă spun, dacă mergeți în India, veți descoperi că nu are sistem de salubritate, nu are mâncarea pe care o aveți aici, nu are căile ferate sau telefoanele pe care le aveți voi. Când sunt în India, uit că există telefoane. Nu există pentru Mine acolo. Totul este atât

de dezorganizat, prost administrat, tot felul de lucruri bizare. Uneori este secetă, alteori inundații. Se întâmplă să fie. Cu toate acestea oamenii se descurcă, numai pentru că știu cum să ducă o viață decentă, să se adapteze la condițiile naturale. Am fost foarte supărată să aflu că în America, a apărut o nouă epidemie, SIDA, deși știam că va apărea, pentru că în prezent, potrivit predicțiilor, era Kali Yuga s-a încheiat și ne aflăm în Kruta Yuga, în care astfel de lucruri se întâmplă. Kruta Yuga este timpul în care puterile spirituale vor acționa. Este deja prezent. Știți că în cărțile noastre sfinte este scris că era Kruta Yuga a început cu 60 de ani în urmă. Și așa este, în aceste timpuri puterile spirituale vor reacționa. Este ușor să spui: „Ce e greșit? Cine e Dumnezeu? Nu credem în El”. Va trebui să plătiți pentru asta. Dacă mergeți împotriva naturii, va trebui să plătiți pentru asta. Va trebui să plătiți și dacă acționați după cum vă dictează egoul. A sosit timpul. Este pentru binele nostru. Nu este în detrimentul nostru. Pentru că ni s-a spus de multe ori să nu facem anumite lucruri.

Desigur, în religia creștină, urmată de țările occidentale, s-a spus întocmai să nu faceți una sau alta. Dar pe urmă oamenii întreabă: „De ce?” Singura diferență este că în Orient se explică de ce să nu faceți toate aceste lucruri. Ce se întâmplă dacă le faceți? S-a mers în detaliu. Însă chiar și aici oamenii știu că aceste lucruri nu trebuie făcute. Însă când spui: „N-ar trebui să faceți asta” - te privesc ca pe un victorian, ești disprețuit, luat în râs. Dar când sunt confrunțați cu ceea ce li se întâmplă, nu știu unde să se ducă, ce să facă și cum să facă față. Acesta este timpul în care puterile spirituale se vor manifesta și vor dovedi existența lui Dumnezeu. Vor dovedi existența legilor divine și modul în care acționează. Vor dovedi ce a fost spus în toate religiile, unitatea lor, integrarea lor. Totul va fi dovedit în aceste timpuri. Mulți nu vor da importanță, oricât de multe ori le-ai spune asta. Vor spune: „Mama ne învecinează.” Asta Mi s-a spus când am venit prima dată în Anglia. Le-am spus că nu se cuvine să ducă o astfel de viață. Nici animalele nu o fac. Cum îndrăzniți să faceți astfel de lucruri și să vă creați probleme? Mai târziu se vor vedea rezultatele. Dar nimeni nu era dispus să Mă asculte la acea vreme și toată lumea s-a supărat pe Mine. Spuneau că sunt o matroană. Anumite cuvinte în limba engleză sunt foarte acuzatoare. Primul este cuvântul „victorian”. Dacă ești victorian, ești un caz pierdut, absolut, ești stigmatizat, nu mai poți spune nimic.

Însă și victorienii se comportau mai bine, deși exista o anumită ipocrizie. Ipocrizia este un lucru abominabil, însă nerușinarea o întrece. Dacă devii lipsit de rușine, totul se răspândește ca focul. Nu mai există protecție. În cazul ipocriziei, este o mică protecție împotriva răspândirii ei. Și toată lumea astăzi se întreabă: „Ce-i rău în asta?”. Când am venit aici, am avut un șoc. Nu mi-am închipuit că oamenii ar putea ajunge să se autodistrugă. Este autodistructiv, vă ruinează complet. Și când Iisus care era puritatea însăși a spus: „Să nu aveți ochi adulteri” - vorbind despre acel nivel foarte subtil al purității - am fost uimită că oamenii L-au renegat complet; și cum toți ceilalți cum ar fi evreii, hindușii, creștinii, tot felul de oameni, nu s-au gândit ce preziceau, ce pretindeau și cum erau de fapt. Și în aceste timpuri, veți vedea urmările greșelilor voastre, una după alta, deoarece ați depășit limitele nyama - regulile față de voi înșivă. Toți par să fie bolnavi astăzi, fie mental, fie fizic. De ce? De ce sunt bolnavi psihic? Aceasta este latura fizică. Partea mentală este că se pot arunca către tot felul de lucruri precum vrăjitorie, spiritism, spre orice guru care le vorbește despre Dumnezeu, fără să afle dacă are credibilitate, fără să afle ce au obținut alții prin aceste metode. Nu numai asta, dar am văzut oameni care au suferit foarte mult, care au fost torturați și transformați complet în cerșetori de către acești guru, dar care încă predică, încă luptă pentru ei, ca și cum și-ar fi pierdut toată libertatea și voința de a riposta.

Zilele trecute o doamnă Mi-a spus că a mers să stea cu o rudă, care se comporta atât de ciudat, oferindu-le foarte puțină hrană, cantitatea de alimente din casă era limitată, că înclua totul și cu toții sufereau de foame. O cunoșteam foarte bine, și când Mi-a telefonat am chemat-o la Mine. Am fost uimită de modul ei de a-și duce viața. Cum să facă așa ceva? Nu avea conștiință? Să lase pe cineva lângă ea să rabde de foame. Motivul era că era alcoolică. Și ea și soțul ei aveau obiceiul să bea mult. Cu banii pe care îi câștigau, nu puteau să-și permită așa ceva. Este atât de simplu, lăsând la o parte celelalte aspecte. Și ea și soțul consumau alcool. Și orice venituri aveau, nu le dădeau pe hrană, ci pe băutura. Și așteptau ca această femeie să plece, pentru că devenind dependent de un obicei distructiv, cum ar fi băutura sau orice altceva, îți uiți toate relațiile și îndatoririle pe care le ai. E asemenea unui nebun care se comportă irațional, nu are nicio considerație pentru rude sau pentru responsabilitățile pe care le

are față de ceilalți. Nu se gândește nici la îndatoririle pe care le are față de el însuși. Devine o persoană atât de austeră, fără pic de conștiință, și mintea lui refuză pur și simplu tot ce este benefic, sublim, plin de compasiune. Se ocupă numai de el însuși. Dacă vrea să bea, vrea să bea și atât. Va spune foarte serios, „Da, acum trebuie să beau. Îmi place.” Și deci nu-i pasă dacă câinele lui are nevoie de hrană, sau dacă copiii îi sunt flămânzi sau trebuie să muncească în stradă. Nu-i pasă, pentru că trebuie să bea.

Un alt aspect – așa cum am văzut azi, mulți s-au bucurat de cricket. Și Mie îmi place cricketul, și înțeleg foarte bine acest joc. Dar cât timp își acordă lor înșiși - în sensul că în general se bucură de ceva distractiv, însă cum rămâne cu Spiritul vostru? Vă puteți bucura de El? Vă gândiți vreodată la Spiritul vostru? Ați privit vreodată în interiorul vostru pentru a descoperi că aveți un Spirit care ar trebui și El să fie mulțumit și delectat? Dacă Spiritul se bucură, orice alte distracții își pierd sensul, și nu vă pasă dacă le aveți sau nu. Este cea mai înaltă formă de bucurie, cea mai profundă satisfacție, cel mai înalt nivel al unei vieți superioare la care puteți aspira. Reducem toate acestea la punctul în care spunem: „Ce e rău în asta?” „Ce e rău în una sau alta?” Așa că natura vă va arăta acum ce este rău în aceste lucruri, pentru că prin inteligență, prin rațiune, prin logică, înțelegeți ce este rău. Dar chiar și așa, vor mai fi persoane care vor spune: „Ce e greșit?”

Trecând prin aceste probleme acum, începeți să înțelegeți. Este singura cale care a rămas pentru a vă face să înțelegeți, să experimentați lucrurile greșite și să suferiți. O altă cale ar fi aceea de a vă cunoaște propriul Spirit. De asemenea, numai era Kruta Yuga face posibilă experiența bucuriei Spiritului vostru. Ambele căi există. Vă oferă atât o cale cât și pe cealaltă. Vă dă de asemenea experiența realității, a adevărului, a vieții eterne, experiență pe care ar trebui să o așteptați cu nerăbdare. Dar dependența de lucrurile distructive trebuie redusă la minim. Și acest lucru devine posibil. Am fost uimită cum oameni bețivi au renunțat imediat la alcool venind la Sahaja Yoga. Devine posibil. Dependența de orice fel, de orice obicei, este în detrimentul creșterii noastre spirituale. Sunt nocive. Dar nu contează dacă aveți unele obiceiuri pentru că ele sunt pur și simplu înlăturate. Sahaja Yoga este un experiment atât de blând și plin de compasiune, încât vă transformă cu adevărat într-o persoană diferită, în propriul vostru stăpân, înlăturând orice tip de sclavie. Dependența de un obicei încetează. Orice teamă dispare. Deveniți propriii voștri maestri, deveniți maestri ai iubirii, maestri ai compasiunii, maestri ai înțelepciunii. Asta ar trebui să se întâmple cu voi toți. Aveți acest drept. Ați fost creați și ați evoluat pentru asta, trebuie s-o primiți.

Dar există atât de multe false identificări în interiorul nostru, prin care suntem împinși către lucruri greșite, spre lucruri care sunt anti-Dumnezeu, care sunt anti-Spirit. Atât de multe lucruri vă dirijează mintea către ele, pentru că ați tras anumite concluzii despre realitate, și credeți în ele. Vă încăpățânați să credeți că aceste concluzii reflectă realitatea. Dar nu este așa. Vă spun că trebuie să înțelegeți că realitatea este ceea ce este. Ar trebui s-o acceptați și să vă bucurați de ea. Nu încercați să-i atribuiți ideile voastre. Nu încercați să organizați realitatea. Este ceea ce este. De îndată ce acceptați în interior, cu umilință, că n-ați cunoscut-o încă dar vă doriți s-o cunoașteți, o veți primi. Nu înseamnă că trebuie să renunțați la banii voștri sau la altceva, la respectul de sine sau la libertate. Dimpotrivă, trebuie să vă ridicați la acel nivel unde vă bucurați de libertatea supremă. Acum nu sunteți liberi de fapt. Dacă credeți că sunteți liberi, greșiți amarnic, pentru că încă sunteți sclavii multor lucruri. Dar o persoană cu adevărat liberă nu este deranjată de nimic, și nimic nu îi poate crea o dependență. O astfel de persoană trăiește ca un rege, fie că stă într-o colibă, pe stradă, sau într-un palat. Nu-l interesează acest aspect. Orice ar fi, el este rege. Nu dorește nimic în plus. El dăruiește. Este atât de bogat încât nimeni nu-i poate da nimic. El dăruiește fără încetare, este singurul lucru pe care îl poate face. Nu poate lua nimic. Are o asemenea natură încât nu poate lua nimic de la nimeni. Nu mai există atitudini precum „cum să economisească”, „cum să reducă efortul”, „cum să-și salveze rangul”, „puterile” sau „poziția”. Toate acestea dispar, pentru că sunteți maestri în toate. Nimic nu este mai important decât propriul vostru Spirit, de care vă bucurați și care se manifestă.

Sunteți atât de norocoși că v-ați născut în era Kruta Yuga. Ați dorit să vă nașteți acum ca să vă primiți Realizarea. De aceea sunteți aici. Dar câți dintre voi realizați că trebuie să înțelegeți atât de multe lucruri? Trebuie să căutați adevărul și nu minciuna. Nu trebuie să alergați după oameni care vă prostesc, sau după cei care încearcă să vă flateze egoul, sau după cei care introduc spirite în voi și vă fac complet inutili. Trebuie să deveniți niște persoane superioare, mai sănătoase, mai puternice și pline de iubire, de afecțiune, de compasiune. Așa ar trebui să arate personalitatea unor ființe umane evolute. Altfel nu putem salva această lume, cu oamenii pe care îi avem acum; cu toții fac compromisuri, manipulează, sunt intriganți, de parcă s-ar îneca și ar trebui să se agăte cu disperare de persoana din față, pentru a ieși la suprafață. Facem tot felul de lucruri bizare doar pentru că ne simțim în nesiguranță. Nesiguranța va dispărea de îndată ce lumina Spiritului vostru începe să strălucească. În lumina Spiritului veți cunoaște frumusețea, gloria și puterea măreței iubiri a lui Dumnezeu reflectate în interiorul vostru, și veți fi uimiți de manifestarea ei.

Așa cum știți, Sahaja Yoga, nu poate fi cuprinsă într-un discurs sau două, poate în sute, dar experimentul are loc într-o fracțiune de secundă. Așa ar trebui. De îndată ce are loc, vă obțineți Realizarea fără ca măcar să o simțiți. Însă după aceea trebuie să o faceți din proprie voință. Trebuie să vă îngrijiți de voi, să vă respectați și să progresați. Discuțiile în contradictoriu nu vă ajută. Chiar dacă Mă contraziceți, vă pot ridica până la un punct, pentru că acesta este tărâmul de dincolo de minte, care este limitată. Noi trebuie să atingem infinitul, de aceea e nevoie de o transformare. Nu putem promite că vă veți primi Realizarea. Dacă se întâmplă, bine, vă putem ajuta într-un fel să reușiți, dar nu putem fi siguri că se va întâmpla. Deci fiți receptivi, fiți binevoitori cu voi înșivă, și obțineți-vă Realizarea. Este ultima dată când vorbesc la Londra. Voi lipsi un timp destul de lung. Poate voi veni în noiembrie, pentru scurt timp. Nu pot spune dacă voi fi în Londra sau în altă parte în Anglia.

Sper ca toți cei prezenți astăzi să decidă că, dacă vor să atingă Realizarea, ca pe o binecuvântare permanentă a lui Dumnezeu, trebuie să meargă în profunzimea ei. Nu se termină totul la această întâlnire. Trebuie să continuați cu și mai mare interes. Trebuie să mergeți la ashramurile și centrele pe care le avem, și să progresați. Dacă sunteți oameni cu poziție, așa cum deunăzi a venit un director - i-am spus, „Dacă ești director, nu ai nimerit unde trebuie.” Dumnezeu nu înțelege asta. Poți fi rege, președinte, orice, Dumnezeu nu înțelege aceste poziții create de oameni. Pozițiile divine sunt diferite, și doar cu umilință puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Renunțați la ideile voastre despre poziții importante, educații înalte și toate celelalte. Fiți umili. Numai dacă sunteți umili, va reuși experimentul. Și nu doar atât, dar este și singura șansă pe care o avem ca ființe umane, de a schimba lumea. Nu există alta. Sper că veți acorda cu toții întreaga atenție acestui lucru și veți căuta cu ardoare și completă devoțiune Sinele, pentru a vă înălța și a-L stabili în interiorul vostru.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dacă aveți întrebări, puteți să Mi le puneți astăzi. Da?

Domn: Shri Mataji, ne-ați putea vorbi despre colectivitate și despre nevoia sufletelor realizate de a fi împreună?

Shri Mataji: Ce a spus?

Sahaja Yoghin: Mamă, ne puteți vorbi despre colectivitate și despre nevoia sufletelor realizate de a sta împreună?

Shri Mataji: Sigur. Este o sugestie foarte bună. Doresc să spun câteva cuvinte despre colectivitate. Până acum așa cum știți, în istoria spiritualității, au existat oameni care și-au primit Realizarea, destul de mulți. Rând pe rând, mulți au primit-o, însă așa spune că unul la un milion, unul la 10 milioane, cam atât. Pentru că trebuia să avem câțiva oameni la început, pentru a vorbi despre

asta. Invocăm mereu ce s-a scris în trecut. Dar cei care și-au primit Realizarea prin propriile eforturi, au suferit mult și n-au putut să transmită celorlalți oameni ce era necesar, în așa fel ca ei să accepte aceste lucruri. Acum, așa cum vedeți, orice descoperire este făcută astfel încât oamenii pot beneficia de ea la nivel individual. Fiecare poate spune: „Oh, am obținut-o, o pot avea în propria casă”. Dar este lipsită de valoare, vă spun, nu are nicio valoare. O personalitate precum Hristos a venit pe acest pământ. Dar ce au făcut creștinii? Este o poveste tristă. Numai gândul că a venit o asemenea personalitate îndeplinind munca măreață de a se stabiliza în Agnya chakra, și ce au făcut oamenii din asta! Explicația este că Iisus a fost singur. Nu a fost o muncă în masă. Nu era timpul. El trebuia să stabilizeze acest centru, fără de care Realizarea nu putea fi dată în masă. Dar a spus că trebuie să vă nașteți din nou și așa mai departe. Dar totul a eșuat pentru că oamenii nu au înțeles esența acestui lucru. Unei personalități de un asemenea calibru care a venit pe pământ i-a fost imposibil să-i convingă și să le vorbească oamenilor despre asta. Așa că trebuie să înțelegeți că orice proces evolutiv are loc mai întâi cu numai 1-2 persoane, dar apoi se extinde la foarte multe. Pe lângă asta în Sahaja Yoga mai există o problemă. Mii de oameni își primesc Realizarea, fără îndoială. Așa se întâmplă pentru că evoluția a ajuns la acest stadiu acum pe care îl numesc timpul înfloririi. Atât de multe flori trebuie să devină fructe.

Însă este foarte important să înțelegeți de ce este necesar după ce vă primiți Realizarea, să existe colectivitate. Motivul este că acum când deveniți realizați, ce se întâmplă cu voi? Intrați în legătură cu Întregul. Microcosmosul nostru intră în conexiune cu macrocosmosul. Să luăm cazul corpului vostru când dormiți. Întâi, vă treziți un pic. Mișcați degetele, unul câte unul. Să spunem că simțiți ceva într-un deget, dar nu puteți vedea nimic. Deschideți deci ochii și vă duceți atenția în palme. Acea senzație poate fi calmată, dar e nevoie de ajutorul celeilalte mâini, Deci vă doriți ca și cealaltă mână să fie trezită la acea stare. În același fel, cu cât Sahaja Yoghinii sunt treziți mai mult, putem rezolva mai bine problemele cu care ne confruntăm, pentru că asupra lor lucrează un număr mare de persoane. Înțelegeți ce vreau să spun? Împreună! Când suntem împreună, înțelegem că există o problemă. Acum spre exemplu plec în America. Am fost în anii '70, în 1973 prima dată, cred. Da, în 1973 am fost prima dată. Eram singură. Am ținut discursuri cu impact, în săli foarte mari... Dar totul a eșuat, din cauză că cei care și-au primit Realizarea n-au avut pe nimeni care să îi susțină. Nu a fost nimeni care să-i sprijine, să le acorde atenție, așa că s-au pierdut. Vreau să spun că sunt încă acolo, pe undeva pe acolo. Ce se întâmplă acum când plec în America? Toată lumea se roagă. Cei din Australia se roagă. Cei din India se roagă. Atenția lor este acolo. Veți fi uimiți, unii vin din India, alții vin din Australia, pentru a merge în America. Unii vin din Franța, unii din Elveția. Cu toții se grăbesc spre America pentru că acum munca se duce acolo. În regulă. Deci este asemeni atenției: dacă ceva mă înțeapă aici, mâna Mea merge acolo, mintea la fel, încercând să rezolve problema. Deci problema va fi rezolvată printr-un efort colectiv. Dar dacă acest deget se luptă cu altul, voi putea să scriu? Sau dacă sunt separate și lăsate singure, voi putea să le folosesc? Toate părțile acestui corp trebuie să devină în armonie completă unele cu altele. Dar atât de mulți dorm încă. Măcar cei care s-au trezit trebuie să se susțină unii pe alții. Altfel Sahaja Yoga nu va da rezultate.

În ziua de azi îmi este mult mai ușor să dau Realizarea. Am trudit din greu cu 6 oameni timp de 4 ani în Londra. 4 ani, 6 oameni! Dar îndată ce și-au primit Realizarea, rezultatele au fost rapide. Și cu cât mai mulți oameni – deoarece canalul, care trebuie folosit, este asemeni traseelor nervoase din corp... Deveniți un asemenea traseu al aceluși corp trezit, și imediat ce aceste trasee încep să lucreze împreună realizând că există o unică forță care curge prin ele – lucrând cu toții împreună, având înțelegerea Divinității – totul va funcționa rapid. Suntem mai dinamici dacă traseele nervoase sunt în totalitate active decât dacă ar fi pe jumătate sau complet inactive. Înțelegeți deci, cât de importantă este colectivitatea.

Apoi, un alt aspect este că această colectivitate vă dă bucurie, adică atunci când Sahaja Yoghinii sunt împreună undeva, se bucură cu adevărat. Pentru prima dată începeți să vă bucurați de ființele umane. Înainte nu reușeați. V-ați bucurat de flori, de orice altceva, nu și de oameni. Bucuria pură pentru semenii voștri apare doar când deveniți complet realizați. Vă voi da un exemplu. Ne-am dus la Calcutta pentru o zi. Eram în hotel, în camera Mea și 3-4 Sahaja Yoghini erau într-o altă cameră. Venise un domn să-i dau Realizarea, și când i-am ridicat Kundalini, Sahaja Yoghinii au simțit vibrațiile și s-au grăbit să vină în camera

Mea să vadă ce se întâmplă, cum de au simțit așa o bucurie în interior. Când au venit, acel domn era încă acolo. Era un suflet mare, iar ei simțiseră vibrații puternice. Deci acest lucru nu se manifestă doar la nivel individual ci se manifestă în mod global. Iar efortul individual va fi absolut inutil, va fi neutralizat. Dacă stai acasă doar și meditezi, nu va da rezultate. Nu veți ajunge prea departe; ascensiunea trebuie să fie colectivă. Spre exemplu când bateți untul - în India facem asta într-un mod foarte natural - punem puțin unt înăuntru și începem să batem din nou, iar untul începe să se separe, se adună tot la un loc. Anumite particule rămân totuși, se lipesc de pereți, rămân acolo. Nu se vor separa ca unt, ci sunt eliminate odată cu zerul. Atât de simplu este. Cu cât vă adunați mai mult împreună, cu atât vă bucurați mai mult de spiritul prieteniei, al veseliei, de spiritul iubirii pure.

Până acum iubirea depindea de ceva. Depindea de sex, de voluptate, de bani, de gust, de gradul de rudenie. „Trebuie să te iubesc pentru că ești englez”; „Sunt indian, trebuie să te iubesc”, tot felul de bariere absurde. Ca Sahaja Yoghini, iubiți o persoană doar pentru că este o ființă umană, pentru că este un yoghin și vorbește aceeași limbă. Astăzi am fost la o nuntă și mirii Mi-au spus: „Venim cu Dvs. la Paris, Mamă. Sute de oameni vin la Paris, pentru că trebuie să schimbăm Parisul”. „Abia v-ați căsătorit, bucurați-vă de luna de miere”, am spus Eu. „Ce bucurie ar fi? Ne vom bucura acolo; toți nuntașii noștri merg.” Chiar dacă le spun să nu vină, nu vor asculta. Se vor bucura de luna de miere numai acolo. Eu nu le-am spus să vină, dimpotrivă. Le-am spus că le dau bani să meargă în luna de miere. Nu se vor duce pentru că știu unde se vor bucura cu adevărat, alături de frații, prietenii, surorile lor. Exact așa este, vă spun, niciodată nu v-ați putut bucura de ființele umane. Există oameni care trăiesc în India, în Australia, care trăiesc pretutindeni, dar ar trebui să vedeți Sahaja Yoghinii când merg în India, cum sunt îmbrățișați de săteni, având sentimentul de unitate. Înainte nu simțeau asta pentru albi. Dacă vedeau unul, o luau la fugă și se ascundeau, și tot așa. Chiar și acum oamenii se sperie uneori văzând un alb prin sat. Își spun: „Doamne, au venit să ne distrugă”. Dar acum s-a terminat. Acum – „E o ființă umană, vine o ființă umană!” Se îmbrățișează cu toții pentru că nu mai văd diferența de culoare, sau lucruri de acest gen. Este atâta iubire și înțelegere între ei. Acest lucru este posibil numai dacă învățați să trăiți colectiv. Și colectivitatea vă arată unde sunteți, ceea ce e foarte important. O persoană care n-a trăit colectiv, nu poate înțelege.

Am văzut Sahaja Yoghini care trăiesc doar cu familiile lor, dar îndată ce vin la ashram, știu că încă nu au atins acel nivel. Datorită adaptării, trebuie să învățați să vă adaptați. Nu puteți avea baie personală, sau cameră personală. Puteți să le aveți, dar ar trebui să știți și cum să vă adaptați. Știți că Eu Însămi am tot confortul, dar dacă trebuie, pot trăi oriunde. Nu sunt atașată de confort, de nimic. În același mod nu este interzis să ne bucurăm. Din cauza atașamentului pentru băi și alte lucruri, nu ne bucurăm de viață. Vreți să aveți totul de cea mai bună calitate așa cum a spus Huxley, încât chiar și când mergem la picnic, luăm tot luxul cu noi. În același fel, nu ne putem bucura de viață, de natură. Nu ne putem bucura de nimic, atât timp cât suntem individualiști, „Oh, eu sunt cel ce va avea acest lucru”. Și trebuie să mai știm că prin individualism devenim maligni. Nu spun să deveniți comuniști, fiind tot o formă de malignitate, dar individualismul ne face maligni. Ce este malignitatea? Faptul că o celulă se separă gândind, „Eu voi crește; eu.” Nu știe cum să crească cu întregul. Nu se raportează la întreg. De aceea numiți aceasta cancer. Cancerul nu este altceva decât o celulă malignă, singură, care spune: „Eu pot să realizez asta, eu pot să fac, mă pot descurca singură.” Și odată ce începe să crească în felul acesta, orice persoană atinge, aceasta devine la fel. Toate aceste idei că suntem o rasă superioară, oameni superiori, oameni bogați, oameni speciali, aparținem de această societate, toate dispar. Totul este absurd. Ne identificăm cu lucruri fără sens, devenim nefericiți, și îi facem nefericiți și pe ceilalți din jur. Și când renunțați la toate astea, dintr-odată simțiți: „Ce bucurie!” Nu mai doriți nimic. Vreți doar să fiți împreună cu Sahaja Yoghinii.

Am văzut ambasadori, oameni cu poziții foarte înalte, uitând de toate în compania Sahaja Yoghinilor. Deunăzi a venit un om de afaceri din Bombay. L-am luat cu mine într-un loc numit Gurai și totul era rudimentar acolo, în sensul că nu exista o baie ca lumea și astfel de lucruri... Era doar un loc uitat de Dumnezeu și nu aveai nici măcar un loc confortabil să te așezi, numai plaja, palmierii și astfel de lucruri. Și această persoană a uitat pur și simplu de toate, spunând: „Mi-am dorit ca ziua asta să nu se mai termine. E singura zi în care chiar m-am bucurat pe deplin”, pentru că a fost atâta naturalețe, atâta iubire spontană, atâta atenție și atâta puritate în atmosferă! Pentru a vă bucura de acea puritate, trebuie să fiți în colectivitate.

Stând singuri într-o cameră, nu puteți înțelege, pentru că vă lipsește reflexia. Nu vă puteți înțelege nivelul, cât de departe ați ajuns. Colectivitatea este cel mai important lucru și cei care încearcă să o divizeze, fac un lucru împotriva Sahaja Yoga. Numim asta mișcare anti-Sahaj, sau activitate a-Sahaj. Trebuie să fiți una cu întregul. Toți cei care încearcă să se separe, coboară în Sahaja Yoga. Încercați să fiți cu toții uniți, să împărțiți și să vă bucurați de Spiritul fiecăruia. Pentru că Dumnezeu v-a creat atât de frumos. Sunteți atât de frumoși și n-ar trebui să vă pierdeți bucuria pentru că vă puneți anumite bariere.

Spre exemplu, unii nu se pot descălța. Adică, imaginați-vă cât de identificați sunt cu încălțărilor lor! Nu se pot descălța, atât de mărginiți sunt. Toată stupiditatea este înlăturată de îndată ce întâlniți oameni înțelepți. Scăpați de toate aceste idei fără sens care realmente v-au bântuit mintea în aceste timpuri. Scăpați de ele și vă bucurați cu adevărat de oameni, fie că sunt portari sau președinți, îi priviți pe toți la fel. Nimic mai mult de atât. Toate problemele dispar și începeți să vă bucurați de voi înșivă. De aceea colectivitatea este singura cale prin care pot face să se dezvolte Sahaja Yoga. Nici nu Mă pot gândi că aș putea face lucrurile să meargă prin oameni separați, divizați. Chiar și Hristos a spus când a fost întrebat de oameni, ce ar trebui ei să facă: „Când vă iubiți unii pe alții, Îmi faceți cea mai mare dreptate.” Așa este. Și când aud Sahaja Yoghinii vorbindu-și cu iubire, sunt cea mai fericită. Este cea mai mare bucurie să văd că aveți iubire pură unii pentru alții, fără nicio așteptare, doar de dragul de a iubi. Ar trebui să vă iubiți unii pe alții, iar asta se întâmplă. Krishna a spus de asemenea: „Acolo unde oamenii se adună în numele lui Dumnezeu, Mă aflu și Eu.” Cu acea legătură între voi, așa-zisă, pentru că toți suntem unul, având un ritm și o înțelegere comună, un singur limbaj, ar trebui să vă întâlniți și să relaționați unii cu ceilalți. Este atât de frumos, este asemeni muzicii, poeziei. Înțelegeți? Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Și încercați să vedeți când scindați colectivitatea. Certati-vă pe voi înșivă în acel moment: „Asta încerci să mă înveți? Ei bine nu voi asculta acest lucru fără sens.” De altfel, noi suntem ființe colective. Vreau să spun că oamenii nu pot nici să bea fără a avea companie. Nu vă vine să mâncați când sunteți singuri. Vreau să spun că dacă nu sunteți niște ființe complet retrase, nu puteți trăi singuri. Și în religie, în căutarea lui Dumnezeu, și mai ales pe tărâmul Lui, cum ați putea fi singuri? Trebuie să fiți acolo cu toții. A fost o întrebare foarte bună, pusă corect. Trebuie să renunțați la individualism. Asta nu înseamnă să purtați uniforme cu toții. Nu este necesar. Nu este necesar nici să vă comportați cu toții la fel. Toată frumusețea derivă din varietate, dar asta nu înseamnă că dacă Eu spun ceva, voi ar trebui să Mă contraziceți. Asta este principala problemă, cred. Nu-i așa că nu puteți fi de acord unii cu ceilalți? Ce credeți că generează probleme în colectivitate? Pot să vă pun și Eu o întrebare. Trebuie să ieșiți din limitările individuale. Ar trebui ca toți să locuiți pentru un timp într-un ashram. Ar fi bine. Însă în ashram trebuie să existe colectivitate. Dacă există certuri și neînțelegeri în ashram, ce rost are să locuiți în ashram? Dar las asta în seama voastră. Vă las libertatea de a decide. Nu v-am impus multe reguli, pentru că vreau să vă folosiți înțelepciunea și să corectați totul voi înșivă. Sunteți cu toții foarte înțelepți, dar trebuie să existe armonie. Ascultați-i pe ceilalți, vorbiți cu ei, descoperiți unde este problema.

Oamenii se ceartă din nimicuri. Este un lucru greșit. În plus, trebuie să aveți un lider, de care ar trebui să ascultați. Dacă descopăr că este un om inutil, voi renunța la el, știți bine. Nu voi renunța la el în maniera obișnuită, dar va părăsi Sahaja Yoga, știți asta. N-ar trebui să fie probleme. Dar n-ar trebui să încercați să vă dominați unii pe ceilalți. Este un lucru greșit. Încercați să vă schimbați atitudinea. Cu alte cuvinte, cât de mult vă puteți adapta, cât de concilianți sunteți? Haideti să vedem! Trebuie să învățați asta de la Mine, nu-i așa? Trebuie să găsiți metode de a vă armoniza unii cu alții. Încercați să învățați, nu este greu. Întreaga atitudine de viață bazată pe competitivitate, și alte lucruri, trebuie schimbată. Voi trebuie să vă întreceți în iubire, în a face lucruri bune, în a-i servi pe ceilalți. Nu reacții comune: „Am deschis ușa deci nu voi răspunde și la telefon”, „Am spălat vasele azi-dimineață, nu le voi spăla și seara”. Altfel oamenii încep să profite. Lăsați-i! Este în detrimentul lor.

De fapt, dacă priviți lucrurile din perspectiva opusă, să vă întreceți în a servi, în a iubi, în a face lucruri bune, în a spune lucruri plăcute, în a comunica cu dulceață, astfel încât să-i faceți pe ceilalți fericiți, dacă veți încerca să vă schimbați atitudinea față de ceilalți, vă veți bucura cu adevărat, vă spun că vă veți bucura. Știți că dacă spuneți lucruri care rănesc sau supără, vă va indispuce și pe voi, categoric, chiar dacă nu o arătați. Pentru că ce faceți altora, se întoarce la voi înșivă, cu precizie. Nu rămâne la cei pe care vreți să îi răniți, ci se întoarce. Așa că încercați să fiți amabili cu ceilalți. Puteți spune că acea persoană v-a făcut un rău. Nu contează. Nimeni nu vă poate face rău. Cum ar putea? Voi sunteți Spiritul. Deci încercați doar să înțelegeți acea persoană. Vă spun, după un timp persoana va deveni foarte blândă. Atâtia Sahaja Yoghini au devenit așa, automat. Toți sunt aici pentru a-L căuta pe Dumnezeu, nu-i așa? Deci pentru a-i ajuta, trebuie să fiți răbdători. Renunțați la vechile căi și metode.

Nu este deloc nevoie să fiți poruncitori, severi, mânioși. Vă spun asta din proprie experiență. Am încercat toate aceste lucruri. Au efect, nu-i așa? Cu siguranță. Și trebuie să aveți încredere în ei, în evoluția și în calitățile lor. Îmi plac cei care găsesc cuvinte de laudă pentru alții. Nu-mi plac cei care critică. Încercați să vă sprijiniți, să vă ajutați unii pe alții, și nu vorbiți despre trecutul lor sau ceva de acest gen. Este foarte trist că uneori oamenii sunt foarte duri și spun la mânia lucruri care n-ar trebui spuse niciodată. Nu este gentil. Nu este de o manieră Sahaj. N-ar trebui să o faceți. Vă spun Eu ceva despre trecutul vostru? Când îmi scrieți, știu totul deja despre voi. V-am amintit Eu vreodată de trecut? Voi de ce o faceți? Am auzit că unii răscolesc trecutul și aruncă în ochi astfel de lucruri. Am auzit că vă agățați de astfel de lucruri cu privire la alții. Nu este bine. Trebuie să fiți foarte gentili, foarte amabili, să înțelegeți că fiecare are un potențial extraordinar. Respectați, respectați și respectați! Respectați-vă pe voi înșivă și-i veți respecta și pe ceilalți. Sper că nu veți mai avea probleme în colectivitate după acest discurs. Și dacă totuși mai aveți, puteți asculta acest discurs iar și iar. Și rugămintea Mea expresă și umilă este să vă înfrânați mânia. În mod automat mânia celorlalți se va domoli.

Dar dacă nu este un Sahaja Yoghini, ar trebui să-l înfrunțați împreună. Ar trebui să fiți uniți în acest caz. Nimeni nu poate îndrăzni să vă tortureze, să vă necăjească. S-au dus acele zile. Niciunul dintre voi nu va fi asuprit. Toate acestea sunt forțe satanice și ele pot lucra chiar și prin voi. Vă dau ideea să vă luptați între voi, să vă certați. Toate acestea sunt anti-Dumnezeu. Voi faceți munca lui Dumnezeu. Înțelegerea și coordonarea voastră trebuie să fie superioare. Pentru că este o muncă extraordinară și de o natură atât de sublimă, încât trebuie să fim noi înșine măreți.

Shri Mataji: Mai aveți vreo întrebare? A fost o sugestie foarte bună. Dar nu-Mi dați subiecte atât de vaste încât să fie nevoie să vă vorbesc jumătate de oră.

Sahaja Yoghină: Mamă, când vorbiți despre conștiința colectivă asta îi exclude pe cei care nu sunt Sahaja Yoghini. Poate de aceea Sahaja Yoghinii se izolează de ceilalți oameni. 90% dintre oameni nu sunt Sahaja Yoghini.

Shri Mataji: Ce ai spus? N-am auzit. Poți veni aici? Vino aici și spune-Mi.

Sahaja Yoghină: Când vorbiți despre a fi în starea de conștiință colectivă, aceasta îi exclude pe cei care nu sunt Sahaja Yoghini, și de aceea Sahaja Yoghinii se izolează de majoritatea oamenilor.

Shri Mataji: Nu, nu, nu. Ea spune că atunci când Sahaja Yoghinii devin una din punct de vedere colectiv, cei care nu sunt Sahaja Yoghini devin izolați. Nu este așa. Sahaja Yoghinii trebuie să fie suficient de puternici. Să luăm un exemplu: să zicem că există

oameni care sunt în apă, iar unii sunt în barcă. Ei bine, cei care sunt în barcă, sunt în barcă, deci sunt într-un fel diferiți de cei care sunt în apă. Asta este situația, da? Cei din barcă, trebuie să-i salveze pe cei care sunt în apă. Deci așa cum v-am spus, cei din barcă ar trebui în primul rând să fie uniți, și apoi să-i tragă cu toată forța. De ce există această colectivitate? Doar pentru a-i salva pe ceilalți. Această colectivitate există doar pentru a obține emanciparea lor, Realizarea lor. În regulă? Nu înseamnă că ar trebui să excludă. De fapt, întreaga colectivitate este pentru a salva acei oameni. Dar știți că există multe activități anti-Dumnezeu în această lume. De exemplu, un anumit guru face averi. A distrus mulți oameni. Au venit la Mine și i-am salvat. Un astfel de guru ar putea plăti pe cineva, să vină să ne deranjeze. Datoria Sahaja Yoghinilor este să fie uniți și să-i spună: „Ceea ce faci este greșit. Gurul tău ne-a făcut rău și le va face rău și altora. De ce îl susții în asta?” În privința asta trebuie să fie uniți. Dar dacă nu sunt puternici și uniți, nu-i pot salva pe ceilalți. Asta este viziunea Mea. Deci rolul colectivității nu este de a exclude, ci de a-i include pe toți în interiorul ei. În regulă? Nu există nicio specializare în Sahaja Yoga. Este explicată simplu. Sahaja Yoghinii sunt doctori în orice. Vreau să spun că Sahaja Yoghinii trebuie să formeze un grup puternic, prin care să se propage Sahaja Yoga, să ajute cât mai mulți oameni, să vină și să beneficieze de Sahaja Yoga.

Am observat că oriunde există colectivitate, ca în Australia, care are o colectivitate foarte mare, sau ca în India, desigur, dar Australia, luând în considerare toate țările europene, toate comunitățile occidentale, Australia are colectivitatea cea mai mare, și au obținut rezultate maxime. Chiar astăzi mi-a spus Warren, că numai în Sydney, spre exemplu, săli mari ca aceasta sunt arhipline la programe. În Melbourne, sala a devenit neîncăpătoare pentru cei nou veniți, iar spațiul este atât de mare acolo, încât sunt uimită că nu au loc. Și asta se datorează colectivității. De îndată ce am mers acolo, au început să se întâlnească. Dar înainte de asta, Sahaja Yoghinii se certau între ei și mulți au plecat din Sahaja Yoga, pentru că s-au gândit: „Oamenii aceștia se ceartă. Ce ar putea să ne dea?” Cel mai mare număr este în Australia, cred. Urmează Austria, unde sunt niște probleme și imediat cum au apărut problemele, colectivitatea s-a micșorat. Problemele s-au rezolvat acum, totul merge bine, oamenii s-au reunit, colectivitatea a înflorit din nou.

Am văzut că și aici se întâmplă la fel. De ce a pierdut Partidul Laburist? Dacă nu se certau, nu ajungeau atât de rău! Este atât de simplu, o ecuație simplă. „Împreună, vom învinge” – nu-i așa? Mai aveți vreo întrebare? În regulă. Deci câte persoane noi avem astăzi? Puteți ridica mâinile? 1, 2, 3, 5, 6. Bun. Puteți veni pe rândul din față? Va fi mai bine, Mă va ajuta, e mai bine pentru că sunteți împărțiați în sală. Veniți, așezați-vă comod, veniți. Luați loc. Așezați-vă comod. Aduceți mai multe scaune. Puteți aduce mai multe scaune pe rândul din față? Douglas, poți să-i așezi pe un rând? Nu pot fi mișcate din loc, sunt fixe? În regulă.

Pentru cei veniți pentru prima dată trebuie să precizez că acest lucru nu poate fi susținut prin argumente. Trebuie să lucreze în interiorul vostru. Se întâmplă pur și simplu. Există o forță în interiorul vostru, numită Kundalini, care este dorința pură de a deveni una cu Spiritul. Toate celelalte dorințe sunt impure, de aceea nu sunteți niciodată satisfăcuți. Această dorință nu este încă trezită în noi. Această putere sau energie a dorinței, rezidă în osul sacrum și trebuie trezită iar când este trezită, se ridică, trece prin șase centri subtili, iese din medulla oblongata și ajunge în creier și apoi iese prin această zonă care a fost osul moale în copilărie; și începeți să simțiți o briză răcoroasă ieșind din această zonă. Și, de asemenea, o briză răcoroasă ieșind din palmele voastre. Este un proces viu. Așa cum nu puteți forța o sămânță să încolțească, ea încolțește singură, spontan, dar trebuie pusă în Mama Pământ, în același fel încolțește și energia Kundalini. Încolțește spontan. Și după ce acest proces are loc, trebuie să încercați singuri. Puteți ajuta acest proces dacă există un blocaj la una din chakre, în special dacă chakra Nabhi captează, atunci Kundalini încearcă să înlăture acea obstrucție și puteți vedea cu ușurință pulsația, sau cum zvâcnește osul sacrum exact ca o inimă, exact ca o inimă.

Nu puteți manevra aceste lucruri. Nu le puteți obține prin efort. Este un lucru care există deja în interiorul vostru și care trebuie

trezit. Ce putem face, este să încercăm să înlăturăm blocajele existente care împiedică ascensiunea energiei Kundalini. E tot ce putem face. Dar dacă nu reușim acum, putem repeta procesul din nou și din nou. Însă trebuie să aveți răbdare cu voi înșivă și trebuie să înțelegeți că vă veți primi Realizarea. Nu este atât de greu. Toate aceste persoane care se află aici și-au primit Realizarea și cei mai mulți dintre ei au și stabilizat-o. Știu care sunt chakrele, care sunt blocajele, cum să le înlătore și cum să ridice Kundalini. Și voi veți ști toate acestea. Veți ajunge și voi să stăpâniți aceste lucruri, dar așa cum am spus, trebuie să aveți o dorință arzătoare și sânguina necesară ca să ajungeți acolo. Deci este datoria noastră să vă ridicăm Kundalini și să vă ajutăm să primiți Realizarea. Apoi, după ce o obțineți și o stăpâniți, este rândul vostru să le dați Realizarea, să-i învățați pe alții. Atât de simplu este. Sunt sigură că vă veți primi cu toții Realizarea în seara asta. Va trebui să cooperăm unii cu alții. Dacă unora dintre voi le este frică trebuie să vă spun că nu aveți de ce să vă temeți în Sahaja Yoga. Mii de oameni și-au primit Realizarea fără nicio dificultate. Cei care poartă încă discuții în minte trebuie să înceteze, pentru că n-au reușit să o primească așa. Mai bine pregătiți-vă să vă primiți Realizarea. Nu este ceva pentru care să puteți plăti. Nu puteți face niciun efort pentru asta, nimic. Trebuie să se întâmple. În regulă? Cu această înțelegere, încercați să cooperați cu Mine în cele câteva lucruri pe care vi le voi cere.

Un lucru simplu pe care vi-l cer este să vă descălțați. Vă rog, descălțați-vă. Nu este nimic important în aceste încălzări. Descălțați-vă. Veți fi mai relaxați. Simt, de asemenea, că asta o ajută pe Mama Pământ să vă absoarbă foarte bine problemele. Este o metodă foarte simplă care ar trebui să aibă efect. Vă voi ruga să întindeți ambele palme către Mine, în acest mod, și să închideți ochii. Asta este tot. Închideți ochii. Veți afla mai târziu de ce v-am cerut să țineți mâinile spre Mine. Nu vă gândiți la asta deci. Există 5 degete și 7 centri în total, în palmele voastre. Și când întindeți mâinile către Mine, mesajul merge la Kundalini și ea se ridică. Totul există în voi, vă aparține, însă numai o lumină aprinsă poate aprinde o alta. Eu vă dau Iluminarea vouă iar apoi voi o puteți da altora, în același mod.

Vă voi cere să vă scoateți și ochelarii, dacă purtați, experimentul vă va ajuta ochii. Vă va ameliora vederea. Scoateți-vă ochelarii. Dacă există alte lucruri care vă incomodează câtuși de puțin, puteți slăbi ceea ce vă strânge în talie, puteți face la fel cu orice lucru care vă strânge. Picioarele așezate pe podea, puțin depărtate între ele, pentru că trebuie abordate diferit, având probleme diferite. Țineți ochii închiși și am să vă rog să nu-i deschideți până când nu vă spun, pentru că dacă ochii sunt deschiși, Kundalini nu poate trece de Agnya. Deci vă rog țineți ochii închiși. Așteptați cu încredere deplină în voi înșivă, și Realizarea Sinelui va avea loc. Dacă experimentul nu reușește, vă vom spune cum puteți chiar voi să-l realizați prin trezirea centrilor voștri proprii. Trebuie să păstrați liniștea.

Vă rog puneți mâna dreaptă – nu deschideți ochii – puneți mâna dreaptă pe inimă. Mâna stângă fiind mâna dorinței, trebuie menținută tot timpul îndreptată către Mine. Numai mâna dreaptă se va muta, pentru că mâna dreaptă este mâna acțiunii. La acest nivel, trebuie să spuneți – dacă purtați sacou, este mai bine să puneți mâna sub sacou – ca să fiți cât mai aproape de inimă și mâna stângă pe genunchi, îndreptată spre Mine, confortabil. Acum, vă rog ca în inima voastră să întrebați cu toată sinceritatea, de 3 ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” De ce să-Mi spuneți „Mamă”? – Pentru că altfel ar trebui să-Mi spuneți Shri Mataji ceea ce ar fi mai dificil. Deci, ca să facem totul mai ușor, numiți-Mă simplu „Mamă”. Întrebați: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Pentru că Spiritul trebuie să vină în atenția voastră, trebuie să deveniți Spiritul. Mulți cred că, dacă te rogi fără a fi realizat, Dumnezeu îți va îndeplini dorința. Nu o va face, pentru că nu aveți încă conexiunea. Trebuie să fiți conectați cu Dumnezeu. De aceea Iisus a spus că trebuie să vă nașteți din nou. Acesta nu este un lucru artificial. Este o realitate. Din moment ce Spiritul este ghidul vostru, gurul vostru, nu mai aveți nevoie să vă ghideze nimeni.

Coborâți mâna pe stomac pe partea stângă și apăsați ușor. Puneți mâna dreaptă pe stomac, în partea stângă iar mâna stângă

spre Mine. Apăsați ușor și spuneți – trebuie să puneți mâna pe stomac, în partea stângă și să apăsați ușor, pentru că acolo se află... Mâna dreaptă, mâna dreaptă, duceți-o pe partea stângă și puneți-o pe centrul de pe partea stângă. Aici, puneți întrebarea: „Mamă, sunt eu propriul meu ghid? Sunt eu propriul meu stăpân? Sunt eu propriul meu guru?” Puneți una din aceste întrebări de 10 ori, pentru că acolo avem 10 sub-plexuri în interiorul nostru. Ulterior, propriul vostru guru, care este Spiritul, vă va ghida, pentru că dobândiți conștiința vibratorie, o nouă dimensiune în conștiința voastră. Veți deveni conștienți la nivel colectiv. Veți deveni. Nu sunt doar vorbe, ci ce se întâmplă cu adevărat. Întrebați de 10 ori: „Mamă, sunt eu propriul meu ghid? Sunt eu propriul meu guru?”

Acum puneți din nou mâna dreaptă pe inimă, și aici puteți afirma: „Mamă, eu sunt Spiritul.” Cu mâna pe inimă spuneți asta. Puneți mâna pe inimă, mâna dreaptă pe inimă, unde se află Spiritul, unde rezidă Spiritul; este reflectat în inima voastră. Afirmati: „Mamă, eu sunt Spiritul” – cu fermitate. Trebuie să afirmați de 12 ori. Spiritul este complet nevinovat. Nu comite niciodată păcate. Este fără pată. Este diamantul fără pată, care strălucește în interiorul vostru.

Trebuie să ridicați mâna dreaptă la baza gâtului, pe partea stângă. Tot timpul numai pe partea stângă. Baza gâtului pe partea stângă. Acesta este un centru foarte important, foarte important pentru occidentali. Se află în regiunea gâtului, la bază, pe partea stângă. Duceți mâna dreaptă pe umăr, în partea stângă. Dacă o faceți din față va fi mai ușor. Apăsați tare această zonă. La nivelul acestui centru, trebuie să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”, de 16 ori, pentru că dacă sunteți Spiritul, cum ați putea fi vinovați? Dar realmente trebuie să spuneți: „Nu sunt vinovat.” Îndepărtați toate ideile despre greșelile pe care le-ați făcut, despre păcatele pe care le-ați comis. „Mamă, eu nu am nicio vină.” Vă rog afirmați de 16 ori. Nu sunteți vinovați, vina este doar în mintea voastră. Gândind, voi înșivă vă faceți nefericiți. Nu trebuie să vă simțiți vinovați pentru nimic.

Acum ridicați mâna dreaptă pe frunte. De-a latul. Mâna dreaptă pe frunte. La acest centru trebuie să-i iertați pe ceilalți. Este centrul guvernat de Iisus. El i-a iertat pe cei care L-au răstignit. În același fel, iertați pe toată lumea. Iertați pe toată lumea. Vă rog, iertați pe toată lumea. Oamenii spun că este greu să ierți, dar dacă nu iertați, vă faceți rău vouă înșivă, nu celor care v-au greșit. Deci spuneți doar: „Mamă, eu iert pe toată lumea.” Din toată inima. Tot ceea ce spuneți, va avea efect. Deci vă rog spuneți: „Mamă, eu iert pe toată lumea.” Dacă nu o spuneți din toată inima, nu va avea efect.

Acum, puneți mâna pe creștetul capului, acolo unde ați avut osul moale în copilărie. Presați tare cu palma. Rotiți scalpul cu mâna, în sens orar - dacă puneți mâna lateral este mai ușor. Aici se află eliberarea voastră, este punctul în care vă primiți Moksha, vă primiți Realizarea. Și Eu nu vă pot încălca libertatea. La acest nivel trebuie să cereți: „Mamă, doresc să am Realizarea. Te rog dă-mi Realizarea” – de cel puțin 7 ori. Spuneți asta de 7 ori. Iese multă căldură. Este un lucru bun. Lăsați-o să iasă. Acum ridicați mâna și vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă sau caldă. Mai întâi va ieși căldură. Puteți verifica și cu cealaltă mână. Cu mâna dreaptă spre Mine, cu mâna dreaptă spre Mine și stânga deasupra capului, vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă. Puteți schimba din nou mâna, când doriți puteți schimba mâna, și să vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă.

Și-a primit Realizarea. Este născut realizat. Nicio problemă cu el. Lăsați-l pe el să simtă la voi. Încearcă să o simți. Deasupra. El și-a primit Realizarea? Confirmările lor sunt corecte. Dacă vă confirmă. Tu ai primit-o cu mult timp în urmă. Ai simțit-o? Încă nu. Nu deschideți ochii. Țineți ochii închiși. O veți simți. Schimbați mâinile pe rând și verificați voi înșivă. Îndreptați-vă atenția acolo și verificați. Trebuie să o simțiți. Nu fiți dezamăgiți și nu vă îndispuceți din cauza asta. Continuați. Veți începe să o simțiți. Acum voi chema câțiva Sahaja Yoghini să verifice și să vă ajute. Veniți, vă rog, în spatele acestor persoane. Chiar și cei care stau jos

pot verifica. Acest copil poate să ne spună totul despre toți. Nu, aici. Țineți ochii închiși. Va funcționa. Nu vă faceți griji și nu fiți dezamăgiți. Trebuie să aibă loc, trebuie. Ați simțit briza răcoroasă? E bine, dacă ați simțit-o deja. Dar tu? Nu? De ce ești atât de dezamăgit? O vei simți. John, verifică la acest domn. Nu vă gândiți la asta, rămâneți în meditație. El a simțit. Primul a simțit. Cel de-al doilea domn.

(N.tr.- Shri Mataji tine o fetiță în brațe și trei copii stau în fața Dânsei. Le împarte năut).

Shri Mataji: Cum te cheamă?

Fetița: Anna.

Shri Mataji: Ea este Olympia, e Olympia. Va pleca în America. Va pleca în America.

Shri Mataji: William, vino te rog. Vino sus, vino sus. Ia, te rog, niște năut. Ia, te rog. Vino. William, vino te rog. I-au apărut dinții.

(N.tr.- Shri Mataji se adresează sahaja yoghinei - mama băiețelului William)

Sahaja Yoghină: Da, i-au apărut doi dinți foarte mari, Mamă.

Shri Mataji: Cum poți mânca cu ei Willy? Te descurci?

Sahaja Yoghină : Are opt dinți în total.

Shri Mataji: Bine.

(N.tr.- Mai mulți copii urcă pe scenă lângă Shri Mataji)

Shri Mataji: Vino prin partea asta, altfel ai putea să cazi. Vino prin partea asta. În regulă? Vom muta microfonul acolo. Ia niște năut. Vrei? Ți place? E bun? Mai vrei? Mai vrei? Bine, iată. Dar tu? Mai vrei și tu? Mai vrei? Unde se duce? În stomac?

(N.tr.- William apare lângă Shri Mataji)

Shri Mataji: Mai vrea năut. Du-te și digeră întâi. Trebuie să mănânci ce ai mai întâi. Ia năut. Vino, vino te rog.

Shri Mataji: Cine e acolo? Aniki. Cu toții ați stat acolo [neclar] la follow up. Încă puțin? Mai ia te rog.

1983-0618, Havan before the Devi Puja

View [online](#).

Havan înainte de Devi Puja

Shri Mataji: Vă rog să vă așezați. Bună, vă așteptam să veniți. Cred că Mi-ar trebui puloverul. Bună, vă așteptam, îl așteptam pe Christopher. Cum este? Foarte bine. Ce-i cu capul lui?

Sahaja Yoghină: I-am schimbat laptele, Mamă.

Shri Mataji: Deci, Christopher, te-ai întors aici? Trebuie să-i acoperi capul. Este încă foarte rece. Bine. Bine. Bine. Ce s-a întâmplat? Este în meditație. Trebuie să-l ții tot timpul aproape. Mai bine îmbracă-l mai gros. Nu, mai adu ceva dinăuntru. Cred că și tu ar trebui să-ți iei un pulover. Este destul de frig afară. Acoperă-i capul cu ceva mai gros.

Sahaja Yoghin: Acesta este un cadou din partea Sahaja Yoghinilor din Austria, pentru Sahaja Yoghinii din Franța.

(N.T. Sahaja Yoghinilor li se arată un poster).

Shri Mataji: Este foarte frumos.

(N.T. Se citește ce este scris în partea de jos a posterului).

Sahaja Yoghin: „Și am văzut cerurile deschizându-se și un cal alb apărând”.

Shri Mataji: Tradu în franceză.

În cele din urmă, Îmi trebuie un pulover. Jenny, poți să Mi-l aduci.

Sahaja Yoghin: Un pulover pentru Shri Mataji.

Sahaja Yoghin: Mamă, am un cadou, de fapt două cadouri pentru Domnia Voastră. În primul rând, din Rouen vă oferim [neclar] unde ați mers cu noi sâmbătă. Și blazonul orașului.

Shri Mataji: Oh, înțeleg.

Sahaja Yoghin: Blazonul orașului Rouen.

Shri Mataji: Ce este?

Sahaja Yoghin: Blazonul orașului Rouen.

Shri Mataji: Și ce sunt aceste marcaje?

Sahaja Yoghin: Sunt trei crini.

Shri Mataji: Crini?

Sahaja Yoghin: Crinul era considerat, cred, asemeni lotusului, în vechiul regat.

Shri Mataji: Frumos. Mulțumesc foarte mult. Îl puteți pune undeva?

Shri Mataji: Este destul de frig astăzi. Vântul va alunga norii. De îndată ce am ieșit afară. Se joacă, vă joacă feste tot timpul. Da, învelește-l bine. Și tu îmbracă ceva mai gros. Sper că nu vă este frig.

Sunt foarte fericită și bucuroasă să fiu aici cu atât de mulți Sahaja Yoghini. Și foarte mulți dintre ei sunt foarte noi; nu foarte noi pentru Mine. Poate că v-am cunoscut pe toți cu mii de ani în urmă. Voi stați în soare.

În Sahaja Yoga cu toții trebuie să înțelegeți un lucru simplu: că voi sunteți Spiritul. Și tot ce nu este Spirit, nu vă reprezintă. Putem compara Spiritul cu Soarele. Soarele poate fi acoperit de nori, pot exista tot felul de interpuneri între noi și Soare, dar Soarele rămâne la fel, la înălțimea lui. Nu puteți ilumina Soarele. Este iluminat prin el însuși. Și când norii sunt împrăștiați, interpunerile sunt înlăturate, Soarele strălucește pe cer. În același fel, Spiritul nostru este și el acoperit de ignoranță. Atât timp cât este acoperit, nu puteți vedea Spiritul. Și chiar și atunci când dispar câțiva nori, interpunerea încă există. Trebuie să aveți un cer senin pentru a vedea lumina Spiritului strălucind. Există multe modalități prin care putem înlătura norii. Primul și cel mai important lucru este asumarea, încrederea că sunteți Spiritul și că în rest totul este interpunere. Trebuie să vă asumați în interiorul vostru - și ar trebui să fie foarte ușor după Realizare - că sunteți ceva superior, ceva foarte diferit de ceea ce ați cunoscut până acum. Așadar, situația este complet nouă acum, în sensul că, nu aveți o credință oarbă, ci o credință bazată pe experiență. Așa că intelectul vostru n-ar trebui să i se opună. N-ar trebui să o sfideze. Dacă o sfidează iar voi cedați intelectului veți merge din nou în jos. Chiar și numai licărirea unei stele pe cer face un om de știință să înțeleagă că acolo există o stea. În același fel, chiar dacă primiți numai o licărire din Realizarea voastră, trebuie să credeți că și voi sunteți Spiritul. Amintiți-vă permanent experiența Realizării și păstrându-vă atenția fermă pe faptul că sunteți Spiritul, spuneți-i intelectului vostru să nu vă mai păcălească. Puteți produce o schimbare a intelectului în acest fel, iar intelectul vostru va începe să lucreze pentru a duce la îndeplinire țelul Spiritului. Asta este cu adevărat credința! Credința dă naștere inteligenței pure. Acum, chiar dacă vedeți câțiva nori înlăturați, încă mai există nori, într-o mare măsură. Și atunci trebuie să folosiți vântul pentru a îndepărta norii. Vântul Sfântului Duh. Și știți că există multe modalități de a profita de vânt. Sper că înțeleg și italienii.

Vântul vine dintr-o altă sursă, care este sursa Sfântului Duh, propria voastră Kundalini. Și, de asemenea, în fața voastră se află întruparea energiei Kundalini Primordială. În comparație cu mulți căutători care au venit înaintea voastră, trebuie să spun că sunteți foarte norocoși. Pentru că venerarea oricărei Vighraha (imaginea unei zeități), chiar și o formă generată de însăși vibrațiile Mamei Pământ, a creat mari probleme oamenilor. În primul rând trebuiau să facă o meditație numită Savikalpa Samadhi, însemnând că în acea stare trebuiau să se concentreze pe acea statuie, Vighraha. Vighraha înseamnă o statuie care emite vibrații. Iar apoi trebuia să continue să privească acea statuie încercând să-și ridice Kundalini. Și Kundalini se ridica de obicei până la Agnya. Dar să sară dincolo de Sahasrara era un lucru imposibil, pentru că era necesar să se ajungă de la „formă” la „fără formă”, și era foarte dificil să treci de la „formă” la „fără formă”. Chiar și a te concentra pe ceva abstract sau fără formă era o sarcină imposibilă, așa cum făceau musulmanii sau cum au încercat și mulți alții.

În aceste circumstanțe era necesar ca Cel „fără formă” să ia o formă, astfel încât să nu mai existe complicații. De îndată ce v-ați concentrat pe formă, ați devenit fără formă. De exemplu, dacă luați o bucată de gheață, imediat cum începeți s-o atingeți, ea se topește, și voi începeți să simțiți răcoarea. Așa că problema este foarte ușor rezolvată acum. Puja este un mod prin care puteți sublima „forma” în „fără formă”. Centrii voștri sunt centri de energie. Dar în fiecare chakră se află și o zeitățe călăuzitoare. Ele sunt de asemenea transpunerea în formă a Celui lipsit de formă. Și când faceți Puja, forma se topește în energie fără formă. Și această energie fără formă începe să curgă și face ca vântul să sufle. Și astfel identificările greșite și interpunerile între noi și Spirit, sunt îndepărtate.

Ei bine, nu puteți avea gânduri despre Puja. Totul se întâmplă la un nivel care este dincolo de gândire. Așa că trebuie să înțelegeți că nu puteți aduce Puja la nivel rațional. Ar trebui să obțineți maximum de avantaj în chakrele voastre. Pentru asta trebuie să vă concentrați complet pe Puja și pe adierea brizei. Iar briza va avea grijă să alunge toți norii. Deci singurul lucru pe care-l aveți de făcut, sau singura cale este să vă concentrați pe Puja și să priviți ca martori.

Voi sunteți profeți. Cuvântul „profet” are două semnificații. Cel care doar privește, pur și simplu privește, și cel ce este în întregime cunoaștere, este un vizionar, fără niciun gând, fără nicio reacție, privește numai și absoarbe, automat, spontan - este un vizionar. Și acesta este cel mai bun mod de a oferi Puja. În cazul Meu, uneori Puja Mă împovărează. Ar trebui să existe un raport între voi și zeități, ar trebui să existe un echilibru. Pe de o parte spuneți toate mantrele iar zeitățile sunt trezite și pe de altă parte nu vreți să primiți nimic în inima voastră. Așa că Eu sunt cea care trebuie să acumuleze tot surplusul de energie produs în corp. Deci, ar fi mai bine dacă v-ați putea păstra inimile deschise și să urmăriți Puja fără să vă gândiți. Astăzi vom inversa metoda pentru Puja. Mai întâi vom face Havan și apoi Puja; va fi mai bine. Pentru că, în felul acesta, vom invoca elementul foc, care va arde toate negativitățile. Când Îmi spălați Picioarele, faceți același lucru. Și chiar și atunci când invocați focul, faceți același lucru. Deci azi vom face întâi Havanul și apoi vom face Puja. Ambele sunt la fel. Mă puteți venera utilizând apa sau focul. Esența focului este strălucirea, tejas. Tot ce este rău, tot ce este negativ, este ars, iar apoi apare strălucirea pe fața și pe corpul căutătorilor. De asemenea, atmosfera se încarcă de vibrații frumoase atunci când faceți Havan. Așa că cel mai bine este să faceți mai întâi Havan și după aceea Puja. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Sigur, întotdeauna trebuie să-i aducem laude lui Shri Ganesha înainte de a începe orice Puja. Deci vom începe să-L venerăm pe Shri Ganesha.

Sahaja Yoghin: Mamă, am învățat cu toții Ganesha Atharva Shirsha. Atharva...

Shri Mataji : Atharva Shirsha. Ganesha Atharva Shirsha.

Sahaja Yoghin: Apoi vom spune în franceză sau în engleză...

Shri Mataji: Bine, spuneți în franceză. Sau mai bine să traducem, din considerație pentru ceilalți. Întâi în engleză, apoi în franceză.

Sahaja Yoghin: Și prima dată putem spune în sanscrită, Mamă.

Shri Mataji: Nu este nevoie, înțeleg engleza. Mantrele sunt spuse pentru Mine, Eu trebuie să le înțeleg.

(N.T. Se recită mantrele pentru Shri Ganesha, Shri Adi Shakti și traducerea în engleză și franceză a mantrei Shri Ganesha Atharva Shirsha)

Sahaja Yoghin: Mantrele sfinte ale lui Shri Mataji.

Shri Mataji: Frumos. Vocea lui este foarte frumoasă. E bine. În regulă. Acum vom aprinde focul. În regulă. Veniți în față să aveți grijă de foc. Lăsați-i pe ceilalți să vadă focul.

Sahaja Yoghin: Mamă să recităm numele Domniei Voastre sau numele lui Shri Vishnu? Numele lui Shri Vishnu?

Shri Mataji: Da, numele lui Shri Vishnu.

Sahaja Yoghin: Cele 108 nume ale lui Shri Vishnu? Este mai bine să spunem numele Lui.

Shri Mataji: Aveți cele 1000 de nume?

Sahaja Yoghin: Nu, numai cele 108 nume. Cele 108 nume.

Sahaja Yoghin: Mama întreabă de cele 1000 de nume.

Sahaja Yoghin: Avem Lalita Sahasranama. Dar cine știe sanscrită? Este în hindi?

Sahaja Yoghin: Le avem traduse în franceză.

Shri Mataji: Bine, atunci este bine. Adăugați puțină apă și puneți kumkum tuturor.

Astăzi, aș spune că, din partea celor care au venit să Mă vadă din Franța, să vină în față câte un reprezentant din fiecare centru. Cineva din Bretagne. Sunt prea mari, cred. Le puteți pune pe cele mai mari, în jur, în formă de triunghi. Cele mai mari. Maria... Un triunghi pe cele trei părți. Ar fi bine să fie unul peste celălalt. Da, este mai aproape, de aceea.

Sahaja Yoghină: Doriți niște ceai? Este apă. Nu doriți apă, nu-i așa?

Sahaja Yoghină: Da, Mamă.

Shri Mataji: Ceva, cum ar fi... hârtia pentru a putea fi aprinsă. Cu aceea veți aprinde? Și ați adus camfor? Ar trebui să fie ceva care să se aprindă dedesubt. Rupe-o în bucăți mici. Așa. Pune-l deasupra, nu dedesubt. Nu dedesubt, pune-l deasupra, să le acopere. Da, pune-le deasupra. Da, așa, așa este bine. Trebuie să păstrați un gol în mijloc. Așezați-l în așa fel încât să existe un gol în centru. Acum așează-le deasupra. Nu, este bine, acoperă cu asta... Cred că ar trebui o platformă la început. Ar trebui o platformă mai întâi și apoi... Ar trebui să aveți o platformă în centru. Da, faceți o platformă acolo jos. Și pe platformă... Stai puțin... Markus, pune-le pe platformă. Așa este mai bine. Mai aveți? Așa, da. Pentru început este suficient.

Sahaja Yoghin: Mamă, avem Vishnu Sahasranam Stotram și Shri Lalita.

Shri Mataji: Dar trebuie să fie în sanscrită.

Sahaja Yoghin: Îl avem și tradus.

Shri Mataji: Poți citi atunci.

Sahaja Yoghin: Sunt numele lui Shri Vishnu?

Shri Mataji: Vrei să citești cele 108 nume? Putem citi cele 108 nume ale Zeiței și 108 nume ale lui Shri Vishnu, este cel mai bine. Și cineva din Paris. O persoană nouă.

Sahaja Yoghin: Patrice, Patrice este din Paris.

Shri Mataji: Copii, vă rog... Țineți copiii în afara ariei. Puteți pune ceva pentru Mine acolo? Vreți să stați aici, pe scaun? Un scaun.

Vanessa, vino aici. Vino și așează-te aici. Vino în partea asta. Toți copiii pot sta lângă Mine.

Sahaja Yoghin: Să spunem mantra pentru foc, Mamă? Să spunem împreună mantra pentru Shri Agni Devata, zeitatea...

Shri Mataji: Te rog fii atent. Nu sta prea aproape. Stai mai departe. Focul se mișcă în toate direcțiile. Acum spuneți mantra.

Sahaja Yoghin: Shri Agni Devata care este zeitatea, aspectul elementului foc în Shri Mataji.

(N.T. Se recită mantra pentru Shri Agni Devata)

Sahaja Yoghin Shri Swaha Swamini care este principiul...

Shri Mataji: Care este...?

Sahaja Yoghin: Swaha Swamini.

Shri Mataji: Swa-ha. Swaha este calitatea focului care mistuie totul. Swa-ha.

(N.T. Se recită mantra pentru Shri Swaha Swamini)

Shri Mataji: Și acum, după fiecare nume rostit, trebuie să luați ofrandele în mână în felul acesta, le aduceți pe partea dreaptă și le oferiți în foc. Dar cei care nu au ofrande în mână vor face doar gestul ca și cum le-ar avea în mână, vor ridica mâna în felul acesta și vor oferi simbolic focului.

Și spuneți cu toții: „Swaha”. Un moment... După fiecare nume, după fiecare nume.

Sahaja Yoghin: Cele 108 nume ale lui Shri Vishnu. Este bine, Mamă?

Shri Mataji: Mai întâi pentru Devi.

Sahaja Yoghin: Da, mai întâi pentru Devi.

(N.T. Se recită mantrale pentru Devi)

Shri Mataji: Acum vom citi Vishnu Sahasranama, 108 nume. Împarte din nou, împarte. Cât este ceasul?

Sahaja Yoghin: Este ora 14.00. Numai să fim în sală la ora 18.30 (neclar) mai târziu. Însă Dvs. nu trebuie să fiți acolo atât de devreme. Putem ajunge înaintea Dvs. și să le dăm câteva explicații oamenilor.

Shri Mataji: Oamenii aceștia care vor să Mă vadă, întodeauna vorbesc arțăgos.

Sahaja Yoghin: Adevărat.

Shri Mataji: Unul din ei are dureri de spate. Este singurul. Îl puteți masa cu ulei.

Sahaja Yoghin: Bine. Îi vom aplica tratamentul.

Sahaja Yoghin: Nicio problemă. Cred că ne putem descurca. Câțiva dintre noi pot merge acolo să le dea câteva explicații cum să mediteze, cum să lucreze pe ei înșiși...

Shri Mataji: Cred că 21 de nume ale lui Vishnu sunt suficiente.

(N.T. Se recită mantrale pentru Shri Vishnu)

Sahaja Yoghin: Bine, Mamă.

Shri Mataji: Pentru asta trebuie să folosiți un fruct. Ultimul lucru. Aveți vreun fruct? Care este fructul reprezentativ pentru Franța?

Sahaja Yoghin: Fructul reprezentativ al Franței? Merele. Mere sau poate... Căpșuni, cireșe...

Sahaja Yoghin: Și struguri, Mamă!

Shri Mataji: Struguri, ar fi cel mai bine!

Sahaja Yoghin: Ca să-i binecuvânteți, Mamă!

Shri Mataji: Acesta este motivul. Adu-l aici.

Shri Mataji: Deci ceea ce am făcut acum este Puja finală. Este finalul Pujei. S-a încheiat; oferiți totul în foc. Tot ce a mai rămas trebuie oferit focului. Da, oferiți-le.

Astăzi am oferit struguri focului. Asta înseamnă că strugurii își vor pierde capacitatea de a fermenta. Este foarte bine. A început să sufle vântul. Așa că haideți să luăm prânzul și să facem Puja înăuntru, pentru că afară este foarte frig. Astăzi cel mai important lucru a fost Havanul.

Sahaja Yoghin: Mamă, prânzul nu este gata.

Shri Mataji: Nu e gata, nu-i așa?

Sahaja Yoghin: Nu, nu este. Va fi gata într-o oră.

Shri Mataji: Putem termina Puja până atunci.

1983-0724, Guru Puja, Awakening the Principle of Guru

View [online](#).

Guru Puja

24 iulie 1983 - Lodge Hill, Sussex, Anglia

Astăzi v-ați adunat cu toții aici să faceți Guru Puja. Gurul vostru este Mamă în primul rând și abia apoi Guru. Și asta M-a ajutat foarte mult. Am avut și înainte multe Guru Puja, mai ales în Anglia. Și ar trebui să vă întrebați de ce aproape întotdeauna aleg să fac Guru Puja la Londra. Se întâmplă pur și simplu să fiu aici de Guru Puja, să trebuiască să fiu în Londra în acest timp. Am făcut ani de-a rândul Guru Puja în Anglia. Dacă totul se întâmplă în concordanță cu Ritambhara PrAgnya, atunci trebuie să existe un motiv pentru care Mama este în Anglia pentru Guru Puja. Este menționat în Puranas că Adi Guru Dattatreya a venerat-O pe Mama Divină pe malurile râului Tamasa. Tamasa este unul și același cu Tamisa. Și El însuși a venit să O venereze aici. Iar druzii, cărora li se atribuie monumentul Stonehenge, își au originea în acele timpuri, pe acest tărâm al lui Shri Shiva, pe acest tărâm al Spiritului. Așa că Spiritul sălășluiește aici la fel ca și în inimile oamenilor; iar Sahasrara este în Himalaya, acolo unde se află Sadashiva, în Kailasha. Acesta este marele secret pentru care avem atât de multe Guru Puja aici.

Totul culminează astăzi cu această Guru Puja foarte specială, în anul celei de-a 60-a aniversări a Mamei voastre. Are o semnificație deosebită, pentru că astăzi este Guru Sashti, a 60-a aniversare a Gurului vostru. Și astfel v-ați adunat aici pentru acest eveniment important, sub influența aceleiași Ritambhara PrAgnya. Deci, totul a fost de fapt un dar al naturii pentru voi și totul a decurs atât de bine pentru că aceasta a fost dorința și planul Divinului. Așa că râul Tamisa, pe care-l numim Tamisa, vedeți, englezii au o manieră de a face totul să sune englezesc. Spre exemplu, Mumbai l-au transformat în Bombay și Calcutta și toate celelalte cuvinte de acest gen. Așa cum Varanasi a fost transformat în Benares, râul Tamisa, care în realitate era Tamsa, a fost numit Tamisa.

Trebuie să știți că numele Tamsa vine de la Tamo Guna. Este locul unde guvernează canalul stâng din vremuri îndepărtate. Așa că oamenii erau pe stânga, înclinați către venerare, emoționali, și l-au venerat pe Dumnezeu mai mult decât cei care au ales să facă yAgnyas și astfel de lucruri. Iar Dattatreya a locuit aici și a meditat pe malurile râului Tamisa. De aceea, Guru Puja ar trebui să creeze aici o atmosferă măreață pentru iluminarea principiului vostru de Guru. Trebuie să mergem la rădăcinile fiecărui aspect pentru a înțelege importanța lui. Până când nu veți cunoaște rădăcinile și tradițiile ce stau la bază, nu veți putea înțelege profunzimea, importanța și intensitatea unei Puja.

Astăzi ne-am adunat din nou aici pentru a oferi Guru Puja. Așa cum v-am spus data trecută, cu toții avem în interior principiul de Guru și v-am explicat în detaliu cele zece porunci așa cum sunt exprimate în noi, descriind diferite esențe din interiorul nostru. Principiul de Guru Puja trebuie trezit în interiorul nostru, de aceea avem acest program aici. Este important să stabilizăm dharma în interiorul nostru. Fără dharma, nu puteți evolua. Și așa cum v-am mai spus, puritatea ființei voastre depinde de cât de mult respectați dharma cu religiozitate. Pe vremea lui Moise dharma a fost revelată și toate legile și regulile ei au fost create pentru sufletele realizate. Dar așa cum am citit într-una din cărți - era menționat foarte bine, pentru că dacă aș fi spus Eu asta, oamenii n-ar fi crezut - aceste legi au trebuit schimbate.

În timpul discursului este mai bine să duceți copiii afară. Cei care deranjează pot fi aduși după discurs. Cei liniștiți pot rămâne, dar cei gălăgioși mai bine merg afară. Dacă nu pot sta liniștiți, este mai bine să stați afară, sau lângă ușă ca să puteți ieși cu ei oricând și să nu deranjeze. Și în timpul Pujei este în regulă, puteți sta lângă ușă, sau un loc de unde puteți ieși oricând.

Deci legile și regulile care le-au fost date ființelor umane erau de fapt pentru sufletele realizate, care le puteau înțelege. Însă atunci când Moise a înțeles cum sunt ființele umane, trebuie să le fi schimbat, făcându-le foarte stricte, pentru că așa cum sunt ființele umane, este nevoie de o severitate extremă. Nu pot înțelege nimic în afară de teamă. Dacă ai un băț în mână, îi poți îndrepta. Însă fără acel băț, nu te vor asculta. Aleg calea cea bună numai dacă le e teamă. Dacă înțelegeți starea în care se află toate națiunile în ziua de azi, indiferent ce fel de lideri, prim miniștri, președinți ar avea, cu toții sunt extrem de stricți, foarte

dominatori și aspri. Și în mod normal se bucură de aprecierea oamenilor. Chiar și Hitler a reușit datorită acestor însușiri. Deci până acum caracterul unui Guru a fost foarte strict pentru persoanele care nu erau realizate. În mod normal, unui adevărat Guru, Satguru, nu-i place să vorbească prea mult oamenilor. Aruncă cu pietre, sau nu-i place să le vorbească celor care nu sunt realizați.

Dar dacă cei ce vin să-i vadă sunt realizați, acești Guru își schimbă atitudinea. Este o diferență enormă între o persoană realizată și una nerealizată în protocolul divin. O persoană, fie rege, fie orice, va fi rugată să aștepte afară. Nu va conta poziția pe care o are. Atât timp cât este un suflet realizat și nu este posedat, i se acordă poziția cea mai înaltă. Dar dacă e posedat, atunci Gurul îi va spune: „Pleacă de aici. Întâi scapă de posesiune și abia apoi poți veni.” Și existau legi atât de stricte, că anumite persoane trebuie ucise, iar altele trebuie pedepsite cu tăierea mâinilor sau picioarelor, chiar și cu distrugerea completă a ochilor. Existau asemenea pedepse, pentru că nu erau suflete realizate.

Moise a reușit să facă trecerea la o altă lege, cunoscută azi ca Sharia, pe care o urmează musulmanii. Într-un fel e bine, pentru că oamenii normali merită o astfel de lege, dar nu ar trebui să existe atâta fanatism încât să nu poți discerne între un suflet realizat și unul nerealizat. Gurul din interiorul vostru va fi trezit dacă sunteți stricți cu voi înșivă. Acesta este un aspect foarte important. Până când nu sunteți stricți cu voi, principiul de guru nu poate fi trezit în interiorul vostru. Persoanele comode, care nu pot sacrifica nimic, care vor prea mult confort, nu pot fi guru, vă garantez. Pot fi buni administratori, pot fi orice, dar niciodată guru. Gurul trebuie să fie dispus să ducă viața pe care trebuie s-o ducă. Ar trebui să poată dormi pe pietre, să fie capabil să doarmă în orice condiții. Nu ar trebui să facă asta datorită discipolilor, ci să aibă o asemenea natură prin care să se poată adapta. Un guru nu poate fi acaparat de confort. Cei care doriți să vă treziți principiul de guru trebuie să știți că n-ar trebui să pretindeți confort. Chiar și pentru un lucru precum dansul, pe care l-ați văzut ieri, este necesară tapasya. Trebuie să faci tapasya intensă. Nu poți învăța nici măcar dansul fără să faci tapasya.

Deci pentru un guru este important să facă penitențe. Un Sahaja Yoghin nu, dar un guru Sahaja Yoghin trebuie s-o facă. Trebuie să facem penitențe, și penitența poate fi pentru orice tip de dorință ai. Să zicem că ești ahtiat după mâncare, atunci să nu mănânci ce-ai dori să mănânci. Dacă vă plac dulciurile, mâncați ceva foarte amar, ridicat la puterea 108. Dacă vă place ceva foarte condimentat, ca indienilor, atunci mâncați mâncare fadă, nesărată. Învățați-vă limba să vă asculte. Nu se cuvine ca un guru să aibă atenția pe mâncare.

Am văzut Sahaja Yoghini care sunt foarte concentrați când e vorba de mâncare, dar când e vorba de program, nu se pot concentra. Așa de trist. Astfel de persoane nu pot fi guru, pot fi bucătari, sau degustători, ceva de acest gen. Li s-ar potrivi mai bine. Dar dacă trebuie să fie guru, trebuie să învețe să-și controleze limba și dorințele. Așa că postul este foarte bun pentru astfel de persoane. Dacă sunt tot timpul îngrijorați, ce vor mânca la prânz, la cină, nu pot avea principiul de guru trezit și nici nu pot deveni guru. Așa că aveți grijă. Un guru trebuie să aibă control asupra limbii. Trebuie să știe când să fie mânios și când să fie blând. Trebuie să știe ce să spună și când, cât să spună. De aceea mulți guru au fost mai eficienți păstrând tăcerea. Tăcerea este cea mai bună metodă prin care-i poți ajuta pe alții. Dar când vine vorba să explicați Sahaja Yoga, trebuie să vorbiți. Însă am văzut persoane foarte elocvente cu privire la lucruri fără sens, dar care nu știu nimic despre Sahaja Yoga. Dacă vreți să fiți guru, trebuie să deveniți maeștri în Sahaja Yoga. Nu numai în felul în care vorbiți, ci și în comportament, în toate. Și karmat este, nu știu dacă folosiți cuvântul carismatic, e numit carismatic, sau spunem - cel care știe cum să facă, cum să ridice Kundalini, cum s-o aducă în Sahasrara, cum să străpungă Sahasrara, trebuie să știe toate acestea. Cum să-ți folosești cunoașterea, este viniyoga în sanskrită.

Principiul de guru este trezit într-o persoană când ea însăși a dobândit ceva. Închipuiți-vă un guru necopt venind și vorbind ca un guru. Va sfârși în cele din urmă ca discipol. Deci trebuie să fiți proprii voștri maeștri, dar când vine vorba de principiul de guru, trebuie să dați altora, este important să dați altora. Deci trebuie să fiți la un nivel mai înalt pentru a dăruia altora, trebuie să fiți la un nivel foarte înalt. Dacă sunteți atașați de bani, de mâncare, de lucruri lumești, nu puteți dăruia. Acum puteți obține o stare superioară, care este însăși natura Mea, dar o puteți obține și voi, aceea în care nu aveți niciun fel de dependență de acest fel, nu aveți norme și reguli. De exemplu, lucruri de genul: „nu mă voi gândi la mâncare, de data asta voi ține post”. Toate iau sfârșit. Mâncați dar de fapt nu mâncați, aceasta este starea pe care ar trebui s-o aveți. Adică, mâncați dar dacă sunteți întrebați: „Ai luat prânzul?” „Nu știu...” „Vrei să iei prânzul?” „Nu știu...” Absolut indiferent la problemele corpului. „Unde ai dormit?” „Nu știu...”

„Ce-ai mâncat, ce vrei să mănânci?” „Nu știu...”

Această stare e numită ateeta, în care sunteți deasupra, și indiferent ce faceți, este pentru că trebuie să faceți, fără ca atenția voastră să fie acolo. Este ceva automat. Nimic nu este important, dar pentru asta, înainte de a deveni ateeta, trebuie să vă liniștiți: „Nimic nu este important”, este avir bhava, un gen de dramă pe care o jucați cu voi înșivă: „Nimic nu este important, covorul acesta nu e important, ar trebui să încerc să dorm pe ciment”. Trebuie să faceți acest lucru întâi de toate. Dar după un timp se întâmplă cu adevărat să nu-ți aduci aminte dacă ai dormit pe ciment sau pe pat: „Unde am dormit? Nu știu.” Aceasta este starea ateeta. Și acea stare trebuie obținută acum de mulți Sahaja Yoghini, starea în care mergeți dincolo.

Să zicem că cineva e în fața ta și trebuie să te enervezi. Ei bine, îi dai stânga, dreapta, stânga, dreapta... și în clipa următoare zâmbești. „Te-ai enervat pe acea persoană?” „Nu știu, m-am enervat oare?” Așa cum Buddha predica odată într-un sat și un individ oribil a început să-l insulte. Când Buddha a plecat în satul următor, a simțit că n-ar fi trebuit să facă asta, probabil Vishuddhi stâng. A mers să-l întâlnească și i-a spus: „Îmi pare rău n-ar fi trebuit să spun așa ceva, n-am știut că ești cel iluminat, te rog iartă-mă.” Buddha spuse: „Când și unde ai spus asta?” „În celălalt sat.” „Ce a fost acolo, am lăsat în acel sat, nu am luat nimic cu mine.” Aceasta este starea ateeta pe care trebuie s-o atingeți. Deci chiar dacă nu simțiți, nu este important. Când renunțați complet la aceste identificări, faceți totul în starea akarma, în care, dacă soarele strălucește nu este conștient de asta, când vibrațiile curg, nu știți că ele curg. A început deja să se manifeste în interiorul vostru. Odată cu mâinile voastre se ridică și Kundalini, și totuși nu știți că ridicați Kundalini de fapt. Cum o ridicați? Nu știți. Asta este! Ați intrat deja în starea ateeta, dar stabiliți-o în toate aspectele vieții, în absolut orice, ridicați-vă deasupra. Această stare este punctul cel mai înalt pe care trebuie să îl atingeți.

În cazul Încarnărilor, lucrurile stau diferit. Totul este complet invers. Ele nu trebuie să facă tapasya. Nu au nevoie să postească, nu au nevoie să se purifice. Tot ceea ce fac este punya. Nu trebuie nici să adune punyas. Dacă ucid pe cineva, asta este dharma. Dacă lovesc pe cineva, este dharma. Nu fac nimic greșit. Sunt absolut imaculate. Dacă păcălesc pe cineva, dacă înșeală pe cineva, este perfect în regulă. Pentru că țelurile înalte cer sacrificiul scopurilor mărunte. În viața de zi cu zi, suntem îndreptățiți atunci când ne apărăm țara, când țara ne este atacată de inamic, să ucidem. Putem păcăli, putem înșela cu diplomație. Este permis. De ce? Pentru că țelurile înalte cer sacrificiul scopurilor mărunte.

Dar Încarnările au întotdeauna un țel înalt și nu sunt interesate deloc de obiective neimportante. Nu trebuie să cântărească, să chibzuiască, să justifice, să învețe, sau să facă un scenariu. Totul este făcut. Chiar și fiecare mișcare, fiecare mișcare a unei Încarnări generează o undă, care are un rol benefic. Orice clipă din viața unei Încarnări curge doar pentru binele întregii lumi. Deci o Încarnare este o personalitate foarte diferită, care este de la bun început așa, nu trebuie să devină. De exemplu, o Încarnare este bhokta, este cea care se bucură. Ea se bucură de toate. Să spunem că mulți au creat... spre exemplu avem un covor turcesc aici. Aceste covoare au fost create de turci cu ceva timp în urmă, pentru ca o Încarnare să pășească pe ele. Deci Ritambhara PrAgnya va așeza lucrurile în așa fel încât măcar să le vad, sau să intre în posesia Mea, astfel ca sufletele lor să fie binecuvântate, astfel ca ei să se bucure.

Așa cum creația lui Michelangelo nu a fost pentru papi, vă asigur, și nici pentru oamenii obișnuiți care trec pe acolo. Nici Blake nu și-a conceput lucrările pentru oamenii inutili care merg să vadă nuduri făcute de artiști. Totul a fost creat pentru a fi văzut de o Încarnare. În acest fel sunt binecuvântați din plin. Pentru că ei sunt deasupra acestor lucruri, nimic nu-i poate atinge. Dar nu este ceva bazat pe rațiune, sau ceva ce au exersat, ci există automat în interiorul lor.

Shri Krishna a trebuit să se căsătorească cu 16 mii de femei. Vă puteți închipui? În acele timpuri de monogamie ar fi fost pedepsit însutit. Motivul a fost că Shri Krishna, având 16 mii de puteri, trebuia să se nască cu toate aceste puteri pe pământ. Și cele cinci elemente au devenit reginele Lui. Trebuia să facă ceva care să justifice prezența lor lângă El. Așa cum Eu am acum Sahaja Yoghini cărora le-am dat Realizarea. Așa că automat sunt Mama voastră, incontestabil. Dar El nu a avut altă soluție decât să se căsătorească cu cele 16 mii de puteri ale Sale. Așa că s-a căsătorit, dar n-a fost niciodată căsătorit. A fost celibatar întreaga Lui viață. Pentru că El este Yogeshwara și este un brahmacharya. Cine se poate căsători cu El? Deci aceste lucruri

lumești sunt pentru ei doar o piesă de teatru, nu au niciun sens. Este doar o piesă de teatru. O persoană, care nu este o Încarnare, nici nu ar trebui să încerce să pară. Acesta nu este un drept al ființelor umane. De exemplu, un polițist pe stradă, dacă arată cu mâinile dreapta, stânga, îi urmăm indicațiile. Dar dacă un nebun s-ar duce să facă asta, ar fi arestat.

Deci ca oameni obișnuiți, chiar dacă sunteți guru, n-ar trebui să vi se atingă picioarele. Numai Picioarele unei Încarnări ar trebui atinse. Picioarele nimănui altcuiva nu trebuie atinse. Desigur, în samayachara puteți, așa cum avem în India obiceiul de a atinge picioarele tatălui. Dar asta pentru că tatăl îl reprezintă pe Tatăl ceresc în voi. Sau mama. Dar asta numai simbolic. În realitate însă nu trebuie să te abandonezi nimănui altcuiva, ci numai unei Încarnări.

De asemenea, dacă ai un maestru în artă sau în alt domeniu, trebuie să-i atingi picioarele. Chiar și pentru a-i spune numele trebuie să te tragi de urechi. Dar nimănui, niciunei ființe umane n-ar trebui să-i cereți să vă atingă picioarele, și mai ales Sahaja Yoghinilor. Nimeni n-ar trebui să ceară nimănui să-i atingă picioarele. Fiind mai în vârstă, poți, e altceva, dar nu ca guru. Este foarte periculos. De îndată ce începeți, știți ce se întâmplă, mulți pur și simplu au ieșit din Sahaja Yoga.

Deci pentru a vă dezvolta principiul de guru, întâi de toate, trebuie să vă dezvoltați complet pe voi înșivă. Ar trebui să înțelegeți cum să vă dezvoltați principiul de guru. Aveți zece principii în interior, așa cum v-am mai spus și ar trebui să dezvoltați aceste zece principii în așa fel încât să vă ridicați deasupra celorlalți. Așa cum v-am spus ieri, când facem dhyana, dharana și samadhi și primim binecuvântările Ritambhara Pragyei, le punem apoi în diferite zone numite desh sau bhoomi. Este important cum le folosiți. O faceți prin mantre. Purificați-vă chakrele prin mantre, purificați-le cu atenția. Zilnic trebuie să știți ce chakră ar trebui curățată. Trebuie să știți ce probleme aveți, cum să le îndepărtați, cum să vă purificați. Nu luați totul de bun. Mulți care au probleme de stânga, dacă le aduci lămâi și ardei cred că Mama a rezolvat problema. Pot să o fac doar temporar, dar dacă există un vacuum acolo, veți absorbi din nou. Acel vacuum din interiorul vostru este avid să absoarbă din nou.

Deci este munca voastră să înlăturați acel vacuum și pentru asta trebuie să vă ocupați foarte riguros de toate defectele voastre. Acesta este lucrul cel mai important pentru voi toți. Și încercați să vă puneți întreaga atenție pe aceste deshas sau națiuni, cum mai sunt numite. Și odată ce sunt purificate sunt iluminate, sunt pline de lumină. Apoi le numiți pradesh, însemnând că desha a fost iluminată. Dacă ați obținut asta, ați atins nivelul la care puteți deveni guru, dar încă nu sunteți un Satguru.

Pentru a deveni un Satguru, trebuie să atingeți starea ateeta. Starea ateeta este de așa natură încât o persoană răuvoitoare tremură în fața voastră. O persoană mincinoasă, care i-a înșelat pe alții, își va pierde graiul. O persoană care are ochi adulteri, care nu are niciun control asupra minții când vine vorba de femei sau de bărbați, unei astfel de persoane îi vor tremura ochii. Unii vor tremura, cei care sunt posedați vor tremura foarte tare. Vor fi cu toții demascați în fața luminii unui Sat Guru. Când deveniți astfel, nu trebuie să luptați cu ei, ei singuri se vor demasca, voi nu trebuie să faceți nimic.

Mi s-a spus cândva că este o servitoare foarte posedată în familia cuiva. Am spus: „Scăpați de ea.” În drum spre aeroport m-am oprit acasă la ei, iar servitoarea a intrat chiar atunci. Era o rigolă, nu chiar o rigolă, ci un șanț neacoperit. M-a văzut și a căzut în el. Am spus: „O, Doamne!” I-am zis șoferului să ducă mașina mai în față. Și ea a căzut. Se întâmplă. Eram odată în avion și domnul din față a început să sară. Un Sahaja Yoghin l-a întrebat: „Ești de la TM?” „De unde știi?” „Știm.” Așa că am stat în spate. Se poate ca toți să fie... E posibil ca într-o zi cu toții să înceapă să sară astfel. Sau unul din piloți ar putea sări. E o mare problemă pentru Mine. Chiar și aceste lumânări... Intri într-o biserică și observi că toate lumânările încep să se miște astfel. Chiar și când sunt la recepții descopăr că atunci când se așează cu toții, imediat bhoots se adună în jur, iar flacăra lumânărilor începe să crească și ei se întreabă „A luat ceva foc?” Atât de multe cazuri. De exemplu, un domn foarte posedat din război călătorea cu noi pe un vapor. Și era o platformă, pe care trebuia să sărim mai întâi și care a început să se clatine și domnul acela nu știa ce să facă, nu înțelegea de ce se mișcă.

Deci când atingeți acea stare, nu trebuie să mai discutați, sau altceva. Chiar și dacă îți ridici ochii doar se poate întâmpla ca acea persoană să pățească ceva. Sau în cazul persoanelor cu ego, se vor calma. Mai întâi trebuie să arătați ca un guru, să vă îmbrăcați într-un fel foarte simplu, să vă comportați într-un mod foarte blând, pentru că trebuie să-i atrageți: „Veniți, veniți, veniți!” Este reclama, biroul de publicitate. Și odată jucat acest teatru, pot afla apoi foarte curând că nu sunteți atât de buni, că sunteți doar buni actori. Odată ce v-ați jucat rolul, apoi, cu inteligență puteți expune adevărata voastră natură. Deci mai întâi nu le arătați

că sunteți un maestru dur. Niciodată. Mai întâi utilizați-vă toate calitățile dulci. Cu cât sunt mai dificili, cu atât mai blândă sunt cu ei. După aceea cedează. Apoi începeți să le neteziți asperitățile și-i puteți vindeca. Întâi îi pregătiți. Uneori la început sunt atât de speriați, atât de agitați, de supărați, uneori au prea mult ego. Deci fiți blânzi. Treptat vor deveni mai puternici, avându-vă alături. Iar apoi, nu va conta chiar dacă îi loviți. În felul acesta trebuie procedat, cu multă dibăcie. Și dacă vedeți cum Mă descurc Eu cu poziția de guru, puteți s-o faceți și voi. Dar cheia pentru un guru este răbdarea, imensă răbdare și dependență totală de Dumnezeu Atotputernic. Aceasta este cheia, răbdare desăvârșită. Mai întâi le spui cum ar trebui să fie, dar nu vor accepta. Vor comenta, cum, de ce. Bine atunci, fă ce vrei. Apoi vor veni înapoi cu un ochi învîinețit sau cu nasul umflat. Îi liniștești întâi și abia apoi le spui ce ai de spus.

Ar trebui să aveți înțelepciunea, discernământul lui Yogeshwara. Este foarte important cum relaționați cu oamenii. Vorbesc de Yogeshwara, pentru că la stadiul de guru, trebuie să lucrați la nivel colectiv. De îndată ce începeți să deveniți guru nivelul individual se sfârșește, și săriți la nivelul colectiv. Deci toate aceste metode pe care i le-am explicat deunăzi lui Modi, vă pot face să înțelegeți că cele zece probleme ale voastre la nivelul Vidului, odată înlăturate, vă rezolvă cele 16 probleme ale chakrei Vishuddhi. Și odată ce depășiți cele 16 probleme, ajungeți la Agnya. Și la nivelul chakrei Agnya vă așteaptă un sacrificiu imens, fără ca măcar să-l resimțiți. Și trebuie să vedeți ce puteți sacrifica în starea de ateeta, pentru că în realitate nu sacrificați nimic. Ați renunțat deja la tot și atunci, ce să mai sacrificați? Și starea aceasta ar trebui să fie dobândită înțelegând că sunteți suflete realizate. Nu sunteți oameni obișnuiți și nu puteți avea legi și reglementări obișnuite, lumești. De exemplu, yama nyama, nyamas sunt pentru voi, yamas pentru alții. Nimic de acest gen. Ar trebui să dețineți adevăruri absolute. Într-atât încât să le și manifestați. Și toate aceste adevăruri au puteri. Cu fiecare adevăr pe care-l veți stabili în interior, nu va trebui să faceți nimic, pentru că va lucra de la sine.

Deci mai întâi trebuie să aveți chakrele în regulă. Trebuie să vă puneți atenția pe chakre. După starea de samadhi chakrele vor începe să se deschidă complet. Purificați-le! Trebuie să știți ce chakre sunt în stare proastă. Am văzut persoane care au câteva chakre în stare foarte proastă dar se bucură de celelalte, care sunt în stare bună, și nu se preocupă de cele afectate. Acordați atenție chakrelor blocate, curățați-le iar și iar. Întreaga voastră atenție să fie pe purificarea lor. Puneți atenția lui Dumnezeu, a zeității pe care o venerați și veți dobândi manifestarea completă a puterilor lor în interiorul vostru. Deci curățați-vă toate chakrele, toate pradeshas trebuie consolidate. Și după consolidarea acestor pradeshas trebuie să stabiliți raportul cu ceilalți la nivel colectiv. Apoi atingeți starea în care deveniți în întregime Spirit, la nivelul chakrei Agnya. În Sahaja Yoga este foarte ușor să atingeți această stare și v-am spus motivul, faptul că sunteți atât de norocoși. Sahaja Yoga este extrem de simplă. Esența Sahaja Yoga este faptul că este extrem de facilă. Și de aceea ar trebui să profitați din plin de cea mai facilă metodă, făcută să fie ușoară în mod categoric pentru voi. Binecuvântarea pe care o primiți la această Guru Puja este ca toți să deveniți guru până anul viitor. Trebuie doar să vă dedicați și să spuneți din inimă azi, să-Mi promiteți în inima voastră: „Mamă, nu vom încerca, ci vom fi”. Și să spuneți de trei ori: „Vom fi, vom fi!”

Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este că acum am împlinit 60 de ani și nu vom mai sărbători ziua Mea de naștere. Aceasta e ultima. Vă rog rețineți acest lucru. Am acceptat orice ați spus, a 60-a aniversare a zilei de naștere fiind foarte auspicioasă. După aceasta nu vom mai sărbători o a 60-a aniversare. (Ntr.Shri Mataji râde, apoi Sahaja yoghinii aplaudă). Și v-ați gândit deja să-Mi faceți un cadou din partea tuturor celor din Europa. La a 60-a aniversare am acceptat. Dar nu mai faceți astfel de planuri pentru cea de a 60-a aniversare, care s-a încheiat. Vă spun cu sinceritate. Bine? Deci nimeni nu va mai sărbători a 60-a Mea aniversare. Sper că vă este clar.(Shri Mataji și Sahaja Yoghinii râd).

Deci protocolul pentru Guru și Mamă trebuie înțeles mai ales prin experiență în Sahaja Yoga. Dar asta nu înseamnă să experimentați lipsa de protocol. Respectând mai mult protocolul veți vedea că veți fi ajutați din ce în ce mai mult. Așa cum i-am zis într-o zi lui Nick - vă poate confirma. Erau două doamne care voiau să plece în Belgia. Le-am cerut să plece a doua zi, însă ele au spus că vor pleca chiar în acea zi. Nick le-a spus: „Mama a spus să plecați mâine, deci ar trebui să faceți asta.” „Nu, vom pleca azi. Cum să spună Mama să plecăm mâine?” Și în ciuda acestui fapt n-au vrut să asculte. Deci le-am trimis la aeroport, și au aflat că trebuie să plece a doua zi. Deci asta înseamnă că protocolul ar trebui să fie de așa natură încât dacă Mama spune ceva, chiar dacă nu iese bine, nu contează. „Orice spune, haideți să O ascultăm și să vedem.” Numai experimentând acest lucru veți ști. Dar la început veți spune: „Nu, nu vom face asta, nu e bine”. Deci protocolul este lucrul cel mai simplu de făcut. Deci asta este esența Sahaja Yoga, cel mai simplu lucru este protocolul. Dacă înțelegeți protocolul, nu trebuie să faceți nimic, veți crește

prin asumarea lui, automat. Dar vouă vă lipsește protocolul și de aceea nu știți. Pentru a crește în Sahaja Yoga, este important să vi-l însușiți. Îi puteți întreba și pe alții cu privire la protocol, pe cei cu experiență, sau puteți avea propria experiență. Dar unii încearcă să facă exact invers, Mă contrazic, spun tot felul de lucruri, încercând să vadă ce se va întâmpla. Apoi au neazuri și vin la Mine să-i vindec. Asta nu ar trebui să se întâmple. Experiența ar trebuie să vă ajute.

Astfel, dacă puteți, cereți sfatul cu privire la protocol celor care dovedesc că s-au ridicat deasupra oamenilor normali. Și acordați atenție protocolului, cum îl puteți îmbunătăți, ce faceți pentru a-l respecta, ce greșeli faceți, unde greșiți? Pentru că esența Sahaja Yoga astăzi este protocolul, care ar trebui să fie lucrul cel mai simplu. Ar trebui să fie cel mai simplu lucru. Și odată ce vi-l însușiți: „Dacă Mama a spus așa, dacă așa trebuie să fie, atunci e în regulă”. Dar unii oameni sunt atât de bizari încât încep să Mă citeze: „Mama a spus că toată lumea trebuie să postească.” Am spus cuiva: „Ar fi bine să postești”, și a doua zi vine o persoană slabă și leșină. Ce se întâmplă deci? Când spun ceva unei persoane anume, ea ține să le spună tuturor gândind: „De ce să fiu singurul care postește? Să postească toți.” E o mare problemă că Mă citează tot timpul. Nimeni n-ar trebui să le spună altora ce să facă, citându-Mă. Este important ca orice aveți de spus să puneți pe un avizier poate și cu semnătura Mea, pentru lucruri generale. Și orice spun în particular, ar trebui să faceți în mod particular. Măcar atâta discernământ ar trebui să aveți cu toții. Și încercați. Veți fi ajutați foarte mult, veți fi surprinși că veți fi ajutați foarte mult, pentru că totul este pentru binele vostru și pentru o grație aparte, dacă înțelegeți esența protocolului.

Deci vă conduc către acel nivel la care veți începe să înțelegeți că nimic nu trebuie abandonat Mamei prin urmare, pentru că Ea nu ia nimic, Ea nu posedă nimic de fapt. Vă abandonați doar pe voi înșivă, renunțând la tot ce nu vă doriți. Este o metodă de înfrumusețare interioară, care ar trebui urmată. Cu toții ați evoluat atât de mult și aveți încă un drum lung înainte. Sunt sigură că veți continua să creșteți și veți deveni guru măreți până anul viitor, așa cum ați promis astăzi. Nu știu care este procedura pentru Puja de azi, dar oricare ar fi ea, să începem.

1983-0724, Havan after Guru Puja

View [online](#).

Havan after Guru Puja

Astăzi v-ați adunat cu toții aici să faceți Guru Puja.

Gurul vostru este Mamă în primul rând și abia apoi Guru. Și asta M-a ajutat foarte mult. Am avut și înainte multe Guru Puja, mai ales în Anglia. Și ar trebui să vă întrebați de ce aproape întotdeauna aleg să fac Guru Puja la Londra. Se întâmplă pur și simplu să fiu aici de Guru Puja, să trebuiască să fiu în Londra în acest timp. Am făcut ani de-a rândul Guru Puja în Anglia. Dacă totul se întâmplă în concordanță cu Ritambhara PrAgnya, atunci trebuie să existe un motiv pentru care Mama este în Anglia pentru Guru Puja. Este menționat în Puranas că Adi Guru Dattatreya a venerat-O pe Mama Divină pe malurile râului Tamasa. Tamasa este unul și același cu Tamisa. Și El însuși a venit să O venereze aici.

Iar druizii, cărora li se atribuie monumentul Stonehenge, își au originea în acele timpuri, pe acest tărâm al lui Shri Shiva, pe acest tărâm al Spiritului. Așa că Spiritul sălășluiește aici la fel ca și în inimile oamenilor; iar Sahasrara este în Himalaya, acolo unde se află Sadashiva, în Kailasha. Acesta este marele secret pentru care avem atât de multe Guru Puja aici. Totul culminează astăzi cu această Guru Puja foarte specială, în anul celei de-a 60-a aniversări a Mamei voastre. Are o semnificație deosebită, pentru că astăzi este Guru Sashti, a 60-a aniversare a Gurului vostru. Și astfel v-ați adunat aici pentru acest eveniment important, sub influența aceleiași Ritambhara PrAgnya. Deci, totul a fost de fapt un dar al naturii pentru voi și totul a decurs atât de bine pentru că aceasta a fost dorința și planul Divinului. Așa că râul Tamisa, pe care-l numim Tamisa, vedeți, englezii au o manieră de a face totul să sune englezesc. Spre exemplu, Mumbai l-au transformat în Bombay și Calcutta și toate celelalte cuvinte de acest gen. Așa cum Varanasi a fost transformat în Benares, râul Tamisa, care în realitate era Tamsa, a fost numit Tamisa. Trebuie să știți că numele Tamsa vine de la Tamo Guna.

Este locul unde guvernează canalul stâng din vremuri îndepărtate. Așa că oamenii erau pe stânga, înclinați către venerare, emoționali, și l-au venerat pe Dumnezeu mai mult decât cei care au ales să facă yAgnyas și astfel de lucruri. Iar Dattatreya a locuit aici și a meditat pe malurile râului Tamisa. De aceea, Guru Puja ar trebui să creeze aici o atmosferă măreață pentru iluminarea Principiului vostru de Guru. Trebuie să mergem la rădăcinile fiecărui aspect pentru a înțelege importanța lui. Până când nu veți cunoaște rădăcinile și tradițiile ce stau la bază, nu veți putea înțelege profunzimea, importanța și intensitatea unei Puja. Astăzi ne-am adunat din nou aici pentru a oferi Guru Puja. Așa cum v-am spus data trecută, cu toții avem în interior principiul de Guru și v-am explicat în detaliu cele zece porunci așa cum sunt exprimate în noi, descriind diferite esențe din interiorul nostru. Principiul de Guru Puja trebuie trezit în interiorul nostru, de aceea avem acest program aici. Este important să stabilizăm dharma în interiorul nostru.

Fără dharma, nu puteți evolua. Și așa cum v-am mai spus, puritatea ființei voastre depinde de cât de mult respectați dharma cu religiozitate. Pe vremea lui Moise dharma a fost revelată și toate legile și regulile ei au fost create pentru sufletele realizate. Dar a fost mai bine așa, așa cum am citit într-una din cărți, pentru că dacă aș fi spus Eu asta, oamenii n-ar fi crezut că trebuie să existe o schimbare. În timpul discursului este mai bine să duceți copiii afară. Cei care deranjează pot fi aduși după discurs. Cei liniștiți pot rămâne, dar cei gălăgioși mai bine merg afară. Dacă nu pot sta liniștiți, este mai bine să stați afară, sau lângă ușă ca să puteți ieși cu ei oricând și să nu deranjeze. Și în timpul Pujei este în regulă, puteți sta lângă ușă, sau un loc de unde puteți ieși oricând. Deci legile și regulile care le-au fost date ființelor umane erau de fapt pentru sufletele realizate, care le puteau înțelege.

Însă atunci când Moise a înțeles cum sunt ființele umane, trebuie să le fi schimbat, făcându-le foarte stricte, pentru că așa cum sunt ființele umane, este nevoie de o severitate extremă. Nu pot înțelege nimic în afară de teamă. Dacă ai un băț în mână, îi poți îndrepta. Însă fără acel băț, nu te vor asculta. Aleg calea cea bună numai dacă le e teamă. Dacă înțelegeți starea în care se află toate națiunile în ziua de azi, indiferent ce fel de lideri, prim miniștri, președinți ar avea, cu toții sunt extrem de stricți, foarte dominatori și aspri. Și în mod normal se bucură de aprecierea oamenilor. Chiar și Hitler a reușit datorită acestor însușiri. Deci până acum caracterul unui Guru a fost foarte strict pentru persoanele care nu erau realizate. În mod normal, unui adevărat Guru,

Satguru, nu-i place să vorbească prea mult oamenilor.

Aruncă cu pietre, sau nu-i place să le vorbească celor care nu sunt realizați. Dar dacă cei ce vin să-i vadă sunt realizați, acești Guru își schimbă atitudinea. Este o diferență enormă între o persoană realizată și una nerealizată în protocolul divin. O persoană, fie rege, fie orice, va fi rugată să aștepte afară. Nu va conta poziția pe care o are. Atât timp cât este un suflet realizat și nu este posedat, i se acordă poziția cea mai înaltă. Dar dacă e posedat, atunci Gurul îi va spune: „Pleacă de aici. Întâi scapă de posesiune și abia apoi poți veni.” Și existau legi atât de stricte, că anumite persoane trebuie ucise, iar altele trebuie pedepsite cu tăierea mâinilor sau picioarelor, chiar și cu distrugerea completă a ochilor. Existau asemenea pedepse, pentru că nu erau suflete realizate.

Moise a reușit să facă trecerea la o altă lege, cunoscută azi ca Sharia, pe care o urmează musulmanii. Într-un fel e bine, pentru că oamenii normali merită o astfel de lege, dar nu ar trebui să existe atâta fanatism încât să nu poți discerne între un suflet realizat și unul nerealizat. Gurul din interiorul vostru va fi trezit dacă sunteți stricți cu voi înșivă. Acesta este un aspect foarte important. Până când nu sunteți stricți cu voi, principiul de guru nu poate fi trezit în interiorul vostru. Persoanele comode, care nu pot sacrifica nimic, care vor prea mult confort, nu pot fi guru, vă garantez. Pot fi buni administratori, pot fi orice, dar niciodată guru. Gurul trebuie să fie dispus să ducă viața pe care trebuie s-o ducă. Ar trebui să poată dormi pe pietre, să fie capabil să doarmă în orice condiții. Nu ar trebui să facă asta datorită discipolilor, ci să aibă o asemenea natură prin care să se poată adapta.

Un guru nu poate fi acaparat de confort. Cei care doriți să vă treziți principiul de guru trebuie să știți că n-ar trebui să pretindeți confort. Chiar și pentru un lucru precum dansul, pe care l-ați văzut ieri, este necesară tapasya. Trebuie să faci tapasya intensă. Nu poți învăța nici măcar dansul fără să faci tapasya. Deci pentru un guru este important să facă penitențe. Un Sahaja Yoghin nu, dar un guru Sahaja Yoghin trebuie s-o facă. Trebuie să facem penitențe, și penitența poate fi pentru orice tip de dorință ai. Să zicem că ești ahtiat după mâncare, atunci să nu mănânci ce-ai dori să mănânci. Dacă vă plac dulciurile, mâncați ceva foarte amar, ridicat la puterea 108.

Dacă vă place ceva foarte condimentat, ca indienilor, atunci mâncați mâncare fadă, nesărată. Învățați-vă limba să vă asculte. Nu se cuvine ca un guru să aibă atenția pe mâncare. Am văzut Sahaja Yoghini care sunt foarte concentrați când e vorba de mâncare, dar când e vorba de program, nu se pot concentra. Așa de trist. Astfel de persoane nu pot fi guru, pot fi bucătari, sau degustători, ceva de acest gen. Li s-ar potrivi mai bine. Dar dacă trebuie să fie guru, trebuie să învețe să-și controleze limba și dorințele. Așa că postul este foarte bun pentru astfel de persoane. Dacă sunt tot timpul îngrijorați, ce vor mânca la prânz, la cină, nu pot avea principiul de guru trezit și nici nu pot deveni guru. Așa că aveți grijă.

Un guru trebuie să aibă control asupra limbii. Trebuie să știe când să fie mândru și când să fie blând. Trebuie să știe ce să spună și când, cât să spună. De aceea mulți guru au fost mai eficienți păstrând tăcerea. Tăcerea este cea mai bună metodă prin care-i poți ajuta pe alții. Dar când vine vorba să explicați Sahaja Yoga, trebuie să vorbiți. Însă am văzut persoane foarte elocvente cu privire la lucruri fără sens, dar care nu știu nimic despre Sahaja Yoga. Dacă vreți să fiți guru, trebuie să deveniți maeștri în Sahaja Yoga. Nu numai în felul în care vorbiți, ci și în comportament, în toate. Și karmat este, nu știu dacă folosiți cuvântul carismatic, e numit carismatic, sau spunem - cel care știe cum să facă, cum să ridice Kundalini, cum s-o aducă în Sahasrara, cum să străpungă Sahasrara, trebuie să știe toate acestea.

Cum să-ți folosești cunoașterea, este viniyoga în sanskrită. Principiul de guru este trezit într-o persoană când ea însăși a dobândit ceva. Închipuiți-vă un guru necopt venind și vorbind ca un guru. Va sfârși în cele din urmă ca discipol. Deci trebuie să fiți proprii voștri maeștri, dar când vine vorba de principiul de guru, trebuie să dați altora, este important să dați altora. Deci trebuie să fiți la un nivel mai înalt pentru a dăruia altora, trebuie să fiți la un nivel foarte înalt. Dacă sunteți atașați de bani, de mâncare, de lucruri lumești, nu puteți dăruia. Acum puteți obține o stare superioară, care este însăși natura Mea, dar o puteți obține și voi, aceea în care nu aveți niciun fel de dependență de acest fel, nu aveți norme și reguli. De exemplu, lucruri de genul: „nu mă voi gândi la mâncare, de data asta voi ține post”, se vor sfârși. Mâncați dar de fapt nu mâncați, aceasta este starea pe care ar trebui s-o aveți.

Adică, mâncați dar dacă sunteți întrebați: „Ai luat prânzul?” „Nu știu...” „Vrei să iei prânzul?” „Nu știu...” Absolut indiferent la

problemele corpului. „Unde ai dormit?” „Nu știu...” „Ce-ai mâncat, ce vrei să mănânci?” „Nu știu...” Această stare e numită ateeta, în care sunteți deasupra, și indiferent ce faceți, este pentru că trebuie să faceți, fără ca atenția voastră să fie acolo. Este ceva automat. Nimic nu este important, dar pentru asta, înainte de a deveni ateeta, trebuie să vă liniștiți: „Nimic nu este important”, este avir bhava, un gen de dramă pe care o jucați cu voi înșivă: „Nimic nu este important, covorul acesta nu e important, ar trebui să încerc să dorm pe ciment”. Trebuie să faceți acest lucru întâi de toate. Dar după un timp se întâmplă cu adevărat să nu-ți aduci aminte dacă ai dormit pe ciment sau pe pat: „Unde am dormit? Nu știu.” Aceasta este starea ateeta. Și acea stare trebuie obținută acum de mulți Sahaja Yoghini, starea în care mergeți dincolo. Să zicem că cineva e în fața ta și trebuie să te enervezi. Ei bine îi dai stânga, dreapta, stânga, dreapta... și în clipa următoare zâmbești.

„Te-ai enervat pe acea persoană?” „Nu știu, m-am enervat oare?” Așa cum Buddha predica odată într-un sat și un individ oribil a început să-l insulte. Când Buddha a plecat în satul următor, a simțit că n-ar fi trebuit să facă asta, probabil Vishuddhi stâng. A mers să-L întâlnească și i-a spus: „Îmi pare rău n-ar fi trebuit să spun așa ceva, n-am știut că ești cel iluminat, te rog iartă-mă.” Buddha spuse: „Când și unde ai spus asta?” „În celălalt sat.” „Ce a fost în acel sat, am lăsat acolo, nu am luat nimic cu mine.” Aceasta este starea ateeta pe care trebuie s-o atingeți. Deci chiar dacă nu simțiți, nu este important. Când renunțați complet la aceste identificări, faceți totul în starea akarma, în care, dacă soarele strălucește nu este conștient de asta, când vibrațiile curg, nu știți că ele curg. A început deja să se manifeste în interiorul vostru. Odată cu mâinile voastre se ridică și Kundalini, și totuși nu știți că ridicați Kundalini de fapt. Cum o ridicați? Nu știți. Asta este!

Ați intrat deja în starea ateeta, dar stabiliți-o în toate aspectele vieții, în absolut orice, ridicați-vă deasupra. Această stare este punctul cel mai înalt pe care trebuie să îl atingeți. În cazul Încarnărilor, lucrurile stau diferit. Totul este complet invers. Ele nu trebuie să facă tapasya. Nu au nevoie să postească, nu au nevoie să se purifice. Tot ceea ce fac este punya. Nu trebuie nici să adune punyas. Dacă ucid pe cineva, asta este dharma. Dacă lovesc pe cineva, este dharma.

Nu fac nimic greșit. Sunt absolut imaculate. Dacă păcălesc pe cineva, dacă înșeală pe cineva, este perfect în regulă. Pentru că țelurile înalte cer sacrificiul scopurilor mărunte. În viața de zi cu zi, suntem îndreptățiți atunci când ne apărăm țara, când țara ne este atacată de inamic, să ucidem. Putem păcăli, putem înșela cu diplomatie. Este permis. De ce? Pentru că țelurile înalte cer sacrificiul scopurilor mărunte. Dar Încarnările au întotdeauna un țel înalt și nu sunt interesate deloc de obiective neimportante.

Nu trebuie să cântărească, să chibzuiască, să justifice, să învețe, sau să facă un scenariu. Totul este făcut. Chiar și fiecare mișcare, fiecare mișcare a unei Încarnări generează o undă, care are un rol benefic. Orice clipă din viața unei Încarnări curge doar pentru binele întregii lumi. Deci o Încarnare este o personalitate foarte diferită, care este de la bun început așa, nu trebuie să devină. De exemplu, o Încarnare este bhokta, este cea care se bucură. Ea se bucură de toate. Să spunem că mulți au creat... spre exemplu avem un covor turcesc aici. Aceste covoare au fost create de turci cu ceva timp în urmă, pentru ca o Încarnare să pășească pe ele. Deci Ritambhara PrAgnya va așeza lucrurile în așa fel încât măcar să le văd, sau să intre în posesia Mea, astfel ca sufletele lor să fie binecuvântate, astfel ca ei să se bucure.

Așa cum creația lui Michelangelo nu a fost pentru papi, vă asigur, și nici pentru oamenii obișnuiți care trec pe acolo. Nici Blake nu și-a conceput lucrările pentru oamenii inutili care merg să vadă nuduri făcute de artiști. Totul a fost creat pentru a fi văzut de o Încarnare. În acest fel sunt binecuvântați din plin. Pentru că ei sunt deasupra acestor lucruri, nimic nu-i poate atinge. Dar nu este ceva bazat pe rațiune, sau ceva ce au exersat, ci există automat în interiorul lor. Shri Krishna a trebuit să se căsătorească cu 16 mii de femei. Vă puteți închipui? În acele timpuri de monogamie ar fi fost pedepsit însutit. Motivul a fost că Shri Krishna, având 16 mii de puteri, trebuia să se nască cu toate aceste puteri pe pământ.

Și cele cinci elemente au devenit reginele Lui. Trebuia să facă ceva care să justifice prezența lor lângă El. Așa cum Eu am acum Sahaja Yoghini cărora le-am dat Realizarea. Așa că automat sunt Mama voastră, incontestabil. Dar El nu a avut altă soluție decât să se căsătorească cu cele 16 mii de puteri ale Sale. Așa că s-a căsătorit, dar n-a fost niciodată căsătorit. A fost celibatar întreaga Lui viață. Pentru că El este Yogeshwara și este un brahmacharya. Cine se poate căsători cu El? Deci aceste lucruri lumești sunt pentru ei doar o piesă de teatru, nu au niciun sens.

Este doar o piesă de teatru. O persoană, care nu este o Încarnare, nici nu ar trebui să încerce să pară. Acesta nu este un drept al

ființelor umane. De exemplu, un polițist pe stradă, dacă arată cu mâinile dreapta, stânga, îi urmărim indicațiile. Dar dacă un nebun s-ar duce să facă asta, ar fi arestat. Deci ca oameni obișnuiți, chiar dacă sunteți guru, n-ar trebui să vi se atingă picioarele. Numai Picioarele unei Încarnări ar trebui atinse. Picioarele nimănui altcuiva nu trebuie atinse. Desigur, în samayachara puteți, așa cum avem în India obiceiul de a atinge picioarele tatălui. Dar asta pentru că tatăl îl reprezintă pe Tatăl ceresc în voi.

Sau mama. Dar asta numai simbolic. În realitate însă nu trebuie să te abandonezi nimănui altcuiva, ci numai unei Încarnări. De asemenea, dacă ai un maestru în artă sau în alt domeniu, trebuie să-i atingi picioarele. Chiar și pentru a-i spune numele trebuie să te tragi de urechi. Dar nimănui, niciunei ființe umane n-ar trebui să-i cereți să vă atingă picioarele, și mai ales Sahaja Yoghinilor. Nimeni n-ar trebui să ceară nimănui să-i atingă picioarele. Fiind mai în vârstă, poți, e altceva, dar nu ca guru. Este foarte periculos. De îndată ce începeți, știți ce se întâmplă, mulți pur și simplu au ieșit din Sahaja Yoga.

Deci pentru a vă dezvolta principiul de guru, întâi de toate, trebuie să vă dezvoltați complet pe voi înșivă. Ar trebui să înțelegeți cum să vă dezvoltați principiul de guru. Aveți zece principii în interior, așa cum v-am mai spus și ar trebui să dezvoltați aceste zece principii în așa fel încât să vă ridicați deasupra celorlalți. Așa cum v-am spus ieri, când facem dhyana, dharana, și samadhi și primim binecuvântările Ritambhara Pragyey, le punem apoi în diferite zone numite desh sau bhoomi. Este important cum le folosiți. O faceți prin mantră. Purificați-vă chakrele prin mantră, purificați-le cu atenția. Zilnic trebuie să știți ce chakră ar trebui curățată. Trebuie să știți ce probleme aveți, cum să le îndepărtați, cum să vă purificați. Nu luați totul de bun.

Mulți care au probleme de stânga, dacă le aduci lămâi și ardei cred că Mama a rezolvat problema. Pot să o fac doar temporar, dar dacă există un vacuum acolo, veți absorbi din nou. Acel vacuum din interiorul vostru este avid să absoarbă din nou. Deci este munca voastră să înlăturați acel vacuum și pentru asta trebuie să vă ocupați foarte riguros de toate defectele voastre. Acesta este lucrul cel mai important pentru voi toți. Și încercați să vă puneți întreaga atenție pe aceste deshas sau națiuni, cum mai sunt numite. Și odată ce sunt purificate sunt iluminate, sunt pline de lumină. Apoi le numiți pradesh, însemnând că desha a fost iluminată. Dacă ați obținut asta, ați atins nivelul la care puteți deveni guru, dar încă nu sunteți un Satguru. Pentru a deveni un Satguru, trebuie să atingeți starea ateeta.

Starea ateeta este de așa natură încât o persoană răuvoitoare tremură în fața voastră. O persoană mincinoasă, care i-a înșelat pe alții, își va pierde graiul. O persoană care are ochi adulteri, care nu are niciun control asupra minții când vine vorba de femei sau de bărbați, unei astfel de persoane îi vor tremura ochii. Unii vor tremura, cei care sunt posedati vor tremura foarte tare. Vor fi cu toții demascați în fața luminii unui Sat Guru. Când deveniți astfel, nu trebuie să luptați cu ei, ei singuri se vor demasca, voi nu trebuie să faceți nimic. Mi s-a spus cândva că este o servitoare foarte posedată în familia cuiva. Am spus: „Scăpați de ea.” În drum spre aeroport m-am oprit acasă la ei, iar servitoarea a intrat chiar atunci. Era o rigolă, nu chiar o rigolă, ci un șant neacoperit. M-a văzut și a căzut în el.

Am spus: „O, Doamne!” I-am zis șoferului să ducă mașina mai în față. Și ea a căzut. Se întâmplă. Eram odată în avion și domnul din față a început să sară. Un Sahaja Yoghin l-a întrebat: „Ești de la TM?” „De unde știi?” „Știm.” Așa că am stat în spate. Se poate ca toți să fie... E posibil ca într-o zi cu toții să înceapă să sară astfel. Sau unul din piloți ar putea sări. E o mare problemă pentru Mine. Chiar și aceste lumânări... Intri într-o biserică și observi că toate lumânările încep să se miște astfel. Chiar și când sunt la recepții descopăr că atunci când se așează cu toții, imediat bhoots se adună în jur, iar ei încep să sară și oamenii se întreabă: „Ce se întâmplă, e vreun incendiu?” Atât de multe cazuri.

De exemplu, un domn foarte posedat din război călătorea cu noi pe un vapor. Și era o platformă, pe care trebuia să sărim mai întâi și care a început să se clatine și domnul acela nu știa ce să facă, nu înțelegea de ce se mișcă. Deci când atingeți acea stare, nu trebuie să mai discutați, sau altceva. Chiar și dacă îți ridici ochii doar se poate întâmpla ca acea persoană să pățească ceva. Sau în cazul persoanelor cu ego, se vor calma. Mai întâi trebuie să arătați ca un guru, să vă îmbrăcați într-un fel foarte simplu, să vă comportați într-un mod foarte blând, pentru că trebuie să-i atrageți: „Veniți, veniți, veniți!” Este reclama, biroul de publicitate. Și odată jucat acest teatru, pot afla apoi foarte curând că nu sunteți buni, că sunteți doar scenariști. Odată ce v-ați jucat rolul, apoi, cu inteligență puteți expune adevărata voastră natură. Deci mai întâi nu le arătați că sunteți un maestru dur. Niciodată.

Mai întâi utilizați-vă toate calitățile dulci. Cu cât sunt mai dificili, cu atât mai blândă sunt cu ei. După aceea cedează. Apoi

Începeți să le neteziți asperitățile și-i puteți vindeca. Întâi îi pregătiți. Uneori la început sunt atât de speriați, atât de agitați, de supărați, uneori au prea mult ego. Deci fiți blânzi. Treptat vor deveni mai puternici, avându-vă alături. Iar apoi, nu va conta chiar dacă îi loviți. În felul acesta trebuie procedat, cu multă dibăcie.

Și dacă vedeți cum Mă descurc Eu cu poziția de guru, puteți s-o faceți și voi. Dar cheia pentru un guru este răbdarea, imensă răbdare și dependență totală de Dumnezeu Atotputernic. Aceasta este cheia, răbdare desăvârșită. Mai întâi le spui cum ar trebui să fie, dar nu vor accepta. Vor comenta, cum, de ce. Bine atunci, fă ce vrei. Apoi vor veni înapoi cu un ochi învîinețit sau cu nasul umflat. Îi liniștești întâi și abia apoi le spui ce ai de spus. Ar trebui să aveți înțelepciunea, discernământul lui Yogeshwara. Este foarte important cum relaționați cu oamenii.

Vorbesc de Yogeshwara, pentru că la stadiul de guru, trebuie să lucrați la nivel colectiv. De îndată ce începeți să deveniți guru nivelul individual se sfârșește, și săriți la nivelul colectiv. Deci toate aceste metode pe care i le-am explicat deunăzi lui Modi, vă pot face să înțelegeți că cele zece probleme ale voastre la nivelul vidului, odată înlăturate, vă rezolvă cele 16 probleme ale chakrei Vishuddhi. Și odată ce depășiți cele 16 probleme, ajungeți la Agnya. Și la nivelul chakrei Agnya vă așteaptă un sacrificiu imens, fără ca măcar să-l resimțiți. Și trebuie să vedeți ce puteți sacrifica în starea de ateeta, pentru că în realitate nu sacrificați nimic. Ați renunțat deja la tot și atunci, ce să mai sacrificați? Și starea aceasta ar trebui să fie dobândită înțelegând că sunteți suflete realizate. Nu sunteți oameni obișnuiți și nu puteți avea legi și reglementări obișnuite, lumești. De exemplu, yama nyama, nyamas sunt pentru voi, yamas pentru alții.

Nimic de acest gen. Ar trebui să dețineți adevăruri absolute. Într-atât încât să le și manifestați. Și toate aceste adevăruri au puteri. Cu fiecare adevăr pe care-l veți stabili în interior, nu va trebui să faceți nimic, pentru că va lucra de la sine. Deci mai întâi trebuie să aveți chakrele în regulă. Trebuie să vă puneți atenția pe chakre. După starea de samadhi chakrele vor începe să se deschidă complet. Purificați-le! Trebuie să știți ce chakre sunt în stare proastă. Am văzut persoane care au câteva chakre în stare foarte proastă dar se bucură de celelalte, care sunt în stare bună, și nu se preocupă de cele afectate.

Acordați atenție chakrelor blocate, curățați-le iar și iar. Întreaga voastră atenție să fie pe purificarea lor. Puneți atenția lui Dumnezeu, a zeității pe care o venerați și veți dobândi manifestarea completă a puterilor lor în interiorul vostru. Deci curățați-vă toate chakrele, toate pradeshas trebuie consolidate. Și după consolidarea acestor pradeshas trebuie să stabiliți raportul cu ceilalți la nivel colectiv. Apoi atingeți starea în care deveniți în întregime Spirit, la nivelul chakrei Agnya. În Sahaja Yoga este foarte ușor să atingeți această stare și v-am spus motivul, faptul că sunteți atât de norocoși. Sahaja Yoga este extrem de simplă. Esența Sahaja Yoga este faptul că este extrem de facilă. Și de aceea ar trebui să profitați din plin de cea mai facilă metodă, făcută să fie ușoară în mod categoric pentru voi.

Binecuvântarea pe care o primiți la această Guru Puja este ca toți să deveniți guru până anul viitor. Trebuie doar să vă dedicați și să spuneți din inimă azi, să-Mi promiteți în inima voastră: „Mamă, nu vom încerca, ci vom fi”. Și să spuneți de trei ori: „Vom fi, vom fi!” Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este că acum am împlinit 60 de ani și nu vom mai sărbători ziua Mea de naștere. Aceasta e ultima. Vă rog rețineți acest lucru. Am acceptat orice ați spus, a 60-a aniversare a zilei de naștere fiind foarte auspicioasă. După aceasta nu vom mai sărbători o a 60-a aniversare. Și v-ați gândit deja să-Mi faceți un cadou din partea tuturor celor din Europa. La a 60-a aniversare am acceptat. Dar nu mai faceți astfel de planuri pentru cea de a 60-a aniversare, care s-a încheiat.

Vă spun cu sinceritate. Bine? Deci nimeni nu va mai sărbători a 60-a Mea aniversare. Sper că vă este clar. Deci protocolul pentru Guru și Mamă trebuie înțeles mai ales prin experiență în Sahaja Yoga. Dar asta nu înseamnă să experimentați lipsa de protocol. Respectând mai mult protocolul veți vedea că veți fi ajutați din ce în ce mai mult. Așa cum i-am zis într-o zi lui Nick - vă poate confirma. Erau două doamne care voiau să plece în Belgia. Le-am cerut să plece a doua zi, însă ele au spus că vor pleca chiar în aceea zi.

Nick le-a spus: „Mama a spus că veți pleca mâine, deci orice-ar fi plecați mâine.” „Nu, vom pleca azi. Cum să spună Mama să plecăm mâine?” Și în ciuda acestui fapt n-au vrut să asculte. Deci le-am trimis la aeroport, și au aflat că trebuie să plece a doua zi. Deci asta înseamnă că protocolul ar trebui să fie de așa natură încât dacă Mama spune ceva, chiar dacă nu iese bine, nu

contează. „Orice spune, haideti să O ascultăm și să vedem.” Numai experimentând acest lucru veți ști. Dar la început veți spune: „Nu, nu vom face asta, nu e bine”. Deci protocolul este lucrul cel mai simplu de făcut. Deci asta este esența Sahaja Yoga, cel mai simplu lucru este protocolul. Dacă înțelegeți protocolul, nu trebuie să faceți nimic, veți crește prin asumarea lui, automat. Dar vouă vă lipsește protocolul și de aceea nu știți.

Pentru a crește în Sahaja Yoga, este important să vi-l însușiți. Îi puteți întreba și pe alții cu privire la protocol, pe cei cu experiență, sau puteți avea propria experiență. Dar unii încearcă să facă exact invers, Mă contrazic, spun tot felul de lucruri, încercând să vadă ce se va întâmpla. Apoi au neazuri și vin la Mine să-i vindec. Asta nu ar trebui să se întâmple. Experiența ar trebuie să vă ajute. Astfel, dacă puteți, cereți sfatul cu privire la protocol celor care dovedesc că s-au ridicat deasupra oamenilor normali. Și acordați atenție protocolului, cum îl puteți îmbunătăți, ce faceți pentru a-l respecta, ce greșeli faceți, unde greșiți? Pentru că esența Sahaja Yoga astăzi este protocolul, care ar trebui să fie lucrul cel mai simplu. Ar trebui să fie cel mai simplu lucru.

Și odată ce vi-l însușiți: „Dacă Mama a spus așa, dacă așa trebuie să fie, atunci e în regulă”. Dar unii oameni sunt atât de bizari încât încep să Mă citeze: „Mama a spus că toată lumea trebuie să postească.” Am spus cuiva: „Ar fi bine să postești”, și a doua zi vine o persoană slabă și leșină. Ce se întâmplă deci? Când spun ceva unei persoane anume, ea ține să le spună tuturor gândind: „De ce să fiu singurul care postește? Să postească toți.” E o mare problemă că Mă citează tot timpul. Nimeni n-ar trebui să le spună altora ce să facă, citându-Mă. Este important ca orice aveți de spus să puneți pe un avizier poate și cu semnătura Mea, pentru lucruri generale. Și orice spun în particular, ar trebui să faceți în mod particular. Măcar atâta discernământ ar trebui să aveți cu toții. Și încercați.

Veți fi ajutați foarte mult, veți fi surprinși că veți fi ajutați foarte mult, pentru că totul este pentru binele vostru și pentru o grație aparte, dacă înțelegeți esența protocolului. Deci vă conduc către acel nivel la care veți începe să înțelegeți că nimic nu trebuie abandonat Mamei prin urmare, pentru că Ea nu ia nimic, Ea nu posedă nimic de fapt. Vă abandonați doar pe voi înșivă, renunțând la tot ce nu vă doriți. Este o metodă de înfrumusețare interioară, care ar trebui urmată. Cu toții ați evoluat atât de mult și aveți încă un drum lung înainte. Sunt sigură că veți continua să creșteți și veți deveni guru măreți până anul viitor, așa cum ați promis astăzi. Nu știu care este procedura pentru Puja de azi, dar oricare ar fi ea, să începem.

1983-0918, Shri Krishna Puja

View [online](#).

Shri Krishna Puja 18.09.1983 – Los Angeles, SUA Prima dată când am venit în Statele Unite, M-am dus mai întâi la Los Angeles, pentru că este un loc al îngerilor. De fapt am crezut că e un loc foarte sfânt în care ar trebui să ajung, înainte de toate, pe aceste extraordinare meleaguri ale Statelor Unite. Ei bine, așa cum știți, Statele Unite, sau America - întregul continent, este chakra Vishuddhi, care are trei aspecte. Deci aspectul central al chakrei Vishuddhi este Statele Unite. Aspectul central al chakrei Vishuddhi este guvernat de Shri Krishna. Iar puterea Sa este Radha. „RA - DHA”. „RA” înseamnă energie, „DHA” este cea care susține energia. „RA - DHA”. „dha-re-ti-saa”. Deci Ea este cea care susține energia, de aceea este numită Radha. Ea este puterea lui Shri Krishna. Cuvântul Krishna derivă din cuvântul „krishi”, care înseamnă „a ara” pământul, sau „krishi” mai înseamnă și agricultură, putem spune. Cel care ară și seamănă pământul este cel ce face „krishi”. De aceea este numit Shri Krishna. Ei bine, sămânța pe care a semănat-o El este sămânța spiritualității. Shri Krishna este cel care a spus în sanscrită - „Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakah na chainam kledayantyapo na sosayati marutah.” însemnând că viața spirituală, sau viața eternă, putem spune, sau Spiritul, nu poate fi ucis de nimic, de nicio armă, nici nu poate fi luat de vânt, nici nu poate fi înghițit, nici nu poate fi distrus. Iar pentru a dovedi asta, Christos a venit pe pământ și prin învierea Sa a dovedit ceea ce a spus Shri Krishna. Și cei mai mulți dintre voi cunosc legătura dintre Christos și Shri Krishna - de ce Iisus a fost numit Christos. Cuvântul Christos derivă din același cuvânt „krishi”. Iar primul Său nume, Iisus, vine de la Yeshoda. Yeshoda mai este numită și Jesu sau Yesu. Și de aceea Christos a fost numit Jesu sau Yesu. Unii îl numesc Yesu, iar alții îl numesc Jesu, numele venind de la Yeshoda, mama adoptivă a lui Shri Krishna. De asemenea, știți că Radha a fost încarnarea lui Shri Mahalakshmi, deci a fost una și aceeași cu Mama lui Christos, cu Maria. Toate aceste lucruri pot fi dovedite în Sahaja Yoga. Pentru că atunci când energia Kundalini se ridică și ajunge la Vishuddhi chakra, dacă se oprește acolo, puteți pune întrebarea: „A fost Shri Krishna Fiul Mamei Maria?” Nu. „A fost Iisus Fiul Mamei Maria? A fost Fiul lui Shri Maria, care a fost una și aceeași cu Shri Radha?” Vom observa apoi că energia Kundalini urcă. Deci Sahaja Yoga, în ziua de azi, dovedește ceea ce s-a spus până acum. Dovedește. Nu este o simplă fantezie. Asta pentru că oamenii nu cred în toate aceste lucruri. Ei cred că totul e o poveste de domeniul fanteziei. „Cine au fost Christos, Shri Krishna, Shri Radha? La urma urmei, Dumnezeu nu există.” Dar în aceste vremuri, numai în Sahaja Yoga, putem dovedi că ceea ce spunem reprezintă adevărul. Asta pentru că prin intermediul Realizării Sinelui, sunteți conectați la Sursă, vibrațiile încep să curgă și începeți să lucrați asemeni unui computer. Și orice întrebare puneți, răspunsul vine sub forma unor vibrații extraordinare, sau acestea se opresc, sau puteți simți căldură, sau puteți face bășici. Deci întregul mesaj vă este comunicat prin vârful degetelor. Așa cum Mahomed Sahib a spus foarte clar: „La vremea Învierii, mâinile voastre vor vorbi”. Dar musulmanii nu vor să vorbească deloc despre Înviere, pentru că vor să-i sperie pe oameni cu Judecata de Apoi. Nu vor să vorbească despre timpul Învierii care va veni înaintea Judecății de Apoi, deoarece vor să profite de timp pentru a-i speria pe oameni spunându-le: „Va veni timpul când veți fi judecați. Va veni Judecata de Apoi!”, astfel încât toată lumea să se teamă de Dumnezeu, așteptându-și momentul judecății, și să creadă că nu există nimic altceva. De aceea Vishuddhi chakra este o chakră specială. Vishuddhi chakra a fost creată într-o zi de sâmbătă. Deci Saturn este planeta care are influență asupra chakrei Vishuddhi. Oricând planeta Saturn se află în mișcare progresivă, America va fi într-o poziție bună pentru a acționa. Dar nu cred că ei sunt conștienți de rolul lor. Ei nu știu cine sunt de fapt, de ce se află pe pământ, care este misiunea lor, ce ar trebui să facă, sau care a fost țelul lui Dumnezeu când a creat America. Primul rol al chakrei Vishuddhi în interiorul nostru a fost acela de a ne ridica capul atunci când am devenit ființe umane. Când v-ați ridicat capul în felul acesta, ați devenit o ființă umană, în sensul că în acel moment s-a manifestat o nouă mișcare în conștiința voastră. Ei bine, noua mișcare în conștiința voastră a început cu șase mii de ani în urmă, când Shri Krishna a venit pe pământ. Noua mișcare a fost cea a Tatălui, venirea Tatălui a fost celebrată și în felul acesta oamenii au dezvoltat un nou tip de instrument în interiorul lor, numit ego. Vedeți, când creierul a crescut în felul acesta, a căpătat o formă de piramidă - e o piramidă, a devenit o piramidă. La animale creierul este plat. În ființele umane s-a ridicat treptat. Când capul ființelor umane s-a ridicat, când responsabilitatea ridicării capului a fost luată, creierul a început să se dezvolte astfel încât a devenit o piramidă. Iar când a devenit o piramidă, atenția oamenilor a devenit diferită de cea a animalelor. Asta pentru că atunci când undele conștiinței voastre au căzut pe laturile piramidei, acestea au intrat în paralelogramul forțelor prin care forța rezultantă - unda cade în felul acesta, se reflectă așa, iar forța rezultantă ia direcția asta. Are două laturi, una pe direcție verticală iar cealaltă pe orizontală. Deci conștiința, sau, putem spune, atenția, în loc să meargă în interior, a început să fie proiectată în afară. Deci o parte a rezultantei a fost dirijată în exterior și astfel, devenind ființe umane, atenția voastră a mers în exterior. Numai ființele umane au atenția în afară. Asta nu înseamnă că animalele nu o au în exterior, dar atenția ființelor umane

este de așa natură încât ea le creează reacții. De exemplu, vedeți ceva - așa cum văd Eu acum clădirea Clinicii - atunci se naște o reacție în minte: „Ce este asta? Ce rol are? Cât a costat? Cum a cumpărat-o?” Orice vedeți generează în voi reacții. Asta nu se întâmplă în cazul animalelor. Animalele vor spune cel mult: „Trebuie să mănânc una, alta, trebuie să le obțin cumva!” Dar ele nu gândesc despre aceste lucruri. Doar în ființele umane are loc reflexia. Iar această reflexie apare din cauza structurii piramidale a creierului. Iar asta generează o reacție specială în creier, pentru că începem să dezvoltăm propriul ego, propriile mituri, propriile proiecții mentale. Iar când dezvoltăm propriile proiecții mentale, acest ego începe să se dezvolte, spunând: „Eu știu”, „Ce e rău în asta?”, apar toate aceste absurdități. Deci odată cu apariția acestor lucruri, balonul egoului a început să se umfle și să preseze celălalt balon din interiorul nostru - superegoul, aflat acolo din stadiul de animal - până a ajuns pe centru. În felul acesta am devenit ființe umane normale. Dar apoi egoul a început să-și depășească limitele, a început să intre în zona superegoului, să îl preseze, și a avut loc o calcifiere prin intermediul căreia ne-am dezvoltat conștiința de sine. Deci asta s-a întâmplat după ridicarea capului, după ce ne-am înălțat capul și nu am mai fost asemeni animalelor. Deci Vishuddhi chakra joacă un rol foarte important în evoluția umană, pentru că dezvoltându-vă chakra Vishuddhi, ați devenit, înainte de toate, ființe umane. În al doilea rând, aceasta fiind chakra Tatălui care devine din nou - cum este numit Macrocosmosul primordial, voi deveniți la rândul vostru macrocosmosul. Voi sunteți microcosmosul, iar Tatăl este macrocosmosul. Deveniți macrocosmosul grație chakrei Vishuddhi, care este guvernată de Shri Krishna, care devine macrocosmosul, numit Viraat. El se manifestă în această parte a creierului, în această parte a capului. La acest nivel începeți să vă manifestați calitățile macrocosmosului, în această zonă. Ei bine, chakra Vishuddhi are o caracteristică specială, aceea că spunem mereu: „Responsabilitatea este pe umerii mei”. Întotdeauna spunem: „Responsabilitatea este pe umerii mei”. Motivul este faptul că chakra Vishuddhi vă dă simțul responsabilității. Și de aceea americanii - știți deja - se simt responsabili pentru întreaga lume. Firește! Înțelegem perfect că se simt responsabili pentru întreaga lume. Dar cât de conștienți sunt ei de rolul lor în ce privește această responsabilitate este cu totul altceva. Se simt responsabili, însă dacă ar înțelege rolul lor ca oameni responsabili, ar trebui să fie modele de urmat, oameni ideali. Pentru că o persoană, care este responsabilă într-o familie, trebuie să fie un ideal pentru ceilalți. Începuse foarte bine, așa spune, pe timpul lui Abraham Lincoln. Începuse foarte bine când ați început să vorbiți despre democrație - democrația nefiind nimic altceva decât colectivitate. Abraham Lincoln începuse să vorbească despre colectivitatea umană, despre oameni. Toate astea arată că simțul colectivității a început să se manifeste la nivelul chakrei Vishuddhi. Asta înseamnă însă că doar cei care sunt pe centru se pot păstra într-o stare normală. Cei care țin capul prea aplecat în față sau prea dat pe spate au probleme. Oamenii care își pleacă capul în față altora sunt cei care au superego, devin servili, așa cum sunt cei din țările în curs de dezvoltare. Iar cei care își dau capul pe spate sunt cei care încearcă să îi domine pe ceilalți, cei care au ego. Deci odată cu deschiderea chakrei Vishuddhi, grație binecuvântărilor divine primite brusc, oamenii au descoperit atât de multe lucruri și ca urmare, egoul a început să se dezvolte prea mult în America. Dar egoul este ca un balon, așa cum v-am spus care vă menține în aer, plutind. Iar când sunteți în aer, deveniți oameni superficiali, nu aveți rădăcini. Însă există un avantaj, știind că plutiți în aer, puteți avea o viziune completă a tot ce vă înconjoară, o viziune completă a întregului, dacă ochii vă sunt puri iar intențiile sincere. Un alt lucru care s-a întâmplat atunci când au venit aici este faptul că au simțit că sunt o națiune foarte nouă. Este un avantaj și totodată și un dezavantaj. Avantajul este că, fiind o națiune nouă, puteți fi schimbați în bine foarte ușor, pentru că nu există condiționări în mintea voastră. Sunteți foarte curați, absolut pregătiți pentru a deveni oameni măreți. Sau o altă posibilitate ar fi, fiind o națiune atât de nouă, să fiți impresionați de tot ce este vechi - lucru foarte adevărat în privința americanilor, care au cumpărat toate podurile vechi din Anglia pentru a le aduce aici. Setea de a achiziționa lucruri vechi e prea mare aici, ca și cum tot ce e nou ar fi absurd. Poate că și Sahaja Yoga e un lucru absurd pentru ei, fiind după părerea lor ceva nou. Deoarece sunt o națiune nouă, au început să respingă tot ce este nou. Este un lucru absurd. Ei bine, trebuie să spun că Sahaja Yoga, așa cum este ea astăzi, este cel mai străvechi lucru. A început odată cu universul, iar acum a ajuns la punctul culminant, fiind un proces viu. Așa cum vedeți o floare într-un copac, o primă nouă floare - dar floarea a ieșit dintr-o sămânță care a avut rădăcini, a devenit o tulpină, apoi i-au apărut frunze iar acum a ajuns o floare. Deci, deși arată ca fiind o floare nouă, ea are un trecut îndelungat. În același mod Sahaja Yoga e la fel de străveche ca acest univers. Dar celor care tânjesc după tradiționalism le este greu să înțeleagă tradiția autentică. Numai cei care sunt realmente tradiționali știu ce este tradiția autentică. Ultima dată când am venit aici, în America, am avut un șoc când cineva a venit să-Mi ia un interviu și M-a întrebat despre un domn, care este cel mai netradițional om din perspectiva culturii indiene. Numele lui era Ramakrishna Paramahansa. S-a căsătorit cu o femeie pe care a venerat-o apoi ca mamă. Vreau să spun că nimeni nu a făcut asta. Shri Rama nu a făcut asta, Shri Krishna nu a făcut-o. Este un lucru absurd. Dar pentru ei, el era cel mai tradițional om. Mi-a zis: „Mamă, Sahaja Yoga pe care o promovați nu e tradițională dacă nu credeți în Ramakrishna”. În ultimii 50-60 de ani au apărut acești oameni neo-tradiționali. Altul a fost acest individ din Pondicherry (Sri Aurobindo), care a creat o altă situație absurdă, numind o femeie mamă - relația cu ea fiind însă ambiguă. Nu se știe ce fel de relație era între ei. Vreau să

spun că în tradiția indiană, o astfel de situație este imposibilă. Trebuie să ai o relație clară cu toată lumea; relația nu poate fi ambiguă: nici prietenă, nici soție, nici mamă, nici soră. Acest tip de situație este complet netradițională - de neconceput. Vreau să spun că în calitate de indieni, știți că așa ceva nu e posibil. Este o situație absurdă. Dar pentru unii acest guru este tradițional. Încă de acum șaiszeci de ani, odată cu nașterea Mea cred, negativitatea a început să ia o nouă formă prin înțelegerea confuziei occidentale. Dacă priviți în jur, toți acești guru sunt occidentalizați. Și au profitat de confuzia occidentală pentru propriul avantaj. Au folosit-o în propriul avantaj. În acest punct au eșuat occidentalii nereușind să își dea seama de asta. Zilele trecute, am fost la Societatea Jungiană, pentru a le vorbi adeptilor lui Jung despre legătura dintre Sahaja Yoga și Jung. Ei bine, am aflat despre Jung abia când a murit, pentru că s-a scris un mic articol despre el. Nu am studiat niciodată psihologia. Desigur, am încercat să învăț terminologia lor pentru a le vorbi. M-am gândit că poate cândva va trebui să le vorbesc. Era acolo deci toți acești jungieni foarte intelectuali, oameni importanți, stând în fața Mea, chiar și Președintele Societății Jungiene Americane. Am frunzărit una din cărțile lor chiar înainte de a începe și am văzut niște diagrame care M-au uimit. Prima concepție pe care au avut-o - desigur, totul este concepția mentală a lui Jung. Nu-i reproșez nimic, pentru că și-a primit Realizarea, dar nu a știut cum a atins acea stare, ce a condus la percepția ei, iar atitudinea lui a rămas în continuare cea a unui căutător încercând să descopere cum și-a primit Realizarea. Deci toate demersurile lui au fost liniare, nu a avut o viziune globală, prin urmare teoria lui nu a fost atât de integrată. În concepția lor, la baza piramidei, exista inconștientul care nu va deveni niciodată conștient, deasupra lui fiind inconștientul care poate deveni conștient. Urma apoi subconștientul și în vârf era egoul. Vreau să spun că era un adevărat haos în teoria lor. Le-am spus că însuși cuvântul „inconștient” creează confuzie. Ce înțelegeți prin „inconștient”? Tot ceea ce nu simțiți în sistemul vostru nervos central este „inconștient”, nu-i așa? Dar ce înseamnă asta? Nu simțim nici subconștientul. Atunci și subconștientul este „inconștient”. Tot ceea ce nu simțim - de exemplu, există anumite sunete de anumite frecvențe, pe care nu le auzim deloc. Auzim doar ce este tolerabil pentru noi ca ființe umane - asta știu toți oamenii de știință. Nu auzim totul. Deci tot ce este „inconștient” este ca un sac cu tot felul de lucruri, cu tot felul de lucruri amestecate. Dar Dumnezeu nu este un amestec cu de toate. Este o personalitate foarte clară. Știe ce face, este cel mai bun organizator. Cum ar putea deci El să vă pună astfel într-un sac, unde inconștientul este la bază, apoi deasupra este inconștientul care devine conștient, mai sus subconștientul, deasupra lui conștientul și în vârf egoul? Deci mergeți în jos, purtând toate astea în interiorul vostru și încotro vă îndreptați? Deci cum puteți înainta? Prima lor greșală a fost că au considerat aceste zone ca fiind straturi suprapuse. Nu este așa. Ele sunt de fapt plasate vertical. Egoul este pe partea dreaptă, iar superegoul pe partea stângă. Viitorul este pe partea dreaptă, iar trecutul pe partea stângă. Deci subconștientul este pe partea stângă, iar supraconștientul pe partea dreaptă. Iar calea de mijloc este clară. Vreau să spun că în orice organizație... Presupunând că mergeți la aeroport, oare trebuie să treceți prin zid pentru a ajunge la avion? Dacă ființele umane nu comit astfel de greșeli oribile, cum ar putea Dumnezeu să comită o asemenea greșală? Deci concepția lor era absolut greșită. Calea centrală este pe centru, în timp ce canalul drept este pe dreapta iar canalul stâng este pe stânga. Deci nu trebuie să mergeți în subconștient deloc. Așa i-au justificat pe toți cei care lucrează prin hipnoză sau care încearcă să hipnotizeze, sau să le dea un nou gen de experiență - „Toate astea reprezintă 'inconștientul'. Ar trebui acceptate.” Unii chiar încep să sară spunând: „Oh, e ceva extraordinar”. Deci senzațiile pe care le primiți din subconștient și din supraconștient au fost acceptate ca fiind ceva nemaipomenit. A fost o confuzie generată de intelectuali, așa spune - în totalitate. Dar lucrurile nu stau așa. Calea pe care Kundalini trebuie să o urmeze este absolut directă. Însă era necesar să vină Cea care trebuie să o ridice - atât. Altfel însă, totul e bine pus la punct și nu este nevoie să intrați în acel subconștient oribil. Când le-am spus au rămas uimiți: „Mamă, e atât de simplu”. „E foarte simplu” - am spus. Inconștientul este împărțit în patru. O parte este subconștientul colectiv, alta este supraconștientul colectiv, o altă parte este, ladul colectiv, putem spune, iar deasupra lor este super-conștiința colectivă. Deci încotro trebuie să ne îndreptăm? Ar trebui să ne cunoaștem destinația, iar apoi ar trebui să ajungem acolo. Iată de ce au probleme cei care îl urmează pe Muktananda. Ieri M-au întrebat: „Ce este greșit la Muktananda? De ce îl considerați atât de periculos?” O doamnă, biata de ea, în calitate de Sahaja Yoghină, a venit și a spus: „Oh, am fost și eu acolo, mi-am frânt spatele și sunt terminată. E un om atât de periculos. M-a măgulit, m-am dus și nu știu ce s-a întâmplat cu spatele meu. Nu pot sta jos mai mult de zece minute; trebuie să mă ridic. Și am un generator de vibrații pe care trebuie să-l pun tot timpul”. Atunci le-am spus: „Iată pericolele”. Apoi au început cu altă teorie: că trebuie să suferi dacă vrei să ajungi la Dumnezeu. De ce? Asta nu este în niciun caz dorința lui Dumnezeu. De ce să suferiți? L-a făcut pe Christos să sufere pentru voi, deci mai bine încetați cu suferința. Nu este nevoie să suferiți deloc. Toate aceste idei au penetrat în mintea occidentalilor iar ei au acceptat aceste proiecții mentale, fără a înțelege măcar ce e scris în alte cărți. Ar trebui să vadă. Și au citit numai ce s-a scris în ultimii șaiszeci de ani în care acești oameni oribili, foarte superficiali, au mers în India și au consultat câteva cărți tantrice, pentru că voiau să-l justifice pe Freud prin cultura indiană. Deci au preluat tehnicile tantrice, erotice și astfel de lucruri și au adus aceste cărți. Iar unii dintre ei au citit nu știu ce cărți, care spuneau că energia Kundalini se află în stomac sau în creier. Nu știu

nici măcar unde se află Kundalini, dar au scris cărți atât de voluminoase, vă puteți imagina? Au scris cărți atât de voluminoase. Ei bine, chiar dacă le-au scris, nu orice carte este o scriptură. Dar oamenii cred că dacă ceva stă scris într-o carte, e o scriptură. Și în felul acesta a început să se perpetueze întreaga confuzie, deci toți acești indivizi au venit și au profitat din plin și au devenit mari guru, foarte prosperi, oameni bogați. Acum însă, fiindcă Dumnezeu are o mână atât de măreață, sunt extrași unul câte unul din mințile oamenilor, și sper că va veni o zi când toți acești oameni vor vedea lumina. Deci sarcina Sahaja Yogăi este de a stabili adevărul în interiorul vostru. Nu are sarcina de a crea o afiliere. Nu putem înscrie persoane, nu le putem pune marca de Sahaja Yoghini, ci trebuie să se vadă creșterea spirituală a acelor persoane. Ei bine, am ținut atâtea discursuri despre Ritambhara PrAgnya și toate aceste lucruri și cred că este necesar ca fiecare Sahaja Yoghin să le asculte, să le aprofundeze, să le înțeleagă și să mediteze pentru a crește spiritual. Asta pentru că ceea ce creăm nu e un obiect de plastic, ci un proces viu înfăptuit de o energie vie a unui Dumnezeu viu. Prin urmare trebuie să crească în interiorul vostru. Prin gândire nu-l puteți face să crească, dar dacă nu gândiți îi permiteți să crească din ce în ce mai mult. Numai pe măsură ce acest proces se dezvoltă în interiorul vostru, puteți realiza cine sunteți. Asta e singura cale de a atinge acea stare a super-conștiinței și de a vă stabili acolo. Abia atunci veți ști despre ce vă vorbesc. Puja de astăzi este un alt aspect. Ei bine, ce este Puja? Mulți oameni se întreabă: „Ce este Puja?”. De fapt ieri am avut o Puja și ca să fiu sinceră nu e ușor pentru Mine să suport o Puja, pentru că vibrațiile sunt atât de puternice, încât nu știu... După Puja am mers la aeroport și pentru două ore am emis vibrații răspândindu-le în întreg aeroportul din New York. Era necesar. A dat rezultate. Asta pentru că vibrațiile încep să curgă cu o forță extraordinară, iar dacă oamenii nu le absorb, ia timp ca ele să se scurgă din corpul Meu. Mă fac să Mă simt greoaie. Dar când sunt emise în afară, Mă simt mai bine. Iar ceea ce se întâmplă este că, rostind mantrele, treziți zeitățile din interiorul vostru și începeți să absorbiți vibrațiile. Iar când zeitățile se trezesc în voi, ele se trezesc prin puterea zeităților din interiorul Meu, care trebuie să lucreze intens pentru asta. Astfel, ele emit foarte multe vibrații care trebuie absorbite de voi când zeitățile din interior vă sunt trezite. Așa se întâmplă. Cuvintele nu pot descrie acest lucru, nu îl pot exprima - este un proces care trebuie să aibă loc. Mulți dintre cei care vin la Sahaja Yoga, pot oscila un pic la început. Treptat însă se stabilizează, se corectează, cresc în profunzime. Abia apoi devin în regulă. Unii au o creștere fulminantă - într-o singură zi și ajung acolo. Nu are nicio importanță, pentru că este un vlăstar care crește, care trebuie să crească. La unii oameni terenul este atât de fertil, sau poate este ceva care lucrează rapid pur și simplu. Deci nimeni nu ar trebui să acuze pe nimeni și mai ales n-ar trebui să vă simțiți vinovați, deoarece asta blochează Vishuddhi stâng. În special pentru America port această piatră, numită safir negru, care este piatra lui Shri Krishna, piatra chakrei Vishuddhi. Fiecărei chakre îi corespunde o piatră prețioasă. Iar aceasta este piatra chakrei Vishuddhi, așa că o port când sunt în America. Și sper că actul de venerare de astăzi va scoate la lumină potențialul acestei țări prin activarea zeităților, a lui Shri Krishna însuși, care o guvernează - mulțumindu-L, făcându-L să devină activ. El are calități impresionante, una dintre cele mai mari fiind Samhara Shakti, prin care poate ucide demonii. Și toți demonii care s-au stabilit aici au făcut o mare greșală, pentru că dacă acesta este locul lui Shri Krishna, atunci ei se află într-o zonă foarte periculoasă. Asta pentru că odată ce Shri Krishna e trezit aici, vor fi cu toții complet distruși de Sudarashan chakra din mâna Lui. El îi poate ucide pur și simplu unul după altul. Dar mai întâi El trebuie mulțumit, trebuie trezit, trebuie să fie „prasanna” - acesta este cuvântul. „Prasanna” înseamnă „a mulțumi pe cineva”. Apoi totul se va rezolva. Deci astăzi vom face mai întâi o Puja mică pentru Shri Ganesha, pentru că Shri Ganesha Puja are menirea de a stabili inocența - inocența în acel loc. Stabilizarea inocenței este cel mai important lucru, este esența. Shri Ganesha este esența. Apoi vom face Shri Krishna Puja și apoi Puja pentru Shri Devi - Puterea. Astfel vom avea trei Puja, una după cealaltă, dar timpul alocat fiecăreia nu este lung. Bine?

1983-0921, Public Program Day 2

View [online](#).

Program Public, Ramada Inn, Houston -21.09.1983 (a doua zi de program) Sahaja Yoghin: ...dacă ne înțelegem menirea. Există o căutare extraordinară peste tot în lume, îndeosebi aici, în America de Nord, este atât de puternică. Desigur, mulți oameni profită de acest lucru și îl exploatează pentru a face bani. Ceea ce este evident este că pentru niciun stadiu anterior al evoluției noastre nu a fost nevoie să facem eforturi sau să plătim. Natura își duce pur și simplu la îndeplinire procesele. Shri Mataji: Este bine așa? Mă pot auzi mai bine așa? În regulă? Mă înclin în fața tuturor căutătorilor adevărului. Adevărul pe care îl căutăm trebuie să se manifeste în conștiința noastră. Adevărul nu este o proiecție mentală, nu este imaginația noastră. În realitate el trebuie să se manifeste în sistemul nostru nervos central. Acesta este adevărul. De exemplu, intrați în această sală și vedeți diferite lucruri, le vedeți cu proprii voștri ochi. Prin sistemul vostru nervos central înțelegeți ce sunt aceste lucruri. Dacă este ceva din aluminiu aici, voi puteți simți dacă este rece sau fierbinte. În sistemul vostru nervos central, în traseele voastre nervoase, trebuie să simțiți adevărul. Noi însă trăim cu proiecții mentale. Constat că totul este o proiecție mentală. Avem concepții despre absolut orice, concepții care pot fi complet mitice, absolut greșite. Le-am clădit una câte una; am clădit astfel atât de multe și variate concepții, iar oamenii care reprezintă de fapt un Dumnezeu și un adevăr unic, se luptă acum între ei ca și cum ar fi pe front. Este surprinzător să vezi cum vorbesc oamenii despre Dumnezeu, despre iubire, despre tot ce este universal. Atunci de ce se luptă între ei? Este o întrebare importantă în ziua de azi pentru tineri. Acesta este motivul pentru care ei devin brusc extrem de anti-Dumnezeu, negând existența Sa. Ei nu pot crede că ar putea exista un Dumnezeu, creat de proiecțiile noastre mentale, care îi conduce la aceste conflicte. Aici am dat greș, neînțelegând că proiecția mentală nu este calea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De exemplu, dacă cineva începe să-și imagineze: „În regulă, sunt în Houston. Sunt în fața oamenilor și le vorbesc.” Face el cu adevărat asta? N-ar fi în stare poate nici să conceapă sau să înțeleagă, să își imagineze sala aceasta, cu atât mai puțin oamenii care sunt aici. Dar dacă în propria lui minte începe să spună: „Acesta este adevărul, acesta este adevărul”, atunci chiar și minciuna poate deveni adevăr. Asta s-a și întâmplat cu toți acei oameni care au vorbit despre Dumnezeu. Doar proiecția lor mentală i-a condus la aceste probleme. Odată, Mahatma Gandhi a fost întrebat de niște creștini - întrebarea se poate referi la orice religie, pentru că nu doar creștinii fac acest lucru, ci toți fac la fel - a fost întrebat: „De ce nu te alături nouă? De ce nu devii creștin?” El a răspuns: „Bine, dar spuneți-mi la care cult creștin să ader.” Iar dacă vă gândiți la cei care vor să unească aceste biserici, realizați că ceea ce unesc ei nu sunt decât proiecții mentale. Apoi unde ajungeți cu proiecția mentală? Deci, trebuie să înțelegem că în fiecare scriere sfântă s-a spus că trebuie să vă nașteți a doua oară. Ei bine, când spuneți că trebuie să vă nașteți din nou... În 1970 am venit în marea voastră țară și când le-am vorbit despre asta, au început o campanie foarte mare: „Suntem născuți a doua oară”. Asta este ca și cum v-ați da singuri certificate. Care este diferența dintre o persoană care este născută a doua oară și una care nu este născută a doua oară? Doar schimbându-vă hainele sau schimbându-vă numele, nu puteți deveni născuți a doua oară. Și nici dacă preluați un model de viață, bazat doar pe o proiecție mentală, nu veți fi o persoană născută a doua oară. Născut a doua oară înseamnă - în limba sanscrită, o pasăre este numită „dvijaha”, însemnând născută de două ori. O pasăre este numită „dvijaha” și un suflet realizat este numit de asemenea „dvijaha”, ceea ce înseamnă „născut a doua oară”. Deci, o persoană care este născută din nou trebuie să fie o personalitate complet transformată - asemeni unui ou care devine pasăre. Ce asemănare există între ou și pasăre? Niciuna. Acest tip de transformare reală este adevărul pe care oamenii ar trebui să-l ceară. Ei n-ar trebui să se lase atrași de un gen de imitație de plastic, care este foarte ușor de realizat. Purtând la gât o plăcuță: „Sunt una, sunt alta” deveniți voi ceea ce simbolizează acel lucru? Doar spunând: „Sunt creștin”, deveniți cu adevărat creștin? Dacă mergeți la biserică... Vorbesc despre creștinism pentru că este principala religie aici, dar același lucru se poate spune și despre hinduism sau orice altă religie. Deci, vine cineva și vă toarnă apă pe cap și spune: „Ei bine, te-am botezat”. Dar este acela adevăratul botez? Care este procesul viu care a avut loc într-o persoană care este botezată? Trebuie să înfruntăm această situație, dar este un lucru dificil, pentru că noi am construit aceste proiecții mentale și vrem să trăim cu ele, iar egoul nu ne lasă deloc să vedem acest aspect. Dar cine are de pierdut? Nu Dumnezeu, ci voi înșivă. Voi sunteți cei care pierdeți, pentru că vreți să trăiți și să fiți satisfăcuți cu proiecțiile mentale. Ei bine, trebuie să mergeți dincolo de ele. Și cum faceți asta? Cum sunteți ridicați la acea stare în care sunteți dincolo de gânduri și sunteți în același timp pe deplin conștienți? Ceva trebuie să se întâmple în interiorul vostru, un proces viu, exact asemeni unui ou care devine pasăre. În multe dintre ritualurile pe care le faceți sunteți ghidați de mâna Inconștientului. De exemplu, în ziua de Paște oferiți ouă. Cred că mulți oameni nu știu de ce dăruiesc ouă de Paște. Explicația este că asta simbolizează că sunteți un ou și trebuie să deveniți pasăre, pentru că Iisus, prin învierea Sa, a dovedit că vă puteți transforma și înălța la acea dimensiune mai subtilă. Dar este o actualizare a întregului proces. Nu este doar

un gen de înțelegere falsă, la care oamenii nu vor să renunțe. Motivul este că e foarte comod să aparții unei organizații, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți - musulmanii vinerea, creștinii duminica, hindușii marțea - este să vă pregătiți într-o singură zi să mergeți după caz, la biserică, la templu sau la moschee și cu asta basta, v-ați achitat de toată datoria față de Creatorul vostru. Ați ascultat o prelegere plictisitoare și asta e tot. Asta este ceea ce faceți. La asta se reduce totul. Însă nu este așa. Ceva trebuie să se întâmple în interiorul vostru din moment ce s-a spus că trebuie să vă nașteți din nou. Cât de mult pot trăi ființele umane cu un mit? Este de neconceput! Adică felul în care trăiesc oamenii în iluzii și falsitate chiar nu poate fi explicat. Modul în care merg mai departe cu asta de secole, de o generație, două generații, zece, douăzeci. Ei continuă cu această idee mitică și devin din ce în ce mai răi, plini de fanatism, care este o adevărată boală. Așa că dacă nu ții furculița cum trebuie sau nu folosești bine cuțitul, ești eliminat din club. Așa stau lucrurile, atât de superficial! Totul este atât de superficial. Așadar, trebuie să ajungem la un punct în care să înțelegem că toate acestea nu sunt deloc Dumnezeu. Sunt doar vorbe, vorbe și iar vorbe. Oamenii vor ține conferințe, vor ține seminarii de mare amploare și rezultatul la care vor ajunge este: „Cât vom cheltui pentru fondul de construcție?” Și totul se presupune a fi pentru Dumnezeu. De exemplu, ieri vă spuneam că atunci când episcopul de Canterbury, arhiepiscopul de Canterbury a fost întrebat, la o emisiune TV: „Ce este Sfântul Duh?”, a răspuns: „Sunt agnostic în această privință”. Asta înseamnă că de fapt nu crede în Dumnezeu, imaginați-vă! Deci, reporterul l-a întrebat: „Atunci cum de sunteți în biserică?” „Îmi fac meseria” - a răspuns el. În acest caz, ce muncă face el acolo? Am văzut asta cu ochii Mei, altfel n-aș fi crezut. Dar atunci care este munca ta? Dacă nu crezi în Dumnezeu și nu poți explica ce este Sfântul Duh, atunci cum îi binecuvântezi pe oameni, spunând: „Vă binecuvântează în numele Sfântului Duh”. Dar noi acceptăm, acceptăm fără să gândim, pentru că ei spun: „Duhul Sfânt este un mister”. „Este un mister”. Dar nu este. Folosiți-vă puțin logica. Nu poate fi un mister. Folosiți-vă logica. Așa ați pierdut esența, pentru că nu v-ați folosit logica, ci v-ați folosit rațiunea, pentru a clădi toate aceste fantasme și a vă prinde în mrejele lor. Ei bine, ce este Sfântul Duh? Haideți să vedem. Aveți un Tată Ceresc, aveți un Fiu, și aveți Sfântul Duh, dar nu aveți o Mamă. Îmi puteți spune cum ar putea un tată să aibă un fiu fără o mamă? Este o chestiune de logică simplă, de rațiune pur și simplu. Tatăl Meu, care a fost un om foarte învățat, și aș spune că, într-un fel, a fost gurul Meu, pentru că el M-a învățat despre absurditatea ființelor umane și Mi-a explicat de ce se comportă astfel - Mi-a spus că s-a încercat evitarea numelui Mamei, pentru că altfel musulmanii ar putea ezita să adere la creștinism. Martin Luther însuși a fost un suflet realizat, însă bietul de el, trebuie să fi fost constrâns de toată lumea: „Oh, Doamne, nu spune asta”. El nu s-a gândit că asta va continua la nesfârșit. A crezut că odată cu stabilizarea creștinismului, oamenii vor fi capabili să vorbească despre Mama. De aceea sunt aici, pentru a vă spune că a existat manifestarea Tatălui, apoi a Fiului și apoi a Sfântului Duh, a Mamei. Este surprinzător că numai în India oamenii acceptă acest lucru. Pentru ei Sfântul Duh nu este altcineva decât Shri Adi Shakti. Și oricare ar fi încarnarea despre care vorbesc, ei rostesc mai întâi numele lui Shakti - Puterea, Mama. Ei nu vor rosti numele Tatălui. Mai întâi acordă respect Mamei și apoi Tatălui. Ei bine, când vorbim despre rolul Mamei, trebuie să știm că Ea este cea care hrănește, Mama este cea care alină. Ea este Mama la care Iisus s-a referit spunând: „Vi-l voi trimite pe Sfântul Duh”. El nu a spus: „Am făcut totul, nu va mai veni nimeni după Mine”. A spus clar: „Vi-l voi trimite pe Sfântul Duh, Sfătuitorul, Măntuitorul”. A spus în mod clar toate aceste lucruri. Dar noi nu vrem să le vedem. Îl preferăm pe Iisus, pentru că El nu mai este pe pământ. Iar atunci când era în viață, l-am preferat pe Moise. Iar când a venit Moise, l-am preferat pe Avraam, pentru că astfel e foarte ușor să faci față situației. Voi îi credeți la dispoziția voastră și că puteți spune oricând: „Iată-L pe Iisus”. În regulă, deci se vinde pe piață foarte bine. Este o chestiune de marketing. Așadar, din moment ce Iisus a spus: „Vi-l voi trimite pe Sfântul Duh, iar Sfântul Duh vă va alina, vă va mântui și vă va sfătui”, de ce nu acordați atenție acestui lucru? Nimeni nu s-a preocupat de asta, pentru că era dincolo de egoul oamenilor. Pur și simplu nu vor să vadă acest lucru. Ei bine, această Putere maternă este reprezentată aici, în osul triunghiular, de Kundalini, care este Mama. Este numită Kundalini, deoarece „kundala” înseamnă „spirală” - Ea e răsucită ca o spirală. Ea este Mama voastră interioară, este Mama care există în interiorul vostru, care este acolo tot timpul și care vă va da a doua naștere. Ea este reflectarea Sfântului Duh primordial și este cea care vă va da cea de a doua naștere, pe care o așteptați. Până acum, așa cum v-am spus, au existat manifestările Tatălui și ale Fiului, iar arborele vieții a crescut prea mult în exterior. Dezvoltarea, știința - ce au creat toate acestea? Bombe monstruoase. Nimeni nu a putut opri acest lucru. De ce? Pentru că s-au deplasat doar într-o singură direcție: în exterior. Au mers în exterior și au descoperit că acel mare copac a crescut fără să meargă către sursă. Acum a sosit vremea ca să mergeți la sursă, iar acea sursă este însăși Kundalini. Ea este energia subtilă din interiorul nostru, care manifestă în exterior calitățile materne din voi. Ați putea spune că bărbatul este cel important, iar femeile au acum o mișcare feministă. Aceasta este una dintre manifestări. Dar Eu nu vă vorbesc despre mișcarea feministă. Este o cale greșită, o altă proiecție mentală de tip religios. Mișcarea feministă este ca o mișcare de pendul a conștiinței voastre. De exemplu, o femeie vrea să devină bărbat, un bărbat vrea să devină ca o femeie și lupta continuă. Eu nu vorbesc în niciun caz despre o rebeliune. Eu vorbesc despre o revoluție. Iar revoluția trebuie să aibă loc, prin mișcarea în spirală, către un nivel superior celui la care sunteți,

nu pendulând de la un capăt la altul. Deci această nouă conștiință a maternității trebuie să se manifeste. Iar când această nouă conștiință se va manifesta, veți vedea că și bărbații se vor transforma în personalități pline de compasiune, de iubire, de alinare, capabile să hrănească. Asta se întâmplă atât cu femeile, cât și cu bărbații. Tendința de competiție, de dominare, de a ocupa teritoriile altora, toate aceste calități masculine au mers prea departe. Au fost depășite toate limitele. Imaginați-vă, să vină într-o țară străină, să o ocupe, să alunge oamenii de acolo, să îi ucidă - este acesta semnul unei persoane bune? Este bine să faci asta cuiva? Cineva vine în casa ta, o persoană puternică, înarmată, te aruncă afară din casă și se instalează el frumos. Cum îl veți numi? O persoană foarte amabilă? Toate aceste lucruri s-au întâmplat până acum. A fost destul. Acum ce dorim? Dorim oameni plini de compasiune, cu adevărat plini de compasiune, nu care să vorbească doar despre iubire și să facă bani din asta, ci care să emită compasiune, așa cum a fost Iisus. Cum a fost Iisus? A concurat El cu cineva? El nu a fost nimic altceva decât compasiune, care curgea pur și simplu din ființa Sa. O femeie L-a atins și s-a vindecat. Astfel de oameni trebuie să creăm, care să emită compasiune. Deci deasupra acestor centri este chakra Vishuddhi (n.t. la baza gâtului), care este foarte importantă, așa cum s-a spus, și care este reprezentată în univers de țara voastră, de America. Este un centru foarte important, un nivel de evoluție la care oamenii și-au ridicat capul, un centru foarte, foarte important. Cu toate astea, unde se află americanii? Nu cred că regăsesc această responsabilitate în interiorul lor. Ei bine, care este responsabilitatea de fapt? Responsabilitatea este aceea că la acest centru simțiți că nu există noțiunea de „celălalt”. Asta înseamnă că simțiți conștiința colectivă, o realizați. Nu este doar un discurs: „Sunteți cu toții frați și surori”, care este tot o proiecție mentală. Spunem: „frați și surori”, chiar și „soț și soție”, orice relație se destramă într-o clipă, pentru că este o proiecție mentală. Dar ea devine parte din ființa voastră când deveniți conștienți colectiv - pur și simplu exprimați asta. Asta înseamnă că începeți să-i simțiți pe ceilalți în interiorul vostru. În acel moment nu mai gândiți: „Încerc să fac fapte bune, sau o muncă de misionar, sau voi construi biserici, sau un azil pentru săraci”. Cine este „celălalt”? Tot ce faceți, faceți pentru voi înșivă. Doar pentru voi o faceți. Dacă ajut acest deget, fac ceva bun pentru acest deget, sau îl fac să se simtă îndatorat? Are acest deget vreo obligație față de Mine? Dacă doare, trebuie să îl alin, pentru că este parte integrantă din Mine. Fiind parte integrantă din Mine, cum ar putea să îmi mulțumească, sau cum aş putea să îl consider îndatorat? Cum aş putea avea ego cu privire la acest lucru? Este doar o parte din Mine. Deci, ceea ce trebuie să faceți este să deveniți parte integrantă din întreg. Așa cum se spune: „Microcosmosul trebuie să devină macrocosmos”. O picătură trebuie să devină oceanul. Trebuie să devină, din nou spun, important este să deveniți și nu doar să vorbiți despre asta. Trebuie să-i fi auzit pe mulți: „Trebuie să devenim sfinți”. Cum? Întrebați-i: „Cum devenim sfinți?” Aplicând un punct roșu pe frunte pot să devin sfânt? Sau îmbrăcând niște veșminte care pot fi colorate cu numai trei dolari, pot deveni sfânt? Haideți să admitem. Trebuie să se întâmple ceva în interiorul nostru care să ne facă sfinți în ciuda a ceea ce suntem de fapt. Pur și simplu să devenim. Deci, acea transformare este reprezentată aici și este numită: trezirea energiei din interiorul nostru. Această putere este puterea dorinței voastre pure, a adevăratei dorințe, dorința pură. Toate celelalte dorințe sunt impure, fiindcă ele nu vă dau satisfacție, nu vă dau împlinirea. Luați orice dorință. Să zicem că vreți să aveți o casă. În regulă, o aveți. Apoi vreți să aveți o mașină. Bine, o aveți și pe asta. Apoi vreți să aveți un avion și tot așa. De aceea în științele economice, se spune că dorințele în general nu pot fi satisfăcute. Sunt foarte onești, asta fiind realitatea. Dar există o dorință în interiorul nostru care poate fi satisfăcută și aceasta este adevărata dorință: să deveniți una cu Divinul, să deveniți una cu Dumnezeu, să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Asta este singura dorință adevărată din interiorul nostru și este adormită în osul triumfiular numit sacrum. Aș vrea să subliniez că etimologic cuvântul sacrum înseamnă sfânt, arătând că grecii știau despre el. „Sacrum” este un cuvânt grecesc - ei l-au numit așa. De ce nu ne întrebăm de ce l-au denumit „sacrum”? Ar fi putut să-l denumească în orice alt fel. Înseamnă că în el există o putere sacră a dorinței pure. Iar acest centru este suportul. De aceea în limba sanscrită este numit Muladhara. Muladhara înseamnă suportul rădăcinii. Este rădăcina. Iar acest centru este suportul rădăcinii. Centrul care se află sub osul sacru este centrul care manifestă (dorința pură), este centrul inocenței noastre. Când existam doar la nivel de materie, sau până când am atins stadiul carbonului, am avut doar acest centru în interiorul nostru. Acesta este centrul inocenței noastre. Iar zeitatea care îl guvernează este cea care întruhidează inocența în interiorul nostru. Puteți vedea foarte clar că centrul inocenței se află mai jos de energia Kundalini. El se află sub energia Kundalini. Asta înseamnă că energia Kundalini nu trece prin acest centru, înseamnă că acest centru susține energia Kundalini, dar Kundalini se află mai sus de acest centru. Deci sexul nu are nicio legătură cu ascensiunea voastră. Asta înseamnă că nu puteți să evoluati prin sex. Acest mit a tot circulat în Occident, dar în India nimeni nu crede astfel de povești, pentru că indienii nu sunt atât de naivi. Aici, domnul Freud - nu știu cum să-l numesc, îl puteți numi oricum - dar el este responsabil de apariția virusului HIV. Vă rog să-i trimiteți niște scrisori de mulțumire. El este cel care v-a adus SIDA. Și prin modul în care l-ați acceptat, l-ați renegat pe Iisus. Iisus a spus: „Să nu aveți ochi adulteri”. Nu doar să nu comiteți adulter, dar chiar și ochii voștri ar trebui să fie inocenți dacă sunteți creștini. Aș vrea să știu ce ordin religios a reușit să facă asta. Asta este ceea ce a cerut El: „Să nu aveți ochi adulteri”. Acest lucru este posibil numai atunci când energia Kundalini trece prin

acest centru al lui Iisus (din centrul frunții) și îl trezește. Doar atunci inocența renaște în ochii voștri, iar ochii voștri devin cu adevărat inocenți. Asta este ceea ce trebuie să se întâmple. Dar de fapt, orice s-a întâmplat, știți unde ați ajuns cu ideile voastre de licențiozitate și permisivitate, cu perversiunea voastră, din cauza domnului Freud care, trebuie să spun, că a fost adevăratul guru al occidentalilor. A existat un singur psihanalist, C.G. Jung, care a fost un om plin de rațiune și care a vorbit de lucruri înțelepte, realizat fiind, dar nimeni nu le-a luat prea mult în seamă. În toată Anglia avem doar 12 adepți ai lui Jung. Iar zilele trecute s-a întâmplat să întâlnesc cam o sută dintre ei la New York, și am fost uimită de calitatea minții lor, de modul în care au înțeles pe deplin trezirea lui Kundalini și au înțeles că a venit timpul ca această energie să ne hrănească în interior. Am fost uimită de inteligența de care au dat dovadă. Trebuie să aveți o anumită inteligență elementară pentru a înțelege, nu un ego care respinge tot timpul și vă ține departe de adevăr; e nevoie de inteligență, de inteligență pură pentru a înțelege că nu ați obținut nimic până acum, că ați făcut greșeli și ar trebui să vedeți care sunt acestea. Au acceptat și veți fi uimiți că și-au primit Realizarea cu toții. Iar președintele organizației, care avea 82 de ani și care era evreu, s-a ridicat în picioare și a spus cu atâta umilință: „Mamă, Dumneavoastră cunoașteți terminologia din psihologie, care e o știință recentă. Acum noi trebuie să învățăm terminologia Dumneavoastră care este cea mai importantă dintre toate”. Imaginați-vă: să se ridice și să spună asta! Dar cu greu găsești oameni de o asemenea calitate. Îi mulțumesc lui Jung că a creat în această țară măcar 100 de oameni care au putut înțelege ce spun. Așadar, avem în interiorul nostru acest centru, care este responsabil de inocența noastră, iar când abuzăm prea mult de el, cădem pradă bolilor. Este foarte ușor de înțeles pentru noi, prin instinctul nostru natural ce este greșit și ce este corect. Dar dacă ignorați starea voastră naturală, dacă deveniți artificiali și încercați toate metodele artificiale, veți fi uimiți să constatați că toți cei care au dus o astfel de viață, au suferit dintotdeauna. Dacă veți călători, veți descoperi în orice port o clinică gratuită pentru oamenii care suferă de boli murdare. Și există acolo de mult timp, pentru toți marinarii. Dar marinarii nu înțeleg că trebuie să fi făcut ceva foarte greșit ca să capete o astfel de boală. „De ce suferim de o astfel de boală? Înseamnă că am făcut ceva greșit sau am mers împotriva naturii.” Când mergeți împotriva naturii, vă îmbolnăviți. Este un lucru simplu: a merge împotriva naturii este calea de a vă îmbolnăvi. Deci trebuie să vă înțelegeți propria natură și să o integrați cu natura din exterior - astfel nu vă veți îmbolnăvi niciodată. Iar când căpătați o boală, să înțelegeți că natura vă pedepsește și vă învață. În al doilea rând, cea mai mare realizare în Sahaja Yoga este că oamenii care au suferit în urma propriilor greșeli, care au suferit foarte mult, în multe moduri, au fost vindecați. Odată cu înălțarea energiei Kundalini, ei sunt complet vindecați de toate aceste boli oribile, care sunt ținute ascunse, întotdeauna tănuite. Ele pot fi ușor vindecate dacă Kundalini a voastră este trezită. Dar cei care au probleme la acest centru sunt cei mai dificili, fiindcă acest centru este cel care transmite tot ce se întâmplă în interiorul nostru. Linia de pe partea stângă pe care o vedeți aici (pe planșă), cea albastră, este cea care colectează toată informația. Este numită Ida Nadi și se manifestă în exterior în forma sistemului nervos simpatic stâng. El transmite toată acea informație acestui centru, iar acest centru transmite toată informația energiei Kundalini, care este ca o bandă de magnetofon, înregistrând tot ceea ce faceți. Tot răul, tot binele, toate dezechilibrele și toate lucrurile fără sens pe care le-ați făcut sunt înregistrate de energia Kundalini. Unii oameni sunt atât de plini de ei, am văzut. Dar când Mă uit la energia lor Kundalini, îmi vine să plâng. Biata de ea, este asemeni unei entități inerte, asemeni unui șarpe fără viață care încearcă să se ridice, să-și ridice capul. Bieteii Kundalini îi este imposibil să se ridice, fiindcă ați neglijat tot ce este nobil, tot ce este bun, tot ce este virtuos și auspicios. Noi am uitat complet cuvântul „sfânt”. Am uitat cuvântul „sfânt”, am uitat cuvântul care înseamnă castitate, ca și cum ar fi ceva lipsit de sens să vorbim despre acest lucru. Acum, când lumea a început să sufere, începeți să reflectați asupra trecutului. Am văzut că acum au apărut organizații noi, în urma acestor suferințe, promovând ideea că ar trebui să duceți o viață foarte castă, un bărbat cu o singură femeie. În India avem același sistem, un bărbat și o singură femeie, dar am rezolvat problema? În niciun caz. Este doar o chestiune temporară prin care nu puteți rezolva... Cel mult ați putea rezolva un centru, dar ce faceți cu ceilalți șase? Ce faceți cu ei? Ei încă așteaptă să le rezolvați problemele. Iar acești șase centri sunt foarte complicați în anumite zone, depinzând de modul și stilul de viață pe care-l aveți. Ei bine, cel de-al doilea centru din interiorul nostru, este generat de fapt de cel de-al treilea, deci îi puteți numerota invers - nu contează. Acesta este centrul creativității noastre, prin care intrăm în acțiune, centrul care ne face să devenim activi. Culoarea lui este cea a bilei. Știți care este culoarea bilei - așa este. Când sunteți foarte activi, bila începe să lucreze iar ficatul vostru devine hiperactiv. Când ficatul este hiperactiv, începeți să aveți senzație de vomă, vă simțiți foarte rău tot timpul, simțiți că este ceva rău aici, iar întreaga voastră atenție este tot timpul într-o stare jalnică. E din cauza hiperactivității voastre. Nu este singurul lucru care vi se întâmplă din cauza activității excesive a acestui centru, pentru că el face mult mai mult decât atât. Trebuie să aibă grijă și de alte activități: cum ar fi activitatea splinei, de cea a pancreasului, a rinichilor, de o parte a intestinelor și de asemenea parțial de uter. Ei bine, atunci când începeți să folosiți prea mult acest centru, ceea ce se întâmplă este că aceste organe încep să fie neglijate. Când utilizăm acest centru cel mai mult? Când gândim excesiv; deci celulele cenușii din creier trebuie să fie înlocuite. Și cine le înlocuiește? Centrul din stomacul vostru, acest centru care se manifestă prin plexul

aortic. El convertește sau transformă celulele grase din stomac pentru a fi utilizate de celulele cenușii. Iar când începeți să gândiți prea mult, când vă gândiți la viitor, când planificați prea mult, comportamentul vostru extrem vă deteriorează sănătatea. Și astfel începeți să dezvoltați tot felul de probleme. Deci, despre ficat vorbind, ficatul devine foarte activ, nu puteți dormi, aveți senzație de vomă, nu puteți mânca, slăbiți foarte mult, puteți deveni chiar foarte irascibili. Astfel de oameni pot fi foarte irascibili, la cel mai mărunț lucru - îi văd când sunt la volan, la cea mai mică problemă în trafic încep să claxoneze. Se enervează foarte ușor, nu au deloc răbdare, sunt foarte mânioși, au temperamente aprinse, sunt agresivi. Toate celelalte organe suferă, așa că faceți diabet. Dacă nu aveți un temperament aprins, dacă nu știți cum să vă vărsați furia, faceți diabet, dezvoltați predispoziție către diabet, mergând în extrem pe partea dreaptă. Majoritatea celor care sunt hiperactivi fac diabet. Motivul este că nu-și pot manifesta mânia. Dacă fac afaceri trebuie să fie foarte drăguți cu toată lumea, dar în interior clocotesc de mânie. Trebuie să fie extrem de precauți, foarte amabili și plini de respect, altfel vor pierde bani. Deci, în interiorul lor clocotesc, nervii sunt întinși la maximum. În fața altora trebuie să fie foarte drăguți. Pe la spate le pot adresa tot felul de insulte, dar în exterior trebuie să fie extrem de dulci. Și atunci se declanșează această boală oribilă, diabetul, fiindcă pancreasul vostru este dereglat. Apoi, al treilea lucru care se întâmplă, care este foarte grav, foarte grav și foarte des întâlnit în țara voastră, este apariția leucemiei. Această afecțiune apare ca rezultat al unei spline care lucrează excesiv. Splina este vitezometrul din interiorul vostru. Iar când o persoană - de exemplu, viața voastră modernă se derulează astfel: dormiți, adică mai întâi beți deregându-vă frumos ficatul, asigurându-vă că este complet distrus, apoi luați somnifere ca să dormiți, apoi nu vă mai puteți trezi dimineața din cauza mahmurelii, normal... Și atunci vă treziți aproape de ora la care păsările se retrag, pe la ora nouă, să spunem. Apoi vă îmbrăcați cumva, dacă puteți, și alergați spre mașină, începeți să conduceți, soția vă aduce mâncarea, un sandwich sau orice altceva, pe care îl mâncați în timp ce conduceți. Este un trafic intens, așa că înjurați pe toată lumea. Deci mâncați, strigați la oameni și îi insultați, vă gândiți la serviciu, tot felul de situații limită care se manifestă în același timp. Chiar și numai pentru o singură situație limită, această biată splină trebuie să lucreze din greu pentru a produce celulele roșii. Iar când îi dați să rezolve atâtea situații de urgență, vă puteți imagina ce pățește biata splină: capătă un ritm alert, nu știe ce să facă și devine stresată. Voi sunteți agitați iar splina e la fel. Iar părinții care au această problemă o transmit și copiilor lor, înnebunindu-i și pe ei: „Trebuie să stai aici, trebuie să mănânci așa”. „Covorul s-a murdărit? Să pui mâna să-l cureți”. Covorul este mai important decât copilul. Dacă covorul nu este curățat, copilul va fi bătut de părinți și așa mai departe. Copilul este tot timpul atât de tensionat, încât se simte tot timpul încolțit. Nu știe ce să facă, în permanență; biata splină a copilului este mereu în tensiune. Chiar și în perioada în care copilul este încă în pântec, mama însărcinată este tot timpul supărată. „De ce ești supărată?” „Ah, știi, a venit lăptarul, s-a întâmplat una, alta, telefonul a sunat în același timp și a trebuit să primesc pe cineva, am primit factura...” Toate aceste lucruri moderne le stresează pe femei mai rău decât pe bărbați uneori, pentru că ele nu le pot suporta. Și atunci, când mamele sunt în tensiune, copiii fac complicații și astfel se pot naște cu leucemie. Imaginați-vă! Este atât de ușor să duci o viață simplă. Nu este nevoie să fii atât de complicat. Ce nevoie aveți să fii atât de complicat - nu înțeleg? Noi, ființele umane, am creat toate aceste complicații, nu-i așa? De exemplu, acum port un sari, deci trebuie să am o bluză asortată, trebuie să am pantofi potriviți, o poșetă asortată, o coafură potrivită, sprâncenele aranjate, să se potrivească totul. Dacă nu se potrivesc, sunt tensionată. Am creat toate aceste norme stupide doar ca să devenim nefericiți pentru niște lucruri mărunte. Așa că tinerii au decis: „Să renunțăm la asta, e lipsit de sens. Hai să fim anti-cultură”. Asta este o altă extremă. Să ia droguri, imaginați-vă! Pentru a compensa o nebunie să te îndrepți către alta! Spre exemplu, un băiat a venit să Mă vadă și mirosea atât de rău, avea păduchi, avea părul vâlvoi, fiul unui om foarte bogat pe care îl cunoșteam. Era oribil, înțelegeți! Nu l-am putut pofti în salon pentru că mirosea ca un porc murdar, vă spun. L-am întrebat: „Copile...” fiindcă îl știam pe tatăl lui, un om foarte înstărit, directorul unei companii maritime foarte mari. L-am întrebat: „De ce arăți așa? Ce-i cu tine? De ce nu poți fi normal?” „Încerc să devin primitiv” - Mi-a răspuns. „De ce?” - L-am întrebat. „Fiindcă oamenii primitivi sunt mai simpli.” „Dar creierul tău nu este simplu” - i-am răspuns. „Este un creier modern. Dacă îți lași părul să crească și ai păduchi, nu devii primitiv. Este ceva absolut exterior. Nu în felul acesta vei deveni o persoană simplă.” Purta niște pantaloni tăiați peste tot. L-am spus: „Purtând așa ceva cum îți vei reduce la tăcere mintea, care este atât de modernă, atât de complicată, care se gândește tot timpul la viitor? Toate aceste lucruri sunt exterioare, nu vezi? Ai devenit atât de îngrozitor, încât nu poți întâlni în niciun caz oameni normali”. L-am convins deci să meargă la baie, să se spele, i-am dat haine curate, l-am adus la normal și apoi i-am dat Realizarea. Acum este în regulă, a renunțat la droguri, la tot ce era distructiv. Este un om normal, cu un comportament civilizat. Dar uneori vin chiar în comă. Și cu acea proiecție mentală, că au devenit primitivi, spun: „Suntem foarte fericiți! Lăsați-ne să murim așa”. Cei mai mulți dintre ei spun că așteaptă Ziua de Apoi. „Oricum trebuie să vină Ziua de Apoi. Asta va rezolva toate problemele noastre”. E uluitor! De la o nebunie la alta! Nu pot înțelege. E ceva obișnuit în zilele noastre să auzi: „Trebuie să vină Ziua de Apoi și totul în privința noastră se va rezolva”. Ei toți vor fi luați și așezați în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă au devenit primitivi. Asta este ideea. Sunt unii care cred că dacă țin predici, dacă spun vorbe mari despre Dumnezeu, vor

merge în împărăția Lui. Iisus a spus foarte clar: „Mă veți chema: <<Iisus, Iisus>>, dar Eu nu vă voi recunoaște”. Ne gândim noi oare de ce a spus asta? Deci nu încercați să trăiți într-o lume mitică. Reveniți la realitate și înfrunțați-o! Acceptați faptul că trebuie să vă nașteți din nou, că energia Kundalini trebuie trezită și că trebuie să simțiți briza răcoroasă a Sfântului Duh ieșind din fontanela și din palmele voastre. Este prima dată când simțiți Puterea Atotpătrunzătoare așa cum v-am spus și ieri. Ei bine, am întâlnit toate categoriile de oameni. A venit la Mine spre exemplu un domn foarte orientat spre ego. Și-a primit Realizarea cumva, din fericire. Am fost uimită, balonul egoului s-a retras și și-a primit Realizarea. Cum? Divinul este atât de nerăbdător să vă dea Realizarea, încât acest domn, deși a venit cu un balon atât de mare, i-a fost micșorat; chiar s-a micșorat, pot spune, și și-a primit Realizarea. Dar apoi egoul a revenit. Pentru că totul a fost temporar, iar apoi egoul a revenit. M-a întrebat deci: „Mamă, de ce trebuie tocmai Dumneavoastră să o faceți?” „Fiule, fă-o tu însuși”, am spus. „Voi fi foarte fericită. Facem schimb de locuri? Voi fi foarte fericită dacă vii și faci chiar tu totul. Cea mai mare favoare pe care Mi-o poți face este să faci munca Mea. Dar va trebui să trezești energia Kundalini la mii de oameni deodată - este ca și cum ar trebui să ridici un munte cu un deget. E singurul lucru pe care trebuie să-l faci. În al doilea rând, va trebui să știi totul despre asta și să le explici oamenilor, să le spui toate complicațiile, toate semnificațiile, totul. Apoi va trebui să ai o răbdare imensă cu oamenii care au acest mare balon la nivelul capului”. Atunci s-a așezat; nu a vrut să accepte. „Ce am Eu de câștigat din asta?” - l-am întrebat. De ce te simți așa rănit că Eu sunt cea care vă dă Realizarea? Eu nu știu nici măcar să folosesc un aparat foto, nu știu multe lucruri pe care tu le știi, nu știu să conduc, dar nu Mă simt deloc rănită. Eu știu doar un lucru minor: cum să ridic Kundalini. De ce ar trebui să te simți atât de rănit?” Asta a dus la răstignirea lui Iisus. Egoul. Oamenii L-au omorât și nu doar pe El, ci au otrăvit și au torturat pe mulți alții. Oricine a venit să propovăduiască adevărul a fost torturat, pentru că toată lumea avea așa un ego și exista un ego colectiv. De ce să-i acuzăm pe romani sau pe alții ca ei? Chiar și în ziua de azi văd mulți stând așa în fața Mea; aceeași categorie de oameni care L-au crucificat pe Iisus. Deci, acesta este genul de oameni foarte orientați spre ego. Iar când acest centru lucrează rapid, egoul începe să crească, ca un produs secundar, așa cum vedeți acel balon galben, care este oribil. Dar când începeți să îl vedeți, înțelegeți gluma: „Egoul e cel ce ne face stupizi, el este cel care ne-a transformat în idioți, altfel am fi fost oameni normali”. Apoi vreți să fugiți de ego. Așa cum un domn a venit la Mine și Mi-a zis: „Mamă, vreau să știu un singur lucru, dar nu-mi spuneți dacă e adevărat”. „Ce anume? Care este problema?” - l-am întrebat. „Aș vrea să știu dacă am fost Napoleon într-o altă viață”, a zis el. „Dacă am fost, nu-mi spuneți, fiindcă pur și simplu nu voi suporta”. Domnul este francez. „De ce crezi că ai fost Napoleon?” - l-am întrebat. „Fiindcă am atâta ego și desenez foarte bine, exact ca și el. Deci, am fost Napoleon?” l-am spus: „Să-ți spun? Nu ai fost.” „Slavă Domnului!”, a spus el. „Mă gândeam că dacă am fost Napoleon, ce voi face în Sahaja Yoga? Nu voi putea deveni spontan fiindcă egoul își va face apariția de fiecare dată, ca la Napoleon.” Iar în ziua de azi, Napoleon, considerat a fi un erou cândva, este privit ca un blestem asupra oamenilor. N-ar trebui să numești pe cineva Napoleon, în niciun caz un francez, fiindcă te vei alege cu un ochi vânăt - atât vă pot spune. Napoleon este cel mai urât cuvânt pentru ei. Nu le place. Deci, la asta se ajunge cu acest comportament egotic, care oamenilor nu le place. Ce spuneți de Hitler? Dacă vorbești unui german despre Hitler, el zice: „Nu vorbi de el! A fost o mare greșeală a noastră”. Ce a făcut Hitler? Același lucru - a exacerbat egoul oamenilor, spunându-le: „Sunteți o rasă specială, cu un nas special. Deci, Dumnezeu vă va măsura nasul și vă va pune pe un pedestal mai înalt.” Imaginați-vă! Atunci de ce i-a creat Dumnezeu pe toți ceilalți oameni? Acest tip de proiecție mentală vă face să vă simțiți superiori, sau alteori inferiori. Există tot felul de lucruri iluzorii. Dumnezeu v-a creat într-o minunată și dulce varietate, pentru că fără varietate nu există frumusețe. Imaginați-vă că toți ați arăta ca niște gamele militare așezate aici. Cum ar fi? Trebuie să fiți oameni diverși, așa că Dumnezeu a creat o frumoasă varietate. Bucurați-vă de asta! Bucurați-vă de modul în care această varietate e integrată. Asta ar trebui să vă bucure cu adevărat; dar cred că acest lucru e posibil numai când vă primiți Realizarea. Înainte de asta sunt doar vorbe, vorbe și iarăși vorbe. Deci, acum am ajuns la cel de-al treilea centru - nu voi putea să vorbesc despre toate astăzi, îmi pare rău. Acest centru este foarte important fiind centrul căutării voastre. Înainte de toate, căutăm hrană, ca și animalele. Chiar și acum ne comportăm ca animalele, fără îndoială. Deci, căutăm hrană, atenția fiind numai pe hrană. Când cineva vorbește despre mâncare, ne îndreptăm atenția către acea persoană. Deci, hrana este prima căutare pe care am avut-o. Cea de-a doua căutare a noastră a fost pentru adăpost, pentru a avea un adăpost adecvat, iar asta a depășit orice înțelegere umană. Am văzut oameni construindu-și case care arată nepămintene. Nu le poți numi case - sunt niște construcții ciudate pe care le numesc case și în care te simți ca într-un coșmar, pentru că arată cu susul în jos, sinuoase. Nu știi ce fel de loc este acela și unde te afli. Iar asta a mers atât de departe, mai ales în America, încât dacă trebuie să intri într-o baie, mai întâi trebuie să ceri indicații. Altfel vei avea o problemă - atât de variat e totul. Spre exemplu, pășind în baia unui om foarte bogat, M-am udat din cap până-n picioare. Am spus: „Ce este asta? De unde vine?” Deci, atâtea exerciții mentale inutile, de a alege până și mânerul mașinii. Dacă nu cunoști mânerul mașinii, mai bine nu te urca în ea, fiindcă dacă se întâmplă ceva nu vei putea ieși, neștiind cum să deschizi mașina. Este așa o nebulie să te îngrijorezi din cauza varietății unor lucruri neînsemnate, să te întrebi ce fel de

lucru este. De exemplu, astăzi am mers la cumpărături și erau acolo niște doamne care încercau să decidă ce fel de polonic le-ar trebui. Ore în șir le-a luat să se decidă ce polonic să ia. Vă puteți imagina? Ce diferență poate fi între un polonic și altul? Iar mâine, dacă vor vedea un polonic mai modern la altcineva, se vor duce înapoi să găsească unul la fel. Vreau să spun că încercând să te decizi pentru absolut orice, devii nebun! Mai ales dacă mergeți la un dineu, am văzut oameni - pentru că a trebuit să particip la multe dineuri - care discută jumătate de oră despre ce vor mânca. Fiecare trebuie să aibă ce pofteste fiind foarte pretențioși în acea privință. Când vine mâncarea, se uită dacă au primit ce au dorit. Ce e așa de important? Toată bucuria de a mânca, de a te întâlni se pierde în acea decizie fără sens, între un fel sau altul. Ce contează dacă mâncați pizza sau un alt fel, nu înțeleg. Cel mult puteți lua un fel pentru toți și să vă bucurați de el. Dar dimpotrivă, pierdeți atât de mult timp cu lucruri fără sens. Iar când faceți asta, dezvoltați boli ciudate în interior, pentru că vă supuneți nervii la prea multă tensiune. Este prea multă tensiune în voi. Construiți aceste tensiuni pentru orice lucru mărunț. „Eu am comandat ceva, iar voi ați primit asta. Am dorit acest model de mâner, l-am primit pe acesta.” În felul acesta acumulați tensiuni în stomac iar apoi vorbiți despre tensiuni, spuneți că sunteți încordați, că aveți o tensiune sau alta și ce este de făcut? Apoi vedem oameni care apar pe piață, care cer șase mii de lire pentru a vă reduce tensiunea din stomac. Cum ar putea să o reducă? Nu pot. Iar voi îi credeți, pentru că știu să își facă reclamă. Ei se laudă: „Vă vom elimina tensiunile, suntem aici pentru a vă detensiona și așa mai departe”. Iar voi vă duceți la ei gândind: „Oh, acum am scăpat de tensiune”. Mental simțiți asta, dar tensiunea este tot acolo. În felul acesta stomacul nostru devine foarte ciudat. Adevărata noastră căutare nu ar trebui să fie în politică, nu ar trebui să fie în comportamentul social, ci ar trebui să fie îndreptată numai către ascensiunea noastră, către Spiritul nostru. Asta ar trebui să fie căutarea noastră, iar când atingem acel stadiu, devenim oameni de o categorie specială, pe care William Blake i-a descris ca fiind oameni ai lui Dumnezeu, spunând că oamenii din această categorie vor deveni profeți și vor avea puterea să-i facă și pe alții profeți. A venit timpul acum să împlinim aceste cuvinte, ca oamenii lui Dumnezeu să devină profeți și să dobândească puterea să-i facă și pe alții profeți. Acesta este semnul: dacă îi puteți face și pe alții profeți, ca voi, atunci v-ați atins scopul; asta ar trebui să fie adevărata căutare. Politica e o lume nebună, știți asta. E o lume nebună și este un lucru iluzoriu pentru că atunci când vorbim despre capitalism, care este capitalul vostru? Aceste lucruri lumești, pietrele, plasticul? Ce dețineți voi? Dețineți un singur lucru, pe care nu îl cunoașteți de fapt, care este Spiritul. Cel care l-a cunoscut este un adevărat capitalist. Și odată ce devine capitalist, îl răspândește automat. De exemplu, Eu sunt o femeie căsătorită, foarte fericită, o femeie căsătorită extrem de fericită, cu un soț foarte bun, foarte bine plasat în viață, cu niște copii foarte buni, cu nepoți, o viață de familie bună, nu-Mi lipsește nimic, dar nu Mă pot bucura de toate aceste lucruri, pentru că trebuie să le dăruiesc mai departe. Astfel devin un comunist în adevăratul sens al cuvântului. Sunt un adevărat capitalist și un adevărat comunist deopotrivă. Îmi cheltuiesc banii, mergând și întâlnind oameni, vorbindu-le, făcându-i să înțeleagă și cerându-le să devină Spiritul, să fie ei înșiși, să fie propria putere. Pentru ce? Oamenii nu înțeleg. Cei care lucrează cu soțul Meu și soțiile lor, îmi spun: „Ce faceți? De ce vă irosiți timpul?” Ele nu pot înțelege ce fac. Asta pentru că ele sunt preocupate de alte lucruri, au ocupații lipsite de bucurie. Dar Eu sunt aici, muncind pentru voi, muncind pentru fiecare, doar pentru ca și voi să vă bucurați de ceea ce Mă bucur Eu. Deci, politica este total lipsită de sens, nu are niciun înțeles, puteți vedea asta clar. De aceea niciun fel de politică nu a avut succes. Am fost în Rusia - un alt caz pierdut. Am fost în America. Noi nu știm cum să tratăm libertatea noastră. Nu știm. Nu știm! Vrem să avem libertate - Abraham Lincoln a spus asta pentru că a fost un suflet realizat, dar n-a știut că toți ceilalți nu sunt. Odată ce aveți libertate, mergeți către delăsare, către violență. Voi nu știți cum să trăiți liberi, acea slavă nu este în interiorul vostru. Pentru a fi liber trebuie să fii rege, să fii o personalitate liberă. Dacă nu sunteți așa, mergeți de colo-colo, faceți una, alta. Ceea ce faceți tot timpul este să vă autodistrugeți. De dimineața până seara vă gândiți cum să vă autodistrugeți. În cele din urmă, în toate țările bogate, așa-zis democratice, dacă îi întâlniți pe tinerii lor și îi întrebați, veți fi uimiți că nu fac nimic altceva decât să-și pună la cale suicidul, cel mai sofisticat mod de a comite suicid. Puteți crede asta? Este un fapt. Trei fete din Suedia, foarte tinere, au venit să Mă vadă în Cambridge. Iar când le-am întâlnit și le-am simțit vibrațiile, am fost șocată. Am spus: „O, Doamne, vibrațiile lor sunt exact ca ale unui om mort. Sunt amortite, complet amortite”. Am întrebat: „Ce faceți?” Au spus: „Știți, credem că nu suntem bune de nimic. Suntem inutile”. Am spus: „De ce? Sunteți înstăriți, aveți atât de mulți bani, sunteți foarte prosperi, aveți o țară foarte bine organizată și trăiți foarte bine. Ce se întâmplă atunci cu voi?” „De fapt, noi toate plănuim să ne sinucidem” - Mi-au zis. Aici ați ajuns cu bogăția voastră, cu așa-zisele voastre realizări: să încercați să vă autodistrugeți, sau să încercați să vă sinucideți, sau să vă îndreptați către o distrugere colectivă prin mărețele realizări dobândite în domeniul științei. Și asta pentru că nu știți ce înseamnă libertatea. Nu știți cât de mult a muncit Dumnezeu pentru a crea aceste ființe umane minunate, cât de frumoși, de fantastici sunteți voi în interior. Fiindcă nu știți ce sunteți de fapt, de aceea acceptați toate aceste lucruri, continuați să trăiți cu ele și vă auto-distrugeți. Deci principala căutare din interiorul nostru este căutarea pentru Dumnezeu, căutarea pentru evoluția noastră, pentru nivelul superior al conștiinței colective. Asta este ceea ce trebuie să dobândim. Fără a atinge conștiința colectivă această lume nu poate fi salvată,

nu poate fi emancipată. Nu există altă cale decât transformarea ființelor umane. Doar transformarea va da roade, nimic altceva. Timpul este scurt, trebuie să vă transformați. Numai cei care se vor transforma vor fi salvați. Ceilalți vor fi cernuți la sfârșitul timpurilor. Și atunci veți descoperi că o personalitate extrem de puternică, de distructivă, va veni pe acest pământ și va distruge totul în afară de cei care se vor transforma. Pentru că potrivit acelei personalități, acela va fi sfârșitul, va fi o pedeapsă meritată. Deci trebuie să vă transformați. Acesta este timpul care ni s-a dat - numit Krita Yuga în limba sanscrită - adică timpul în care Puterea Atotpătrunzătoare, Brahma Shakti, este în acțiune. Deci mai bine încercați să beneficiați de Ea. Acesta este timpul înfloririi, deci mai bine transformați-vă în interiorul vostru, stabiliți-vă ca ființe umane complet transformate. Nu dați curs egourilor voastre. Nu-i induceți în eroare pe ceilalți, nu vă păcăliți pe voi înșivă. Vă spun, inteligența însăși este un lucru atât de ciudat, încât are capacitatea de a se păcăli singură. Acesta este cel mai rău lucru în ceea ce privește inteligența, faptul că se poate păcăli singură. Deci, acest proces viu trebuie să aibă loc în interiorul nostru ca să atingem țelul căutării noastre, împlinirea, absolutul. Iar asta este ceva despre care nu se poate discuta, vorbi, ci trebuie să se întâmple. Să presupunem că vreți să cunoașteți asta la nivel mental, Eu vă pot duce doar până la un anumit punct pot găsi o anumită concluzie logică pentru voi. Dar ascensiunea vă aparține. Nu v-o pot garanta. Dacă funcționează, bine; dacă nu, nu pot spune că pot să o fac Eu în locul vostru și nici că o puteți face voi înșivă. Dar odată ce are loc, desigur, o puteți da altora, și altora, și tot așa. Și voi o puteți da, în același fel. Așa cum o lumânare aprinsă poate aprinde altă lumânare la fel și voi puteți să îi iluminați pe alții. Un domn din India, care nu avea prea multă școală, un fermier, a dat Realizarea la peste zece mii de persoane. Deci vă puteți imagina cât de puternici puteți fi. Aș fi vrut să vină în America, însă a trebuit să se întoarcă în India. A venit în Anglia, apoi M-a însoțit în toată Europa, și le-a explicat oamenilor lucrurile în așa fel încât i-a surprins. Un om fără școală, vorbind asemeni unui mare sfânt! Nu puteau înțelege cum putea vorbi astfel. L-am întrebat: „Cum te simți? Ești bine? Te simți în largul tău?” Mi-a răspuns în marathi: „Anant rakhile tayase chi rahave” - „Divinul este pretutindeni și oriunde te poartă, lasă-L pe El să aibă grijă de tine”. Adică atunci când ești preocupat de Divin, când ești una cu Cel Etern, de ce să-ți faci griji pentru lucrurile trecătoare? Am fost atât de fericită să aud aceste cuvinte de la el. Dar trebuie să spun un lucru: că a fost norocos să se nască într-o țară, în care acest lucru este cunoscut. Și a fost încă și mai norocos să se nască în Maharashtra, care este țara sfinților, sfinți care au scris lucruri frumoase, acea țară care nu este atât de materialistă. Pentru indieni, realizările materiale nu reprezintă succesul. De aceea oamenii nu înțeleg. Întrebă tot timpul: „Atunci de ce indienii sunt săraci?” „Nu și în inimile lor”, le-am răspuns. Ei zâmbesc, râd, sunt oameni joviali. Dacă mergi chiar și în casa unor oameni săraci, îți vor oferi o cană cu lapte. Au o inimă mare. De ce sunt săraci? Pentru că au fost sclavi timp de trei sute de ani. Vă puteți imagina o sclavie de trei sute de ani? Cine este responsabil pentru asta? Cine ne-a sărăcit? Am fi putut fi mult mai bogați decât oricare dintre aceste țări. Am fost cândva cel mai bogat popor din lume. În Iran există un loc considerat ca fiind cea mai somptuoasă așezare din lume, unde există o sală de patru ori mai mare decât aceasta și toate ușile au aproape 2 m lățime. Iar când pășești în interior, ce găsești? Rămășițele lui Muhammad Ghazni, care a invadat India doar cu șase sute de ani în urmă și a luat cu el aurul și bogăția unui singur templu. Întregul loc este plin de diamante, de parcă ar fi alune adunate în coșuri. Și are o cupolă uriașă de aur, împodobită cu diamante, perle, smaralde; niște smaralde atât de mari puteți vedea acolo, toate aduse din țara noastră. Cum am putea fi bogați când am fost așa niște oameni docili? Toți au venit și ne-au executat în felul acesta. Și apoi ne întreabă: „De ce sunteți săraci?” Foarte frumos! Intri în casa cuiva, îi iei toți banii, îi iei totul, domnești asupra lui, nu-i permiți deloc să se dezvolte și apoi vii și-l întrebi: „De ce ești așa de sărac?” Minunați oamenii! Asta este de fapt. Deci, India a supraviețuit, în ciuda acestor lucruri, datorită credinței oamenilor în Dumnezeu, datorită încrederii că într-o zi își vor dobândi libertatea. În India - nu vorbesc despre indienii occidentalizați, care sunt oameni pierduți, absolut dezrădăcinați. Nu vă gândiți la ei! Sunt absolut inutili. Nu ei sunt cei care reprezintă India, ci indienii, adevărații indieni care trăiesc în sate, care sunt oameni simpli. Pentru ei, cel mai important lucru este Atma Sakshatkar, însemnând „să-ți primești Realizarea”. Acesta este lucrul suprem pentru ei. Nimic nu poate fi mai presus decât asta. Atenția lor nu este materialistă. O femeie, chiar dacă va muri, nu își va vinde castitatea. Aceasta este o țară măreață, lucru de care oamenii nu și-au dat seama, nu l-au înțeles. Au exploatat-o, au exploatat-o complet. Nu aveți idee în ce măsură ne-au exploatat. Iar astăzi ne întreabă: „De ce sunteți săraci, deși credeți în Dumnezeu?” Vreau să spun că existăm datorită acestei credințe. Doar grație ei existăm, altfel am fi fost terminați de mult din cauza modului în care am fost invadați tot timpul. În timp ce, surprinzător, în istorie veți descoperi, că India nu a invadat niciodată o altă țară. Niciodată. Vă puteți imagina? Este un fapt. Deci unii spun: „De ce ar trebui să învățăm de la indieni?” Minunat! Noi am învățat toată știința de la voi, toate lucrurile voastre... Ar trebui să învățăm totul de la voi, chiar și natura voastră dominatoare, să învățăm totul, iar voi nu vreți să învățați nici măcar despre Dumnezeu de la noi? De ce? Iisus s-a născut în Anglia? Unde s-a născut El? El a venit, de asemenea, în India. Deci, nu ar trebui să dezvoltăm asemenea idei, că: „Noi suntem cei mai avansați în religie, cei mai avansați în știință, în absolut orice”. Orientul și Occidentul trebuie să se contopească. Așa cum v-am spus, copacul a crescut prea mare. A existat, de asemenea, o mișcare spre rădăcini; iar acea mișcare către

rădăcini a existat în India. Desigur, aveți mulți escroci acum care vin din India, pentru că vă plac. În ultimii șaiszeci de ani toți escrocii ieșiți din închisori au pătruns frumos pe piață. Iar vouă vă plac foarte mult. Vedeți, dacă unul din acești escroci ar veni aici, nu ați fi în stare să vedeți nici măcar scaunele. Oamenii s-ar înghesui aici, dacă ar fi niște escroci în fața lor. Pentru o persoană autentică nu vine nimeni. Când am venit în 1970, Mi s-a spus foarte clar: „Mamă, nu-i puteți impresiona pe acești oameni. Trebuie să știți cum să le răsfățați egoul luând bani de la ei. Dacă nu le luați banii, nu se vor uita la Dumneavoastră”. Așa că am plecat. Am fost sfătuită: „Acești oameni nu vă vor înțelege decât dacă luați bani de la ei”. Așa sunt națiunile creștine! Cât i-ați plătit lui Iisus? El a fost vândut pentru 30 de arginți. Așa stau lucrurile. Va veni o zi când veți fi întrebați despre multe lucruri. Cu toate astea, dacă deveniți Spiritul, atunci sunteți în împărăția lui Dumnezeu, sunteți acolo. Cu toții puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu contează din ce țară proveniți. Oricare ar fi trecutul vostru, uitați-l acum și primiți-vă Realizarea! Vă rog, primiți-vă Realizarea și intrați în împărăția lui Dumnezeu! Dar pentru asta trebuie să fiți umili, trebuie să fiți umili în această privință. Nu Mă puteți cumpăra, nu Mă puteți organiza. Voi sunteți cei care trebuie să vă organizați. Și sper că acest lucru se va întâmpla. Categorie trebuie să se realizeze în țara asta, e foarte important, pentru că așa cum v-am spus, America este Vishuddhi chakra, un centru foarte important al întregii lumi. Iar dacă America nu poate face asta, nu știu ce se va întâmpla. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Acum, dacă aveți întrebări, fără a fi agresivi cu Mine, Mă puteți întreba. Voi nu știți, dar în unul dintre locurile unde am fost, o doamnă a venit să Mă lovească cu o Biblie mare. Și era cât pe ce să Mă lovească cu Biblia - incidentul a fost fotografiat. Eu pur și simplu râdeam. Nu știam ce să fac. Râdeam în hohote. Și toată lumea era supărată. Desigur, nu M-a lovit, slavă Domnului! Dar dacă ar fi făcut-o, ce-aș fi putut face? Era atât de furioasă! Nu știu ce o supărase atât de mult. Am întrebat-o: „Cine sunteți?” „Sunt născută a doua oară”, a zis. I-am spus: „Așa este”. Așa că acum relaxați-vă! Aș vrea să puneți întrebări pertinente. N-ar trebui să irosim timpul celorlalți. Doamnă: Mi-ați putea spune care ar fi cea mai bună metodă de a trezi energia Kundalini? Shri Mataji: Asta voi face acum. Acesta este rolul Meu. Motivul este că atunci când o candelă nu este aprinsă, ea poate fi aprinsă numai de o candelă aprinsă, nu-i așa? E un lucru simplu, absolut simplu. Sau puteți înțelege exemplul unei semințe - dacă trebuie să o faceți să încolțească, ce faceți? O puneți pur și simplu în Mama Pământ, iar Mama Pământ are capacitatea de a o germina. Atât de simplu este. Deci Eu vă voi da Realizarea vouă, iar voi o veți da apoi altora. Bine? Este foarte simplu. E o întrebare foarte bună. Arată o dorință foarte mare. Domn: După ce sămânța germinează, creșterea spirituală continuă spre un tărâm mai înalt al spiritualității? Shri Mataji: Ce a spus? Sahaja Yoghin: Întrebă dacă creșterea continuă odată ce sămânța a încolțit? Shri Mataji: Da, da, sigur că da. Întâi are loc germinarea, trezirea, întâi deveniți conștienți fără gânduri - vă voi spune toate stadiile în care intrați - iar apoi deveniți conștienți fără îndoială. Înălțându-vă în aceste stări începeți să manifestați puterea iubirii și o intensificați foarte mult, până deveniți un copac, deveniți propriul vostru guru, iar atunci ceilalți vă numesc guru, adevărat guru. E adevărat. Domn: Mamă, interacționând cu alți oameni pe această cale a spiritualității și în orice mediu... Shri Mataji: Ce spune? Un moment... Gavin, trebuie să... Domn (reia): Bine. Interacționând cu alți oameni, în orice mediu, cum ar fi serviciu, sau orice alt loc, ei nefiind încă născuți ca Spirit, neavând acea subtilitate, discutând cu ei, cum putem trata această situație? Shri Mataji: Ce spune? Sahaja Yoghin: Cum poți trezi căutarea în cei care nu caută? Doamnă: Nu, nu, nu, asta nu pot face. Dacă nu căutați, nu vreau să vă fac să căutați. Asta e imposibil. E o situație imposibilă. Dacă sunteți căutător, atunci vă pot ajuta. Dacă nu sunteți un căutător, atunci, vă rog, renunțați. Nu pot transforma o piatră într-un copac, înțelegeți? Asta este. Deci asta nu este posibil. Dacă sunteți un căutător, dacă căutați ceva, doar atunci devine posibil. Altfel, am văzut energia Kundalini înghețată la mulți oameni. Presupunând acum că Hitler spune: „Dă-mi Realizarea”, pot Eu să i-o dau? Asta este. Dar dumneavoastră sunteți un căutător desăvârșit, nu vă faceți griji. Doamnă: Nu credeți că există mulți oameni care caută, dar nu știu ce caută? Shri Mataji: Foarte adevărat. Doamnă: Cum să ne adresăm lor sau cum puteți Dumneavoastră să o faceți? Shri Mataji: Vedeți, astăzi am publicat un anunț în presă. Am cheltuit mulți bani, am fost televizați în Los Angeles și lumea a fost foarte impresionată pentru că doamna care M-a intervievat a simțit vibrațiile. Așa că acum ei vor să aibă o emisiune la nivel național, iar asta ar putea da rezultate. Dar voi aveți totul în interiorul vostru; chiar și fotografia Mea are efect, veți fi surprinși. Utilizând chiar și numai fotografia Mea, puteți da Realizarea. Dar problema este cum să-i aduci aici. Doamnă: Complicat. Shri Mataji: Foarte dificil, să știți. Trebuie să ai coarne și o trupă în fața ta. Ați văzut campaniile voastre electorale! Le-am urmărit și Eu și am spus: „Ah, cum pot face asta?” Dar cineva trebuie să facă toate astea, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu acest fel de circ. Da. Domn: Programul de mâine este diferit de cel de azi? Shri Mataji: Da. Mâine voi vorbi despre alți centri și cum puteți vindeca, iar poimâine vă voi spune ce trebuie să faceți după Realizare. Ieri am vorbit despre lucruri generale, despre cele trei nadis (canale) pe care le avem, pe stânga, pe dreapta și cel de pe centru. Astăzi v-am vorbit despre câțiva centri energetici iar mâine despre restul. După aceea vă voi spune ce aveți de făcut după Realizare. Asta Mi-am propus pentru Houston, dar în alte locuri vorbesc într-un mod diferit. Așa ne-am decis, ca aici să avem patru zile de program. Întâi să vedem - vreau să spun că a vorbi e una și a primi Realizarea e altceva. De pildă vorbind despre mâncare, nu mâncați, nu-i așa? Așadar, mai bine primiți-vă

Realizarea. Este un lucru foarte simplu. Înainte de toate trebuie să vă rog să vă descălțați pentru puțin timp, pentru că încălțările - nu e nimic rău cu ele, dar se interpun cumva între voi și Mama Pământ. Așa cum vedeți, peste tot este nylon - nu contează. Ei bine, primul blocaj pe care îl aveți, trebuie să vă spun, este aici (n.t. la baza gâtului, în stânga) - blocaj care apare pentru faptul că vă simțiți vinovați. Dacă am spus ceva care v-a făcut să vă simțiți vinovați, vă rog să Mă iertați. Nu trebuie să vă simțiți deloc vinovați; asta e prima condiție: să nu vă simțiți vinovați. Spuneți-vă vouă înșivă acum, că nu sunteți deloc vinovați. În acest moment sunteți aici. Fiind în prezent nu trebuie să vă gândiți la trecut. Spuneți-vă doar: „Nu am nicio vină, nu sunt vinovat deloc”. Orice am spus nu înseamnă că se referă la momentul prezent. Se referă la trecut. Încă se simte. La început era așa de apăsător. Nici nu puteam vorbi din cauza asta, fiindcă voi sunteți în interiorul Meu iar Vishuddhi stâng era blocat. Nu știam ce să spun, dar, slavă Domnului, e mai bine acum. În primul rând nu vă simțiți vinovați de nimic. Acum trebuie să țineți mâinile în felul acesta (n.t. cu palmele în sus). Așa cum v-am spus ieri, aceștia sunt cei cinci centri de pe canalul stâng, apoi al șaselea și al șaptelea centru (n.t. Shri Mataji arată vârfurile degetelor și podul palmei stângi). Deci șapte centri pe partea stângă și încă șapte aici (n.t. se referă la palma dreaptă), pe partea dreaptă, însemnând partea mentală și fizică, iar aceasta (partea stângă) este partea emoțională. Deci, aceștia sunt centrii iar voi trebuie să așezați palmele în felul acesta. Ei bine, partea stângă este puterea dorinței voastre. Deci, așezați palma stângă către Mine. Nu este puterea dorinței pure, ci a dorințelor voastre în general. Deci, puneți mâna stângă spre Mine, în felul acesta, iar mâna dreaptă la fel (n.t. cu palmele în sus) și vă voi spune cum să vă utilizați partea dreaptă, fiindcă partea dreaptă este puterea acțiunii. Vă rog, așezați-vă cu toții, cu amândouă picioarele bine așezate pe Mama Pământ, având o atitudine umilă față de Ea. Acum, trebuie să închideți ochii. Nu îi deschideți până nu vă spun Eu. Nu ar trebui să deschideți ochii sub nicio formă. Dacă deschideți ochii, energia Kundalini nu se va ridica, pentru că în interiorul nostru trebuie să se petreacă ceva. Deci țineți ochii închiși, relaxați fiind, păstrați-vă ochii închiși. Acum vă rog să faceți ce vă spun. Îndreptați-vă mâna stângă spre Mine, iar mâna dreaptă trebuie să o duceți pe inimă. Inima voastră este pe partea stângă. Așezați-vă mâna dreaptă pe inimă. (Shri Mataji le arată cum trebuie să stea pe scaun, cum trebuie să țină mâinile) Trebuie să stați drept, cu gâtul drept, nu aplecați în față sau în spate. Trebuie să aveți o stare de bine, nu să râdeți sau să zâmbiți, ci pur și simplu să fiți într-o stare bună, să nu vă simțiți nefericiți. Pentru că ceea ce veți dobândi este ceva ce v-ați dorit de veacuri; acum veți primi acel lucru. Deci, doriți-vă cu nerăbdare. Acum puneți în inima voastră o întrebare, pentru că în inimă rezidă Spiritul. Deci, vă puteți adresa Mie spunându-Mi Shri Mataji, sau cu apelativul Mamă: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare de trei ori, fără să vă simțiți vinovați, cu încredere deplină. Așezați mâna stângă pe genunchi, paralel cu podeaua. Acum puneți întrebarea. Mâna stângă paralel cu podeaua nu înseamnă îndreptată spre podea, ci cu fața în sus, deschisă. Palma este cu fața în sus. Așezați palma orientată cu fața în sus. Puneți întrebarea cu încredere deplină. Acum, pentru a înțelege că sunteți Spiritul, trebuie să știți încă un lucru, că Spiritul este maestrul vostru. Și odată ce deveniți Spiritul, deveniți propriul vostru maestru. Deci puneți mâna dreaptă pe partea stângă a stomacului, pe partea stângă a stomacului și apăsați tare, pentru că acesta este locul în care rezidă puterea de stăpânire. Acum puneți o întrebare: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân? Sunt eu propriul meu guru?” Trebuie să întrebați asta de zece ori, fiindcă există zece principii de guru în interiorul nostru. (Shri Mataji scutură de câteva ori mâna stângă, după care se ridică de pe scaun, își toarnă un pahar cu apă și îl bea. Rămâne în picioare privind atentă la fiecare. Repetă fiecare mișcare pe care trebuie să o facă participanții la curs). Acum, puneți din nou mâna dreaptă pe inimă. Ei bine, aici afirmați cu încredere: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Spuneți de 12 ori, cu toată convingerea și responsabilitatea: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Acum puneți mâna dreaptă pe umăr, lângă gât, pe partea stângă, pe umăr, aproape de gât. Acesta este locul în care v-am arătat că există un blocaj atunci când oamenii se simt vinovați. Apăsați cu putere. Veți constata că este un loc destul de încordat. Aici trebuie să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”. Spuneți-o cu încredere deplină de 16 ori. Iar dacă aveți acest obicei, mai bine spuneți-o de 32 de ori. De 16 ori vă rog să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”. Trebuie să vă iertați pe voi înșivă. Trebuie să vă iertați pe voi înșivă, spunând: „Mamă, nu am nicio vină, nu sunt vinovat”. Puneți mâna chiar lângă gât. Acum puneți mâna dreaptă pe frunte. Puneți mâna de-a latul frunții, iar la acest nivel spuneți: „Mamă, iert pe toată lumea”. După ce vă iertați pe voi înșivă, trebuie să spuneți: „Iert pe toată lumea”. Puneți mâna de-a latul frunții. De-a latul, nu numai degetele, ci întreaga palmă de-a latul frunții. Din inimă trebuie să spuneți: „Mamă, iert pe toată lumea”. Vă veți simți foarte eliberați. Încercați. Jumătate din tensiunea voastră se va duce. Acum puneți mâna dreaptă opus frunții și prindeți bine această zonă. Cuprindeți strâns această zonă. Fără să vă simțiți vinovați, fără să vă gândiți la trecut, trebuie să spuneți la modul general: „Oh, Doamne, Te rog iartă-mă pentru orice greșeală am comis”. Fără să vă simțiți vinovați - este foarte important. În partea din spate a capului vostru, în spatele capului vostru. Opus frunții, la spate, nu la nivelul gâtului ci opus frunții, deasupra lobului occipital, putem spune. Acum puneți mâna pe creștetul capului, chiar în centru. Apăsați cu palma, și încercați să rotiți în sens orar. Rotiți în sens orar. La acest nivel, așa cum am spus, nu pot să vă încălc libertatea. Țineți mâna într-un mod confortabil, într-un mod confortabil. Dacă o puneți prin față, va fi comod. Și mișcați puțin. Iar acum, la acest punct, din moment ce nu vă pot încălca libertatea, trebuie

să spuneți: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea”. Pentru că nu pot să fac asta fără permisiunea voastră. „Îmi doresc Realizarea. Te rog, dă-mi Realizarea”. Trebuie doar să o cereți. De șapte ori. (Shri Mataji în picioare suflă peste ambele palme ale Sale, apoi le scutură) Acum lăsați mâna jos și cu mâna stângă verificați dacă simțiți o briză răcoroasă ieșind deasupra capului vostru. (Shri Mataji își ridică de trei ori Kundalini, prima dată face un nod, apoi două și la sfârșit trei noduri. În acest timp participanții la curs își verifică Kundalini) Ridicați mâna mai sus ca să verificați, nu foarte sus, dar undeva mai sus de creștet. Pentru că aproape de creștet ați putea simți căldura capului. Deci puțin mai sus, nu exagerat, aproximativ la 15 cm de cap. Verificați acum dacă simțiți o briză răcoroasă ieșind din fontanelă. Nu vă gândiți la ea. Dacă vă gândiți la ea se va opri. Acum schimbați mâna și verificați din nou cu mâna dreaptă. Verificați dacă simțiți o briză răcoroasă ieșind din fontanelă. (Shri Mataji lucrează repede cu mâna dreaptă pe mâna stângă) Simțiți briza răcoroasă? Acum vă voi învăța cum să vă ridicați energia Kundalini. Puteți deschide ochii. Faceți asta fără să gândiți, încercați să Mă priviți fără să gândiți. Nu vă gândiți la asta. Este doar acțiunea mâinii voastre, Kundalini fiind trezită acum. Deci trebuie să o stabilizăm. Puneți mâna stângă în față - stând așezați - în fața energiei voastre Kundalini, în felul acesta (n.t.cu palma în sus). În acest mod. Vedeți? Exact așa, stând așezați. Mâna stângă. Acum, mâna dreaptă trebuie să o mișcați astfel, față, spate, jos, sus (n.t. mâna dreaptă se rotește în jurul palmei stângi în timp ce aceasta se ridică). În felul acesta, vedeți? În acest mod. Acum să începem. Trebuie să o ridicăm. Ridicați-o deasupra capului, dați capul pe spate răsuciți-o apoi și faceți un nod. Să încercăm din nou. Încă o dată.

1983-1001, Kazu Radio Interview

View [online](#).

Interviu la Kazu Radio. Santa Cruz, California (USA), 1 Octombrie 1983.

Shri Mataji: Frumos!

Sahaja Yoghin: Bolo Shri Adi Shakti Shri Mataji Nirmala Devi ki! Jai!

Shri Mataji: Care este domnul pe care l-am întâlnit acasă la Kamini Kadam?

Sahaja Yoghin: Domnul de acolo. E chiar acolo.

Shri Mataji: Ce mai faceți? Mă bucur să vă întâlnesc! Ați fost amândoi acolo?

Sahaja Yoghin: Da.

Shri Mataji: Bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Shri Mataji: Cum dormiți acum?

Sahaja Yoghin: Bine, mulțumesc.

Shri Mataji: Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mă bucur să vă revăd.

Sahaja Yoghin: Mamă, o doamnă de la radio Kazu vine în calitate de căutător, dar a aranjat și un interviu, dacă se poate.

Shri Mataji: În regulă.

Sahaja Yoghin: Mamă, ea este Barbara.

Shri Mataji: Deci ar fi o idee bună ca astăzi să avem numai întrebări. În regulă?

Barbara Schuller: Mulțumesc, Mamă!

Shri Mataji: Fii binecuvântată!

Barbara Schuller: Înainte de a începe, aș dori să mă prezint în fața tuturor celor prezenți aici. Mă numesc Barbara Schuller și mă ocup de un program radio la stația din Monterrey, program numit „Discovery”, care de regulă este difuzat miercuri de la 1:00 până la 2:30 iar acum va fi joi de la 11:30 până la 1:00. Este un privilegiu pentru mine să fiu aici și să vă iau un interviu pentru ascultătorii mei.

Deci, pentru ascultători aș dori să spun că ne aflăm la Kennolyn Campgrounds, din Santa Cruz și vom avea un interviu cu Sfinția Sa Shri Mataji. Mamă, se spun foarte multe lucruri despre Sahaja Yoga, despre filozofia Dvs., dar se vorbește foarte puțin despre Dvs. ca persoană. Așa că m-am gândit că ar fi bine să începem cu câteva întrebări despre Dvs., cum erați în copilărie, ce oameni v-au influențat, cum ați ajuns în poziția pe care o dețineți în ziua de azi, aflându-vă în fața noastră ca ființă iluminată?

Shri Mataji: Problema este că sunt o ființă străveche...

Ce aş putea să vă spun despre Mine? Nu ştiu ce anume v-ar interesa, dar un singur lucru vă pot spune, că M-am născut cu această înţelegere şi conştientizare, că trebuie să găsec o metodă prin care să pot da oamenilor Realizarea în masă. Desigur, eram un suflet realizat, ştiam totul despre asta încă din copilărie. Problema era însă cum să fac să-şi primească Realizarea cât mai mulţi oameni. Pentru că, dacă doar o persoană primeşte Realizarea sau dacă doar o persoană o are, dacă doar o persoană este o încarnare, oamenii nu o vor putea înţelege; mai mult decât atât, ei ar putea încerca să distrugă o astfel de persoană. Aşa s-a întâmplat cu toţi sfinţii care au venit pe acest pământ. Christos a fost răstignit, Mahomed Sahib a fost otrăvit, pentru că oamenii erau ignoranţi. Nu înţelegeau despre ce vorbeau Ei. Deci era important, mai întâi de toate, să descopăr o metodă prin care să pot da Realizarea în masă. Şi din această perspectivă, pur şi simplu M-am gândit că acesta este scopul pentru care am venit pe pământ, şi că trebuie să fac această muncă. Iar pentru asta am dorit să studiez fiinţele umane.

M-am născut într-o familie creştină, o familie de protestanţi, pentru că am simţit că protestanţii sunt fanatici, unii foarte sofisticaţi; justifică totul în aşa măsură încât nimeni nu poate vedea dincolo de aceste justificări! Deci am zis că e mai bine să Mă nasc printre ei. Tatăl Meu şi mama Mea, pe care i-am ales să-Mi fie părinţi, se născuseră deja. Erau oameni măreţi, suflete realizate - în special tatăl Meu, a fost un om care a ştiut menirea Mea pe acest pământ. Chiar şi mama a ştiut. Deci exista o relaţie specială între Mine şi ei, şi puteau să înţeleagă de ce îmi ocupam timpul meditănd sau căutând să aflu cum să dau Realizarea celorlalţi.

Apoi aş vrea să spun că tatăl Meu era o persoană foarte învăţată, care cunoştea în jur de 14 limbi, care a tradus Coranul în hindi şi a fost membru în Adunarea Constituantă. El a conceput Constituţia Indiei. De asemenea, el a fost singurul creştin votat în acele timpuri. Apoi, mama a primit diploma de onoare în matematică. Amândoi erau persoane foarte educate şi amabile, care şi-au dedicat viaţa cauzei eliberării Indiei. Iar Eu am simţit, de asemenea, că acest lucru era foarte important, pentru că fără libertate, nu puteam face nimic din punct de vedere religios. În primul rând trebuia să ne eliberăm de sclavie. Şi în felul acesta i-am ajutat şi Eu foarte mult. Toată familia noastră a suferit din plin. Am avut de înfruntat vremuri grele încă de la o vârstă fragedă.

Am stat cu Mahatma Gandhi de asemenea, pentru că Mă plăcea foarte mult de copil, aşa că am stat cu el. Obişnuiam să vin acasă pentru şcoală, apoi Mă întorceam iar la el. Mă numea Nepali, pentru că semănăm la chip cu locuitorii din Nepal şi obişnuia să-Mi vorbească asemeni unei bunici, uneori. Era un om foarte bun, extrem de drăguţ cu copiii, foarte strict cu sine şi strict cu ceilalţi oameni maturi. Dar în relaţia cu copiii era foarte drăguţ şi amabil şi încerca să înveţe multe lucruri de la copii. E surprinzător că a înţeles că uneori înţelepciunea se manifestă mai mult la copii, decât la oamenii maturi, care sunt confuzi.

Aşadar ne-am obţinut independenţa, însă am şi pierdut foarte mult din cauza divizării ţării noastre. Eram studentă pe atunci la Colegiul Medical Lahore, pentru că doream să studiez medicina şi denumirile medicale. Ştiam totul, ştiam despre corpul uman, despre ceea ce voi numi sistem nervos, dar nu cunoşteam terminologia aferentă acestuia aşa că am studiat acolo doi ani. Apoi a izbucnit războiul, aşa că am fost nevoită să-Mi întrerup studiile, iar părinţii Mei au dorit să Mă căsătoresc. Am înţeles că era important să Mă căsătoresc, am fost de acord să o fac şi M-am căsătorit cu dl. C.P. Shrivastava.

În tot acest timp, singura Mea ocupaţie cu caracter permanent a fost să aflu totul despre fiinţele umane, ce probleme au, de ce evită realitatea, cum o evită, cum fug de ea, cu ce se confruntă, ce caută fiinţele umane, ce au de oferit. Ce vor accepta oamenii? Cum să interacţionezi cu ei? Era o întrebare destul de complicată. Fiecare persoană îmi furniza o nouă mostră de probleme căreia trebuia să-i fac faţă. Într-un fel, era un sistem pe care ştiam cum să-l descifrez. Pentru a intra în subtilitatea unei fiinţe umane, pentru a înţelege problemele energiei Kundalini, trebuie să faci această călătorie ca să cunoşti o persoană. Apoi am descoperit permutările şi combinaţiile problemelor lor. Este asemeni Tabelului Periodic, trebuie să le împărţiţi la trei, apoi la şapte, apoi în permutările şi combinaţiile lor. Deci, imaginaţi-vă, 3×7 ridicat la puterea infinit. Aşa stăteau lucrurile. Dar nu contează, a mers.

Aşa că în anul 1970, pe 5 mai - eram puţin ezitantă în acea perioadă. Mă gândeam să mai aştept, dar anumite circumstanţe M-au determinat să deschid ultimul centru. Iar când am deschis ultimul centru, acest eveniment a început să aibă efect în masă asupra omenirii. Şi totuşi am dat Realizarea, unei singure doamne care a venit la Mine acasă; am încercat să văd dacă merge la

ea. I-am dat Realizarea atingându-i centrul câte unul, cei șase centri, și ridicându-i apoi Kundalini deasupra capului.

Barbara Schuller: Ce înseamnă deschiderea ultimului centru?

Shri Mataji: Sahasrara? Ultimul centru este centrul corespunzător zonei limbice, unde se află sediul tuturor celor 7 chakre. Toate sunt integrate acolo. Până acum, toate marile încarnări - spre exemplu Christos a venit pentru acest centru, Agnya chakra, sau Shri Krishna a venit pentru centrul numit Vishuddhi chakra... Așa și-au făcut apariția în fiecare centru din corpul nostru subtil, dând o nouă dimensiune conștiinței noastre. Și astfel conștiința s-a îmbunătățit până la stadiul actual iar acum este timpul să primiți Absolutul, să vă primiți Spiritul. Este timpul ca Spiritul să strălucească în atenția voastră, este timpul ca voi să aveți Realizarea Sinelui, să aveți a doua naștere. A venit timpul. Și acest lucru este posibil, dacă botezul, adevăratul botez are loc, botezul real, nu unul artificial, când cineva îți pune mâna pe cap și-ți spune: „Acum ești botezat!”. În niciun caz! Dar este real faptul că începeți să simțiți briza răcoroasă a Sfântului Duh ieșind din fontanela voastră. Deci am început mai întâi să dau Realizarea, fără să Mă confrunt cu niciun fel de opoziție sau altceva. Am început cu o singură doamnă, apoi am mers mai departe. Apoi și-au primit Realizarea 12 persoane, și am fost foarte fericită pentru că începuse Realizarea în masă. Apoi încet-încet a început să se extindă. Am mers în zonele rurale din India, gândindu-Mă că sunt oameni mai buni, mai simpli, și e mai bine să lucrez mai întâi asupra lor. Și-au primit Realizarea iar acum avem mii de oameni la sate, oameni realizați care au renunțat la toate obiceiurile proaste, care au devenit foarte creativi, care sunt foarte bine și fericiți. Și sunt experți, mulți dintre ei, în India, sunt acum experți. Îi numim Sahaja Yoghini. Sunt mii! Unii lucrează la sate, alții lucrează în orașe. Deci avem mulți oameni acum în India care pot face această muncă.

Barbara Schuller: Toate acestea s-au întâmplat din anul 1970 încolo?

Shri Mataji: În 1970 am început.

Barbara Schuller: De atâția ani...

Am o întrebare care este importantă pentru mine și pentru mulți oameni care caută ceva, poate ceea ce numiți Realizarea Sinelui, sau Sahaja Yoga, sau ceva ce nici noi nu știm uneori să definim. Vedem că există mulți învățători. Cum deosebim acei învățători, pe cei care i-ați putea numi frauduloși de cei adevărați? E atât de greu, pentru că toți par a fi capabili să ne inspire într-o anumită manieră și să ne ofere experiențe. Cum putem ști care dintre ei ne conduc spre Adevăr și care ne amăgesc?

Shri Mataji: Primul și cel mai important lucru este faptul că o persoană care trăiește pe banii voștri nu este un guru. Un guru nu va trăi niciodată pe cheltuiala discipolilor lui. Dar aici există oameni care și-au construit palate, și-au cumpărat avioane, automobile și lucruri de acest gen. Vreau să spun că ar trebui să înțelegeți; este un lucru atât de clar. Nu pot să înțeleg - este un lucru atât de evident, că este un mod de a trăi parazit. Nu puteți avea paraziți ca guru. Ei pot fi paraziți, dar nu pot fi guru pentru voi! Acesta este unul din aspecte. Și dacă puteți... Adică, puteți întreține niște oameni... Dacă sunteți bogați îi puteți întreține pe unii. E cu totul altceva! Dar nu vă pot fi guru. Un guru trebuie să fie o personalitate de un nivel mai înalt.

Știți bine că Iisus Christos a fost o încarnare atât de măreață. El nu a luat bani de la nimeni. Era fiu de tâmplar, obișnuia să facă El însuși tâmplărie și a trăit ca un om modest! Nu a avut mașini mari, case mari. Nu este necesar! O astfel de persoană este prin natura sa un rege mareț, este asemeni unui mare împărat. Nu are nevoie de nimic. Un împărat nu are nevoie de nimic! Pentru că nimic nu-i poate dăruia confort, din moment ce, prin natura sa, este în deplin confort. Deci o asemenea persoană nu-și dorește nimic. Deci veți vedea că o asemenea persoană nu are nevoie de confort. Poate dormi pe pământ, poate dormi oriunde. Ei bine, în această viață, aș putea spune că provin dintr-o familie destul de înstărită sau că M-am căsătorit cu un om bogat - puteți spune asta, conform ideilor voastre relative. Dar în ceea ce Mă privește, pot dormi oriunde fără nicio problemă. Nu am probleme de confort, pot mânca orice, pot dormi oriunde. Și consider că este mai prejos de respectul față de Mine însămi să trăiesc pe cheltuiala altora. Nu se cuvine!

Dar voi sunteți copiii Mei și dacă îmi aduceți o floare sau orice, este în regulă. Dar nu pot să am un palat pe banii voștri, sau alte lucruri. Este absurd! Absolut absurd! Trebuie să știți că egoul nostru este flatat gândindu-ne că ne putem cumpăra gurul, că ne

putem cumpăra Realizarea. Este o flatare foarte subtilă și de aceea oamenii acceptă așa ceva! Oamenii nu vor să accepte pe cineva care le spune: „Nu-mi puteți oferi nimic”. E prea mult pentru ei. Sau poate, dintr-o altă perspectivă, oamenii pot crede, că plătind pentru ceva, se vor atașa automat de acel lucru. Orice ar fi, trebuie să-l experimentezi. Să zicem că ai plătit biletul la teatru și descoperiți că piesa este oribilă, este insuportabilă, totuși trebuie să o vedeți, pentru că ai plătit pentru ea! Este în natura umană. Este în natura umană, am văzut. Acest lucru dispare odată cu Sahaja Yoga.

Ceea ce vă spun este la nivel grosier, dar în aceste timpuri moderne s-a promis că veți deveni profeți. Trebuie să deveniți profeți. Trebuie să vă dați seama dacă ați devenit profeți urmând acei guru. Cel mai simplu este să vedeți cum sunt discipolii lor, a celor care se cred guru. Ce se întâmplă cu discipolii? Sunt ei oameni liberi? Au cunoașterea? Au devenit ei maeștri? Ce au obținut stând lângă acel guru? Ați văzut Sahaja Yoghinii de aici, unul mai bun decât celălalt! Dacă veți vorbi cu ei, veți constata că au cunoașterea completă. Unii dintre ei M-au întâlnit doar pe parcursul a opt zile și au cunoașterea! Ar trebui să vă întrebați ce au obținut, cum trăiesc acei discipoli, care e modelul lor de viață și cum se comportă?

Nu poate fi vorba de nimic ascuns, asemeni mafiei, „Nu povestești asta, nu spunei asta, nu trebuie să faceți asta”. Desigur, în Sahaja Yoga, adevărul este expus treptat, dar nu este ceva de genul că cineva dă bani fără ca alții să știe. În Sahaja Yoga toată lumea știe totul. Presupunând că trebuie să construiți un ashram, spre exemplu. Bine, construiți-l, strângeți bani, faceți ce doriți - voi știți. Eu nu am nimic de-a face cu asta! De asemenea voi între voi trebuie să știți cum ați strâns banii, cum s-au cheltuit, cât a costat totul, etc. Pentru că pentru ashram puteți plăti, dar nu puteți plăti pentru Realizare.

Acesta este un lucru foarte important - ce obțineți urmând un guru. Ar trebui să deveniți profeți. Ați devenit profet? În al treilea rând, trebuie să știți că mergând de la un guru la altul, făcând guru-shopping, înseamnă că nu l-ați găsit încă pe cel potrivit, altfel v-ați fi oprit. Dar unele persoane sunt atât de slabe, încât se opresc la unul și sunt complet terminate odată cu el. Trebuie să vedeți întotdeauna ce au obținut cei care merg la acești guru. S-au transformat ei? Pentru că aceasta este era transformării.

Barbara Schuller: Mamă, dar ce spuneiți despre acei guru care fac miracole? Dacă cineva merge la un guru care materializează ceva din eter și spune că este un lucru divin. Asta este întrebarea....

Shri Mataji: Astea sunt doar scamatorii. Și dacă, să zicem, cineva spune că poate să producă un diamant - ei bine, acești oameni vin din India - așa că, de ce nu rezolvă ei problema financiară a Indiei?

În al doilea rând, ei pot fi contestați din orice punct de vedere. Ar trebui să spuneiți: „Atunci, bine...” Un domn Mi-a spus: „Gurul meu mi-a dat un diamant”. Am spus: „De ce ție? Câte diamante ai?” „Sute”, Mi-a răspuns. „Atunci de ce ți l-a dat ție? Ar fi trebuit să i-l dea șoferului tău care nu are niciunul”. Vedeți? Așa stau lucrurile. Deci este doar o scamatorie. Ar trebui să-i vedeți pe cei care se laudă astfel, ce v-au dat de fapt? Trebuie să vă dea ceva etern. Dacă vorbesc despre Dumnezeu, Dumnezeu nu vă va da diamante. Ce Dumnezeu a dat diamante oamenilor? Ați auzit de cineva căruia să-i fi dat diamante? Nu! Deci ar trebui să cereți acel ceva de cel mai înalt rang, care este suprem.

Al patrulea lucru care este foarte important este faptul că orice experiențe ați avut - de exemplu, unii încep să sară, alții încep să strige, alții încep să se comporte ca animalele - iar acești guru spun: „Oh, asta iese din tine. Dai totul afară!” Se simt rău, fac boli îngrozitoare, au necazuri, dureri, tot felul de lucruri, contorsiuni. Li se spune: „Acum subconștientul vostru iese afară”. Trebuie să știți că nimic nu trebuie scos afară. Subconștientul, așa cum v-am spus, este pe partea stângă iar supraconștientul pe partea dreaptă; ce trebuie să faceți este să evoluati pe centru și să vă înălțați. Deasupra capului vostru este conștiința superioară și când deveniți una cu Ea, dezvoltați de fapt conștiința colectivă. Așadar, cei care vreți să deveniți din nou asemeni broaștelor, trebuie să știți că nu veți mai deveni broaște, ceea ce nu este, în niciun caz, evoluție. Evoluția trebuie să vă ducă mai sus, nu să deveniți broaște sau viermi. Și dacă începeți să vă târați, asta este pur și simplu hipnoză. Oricine hipnotizează poate face aceste trucuri, înțelegeți? Este pur și simplu hipnoză. Și să credeți apoi că sunteți abandonați și alte astfel de lucruri, este lipsit de sens, înțelegeți? Nu înseamnă nimic pentru Realizare.

Prin Realizare, voi deveniți pur și simplu maeștri. Deveniți maeștri. În țara asta mulți au venit și v-au amăgit cu discursurile lor vorbind pompos despre Brahma, Atma tattwa, una, alta, despre orice. Nu asta este calea! Asta este doar o pendulare de la

predica creștină la predica hindusă și de la predica hindusă la predica islamică, iar de acolo la predica rabinică. Pendulează în felul ăsta, înțelegeți? Nu asta este calea! Trebuie să vă înălțați în interiorul vostru.

De aceea, cei care țin discursuri despre aceste lucruri pot fi uneori foarte, foarte periculoși. Atât de mulți au murit de cancer, de una, de alta! Nu știu ce să spun, dar cei care se duc la astfel de persoane au mari probleme și suferă foarte mult. Și dincolo de toate, acești guru le spun: „Trebuie să suferiți!” Este o scuză foarte bună: „Trebuie să suferiți!”. Trebuie să plătiți ca să suferiți! Plătiți ca să suferiți. Iar apoi oamenii continuă să sufere. Un singur lucru trebuie să vă spun: Iisus a suferit pentru noi, deci nu mai trebuie să suferim. Cei care neagă suferințele Lui vor trebui să sufere. În regulă, suferiți! Dar El a suferit pentru noi. Nu mai este nevoie ca noi să suferim. Când Iisus este trezit în interiorul nostru, El îndepărtează egoul, karma noastră, și superegoul, generat de condiționările noastre; toate sunt complet îndepărtate și voi deveniți una cu Divinul. Nu este nevoie să mai suferiți nimeni iar această idee de suferință este un nonsens. Nu ar trebui să mai suferiți deloc!

Barbara Schuller: Bine. Mă bucur că s-a terminat! Shri Mataji, sunteți numită Mamă.

Shri Mataji: Da.

Barbara Schuller: Se pare că în tradiția hindusă există un context sau un înțeles special al cuvântului „Mamă”. Care este acest înțeles?

Shri Mataji: Vedeți, în filozofia indiană, chiar și în filozofia creștină este la fel, însă termenul a fost puțin schimbat. Dacă citiți cărțile esenienilor, veți descoperi că au descris „Mama”. Sfântul Duh este Mama. Când vorbesc despre Sfântul Duh, vorbesc despre Mamă. Cum puteți avea - trebuie să raționați - cum puteți avea un Tată și un Fiul fără o Mamă? Este ceva atât de simplu! Deci Sfântul Duh este de fapt Mama și este foarte important. Sfântul Duh este Mama. Este absurd să crezi că nu există o Mamă. Nici măcar homosexualii nu pot avea copii. Este caraghios, nu-i așa? Absolut absurd!

Dar creștinii au acceptat asta, nu știu de ce! De ce n-au încercat să afle cine este Duhul Sfânt? Ei spun că este un mister. Cum puteți spune că este un mister? Când nu puteți explica ceva, mai bine nu spuneți nimic. Deci Sfântul Duh e ceva ce plutește în eter, nimeni nu știe ce, un mister, iar restul este Tatăl și Fiul. Este absurd! Ei bine, principiul de Mamă se află în toate Scripturile, trebuie să fie acolo. Principiul de Mamă constă în faptul că Mama este pântecul, este Mama Pământ, și este cea care ne hrănește. Ea ne hrănește, știți asta. Și acest lucru feminin din fiecare ființă umană există în interior în forma lui Kundalini. Iar când Kundalini se ridică, ea vă dă o nouă conștiință care devine compasiune, care curge, care alină, care hrănește, Kundalini fiind energia iubirii. De aceea oamenii în ziua de azi numesc curent feminist...

Aceeași pendulare: bărbații devin feminini, femeile devin masculine - toate aceste probleme apar din cauza asta. Dar când vă mișcați în spirală, în sens ascendent, mișcându-vă, deveniți o personalitate plină de compasiune, de iubire, de înțelegere universală, prin conștiința colectivă. Apoi vă înălțați la un nivel la care deveniți universal conștienți. Asta trebuie să vi se întâmple. Iar dacă vi se întâmplă asta, atunci putem spune că au ieșit la iveală calitățile materne din interiorul vostru. Și asta este ceea ce ați neglijat până acum. Nu deveniți feminini, ci deveniți materni. Mai întâi Tatăl, apoi Fiul iar acum Mama. În regulă?

Barbara Schuller: Care este rolul femeii în această lume, rolul principiului feminin?

Shri Mataji: Nu spun că numai femeile au un rol, ci și bărbații - cu toții au un rol, pentru că toți au Kundalini în interiorul lor. Dar femeile trebuie să știe că, femei fiind, au o responsabilitate mai mare, nu doar să stea acasă să aibă grijă de copii, să se frământă și să cicălească bărbații când se întorc acasă. Nu asta este rolul lor. Rolul lor este acela că trebuie să fie răbdătoare. Orice mamă trebuie să fie ca Mama Pământ. Cât răbdă Mama Pământ? Cât suferă? Săpăm în interiorul ei, o chinuim, dar Ea ne dăruiește atâtea în continuare, ne alină, ne iartă și răbdă totul. Comitem atât de multe păcate, încât ar trebui să explodeze de mânie, cu adevărat. Însă nu o face. E foarte grijulie, ne informează încet-încet printr-un zgomot continuu, că ar trebui să părăsim un anumit loc. E atât de bună! Toate aceste lucruri ar trebui să se nască în noi. Deci nu numai femeile trebuie să stabilizeze aceste calități, ci a venit timpul ca și bărbații să le aibă, altfel va exista mereu un dezechilibru. Deci acum bărbații trebuie să devină extrem de drăguți, afectuoși, plini de compasiune. Renunțați la spiritul competitiv, la spiritul de luptă pe care l-a

manifestat Napoleon. Aceste idei sunt perimate. Pe cine respectați acum? Oameni ca Mahatma Gandhi sau ca Abraham Lincoln. Fiecare american ar trebui să se gândească la Abraham Lincoln.

Barbara Schuller: Da, adevărat... Mamă, ce facem noi aici? Care este scopul vieții pe pământ? Pentru ce se află oamenii pe această planetă?

Shri Mataji: Sunteți special creați de Dumnezeu, special aleși de Dumnezeu ca ființe umane și sunteți aici cu un scop foarte mareț. Primul scop al lui Dumnezeu este acela că trebuie să deveniți în întregime vehicolul puterilor Lui, astfel încât El să curgă prin voi. El curge prin această atmosferă, în acest Univers, pentru a-l transforma într-un loc divin.

Când vă primiți Realizarea, ce se întâmplă? Scăpați de toate anormalitățile din interiorul vostru și deveniți o persoană normală, iar aceste vibrații răcoroase încep să curgă. Puteți da vibrații acum Mamei Pământ, puteți da vibrații plantelor, copacilor. Totul devine o grădină a lui Allah în care vă aflați în totală bucurie și fericire.

Al doilea scop este că Dumnezeu v-a pregătit ca să vă stabiliți în împărăția Lui. Acesta este tronul vostru, este dreptul vostru să fiți acolo. Acest drum ar fi putut fi scurtat în momentul în care Adam și Eva au fost chemați să li se spună să nu se arate interesați de așa-zisa carte a cunoașterii, sau să guste din fructul cunoașterii. Dar n-au ascultat; având libertate oamenii se întreabă: „Ce e greșit în asta?” Așa că au început să facă lucruri care le-au fost insufflate de o forță satanică și pe care ei le-au acceptat. Acesta a fost păcatul originar pe care l-au comis. A fost deci nevoie ca ei să se reîncarneze, să treacă prin încercări astfel încât să fie aduși la acest nivel, de la care ființele umane să poată ajunge în poziția în care au fost la început.

Barbara Schuller: Mamă, ce natură are moartea? Este posibil să alegem să nu murim? Care este scopul morții?

Shri Mataji: Vedeți, moartea este exact ca și cum v-ați schimba veșmintele. Deci uneori, când folosim prea mult hainele, ele se uzează; vreți să le schimbați. La fel și moartea, nimeni nu moare de fapt. Nimic nu moare, decât acea parte din corp alcătuită din Mama Pământ și partea care reprezintă elementul apă, care se scurge, iar voi rămâneți ceea ce sunteți de fapt. Dar dacă sunteți un suflet realizat, puteți alege, dacă vreți să vă nașteți din nou, o puteți face, dar dacă nu, puteți renunța. Dar după Realizare alegerea este a voastră. Dacă vreți să muriți, puteți muri, dacă nu vreți să muriți, nu este nevoie să o faceți. Dar veți vrea, pentru că veți gândi: „Hai să murim și să ne întoarcem ca oameni noi, s-o ajutăm din nou pe Mama!”

Barbara Schuller: Mulți dintre noi au auzit discuții sau au citit în cărți despre evoluția materiei, evoluția substanței. Care este viziunea Dvs. asupra evoluției materiei și ce legătură are cu propria materie fizică din trupurile sau din celulele noastre?

Shri Mataji: Așa cum știți materia a avut un proces de evoluție, iar când carbonul s-a stabilizat, de fapt, prima chakră a fost stabilizată, reprezentată de carbon, care este tetravalent. Carbonul este cel care a început să producă aminoacizi. Când au început să se manifeste aminoacizii a avut loc un alt proces prin care s-a produs evoluția de la amoebă la ființele umane. După ce primim Realizarea, înțelegem foarte bine cum am evoluat de la amoebă la stadiul de ființă umană iar pentru a evolua dincolo de stadiul uman trebuie să obținem Realizarea Sinelui, însemnând că Spiritul, care există în inima noastră, trebuie să se manifeste în atenția noastră, sau trebuie să-L simțim în sistemul nostru nervos central. Dar care este relația între materie și Realizarea Sinelui? Este un subiect important.

Toți centrii noștri sunt creați din materie; de exemplu, cei doi centri inferiori sunt făuriți din principiul Mamei Pământ. Apoi unul câte unul, tot așa, toate aceste elemente au contribuit la formarea acestor centri, iar acești centri sunt asemeni unor oglinzi în care se reflectă Divinitatea. Apoi, la nivel uman, materia se îmbunătățește atât de mult, trece printr-un asemenea proces evolutiv, încât reflexia la nivelul inimii se îmbunătățește foarte mult iar Spiritul strălucește, Kundalini este stabilizată în mod adecvat pentru evoluția voastră, Ea fiind chintesența evoluției. La fel ca acest instrument, (n.t. Shri Mataji se referă la microfon) care este făcut bucată cu bucată, puse pe rând toate laolaltă, a venit timpul ca voi să fiți conectați la sursă. Așa cum acest obiect nu are nimic de-a face cu electricitatea, există fără electricitate, dar poate transporta curentul electric. În același fel voi deveniți lampa; iar când deveniți lampa, lumina poate fi adusă înăuntru iar voi deveniți iluminați. Deci există o legătură strânsă între lampă și lumină. Dar lumina nu poate exista fără lampă, deci lampa trebuie să fie prezentă!

Barbara Schuller: Mamă, pot să pun o întrebare despre sex?

Shri Mataji: Da, te rog...

Barbara Schuller: S-a afirmat astăzi că sexul nu are nimic de-a face cu evoluția, așa cum este explicat în Sahaja Yoga. Ce înseamnă asta de fapt?

Shri Mataji: Vedeți, noi credem că prin activitatea sexuală putem evolua. Este un lucru absolut fals. N-ați devenit ființe umane de la stadiul de amoebă până în prezent, prin activitatea sexuală. Pentru că și animalele au activitate sexuală, toată lumea are, dar asta nu contează deloc în această privință. Adevărul este că evoluția are loc numai prin căutările voastre. Evoluati numai atunci când începeți să căutați ceva. Iar la început căutarea a fost pentru hrană, în stadiul animal. Sexul era ceva spontan. Animalele nu citesc și nu se gândesc la sex, nu au niciun fel de educație în privința asta, nimic! Sexul apare în mod spontan, exact ca și respirația. Nu e nevoie să aveți lecții despre sex la școală. Ce ar fi de predat în asta, nu înțeleg. E un lucru atât de spontan! Dimpotrivă, cu cât vorbiți mai mult despre el cu atât se va degrada. Și cu cât devine mai mult un lucru mental - nu puteți face sex cu creierul vostru - cu atât este mai lipsit de sens. Iar asta a contribuit la problemele de impotență și alte astfel de lucruri din țara voastră. Prea multe gânduri despre sex, iar când trebuie să se întâmple, sunteți departe. Deci care e rostul unei astfel de vieți? Vedeți, oamenii care sunt prea preocupați de sex sunt persoane denaturate, personalități deviate. A fi natural înseamnă să fii spontan, să trăiești spontan. Pentru Mine, ca doamnă din India, e dificil să detaliez acest subiect dar aș spune că... Noi nu concepem nici măcar să rostim cuvântul „sex” în India. Așa stau lucrurile, înțelegeți? Cu toate astea suntem oameni foarte potenți. Niciodată nu ne veți putea întrece în ce privește natalitatea, nici dacă vă doriți acest lucru.

Ei bine, în calitate de Mamă, încerc să-i înțeleg pe acești oameni, care spun că sexul poate să vă ducă la Kundalini, pentru că la început trebuie să fi încercat ceva de genul acesta și trebuie să fi văzut expresia unei zeități care are o trompă și care este stabilită în acest centru; numită Ganapati, care mai târziu s-a încarnat ca Iisus pe pământ. Însă El este Ganapati. Și la acest nivel puteți vedea o trompă iar ei trebuie să fi înțeles greșit că această trompă este Kundalini pentru că are această formă. Din acest motiv trebuie să fi spus asta. Dar este cel mai periculos lucru să încercați să treziți Kundalini prin sex, pentru că vă îndreptați cu pași siguri către Iad. Este absolut greșit să încercați să ajungeți la Dumnezeu prin sex.

Christos a mers atât de departe - pentru că El s-a născut aici (n.t.Shri Mataji arată centrul frunții) și are grijă de globii oculari și de toată partea asta a ochilor... Și ce a spus El? „Să nu aveți ochi adulteri.” Vedeți? Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă ca voi să aveți ochi inocenți. El era inocent, era întruchiparea inocenței. „Să nu aveți ochi adulteri”, adică să nu existe poftă trupești și lăcomie în ochii voștri. Acest lucru e posibil numai dacă Iisus este trezit în voi. Odată trezit în interiorul vostru, veți deveni inocenți iar poftele trupești vor fi înlăturate de asemenea din ochii voștri. Ochii voștri vor privi doar, fără a se lăsa implicați, asta vi se va întâmpla. Așadar, sexul, care este un lucru normal, trebuie să fie sfințit prin căsătorie, de societate, și trebuie să se manifeste într-un mod adecvat astfel încât să aveți copii buni. Căsătoria trebuie să fie sanctificată în mod colectiv, trebuie făcută într-un cadru corect și tratată cu multă grijă. Pentru că, desigur, acum oamenii sunt de o altă factură, dar când am venit acum 10 ani și le-am spus că sexul trebuie menținut în niște limite sănătoase, s-au supărat spunând că sunt victoriană. M-au numit „Regina Victoria”. Dar acum cred că și-au învățat lecția pentru că Eu le-am spus că vor căpăta o boală de care nu se vor putea vindeca. „Nu recurgeți la perversiuni, este un lucru extrem de greșit”. Însă chiar și acum oamenii încearcă să nege problema. Nu încercați să vă prefăceți că nu există. Vă puteți vindeca, dacă vă treziți inocența în interior. Numai prin grația lui Christos o putem face.

Barbara Schuller: Mamă, am aflat, am auzit că atunci când învățăm ce este iubirea, atunci vom afla „voia”. Care este relația dintre iubire și „voie”?

Shri Mataji: Când vom avea iubire, vom afla „voia”... Bine.

Iubirea se manifestă atunci când deveniți Spiritul, pentru că Spiritul nu e nimic altceva decât iubirea lui Dumnezeu; Puterea

Atotpătrunzătoare este Spiritul. Deci iubirea - care nu este atașament, nu este atașament - este asemeni sevei care urcă în copac, mergând apoi la trunchi, la ramuri și apoi la frunze, la flori, la toate părțile copacului. Nu se oprește la o floare. Dacă s-ar opri la o floare, floarea ar muri și copacul la fel. Deci ea nu se atașează, ci hrănește, face ceea ce e menită să facă. Acest gen de iubire, care este absolut necondiționată, fără nicio dorință trupească sau lăcomie, acest gen de iubire se va manifesta în voi, numai atunci când veți deveni Spiritul. Atunci veți cunoaște voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, ce trebuie făcut. Pentru că voi nu o cunoașteți. Acum trebuie să...

Atunci când vă primiți Realizarea, ce se întâmplă? Această briză răcoroasă lucrează ca un computer. Întrebați computerul: „Ar trebui să fac asta?”, Dacă răspunsul este da, veți simți vibrații răcoroase. Dacă nu, nu veți simți vibrații. Așa veți ști voia Lui. „Facă-se voia Ta!” Vedeți? Cum cunoașteți voia lui Dumnezeu? Devenind Spiritul, pur și simplu știți. Deveniți cunoașterea. Când deveniți iubirea, deveniți de asemenea cunoaștere. Până și în viața de zi cu zi, dacă iubiți pe cineva, știți multe lucruri despre acea persoană.

Barbara Schuller: Mamă, în această după-amiază ați spus ceva foarte interesant, răspunzând la întrebarea unei doamne. Răspunsul pe care i l-ați dat a fost: „Actul de a face un serviciu sau un sacrificiu, este un mit.” Puteți să ne explicați ce înțelegeți prin asta?

Shri Mataji: Vedeți, am spus că atunci când deveniți sfânt, în sensul că deveniți un suflet realizat, descoperiți că sunteți conștienți în mod colectiv. Apoi, dacă cineva are o problemă, o puteți simți în vârful degetelor voastre. Masându-vă vârfurile degetelor, persoana se va simți mai bine. Prin asta nu ați făcut niciun serviciu, niciun sacrificiu. Degetul vostru simte problema. Dacă vă frecați propriul deget, cine este celălalt? Vedeți, asta vine din ignoranța voastră. În India se știa foarte bine - cei care vorbeau despre sacrificiu și servicii erau numiți „shudras”, adică indezirabili. Asta înseamnă că nu știau nimic despre asta. Cei care spuneau „vă vom sluji, vom face muncile murdare”, erau numiți „shudras”, oameni care nu pot fi atinși, pentru că nu aveau conștiința existenței Puterii Atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu, care face totul. Tot ce trebuie să faceți este să deveniți una cu Ea. Și odată ce sunteți una cu Ființa Primordială, presupunând că aveți o durere undeva în corp, pur și simplu masați și totul revine la normal. Asta nu vă obligă. Nu serviți pe nimeni, nu îndatorați pe nimeni. Deci însuși conceptul că sunteți una cu întregul este cel mai nobil concept. Iar cei care nu au acest concept nu pot înțelege. Ei cred că îi slujim pe alții, că avem grijă de alții. „Cine este celălalt?” - îi întreb - „Cine este celălalt?”. Indienii au trăit întotdeauna potrivit acestui concept și este un lucru bun. Dar au deprins și ei de la misionarii voștri, au început și ei să gândească la fel, că servesc, că fac ceva pentru alții. Ei bine, cum îi servim pe cei săraci?

În Sahaja Yoga servim cauza lor astfel: de îndată ce își primesc Realizarea, ei scapă de sărăcie. Vedeți, în primul rând, cei săraci au prostul obicei de a bea. După Realizare renunță, nu-și mai cheltuiesc banii pe lucruri fără sens. În al doilea rând, ei dobândesc vibrații. Orice muncă ar face, devin dinamici. Nu au probleme de sănătate, nu trebuie să meargă la doctor. Devin oameni sănătoși. Din punct de vedere mental, devin atât de alerți, încât se descurcă mai bine decât alții. Au fost oameni care au venit la Mine și Mi-au spus: „Copiii noștri merg prost cu școala. Trebuie să facem ceva.” Dar după ce au primit Realizarea, au ajuns primii. Au luat burse, etc. Acum sunt foarte bine. Oamenii realizați prosperă și din punct de vedere material. Nu devin extraordinar de bogați, dar se bucură de bunăstare materială, devenind oameni satisfăcuți.

Vedeți, insatisfacția este o altă formă de sărăcie. Eu cred că oamenii nesatisfăcuți sunt cei mai săraci oameni, pentru că nimic nu-i poate satisface. Dar cei care sunt suflete realizate sunt persoane mulțumite. Știu să trăiască bine și sunt ajutați. Așa cum a spus Shri Krishna: „Yoga kshema Vahamyaham”. El a spus: „Vă voi da Kshema după ce primiți Yoga.” Mai întâi a spus „Yoga”, iar „Kshema” înseamnă bunăstarea voastră. Deci bunăstarea se manifestă după ce primiți Yoga, nu înainte.

Barbara Schuller: Mamă, în Occident, mai ales în această parte a Coastei de Vest, există un mare interes pentru subiecte precum Caballa, tarot, astrologie, alchimie spirituală. Ce legătură are Sahaja Yoga cu acestea? Ce credeți despre ele?

Shri Mataji: Nu pot să înțeleg. Dacă vă interesează aceste subiecte nu sunteți căutători, pentru că ele sunt legate de viața materială.

Barbara Schuller: Mamă, cum sunt legate de viața materială?

Shri Mataji: Deoarece Caballa vă va spune când vă veți căsători, sau câți bani veți avea, ce curse veți câștiga, astfel de lucruri. Dumnezeu nu este interesat de așa ceva. Toate lucrurile astea, cum ar fi alchimia spirituală, cum să schimbați ceva în aur... Ce contează aurul și alte astfel de lucruri? Ce importantă au?

Cel mai important lucru este să deveniți Spiritul. Iar cei care caută Spiritul sunt adevărații căutători. Toți ceilalți caută bani sub o formă sau alta, iar când merg la cei care se ocupă cu astfel de lucruri, care lucrează de fapt cu spirite moarte, devin posedați și au o viață oribilă. Nu ar trebui să vă implicați în așa ceva. Christos a insistat, avertizându-ne și totuși noi o facem!

Deseori este greșit să ceri lucruri materiale. De ce să obținem bani fără efort? Nu este bine să apelați la ajutorul spiritelor sau altceva. Nu știu dacă vă ajută; poate puțin la început dar vă vor crea probleme mai mari. De exemplu, o doamnă avea o problemă cu soțul ei, spunea că este un om rău, că flirtează și așa mai departe. A mers la o femeie care făcea spiritism iar el a renunțat la flirt, dar a început să meargă la curse. A devenit împătimit în ce privește cursele, așa că soția a mers iar la femeie cerându-i să-l scape și de asta. Apoi a început să bea. Iar după un timp, a început să aibă toate cele trei vicii. Era deja prea mult. N-ar trebui să vă implicați în astfel de lucruri fără sens dacă sunteți cu adevărat căutători. Dar simt că există o categorie de oameni care sunt căutători și care ar trebui să renunțe la asemenea practici și să meargă către Spirit.

Barbara Schuller: Care este rolul artistului în această muncă, în Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Al cui?

Barbara Schuller: Al artistului, al artei, de exemplu muzica.

Shri Mataji: Au un rol minunat, un rol extraordinar! Vedeți, în domeniul artei, cei care au fost suflete realizate au creat arta eternă. De exemplu, putem spune că Michelangelo a fost un suflet realizat, deci lucrările sale reprezintă artă eternă. El a creat artă care emite vibrații, îi puteți simți vibrațiile. În orice biserică mergeți, vă veți simți groaznic, dar dacă mergeți la Capela Sixtină, și-i vedeți opera, vă veți umple de vibrații. Artiștii realizați sunt creatori de vibrații, imaginați-vă! Muzicienii ca Mozart - Mozart emite vibrații; în timp ce Wagner... Deci aceștia sunt oameni care sunt suflete realizate. Poate nu știți dar în America aveți câțiva tenismeni realizați.

Barbara Schuller: Tenismeni?

Shri Mataji: Da. McEnroe e un suflet realizat. Și Borg la fel. Nepotul Meu Mi-a spus: „Știi de ce s-a retras Borg? Pentru că acum a venit un alt Sahaja Yoghin, mai tânăr. S-a retras în mod onorabil pentru a-i da și lui o șansă.” Pentru că ați văzut, că atunci când vorbește McEnroe, își spune singur: „John, revino-ți!” Vorbește despre el la persoana a treia. De aceea oamenii nu-l înțeleg, iar lui nu-i place să fie insultat. Și este adevărat că niciunui sfânt nu-i place să fie insultat. Deci avem atât de multe suflete realizate putem spune. Chiar și prințesa de Wales (Diana) este un suflet realizat, iar copilul ei (William) de asemenea. Deci sunt atât de mulți oameni care sunt suflete realizate!

Barbara Schuller: Ce le puteți spune ascultătorilor acestui program radio, care n-au avut experiența de a fi în prezența Dvs. - exceptându-i pe cei din această încăpere - despre cum să devină un suflet realizat, cum să dobândească această briză răcoroasă care vine de la...?

Shri Mataji: Înainte de difuzarea interviului dacă le spuneți să-și îndrepte mâinile spre radio, doar să le îndrepte spre radio, s-ar putea să simtă briza răcoroasă. Dacă n-o simt, spuneți-le să îndrepte întâi mâna dreaptă spre radio, până când simt briza răcoroasă, iar mâna stângă în sus (n.t. cu palma îndreptată spre spate, arată Shri Mataji) pentru a răcori. Apoi să pună mâna stângă spre radio și mâna dreaptă în sus. S-ar putea ca așa să o simtă. În Hong Kong a mers.

Barbara Schuller: Vă voi spune ceva interesant. Înainte de venirea Dvs. i-am intervievat pe Danny și Doug, astfel încât ascultătorii să aibă șansa să vină aici, iar unul dintre ei m-a sunat și mi-a spus că a intrat în meditație azi după-amiază, și a simțit briza răcoroasă doar ascultându-i vorbind.

Shri Mataji: Vedeți? Dacă Sahaja Yoghinii pot face asta, atunci ar trebui să se întâmple și când vorbesc Eu!

Barbara Schuller: Suntem aproape de sfârșitul interviului, iar acum, Mamă, aș vrea să vă dau șansa să spuneți ce este în inima Dvs., ce este în inima Dvs. și doriți să împărtășiți, ceva ce nu ați avut ocazia să spuneți în această seară?

Shri Mataji: Trebuie să spun că America este o țară măreață în Univers. Este locul chakrei Vishuddhi, care este centrul responsabilității și al discernământului. Iar americanii au fost atât de responsabili până acum, au dat idei atât de nobile despre democrație și libertate, toate acele idei mărețe care aparțin cu adevărat lui Dumnezeu! Când americanii vorbesc despre toate aceste lucruri, trebuie să știm că există ceva mult mai măreț pe care îl pot da întregii lumi. Atât de mulți sfinți s-au născut în țara asta, pentru că au realizat că este țara în care vor putea prospera mai bine în spiritualitatea lor. Deci americanii au o foarte mare responsabilitate în a înțelege că au avut lideri măreți, că au avut idei mărețe și nobile și au avut mari sfinți aici. Atât de mulți oameni își doresc cu ardoare să vină în America. Singurul lucru care trebuie făcut este să stabilizăm Spiritul în interiorul nostru și să fim pregătiți pentru această măreață, extraordinară muncă, care va veni. Și asta este ceea ce trebuie să facă lumea. Dacă emanciparea umanității trebuie să aibă loc, poate fi înfăptuită numai din interior către exterior și nu invers. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun este că America nu este amenințată de un pericol din afara ei și nici din altă parte. Pericolul vine din interiorul oamenilor. Așa că fiți atenți. Trebuie să fim atenți în privința noastră, a modului în care ne distrugem. Când spunem: „Ce e rău în asta?”, mergem direct către distrugerea noastră. Ființele umane nu ar trebui să ia libertatea drept delăsare; libertatea înseamnă să se bucure complet și total. Libertatea care vă duce la distrugere nu este libertate și trebuie să adoptați ideea corectă despre libertate. Oamenii trebuie să știe că libertatea, libertatea supremă este atunci când deveniți propriul vostru stăpân, când nu există obiceiuri, când nu puteți fi dominați de nimic și sunteți mai presus de toate. Asta e libertatea pe care trebuie s-o dobândiți. De aceea oamenii au vorbit despre libertate în țara asta, cu mult înainte. Au ajutat toate țările să-și obțină libertatea, iar acum este sarcina lor să dobândească libertatea în interior, astfel încât și alții să-i urmeze. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Barbara Schuller: Mulțumim, Mamă.

Shri Mataji: Dumnezeu să vă binecuvânteze! Bine?... În regulă.

(Shri Mataji se adresează Sahaja Yoghinilor): A fost frumos din partea ei să ne acorde atât de mult timp! Este important, pentru că mass media a fost creată tot pentru Sahaja Yoga. Totul a fost creat și trebuie să acționeze în folosul Sahaja Yoga, care trebuie să se răspândească peste tot. Christos nu s-a putut întâlni cu întreaga lume, dar Eu pot! Deci după toate acestea, vreau să vă dau o veste de bun augur, extraordinară pentru voi, o veste mare, aceea că dr. Warren Reeves se va logodi astăzi cu Ursula. Sper că vă bucurați!

Ce bucurie!... Vestea vă dă bucurie! Așa un lucru mare! Este un lucru colectiv. Căsătoria trebuie să fie colectivă, numai atunci este susținută. Trebuie să fie colectivă. Indienii cunosc acest truc. Vedeți, ei au o căsătorie colectivă. Toți trebuie să vină la nuntă, chiar și cei din consiliul comunal, chiar și frizerul, spălătoreasa, toată lumea trebuie să fie acolo, să facă ceva pentru nuntă. Deci întreaga comunitate este acolo pentru a-i căsători și astfel căsătoria este menținută pentru că toată lumea are grijă de tine. Dacă sunt multe forțe concentrate într-un punct, punctul rămâne fix. Nu oscilează, înțelegeți? Deci nu există oscilație în căsnicie. Forțe egale și opuse acționează întotdeauna în acel punct, astfel încât punctul să rămână pe loc.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji, ar trebui să-l numim doctor Sellmeyer?

Shri Mataji: Cum?

Sahaja Yoghin: Ar trebui să-l numim Dr. Sellmeyer după logodnă?

Shri Mataji: Doctor...?

Sahaja Yoghin: Dr. Sellmeyer?

Shri Mataji: Pe Warren? Da, da, [neclar]. Da, înțeleg. E un lucru foarte bun. Vești bune pentru voi toți, nu-i așa?

Sahaja Yoghină: Da, da, foarte bune.

Shri Mataji: Acum... Să continuăm oare cu întrebările? Ați înțeles destul de mult din Sahaja Yoga, cred. Așa este? Pentru că chakra Mea Vishuddhi lucrează prea mult în Vishuddhi chakra voastră. (Shri Mataji masează chakra Vishuddhi) Este ceva continuu, în fiecare zi, continuu. Și vin din Europa, unde am avut programe intense, timp de 21 de zile, iar la Londra am stat numai 2 zile. A treia zi eram deja aici. De atunci gâtul Meu este... Este pentru prima dată când l-am simțit. Acum - dacă aveți întrebări, mai bine întrebați-Mă.

Sahaja Yoghin: Mamă, care e diferența dintre o ființă realizată și una iluminată?

Shri Mataji: Dintre?

Sahaja Yoghin: Dintre o ființă realizată și una iluminată?

Shri Mataji: Este același lucru, același lucru.

Dr. Warren: E același lucru - o ființă realizată și o ființă iluminată.

Shri Mataji: Da, am auzit. Deci, cred că acum atenția lui (dr. Warren) nu ar trebui să fie atât de mult asupra Mea, nu-i așa? Ar trebui ca atenția lui să fie în altă parte acum!

Dr. Warren: Atunci nu mă mai căsătoresc, Mamă!

Shri Mataji: Auzi la el! Foarte urât!

Realizarea Sinelui și Iluminarea sunt același lucru. Este ca atunci când aprindeți o lumânare. La început sunteți foarte atenți să se aprindă flacăra, apoi aveți mare grijă de ea, o protejați cu mâna să nu se stingă. La început e important să vă asigurați că flacăra continuă să ardă și faceți tot ce puteți să o mențineți, pentru că odată ce s-a stins, va fi dificil s-o reaprindeți. Și asta este ceea ce noi numim „Trezirea”, care are loc mai întâi și pe care trebuie să o stabiliți. Apoi, odată ce o stabiliți, continuați să vă extindeți lumina și observați că deveniți însăși lumina. Spiritul este flacăra care arde. În regulă? Cred că Mi-am lăsat ceasul undeva...

Sahaja Yoghin: Mamă?

Shri Mataji: Da.

Sahaja Yoghin: Ne puteți spune mai multe despre forțele negative? Ați menționat asta zilele trecute.

Shri Mataji: Ceva despre?

Sahaja Yoghin: Despre forțele negative.

Shri Mataji: Negative? Bine.

Sahaja Yoghin: Despre toate aceste spirite și...

1983-1002, Shri Ganesha Puja

View [online](#).

Shri Ganesha Puja 02.10.1983 – Santa Cruz, SUA Când voi toți meditați și sunteți în interior, este dificil și pentru Mine să fiu în exterior. Deci astăzi ați aranjat să avem această Puja aici. Înainte de asta, trebuie ca voi să vă pregătiți fizic și mental. Din punct de vedere fizic, trebuie să vă faceți bandhan, iar bandhanul nu este nimic altceva decât a-i oferi o protecție aurei voastre. Și cum faceți asta? Este foarte simplu și vă voi spune chiar acum cum să procedați, iar după aceea ne vom așeza pentru Puja. Apoi, din punct de vedere mental trebuie să fiți în regulă. În primul rând, nu ar trebui să vă simțiți deloc vinovați. Dacă vă simțiți vinovați, nu îmi puteți face Puja. Deci ar trebui să fiți absolut deasupra sentimentului de vinovăție. Nu ar trebui să existe tensiuni în mintea voastră. Nu sunteți vinovați, sunteți în prezent. Priviți-vă! Arătați ca niște flori. Cum ar putea fi florile vinovate? Mai întâi debarasați-vă de sentimentele de vinovăție. N-ar trebui să vă simțiți vinovați sau încordați. Tot ce s-a realizat este lucrul cel mai bun cu putință, deci n-ar trebui să vă îngrijorați. Chiar și aranjamentele pentru Puja nu sunt responsabilitatea voastră. Pur și simplu gândiți-vă că totul se face sahaaj. Treptat, pe măsură ce veți deveni dedicați Sahaja Yogăi, veți fi surprinși să vedeți cât de frumos se aranjează lucrurile. Acești oameni căutau un loc, dar nu reușeau să găsească niciunul mai ieftin de 250\$/persoană. Au spus că este prea mult pentru buzunarul tuturor. Apoi, pe neașteptate, spontan, au găsit acest loc. Când li s-a spus prețul de 50\$ nu le-a venit să creadă. Au crezut că ni se va da doar niște porridge (terci) dimineața, iar în rest vom posti la prețul ăsta. Așa că mulți erau destul de îngrijorați. Unii au crezut că e o tabără pentru cercetași sau ceva de genul ăsta și au fost foarte îngrijorați când a început să plouă. Dar vedeți, este binecuvântarea lui Dumnezeu să găsiți un astfel de loc, atât de confortabil pentru voi, să veniți aici. Totul este aranjat prin grația lui Dumnezeu. Deci înainte de toate trebuie să fim conștienți că totul este aranjat prin grația lui Dumnezeu. Dacă ceva nu este acolo, pur și simplu uitați de acel lucru - nu vă faceți griji. Este cel mai bun mod în care ar trebui să trăiți. Apoi ceea ce se întâmplă este că deveniți una cu prezentul și puteți scăpa de toate problemele și tensiunile. Vă simțiți tensionați atunci când vreți să faceți ceva ce nu trebuie făcut și pe care nu reușiți să-l înfăptuiți. Există și o barieră mentală între Sinele și mintea noastră, vrând să facem un lucru într-un fel anume. Dacă puteți renunța la asta, veți fi surprinși că veți deveni absolut una cu Divinul și veți începe să rezolvați totul într-un mod foarte frumos. Priviți rădăcina unei semințe micuțe: încolțește și înaintează în interiorul pământului. Dacă întâlnește un obstacol, o piatră sau ceva dur, se răsucesc în jurul ei. Apoi dacă întâlnește un nou obstacol, îl ocolește. Nu luptă împotriva acelui obstacol. Spune doar: „În regulă, îmi voi găsi drumul”. Apoi folosește aceeași piatră pentru a oferi o mai bună susținere copacului. E atât de inteligentă; înconjoară pietricica și o folosește în propriul scop. În felul acesta ar trebui să se comporte un Sahaja Yoghin. Nu să-și asume responsabilități și să-i facă pe alții să se simtă tensionați: „Asta trebuie făcut”, „Asta nu e aici”, „Acel lucru nu e acolo”. Nu e necesar. Iubirea voastră este cea care contează. Trebuie să fi auzit povestea unei bătrâne care locuia într-o pădure. Se numea Shabari și auzise că Shri Rama urma să vină în pădure. Era atât de entuziasmată, atât de fericită, încât nu știa ce să facă - o femeie atât de inocentă. Așa că atunci când a venit Shri Rama, i-a oferit niște fructe de pădure numite „ber” în India, îmibindu-L să le mănânce. În marea ei inocență i-a spus: „Am gustat din fiecare ca să mă asigur că nu sunt acre”. I-a dat acele fructe iar Shri Rama le-a mâncat cu atâta dulceață. Fratele lui Shri Rama, foarte iute din fire, s-a mâniat spunând: „Ce înseamnă asta? Femeia asta nu are respect. Îi oferă lui Shri Rama aceste fructe din care a gustat ea întâi”. E ceea ce noi numim „uchchishtha”(resturi), adică un lucru care a fost gustat nu poate fi mâncat de altcineva. Chiar dacă, să zicem, fratele tău a gustat acel lucru, nu poți mânca după el. Este considerat ceva necuvenit, neauspicios. „Iar această bătrână, cu cei câțiva dinți care i-au mai rămas, a gustat fiecare fruct și apoi i le-a oferit fratelui meu”. Lakshmana era foarte furios, iar Shri Sita, soția lui Shri Rama, zâmbea privind întreaga scenă. Apoi Shri Rama i-a oferit câteva fructe iar Ea le-a mâncat. S-a uitat la cumnatul Ei și i-a zis: „Cumnate, sunt cele mai minunate ber pe care le-am mâncat vreodată. E prima dată când simt acest gust. Dar nu îți voi da nici măcar unul”. Vedeți, cea mai bună cale de a provoca egoul este să îi spui că nu va primi ceva. „De ce?” – a întrebat Lakshman. „Nu, nu îți voi da. Nu vei primi, nu îți voi da. Le voi mânca pe toate” - a spus Ea. „Nu, cum poți mânca tot?” - s-a mirat el. I-a smuls câteva, le-a mâncat și a simțit același gust - asta pentru că fuseseră oferite cu iubire. Orice este făcut din iubire este de mii de ori mai bun decât ceva făcut în stare de tensiune și încordare. Nu mi-ar plăcea niciodată să provoc tensiuni în mintea voastră. Deci n-ar trebui să vă îngrijorați pentru lucruri mărunte. Trebuie să renunțați complet la tensiunile din interiorul vostru și să înțelegeți că sunteți copiii lui Dumnezeu. Voi sunteți cei de care are grijă. Voi sunteți cei cărora vrea să le dea tot ce există în împărăția Sa. Deci nu ar trebui să fiți deloc încordați, înainte de toate, nu vă simțiți vinovați, iar în al treilea rând nu vă îngrijorați că ați mers la vreun guru. În regulă, uitați de asta! Uitați! Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat! Uitați! Nu vă necăjiți din cauza asta, fiindcă vă veți bloca în acel punct zicând: „De ce ai fost la acel guru? De ce i-ai dat bani? De ce ai făcut asta?”. Spuneți-i minții voastre: „Nu mă interesează. Nu-mi pasă. Ce a fost, a

fost! Acea persoană nu mai există pentru mine. Orice a făcut oul, acum sunt o pasăre. Nu mai am de-a face cu asta". Deci trăiți în prezent - este foarte important. Păstrați-vă în prezent, nu vă simțiți vinovați, nu vă îngrijorați pentru trecut, pentru că îngrijorându-vă de trecut nu vă puteți bucura de prezent. Iar voi sunteți aici pentru a vă bucura, nu pentru a vă îngrijora de trecut. Orice s-a întâmplat, s-a întâmplat – uitați de asta! Sper că înțelegeți acest aspect foarte bine: faptul că trebuie să uitați tot ce s-a întâmplat și să iertați. Sunt Sahaja Yoghini alături de voi. Bucurați-vă de viață! Încercați tot timpul să vedeți calitățile altor Sahaja Yoghini, nu defectele lor. În mod normal încercăm să vedem ce e greșit la o altă persoană, mai ales când știm despre chakre. Înțelegem doar că acea persoană are anumite chakre în stare proastă. Tot ce trebuie să faceți e să vă faceți bandhan, vă voi explica cum, iar apoi să abordați acea persoană. Dar știind că cineva are o boală sau o anumită chakră blocată, nu are rost să o contraziceți sau să îi spuneți acest lucru. Lăsați-o să crească; se va corecta. Spuneți-i că asta este situația. Cel mult, puteți să le spuneți soției, copiilor voștri, dar în cazul cuiva care nu vă este atât de apropiat, nu puteți forța Sahaja Yoga asupra minții lui, nu-i puteți impune Sahaja Yoga. Deci Sahaja Yoga nu poate fi forțată asupra nimănui. Trebuie să fie acceptată, trebuie ca persoana să o ceară. Are propriul Ei protocol. Nu poate fi pur și simplu turnată în gura cuiva, spunând: „Mai bine luați-o”. E un lucru greșit. Există oameni care au încă multe îndoieli – știu - care sunt aici, dar au îndoieli. Trebuie să scăpați de ele. Pe urmă vă simțiți vinovați pentru că aveți îndoieli. Vă rog deci scăpați de îndoieli pe cât posibil, pentru că nu vreau să simțiți mai târziu: „Oh, Mamă, m-am îndoit de Dumnezeu voastră”. Cel mai bine scăpați de ele chiar acum. Un lucru trebuie să înțelegeți, că Shri Mataji nu are nimic de câștigat de la voi. Nu-i puteți da nimic. Nu-i puteți oferi nimic. Tot ce puteți face este să luați de la Ea. Dacă înțelegeți asta, atunci nu veți avea îndoieli, deoarece asta e temerea pe care o au oamenii: că îi voi priva de ceva care le aparține. Deci de îndată ce înțelegeți că nu am nimic de luat de la voi, ci doresc doar să vă dau ceva... Presupunând că vă spun că puteți primi gratuit un diamant, vă veți îndoii? Veți spune: „Bine, să vedem dacă e un diamant sau nu? Să îl luăm mai întâi!” Asta ar trebui să fie atitudinea voastră. Deci cei care au dubii trebuie să știe că vor înainta foarte lent și s-ar putea să fie aruncați afară. Așa că vă rog să nu aveți îndoieli! O minte care se îndoiește este cel mai mare obstacol. Nu vă va permite niciodată să vă bucurați de Spiritul vostru. Deci nu e nevoie să puneți la îndoială acest lucru. Totul este deschis, atât de deschis, nu există nimic secret. Trebuie să înțelegeți asta și să încercați să dobândiți calitatea unor buni Sahaja Yoghini, a unor Sahaja Yoghini stabiliizați. Îndoindu-vă, stabilitatea voastră va fi afectată și dacă un copac nu este stabil, cum își va putea fixa rădăcinile? Deci este important să renunțați la toate îndoielile. Iar voi ați fost chemați aici după un timp atât de scurt. Rareori facem așa ceva, rareori dăm curs acestui lucru așa de rapid; nu am mai făcut asta până acum. E un experiment! Și vrem să vedem cum funcționează. Este cu adevărat un experiment. Nu am mai făcut asta. E un lucru foarte periculos. Am văzut persoane care atunci când încep să vină la Puja au după aceea dureri de stomac sau ceva de genul ăsta, sau li se întâmplă ceva care are rolul de a-i purifica - într-o oarecare măsură, nu foarte mult. Însă după aceea se simt mult mai bine. Deci este un lucru care trebuie să se întâmple - este ca o intervenție chirurgicală. Deci la început curățăm blocajele oamenilor, chakrele lor, iar apoi când erau purificați și atingeau un anumit nivel, doar atunci li se permitea să îmi facă Puja. Când am venit prima dată în America nu am vorbit deloc despre Puja. Am vorbit doar despre lucruri abstracte. Nu am vrut să vorbesc despre Puja. Nu am făcut nicio Puja, nu l-am stabilitat pe Shri Ganesha aici. Drept urmare, cei care au venit la Mine s-au pierdut. Nu le-am spus despre cum să se mențină sănătoși sau despre altceva. Timpul era scurt iar receptivitatea oamenilor atât de slabă încât M-am gândit că mai bine las aceste lucruri pe mai târziu. Acum însă a venit timpul ca voi toți să faceți Puja la un nivel grandios, pentru că sunteți căutători și nu mai putem amâna acest moment. Așadar veniți la Mine fără nicio îndoială. Dacă aveți îndoieli, este mai bine să plecați. Ar fi mult mai bine atât pentru Mine cât și pentru voi înșivă. Când nu veți mai avea îndoieli, veți putea veni la Puja. Deci nu rămâneți aici dacă aveți dubii, altfel, voi avea dureri de cap. Mai mult decât atât, și voi veți avea dureri de cap. Așadar stați aici într-o stare plină de bucurie, de receptivitate și observați voi înșivă ce se întâmplă cu voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Le-ai spus ce vom face? Sahaja Yoghini: Ce să le spun? Shri Mataji: În primul rând vom face Puja pentru Shri Ganesha. Ei bine, Puja pentru Shri Ganesha se face spălându-Mi Picioarele. Nu toată lumea îmi va spăla Picioarele. Mi-aș dori să o puteți face cu toții pentru că astfel mâinile voastre se deschid mult mai bine. Toți cei care au venit în San Francisco și Mi-au spălat Picioarele s-au simțit foarte bine. Însă trebuie să selectăm câteva persoane despre care credem că sunt în regulă. Ei vor participa la baia de picioare. Însă am spus deja ca toți ceilalți să luați această apă vibrată și să o puneți pe cap pentru a vă boteza. Dar niciunul dintre voi n-ar trebui să o atingă. După ce ea Mi-a spălat Picioarele, după ce ați luat vasul, o puteți pune pe cap cu ajutorul unei linguri, iar apoi puteți masa acea zonă cu mâna. Dar cred că cel mai bine este să vă puneți puțină apă pe cap iar apoi pe palmă, sau mai întâi pe palme, le curățați, iar apoi când vă puneți apă pe cap puteți masa cu mâna. Asta pentru că mâinile voastre vor reflecta vibrațiile, adică blocajele, ce este deteriorat sau defectele pe care le aveți. Deci cel mai bine este să vă spălați mâinile întâi, și abia apoi să le puneți pe cap pentru ca purificarea să aibă loc. De data asta ne luăm precauții deoarece ați venit la Puja foarte curând. De aceea ne luăm precauții. Pașii făcuți au fost foarte rapizi iar acum trebuie să ne grăbim. De aceea facem acest lucru. S-ar putea să pierdem

câțiva dintre voi – știu - dar nu contează. Unii s-ar putea să se piardă, însă mulți vor fi înălțați. Deci este un proces amplu, despre care sper că, realizat cu atenție, va face minuni. Deci aveți grijă. Acum nu începeți să gândiți că ați putea fi unul din cei ce se pierd. Există persoane care se gândesc la asta. Orice spun, n-ar trebui să creeze un dubiu în mintea voastră cu privire la voi înșivă. Dacă aveți îndoieli cu privire la voi, veți avea probleme. Este foarte important să nu vă îndoiiți de voi, pentru că dacă o faceți, nimic nu se poate rezolva. Deci primul venerat este Shri Ganesha. Shri Ganesha este inocența din interiorul vostru și este foarte important să fie trezită în America - este foarte important. Deci prima dată vom face Puja pentru Shri Ganesha - inocenței. Iar Shri Ganesha s-a încarnat pe acest pământ în forma lui Christos, lucru care poate fi de asemenea dovedit prin trezirea energiei Kundalini. Deci odată ce energia Kundalini se trezește în voi, odată ce inocența voastră e trezită, vă veți bucura să aflați că cele mai multe boli, care apar în special din cauza deteriorării acestei chakre - sunt multe asemenea boli - vor putea fi ținute sub control. Shri Ganesha este cea mai mare putere pentru că El este inocența; și dacă inocența este trezită în interiorul cuiva, acea persoană devine foarte puternică, cele mai multe boli care sunt conectate cu această chakră fiind astfel vindecate. Dar astăzi nu este momentul să vă vorbesc despre aceste boli și despre cum pot fi ele controlate. Toate combinațiile și permutațiile acestei chakre cu altele vă dau boli oribile, boli incurabile, care pot fi ținute sub control. Iar apoi, pentru a fi complet vindecate, trebuie să știți combinațiile dintre centri. Știind aceste combinații, le puteți ține sub control, complet, pentru a le putea apoi vindeca. Dar cel puțin toate aceste boli nu mai avansează. În orice stadiu ar fi, sunt complet sub control și treptat sunt ameliorate. Dar pentru a grăbi acest proces, trebuie să înțelegeți toate legăturile dintre centrii subtile. Chakrele, combinațiile de blocaje, ce mantră să spuneți, cum să le curățați, absolut totul, vă ia un timp foarte scurt să le învățați. Din fericire ne-au oferit acest loc și într-o altă zi, la sfârșitul lui octombrie. Pe ce dată? Sahaja Yoghin: Pe 21 octombrie. Celor care administrează campusul le-a plăcut de noi și ne-au oferit campusul în continuare. De fapt campusul este închis, se gândeau să îl închidă complet. Dar ne-au oferit acest loc dacă dorim să mai avem un seminar într-un alt weekend. Iar în ziua de 21 octombrie îl vor deschide. Deci dacă este cineva interesat, anunțați-mă astăzi înainte de plecare astfel încât să le pot spune proprietarilor campusului că este în regulă pentru acea dată. Shri Mataji: Ar fi o idee bună. Ar reprezenta un ajutor în plus pentru voi. Și vor fi Sahaja Yoghini care să vă explice, pentru că rămân aici pentru încă cel puțin o lună. Deci putem face lucrurile să meargă astfel. Pe de altă parte, am anulat programul de la Santa Cruz pentru moment pentru că răspunsul locuitorilor a fost extrem de redus. Oamenii vin pentru aproximativ o lună și apoi dispar. Sunt foarte instabili, se reîntorc la consumul de droguri, nu mai au deloc voință. Printre cei stabiliți în Santa Cruz, sunt foarte puțini care mai au voință. Au devenit ca niște bătrâni care nu mai au niciun pic de voință, pentru a lupta pentru adevăr. De aceea nu au arătat niciun rezultat în transformarea lor. Iar acesta este cred singurul loc unde a trebuit să ne retragem. Și a trebuit să ne retragem la fel cum rădăcina trebuie să se retragă în anumite locuri. Mai târziu, când San Francisco va deveni un centru solid, cei din Santa Cruz vor putea merge acolo pentru că le place să călătorească. Dacă îi faci să călătorească, dacă îi faci să sufere puțin, le place. Dacă le spui: „E chiar aici. Chiar acum stând jos o vei obține”, vor spune: „Oh, e prea mult”. E în natura americanilor. Ei vor să călătorească, să aibă aventură, și vor ca noi să procedăm astfel. În regulă, deci, lăsați-i să călătorească la San Francisco, să sufere puțin, iar apoi să se stabilizeze. Ei bine, orice ar fi, San Francisco va fi un centru foarte puternic. Iar cei din Santa Cruz pot merge acolo pentru a evolua. Și cred că dacă pot merge la San Francisco, ar putea dezvolta acea dorință ardentă iar apoi cu ajutorul ei să se stabilizeze. Deci responsabilitatea voastră, a tuturor celor care ați venit aici, este foarte mare. Voi toți sunteți fundația Sahaja Yogai în America. Voi sunteți cei care veți fi responsabili de emanciparea oamenilor de pe coasta de vest a Americii, mai ales. Atât de mulți căutători, cel puțin 60% dintre ei cred, sunt născuți în această parte a țării. Există încă 60% din căutători aici. Unii s-au pierdut pentru că au luat-o pe niște căi complet greșite. Dar voi îi puteți salva. Înainte de toate îi puteți stabili pe cei care sunt în regulă; apoi sunt unii care au mici probleme, apoi sunt anumiți oameni care pot fi aduși totuși la Sahaja Yoga. Dar pentru cei care sunt absolut cazuri pierdute nu ar trebui să vă îngrijorați acum. Mai întâi adunați-i pe cei despre care v-am spus iar apoi veți avea o forță mai mare, pentru a-i salva pe cei care și-au pierdut puterea voinței, pentru că voi le puteți da voința necesară de a ieși din problemele lor. Trebuie să îi salvăm pe toți. Încercați să îi salvați pe toți! Este mai bine să faceți totul în așa fel încât mai întâi să vă consolidați puterea iar apoi să încercați să îi salvați. Și puteți face asta! Sunt foarte fericită să văd că sunteți atât de mulți. Am mari speranțe acum pentru America și sunt sigură că putem salva această măreață țară prin intermediul căreia putem salva întreaga umanitate. Este o veste mare pentru toți Sahaja Yoghini de pretutindeni. Sunt atât de nerăbdători; sunt Sahaja Yoghini din India, din Australia, din Europa - au venit de peste tot din lume. Sunt aici Sahaja Yoghini din Anglia și de pretutindeni doar pentru a salva câțiva americani astfel încât apoi, ei înșiși să-și preia responsabilitățile. Data viitoare va trebui să exportăm niște Sahaja Yoghini americani. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sahaja Yoghin: Cei care au fost invitați pentru Puja... Shri Mataji: Mai există un lucru pe care voiam să vi-l spun. Trebuie să evitați un lucru în timpul Pujei - altfel este pur și simplu superficialitate. N-ar trebui să judecați Puja pe considerente superficiale, pentru că ea acționează într-un mod foarte subtil. Deci

trebuie să renunțați la superficialitate în Sahaja Yoga; la superficialitate sau la a spune tot timpul: „E ceva nou pentru mine”. Nu există lucruri noi, pentru că totul există deja în voi și poate fi activat. Nu există nimic nou. Totul e în voi. Sunteți la fel ca orice indian. Nu există diferențe între voi. Singurul lucru este că indienii au un mic avantaj, pentru că Mă înțeleg mai repede decât voi, având o altă educație. Dar în ceea ce privește mecanismul interior, sunteți absolut la fel. Deci nu vă gândiți la faptul că sunteți o națiune nouă pentru că toate aceste idei nu au nicio însemnătate. Voi sunteți oameni străvechi, sunteți căutători din antichitate. Deci nu vă îngrijorați că sunteți o națiune nouă. V-ați născut în această națiune, pentru că ați făcut fapte bune în viețile precedente. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

1983-1106, Diwali Puja: Become The Ideals

View [online](#).

Diwali Puja 1983.11.06 - Londra, Anglia Cu vibrațiile de astăzi puteți vedea cât de mult obțineți atunci când sunteți pregătiți de Puja. Astăzi puteți simți acest lucru! Așadar, Divinul este foarte nerăbdător să acționeze, însă voi trebuie să vă pregătiți. Și toate aceste pregătiri vă vor ajuta enorm. Din moment ce acum sunteți Sahaja Yoghini, trebuie să știți că ați devenit ceva diferit de ceea ce ați fost. Sunteți Yoghini, sunteți mai presus decât alți oameni. Așa stând lucrurile, trebuie să înțelegeți că nu sunteți ca celelalte ființe umane care spun ceva și fac altceva, care trăiesc în ipocrizie. De aceea au apărut toate problemele din cauza religiilor. Cei care spun că sunt creștini sunt absolut anti-Christos; cei care spun că sunt musulmani sunt absolut anti-Mahomed; cei care se numesc hinduși sunt absolut anti-Krishna. Acesta este motivul principal pentru care toate religiile au eșuat până acum, pentru că oamenii spun cuvinte mari despre idealuri. Toți spun că au idealuri, dar ei nu sunt una cu acele idealuri, nu pot trăi potrivit acelor idealuri. Idealurile nu există în viețile lor, ele sunt ceva exterior. Însă oamenii continuă să spună că sunt țelurile lor, devin fanatici, dar ei nu sunt una cu aceste țeluri. În Sahaja Yoga, acum, aveți metoda, aveți posibilitatea de a deveni una cu acele idealuri. Țelul trebuie mai întâi înțeles la nivel mental, în special în Occident. Care sunt idealurile care au devenit una cu voi sau care trebuie să devină, ce putem dobândi - la asta trebuie să vă gândiți. În al doilea rând, trebuie să aveți capacitatea de a vă adânci puterea meditativă, astfel încât idealurile să intre și să se înrădăcineze în inima voastră, ca parte integrantă a ființei voastre, astfel încât să nu puteți trăi fără aceste idealuri. Putem lua, să zicem, exemplul lui Iisus. El și idealurile Lui au fost una, nu există nicio diferență între El și ele. El nu a spus ceva, a făcut altceva și a dus apoi la împlinire un lucru total diferit. Asta va fi diferența dintre Sahaja Yoghini și ne-Sahaja Yoghini, aceea că, oricare vă sunt idealurile, ele trebuie să se manifeste în viața voastră în fiecare clipă, pentru că sunteți una cu ele. Dacă sunteți aur, atunci aurul este aur tot timpul. Nu este uneori aur, alteori fier și câteodată noroi; este aur mereu. Numai ființele umane sunt așa, încât uneori pot fi șerpi, alteori lei și pot fi vulpi de asemenea. Ca Sahaja Yoghini însă voi deveniți ființe umane pure - asta trebuie să știți. Nu este greu să vă străduiți pentru asta, nu este dificil, pentru că acum aveți puterea de a vă adânci rădăcinile în inima voastră. Deci, creierul trebuie folosit pentru a înțelege clar care sunt idealurile unui Sahaja Yoghini, care sunt lucrurile pe care un Sahaja Yoghini ar trebui să le facă, cum ar trebui să se poarte în viață, ce metode ar trebui să urmeze. Iar apoi el trebuie să aducă aceste idealuri în inima sa, prin meditație, prin abandon. Știți foarte bine cum vă dau cea de-a doua naștere. Vă zămislesc în inima Mea, altfel nu pot s-o fac. Inima Mea fiind atât de pură, vă curăță; iubirea și compasiunea Mea vă curăță, iar apoi vă pot da naștere din Sahasrara Mea. Altfel cum aș putea face asta? Și când se întâmplă asta, deveniți o nouă personalitate. Deci, voi sunteți foarte diferiți de toți ceilalți oameni deoarece un Spirit a dat naștere Spiritului vostru. Ați fost curățați de Spirit. Așadar, nu puteți trăi așa cum trăiesc toate celelalte ființe umane. Toate neînțelegerile, toate problemele ființelor umane, există pentru că ele nu sunt ceea ce vorbesc. Idealurile sunt ceva exterior, nu sunt parte din viața lor. Astfel, un Sahaja Yoghini se va manifesta diferit în comparație cu oricine altcineva. Să-l luăm spre exemplu pe Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a crezut că toți oamenii trebuie să aibă libertate și că guvernul ar trebui să lucreze pentru națiune, pentru oameni. Orice a spus a și făcut. A luptat pentru toate lucrurile în care a crezut și și-a dat viața pentru ele. De aceea este un om mare. Gândiți-vă la Mahatma Gandhi; ei nu au fost încarnări divine așa cum a fost Iisus. Gândiți-vă la mari personalități, gândiți-vă la Shivaji Maharaj, la oricare dintre sfinți - au fost ființe umane. Dar odată ce au știut principiul conform căruia trebuie să trăiască, au devenit una cu principiul respectiv, nu au făcut compromisuri. Deci, ar trebui să înțelegem cum trebuie să fie un Sahaja Yoghini. Un Sahaja Yoghini este o persoană care și-a primit Realizarea prin energia Kundalini, iar Kundalini este principiul de Mamă din interiorul vostru, este puterea care are grijă de voi și care vă hrănește. Dar o mamă nu va face niciodată compromisuri în privința fiului ei; dacă el va dori să ucidă pe cineva, ea va spune: „Nu”. Vreau să spun: o mamă adevărată. Nu va ezita chiar să tragă în acel fiu dacă încearcă să facă lucruri greșite. La fel, dacă voi deveniți propria voastră mamă, atunci trebuie să aveți grijă de voi, în același mod în care vă hrăniți. Același lucru și în cazul celorlalți: trebuie să-i hrăniți, să aveți grijă de ei și să nu faceți compromisuri în privința lucrurilor greșite, nedrepte, absurde. Acum, când vă spun toate acestea, nu trebuie să vă simțiți vinovați. Trebuie să priviți în sus. Cei care se află chiar și pe o treaptă inferioară, dacă privesc în sus, sunt în regulă. Dar cei care se află pe trepte superioare și privesc în jos, se vor duce în jos. Așadar, priviți înainte! În viața noastră de zi-cu-zi, chiar și în relațiile simple de soț-soție, copii-părinți, deveniți tăcuți în interiorul vostru? Hrăniți voi acea relație prin tăcerea și compasiunea voastră? Sau acordați susținerea voastră unor lucruri care sunt absolut anti-Dumnezeu? Dacă deveniți una cu idealurile, însăși puterea idealurilor vă va face atât de dinamici încât nu veți avea nevoie să consultați pe cineva, deveniți idealul însuși. Astfel de oameni sunt precum torțele. Idealurile voastre înseși vor fi iluminate. Deci prima atitudine ar trebui să fie: „Cum devenim profunzi?”. Asta ar trebui să fie prima atitudine. Un soț și o soție care se ceartă de

dimineața până seara nu pot fi Sahaja Yoghini. Este un lucru absurd. Dacă se ceartă, nu sunt Sahaja Yoghini, este de la sine înțeles. Ce trebuie să faceți dacă există certuri? Un Sahaja Yoghini se va îndepărta de soție spunând: „Nu am nimic de-a face cu ea, nu am soție”. Se va îndepărta, complet detașat în interior. Pur și simplu nu vorbiți cu soția în acest caz. Nu discutați, nu-i dați nicio atenție, detașați-vă doar! Dacă fiul vostru se comportă așa, detașați-vă! Până la un punct - dar nu vă certați, nu argumentați, nimic de acest fel. Păstrați tăcere totală! Trebuie să dezvoltați un protest tăcut. Dar în acea tăcere n-ar trebui să fiți o persoană lașă. Atât de mulți sunt lași și iau lașitatea ca pe un protest tăcut. O persoană care este cu adevărat puternică nu va fi descurajată, nu va fi agresivă, dar nici nu se va lăsa agresată. Deci, în meditațiile voastre trebuie să stați jos. Ei bine, ce spuneți în meditație? Încercați să vă vedeți toate chakrele. Care chakre captează? Înfrunțați-vă! Pot fi blocaje din viațile voastre trecute. Unele chakre sunt slabe. Încercați să le corectați, încercați să le întăriți. Pentru ca idealurile să se împlinească, instrumentul trebuie să fie în bună stare. Dacă instrumentul se comportă bizar, cum o veți face? Deci, mai întâi trebuie să vă dezvoltați bine instrumentul. Ar trebui să fie echilibrat, puternic, nu laș. Oamenii ar trebui să vă simtă puterea. Desigur, puterea este puterea iubirii, dar iubirea nu înseamnă să faceți compromisuri în privința lucrurilor absurde. N-ar trebui să existe niciun fel de compromis. Este o stare prin care vă certificați voi înșivă. Nu puteți spune când este așa, pur și simplu nu puteți spune. Starea însăși va certifica faptul că sunteți în regulă, că ați atins acea stare. Nu puteți spune că după cinci ore, trei minute, două secunde veți deveni astfel. Pur și simplu vă maturizați și observați acea maturitate în interiorul vostru, odată ce înțelegeți că până când nu deveniți una cu idealul vostru nu sunteți un Sahaja Yoghini. Toți se pot autonumi Sahaja Yoghini; nu există inaugurare, nu avem niciun fel de inaugurare a vreunei universități în care oamenii pot veni să obțină titluri și diplome, în care să se spună: „acum ești cu certitudine născut a doua oară”. Unii oameni sunt „născuți a doua oară” de mai multe ori. Sunt „născuți a doua oară” astăzi, iar mâine nu mai sunt, apoi devin din nou și din nou „născuți a doua oară”. Unii pot fi „născuți a doua oară” de o sută opt ori în Sahaja Yoga. Și nici măcar atunci nu sunt certificați. Deci trebuie ca voi înșivă să vă dați un certificat. Nu există nicio universitate care să facă asta. Trebuie să înțelegeți voi înșivă, care sunt problemele voastre, de ce vă comportați astfel. Tratați-vă pe voi înșivă ca pe un copil! Când este nevoie trebuie să vă dojeniți, când sunteți demni de laudă, trebuie să vă apreciați. Deci, separați-vă acum: deveniți mama - Spiritul este mama - iar ceea ce trebuie să crească din voi este copilul. Mama este idealul, este inspirația, este puterea, iar copilul este cel care primește. Dacă copilul este încăpățânat, atunci nu puteți face nimic. De asemenea, aflați dacă nu sunteți unul dintre ei. Îi știu pe cei care sunt așa. Sunt mulți. Și îi poți descoperi imediat. Cei încăpățânați, dacă locuiesc cu zece oameni, auzim vești dintr-odată despre existența lor. Sunt foarte elocvenți. Chiar dacă nu rostesc niciun cuvânt, oamenii vă pot spune: „Am avut o ceartă cu acea persoană. Mi-a spus tot felul de lucruri, a fost atât de dur cu mine, mi-a pretins asta” - și știți cine este persoana și de unde vine. Vedeți, așa cum poți recunoaște un diamant, și spinii pot fi recunoscuți oricând te apropii de ei. Fără nicio excepție, un spin va înțepa pe toată lumea. Nu va cruța pe nimeni - este un spin. Deci un spin trebuie să fie un spin. Dar dacă sunteți Sahaja Yoghini, trebuie să fiți o floare, o floare puternică, o floare eternă, care crește tot timpul și nu se ofilește. Crește tot timpul și nu se ofilește niciodată - o astfel de floare trebuie să fiți. Veți fi surprinși apoi că nu veți mai cădea în capcanele egoului și nici nu veți aluneca pe panta superegoului. Știți atât de multe încât oricare dintre voi poate fi numit expert. Adesea am fost întrebată: „Discipolii Dvs. sunt toți experți?” Știți atât de multe, mult mai multe decât a știut orice sfânt vreodată, vă asigur. Dar cunoașteți numai cu mintea, este ceva exterior. Sunt doar vorbe. Sunt vorbe la nivel mental, folosite pentru a ieși în evidență în fața altora - asta e tot. Nici măcar nu se fixează în minte și atunci cum să meargă în inimă? Deci, toți spun cuvinte mari, toți pot impresiona. De exemplu, dacă vin niște ziariști aici, vor fi impresionați de Sahaja Yoghini și vor spune: „Atât de mulți înțelepți englezi sunt aici!” Dar voi ar trebui să râdeți de voi înșivă auzind asta. Știți toate astea pentru că vă vorbesc de prea mult timp. De asemenea, Spiritul strălucește. Lăsați Spiritul vostru să strălucească, astfel încât oamenii să știe că sunteți un om care este complet integrat! Spiritul, modul în care vorbiți, comportamentul, viața voastră însăși, sunt complet integrate iar aceasta este de fapt Sahasrara. Deci, dacă nu există integrare nu v-ați desăvârșit la nivelul Sahasrarei. Nu este nevoie să vă trageți de urechi. Ar trebui să vină o zi în care să vă ridicați cu toții capul, cu mare mândrie și glorie, fiindcă idealurile voastre vor străluci ca niște podoabe. Aș vrea să văd acele zile, când toți cei care se pretind a fi Sahaja Yoghini devin cu adevărat asta. Acesta este lucrul cel mai important. Toate celelalte lucruri sunt inutile. Să aveți un ashram, să aveți un anumit lucru, să faceți una, alta - uitați de toate! Voi trebuie să vă îngrijiți de acest copil care trebuie să crească, care e încă neascultător uneori, care încearcă să se poarte urât. Corectați-l! Dați-i un nume! Numiți-vă pe voi înșivă „Sahaja Yoghini”, iar pe acel copil „dl. X”, „dl. Y”, cu numele vostru. Și încercați să-i spuneți mereu: „Vrei să te porți frumos? Trezește-te de dimineață, spală-te, așază-te pentru meditație!” „Mi-e lene, nu pot” – va spune copilul. Dacă acceptați ce spune copilul, atunci copilul va lua rolul de mamă și vă veți pierde puterile. Tot timpul scuza! Copilul știe, este foarte inteligent, foarte deștept, extrem de inteligent - știe cum să vă păcălească. Dar copilul de asemenea știe în mod înăscut de ce are nevoie. Dacă înțelege că mama din voi a dezvoltat o personalitate puternică, atunci el acceptă personalitatea mamei. Dar dacă copilul știe că

mama însăși este slabă, începe să profite de ea. Deci nu trebuie să luptați cu voi înșivă, ci să vă îmblânziți, iar asta este foarte ușor. Veți începe să vă bucurați uitându-vă la voi înșivă: „Oh, domnule cutare...” Nu vă veți mai mânia. Veți spune: „Știu cum să te tratez. Te ascunzi acolo, oferind tot felul de scuze”. Iar copilul crește mare, devine atât de mare încât mama vede asta și este uimită. La fel ca în copilăria lui Shri Krishna; mama Lui a fost Shri Yeshoda iar copilul era Shri Krishna - este ceva foarte simbolic. El făcea foarte multe pozne, iar Ea îi spunea: „Ai fost acolo și ai mâncat noroi. Știu că ai făcut-o”. „Cum aș fi putut face asta?” – spunea El. „Cum aș fi putut? Nu pot nici să ies din casă. Stau jos aici. Unde este noroiul? Cum să pot mânca noroi?” „Ai mâncat, știu că ai mâncat! Așa că mai bine arată-mi gura!” „Chiar vrei asta?” – a întrebat El. Iar când a deschis gura, a apărut Vishwa Swarup completă, mama Lui a avut viziunea completă a întregii lumi (Vishwa) și a căzut la picioarele Lui. Așa ar trebui să fie. Această mamă trebuie să cadă la picioarele copilului care a crescut. Foarte simbolic. În felul acesta trebuie să creșteți în acea Vishwa Swarup, în acea Ființă Colectivă, în acea Virata. Povestea lui Arjuna și Shri Krishna este din nou foarte simbolică. Arjuna era prieten cu Shri Krishna și își permitea familiarități cu El. Shri Krishna a încercat să-i explice despre Gita - toate aceste lucruri. Și totuși Shri Krishna nu l-a putut convinge cu privire la Gita. Tot ce spunea era ceva exterior pentru Arjuna, niște simple vorbe - așa cum sunt discursurile Mamei. Știți că discursurile Mamei sunt foarte delectante, pline de umor - le ascultați cu plăcere. „În loc să ascultăm muzică, mai bine ascultăm discursurile Mamei!” Apoi oamenii cred că dacă o ascultă pe Mama, au devenit deja una cu Ea. Exact asta s-a întâmplat și cu Arjuna! Și totuși el a descoperit că îi lipsește ceva, că nu a devenit idealul. Atenția lui nu era încă acolo unde ar fi trebuit să fie. Așadar i-a cerut lui Shri Krishna: „Aș vrea să-ți văd imaginea grandioasă”. Shri Krishna l-a întrebat: „Ești pregătit?”. „Da, sunt” - a spus el. Atunci Shri Krishna a devenit Virata, i-a revelat viziunea Viratei. Iar când a văzut-o, Arjuna a exclamat: „Oprește-te! E prea mult pentru mine”. Asta ar trebui să se întâmple prietenului vostru, care este acest copil. Adică copilul ar trebui să devină Virata, și văzând asta ar trebui să fiți uimiți de voi înșivă: „Oh, Doamne, am crescut atât!” Exact cum Shri Yeshoda a căzut la picioarele copilului Shri Krishna, voi trebuie să cădeți la picioarele copilului din interiorul vostru. Sunt sigură că asta se va întâmpla în aceste timpuri. Deci rețineți: fără argumente, fără explicații. Mama este iertătoare. Ea vă iartă totul - știți asta. Orice faceți, vă voi ierta. Chiar dacă Mă ucideți, tot vă voi ierta, însă voi nu vă veți putea ierta pe voi înșivă. Deci permiteți acelui copil să crească, să crească complet. De ce plâng toți copiii? De ce plâng? Cine este acest copil? Sahaja Yoghini: Aarti, Mamă. Sahaja Yoghini: Aarti, Mamă. Shri Mataji: Aarti are o problemă. Duceți-o pe Aarti afară. Trebuie să lucrați pe ea. Are probleme de atâtea zile. Trebuie să lucrați pe acest copil. Scoateți-o afară un timp! Încă țișă. Mai bine duceți-o afară! Trebuie să aveți grijă de copiii voștri și să aflați ce este rău cu ei, dacă plâng. Îi știu pe copiii care încă nu sunt bine. Vă rog nu le flatați egoul! Rezolvați-le problemele! Lucrați pe ei! Este important. Nu vreți ca ei să fie bhoothish. Altfel, vor fi bhoothish toată viața. Am văzut mulți copii așa. Când Mă văd, plâng, se vaită, țișă. Acestea nu sunt semne ale unui copil sănătos. Fiul lui Rajesh nici măcar nu se uita la Mine! Striga și țipa. Acum uitați-vă la el cât de drăguț a devenit! Deci când un copil este într-o stare ca asta, nu încercați să ignorați problema! Aveți grijă de acel copil! Corectați-l! Trebuie să vă îngrijiți ca acel copil să fie în regulă. Așa cum trebuie să corectați copilul din interiorul vostru, în același mod trebuie să vă corectați și copilul care vă este fiu și să nu trăiți cu o înțelegere greșită. Dacă un copil plânge în felul acesta, este ceva rău cu el. Ei sunt aleși. Dacă vedeți că atenția voastră rătăcește ici-colo, dacă nu sunteți atenți în timpul programului, este ceva rău și cu voi. Dacă ați pîșit, aveți o problemă serioasă. Dacă stând aici vă gândiți la alte lucruri, este de asemenea ceva greșit cu voi. Dacă aveți dureri de cap, e ceva rău cu voi. Analizați-vă, purificați-vă, trebuie să vă purificați - este foarte important. Dacă încă vă mai înfuriați, dacă deveniți iritați, dacă vă mâniați, dacă nu sunteți echilibrați, atunci este ceva rău cu voi. Dacă știți cum să vă controlați mânia, atunci este în regulă. Veți descoperi pretutindeni cum acționează negativitatea prin lucruri mărunte. Vă corectați cu toții, dar procesul este destul de lent. Ar putea fi foarte rapid dacă ați medita - este foarte important. Trebuie să știți cum să vă purificați chakrele. Mantrele pe care le spuneți ar trebui să fie siddhis. Mantrele nu ar trebui să fie spuse mecanic, nu ar trebui să fie spuse mecanic. Ar trebui să fie spuse din inimă. Vă spun din nou, dacă nu spuneți mantrele cu inima voastră, ele nu vor fi siddha. Le puteți spune de o sută de ori - nu vor avea efect. Siddha mantra este atunci când spunând mantra, aceasta are efect, acționează. Dacă nu acționează, atunci mantra pe care o spuneți nu are nicio semnificație. Deci, dezvoltarea trebuie să fie atât în interior cât și în exterior, iar voi trebuie să vă atestați singuri. Nimeni altcineva nu vă va atesta. Dacă vreți să vă dați un certificat fals, faceți-o! Dacă vreți să vă păcăliți pe voi înșivă, continuați! Asta nu vă va ajuta. Dar dacă vreți cu adevărat să aveți bucuria și beatitudinea grației Tatălui Ceresc, atunci scăpați de aceste probleme! Sunt multe identificări greșite la care trebuie să renunțați, pentru a vă bucura de acea frumusețe. Astăzi este o zi atât de măreață să vă întâlnesc pe toți. Este ziua în care sărbătorim în India ceremonia de stabilire a relației frate-soră. Relația frate-soră este o relație foarte pură. Este lipsită de dorință sau lăcomie. Este o relație pură, în care sora se roagă pentru protecția fratelui iar fratele se roagă pentru prosperitatea, pentru kshema - bunăstarea surorii. Deci în aceste momente trebuie să vă gândiți la ceilalți Sahaja Yoghini și Sahaja Yoghine care sunt ca niște frați și surori pentru voi. Așa ar trebui să gândiți. Purificați-vă inimile! Este bizar că în țările occidentale nu există astfel de relații - știți asta. Purificați-vă mintea

În această privință astăzi, spunându-vă că toți ceilalți sunt frații și surorile voastre. Dacă sunteți căsătoriți, este în regulă. Dar încercați să priviți pe oricine ca pe un frate sau ca pe o soră. Niciuna dintre aceste două relații nu există în Occident. O astfel de țară în care nu există nicio relație pură este ciudată. Este așa un dezamă, vă spun. Dacă le citești caracterul, nu poți să crezi că există atât de multă perversiune. În special cei inocenți sunt atacați - de exemplu copiii. Gândiți-vă la toți ca la niște fecioare. Aveți grijă! Iar fetele tinere ar trebui să știe că ele sunt fecioare. Dacă umblă cu băieți și cred că sunt Sahaja Yoghine, trebuie să știe că nu sunt de fapt. Sahaja Yoghinele trebuie să fie femei caste, puternice. Castitatea este puterea lor; la fel și a bărbaților. În Sahaja Yoga bărbații ar trebui să devină conștienți că de fapt castitatea este și puterea lor. Vedeți, pe vremea popoarelor nomade, bărbații obișnuiau să vâneze, iar femeile să stea acasă să gătească. Există obiceiul ca bărbații să aibă cinci femei - erau nomazi. Pe urmă au devenit sofisticati, s-a instaurat monogamia, care a ajuns până la un anumit punct, după care a început din nou acest stil de viață lipsit de control. Este un stil de viață nomad. Acum chiar și femeile au devenit nomade. Atât bărbații cât și femeile sunt nomazi și primitivi. După ce au devenit sofisticati au trecut la primitivism - asta e problema. Dar acum trebuie să deveniți ființe superioare între care există relații pure. Orice relație... presupunând că există ceva interpus între Mine și acest instrument, nu-l voi putea folosi. Orice conexiune poate fi întreruptă dacă se interpune ceva. Pentru a avea o conexiune puternică trebuie să existe relații pure, care ar trebui să fie distincte: mama este mamă, tatăl este tată, sora este soră, fratele este frate. Toate acestea sunt tipuri diferite de relații, care ar trebui înțelese. Femeile trebuie să înțeleagă că sunt femei, bărbații că sunt bărbați. La fel, modul în care vă raportați la voi înșivă e foarte important. Femeile n-ar trebui să încerce să fie bărbați. Nu pot fi așa! Iar bărbații n-ar trebui să încerce să fie femei. Este greșit, fiindcă în esență femeile și bărbații sunt diferiți. Ei sunt diferiți din naștere. Care este diferența? Un bărbat este mai meticulos, știe mai multe despre mecanisme, știe mai multe detalii despre ele. O femeie însă va vedea modelul, va asculta mai mult melodia, în timp ce bărbatul se va preocupa de instrumente. Așa v-a creat Dumnezeu. Până la urmă unul trebuie să vadă un aspect, celălalt un altul. Ambii sunteți frumoși, niciunul nu e superior sau inferior; bucurați-vă că sunteți femei, bucurați-vă că sunteți bărbați. Dar a fi bărbat nu înseamnă să agresați femeile, gândind prostește că le sunteți superiori pe scara evolutivă. Sau a fi femeie nu înseamnă să vă dominați bărbatul gândind că astfel îl veți corecta. Niciodată nu i-ați putut corecta astfel. Dimpotrivă, au ajuns absolut niște legume, au devenit legume. Oriunde domină femeile, bărbații devin legume. Așa că nu i-ați adus în echilibru. Deci ambele aspecte trebuie hrănite și dezvoltate, iar relația dintre bărbat și femeie ar trebui să se bazeze pe iubire pură. De îndată ce începeți să vă purificați, aceste lucruri se vor rezolva automat și vă veți respecta reciproc. De fapt sunteți cu toții Sahaja Yoghini - deci Eu trebuie să vă respect! Iar voi la rândul vostru trebuie să vă respectați reciproc. Dimpotrivă, observ că nu există respect. Sunteți mari sfinți cu toții. Da, sunteți. Respectați-vă, respectați-vă unul pe celălalt! Nu trebuie să vorbiți dur nimănui, nu trebuie să supărați pe nimeni. Încercați să faceți cât de mult puteți pentru ceilalți. În această direcție ar trebui să ne transformăm. Această cultură despre care vorbim nu poartă o marcă, este cultura lui Dumnezeu, cultura împărăției Lui, în care dăruim altora, ne bucurăm să dăruim, să facem ceva pentru alții, să-i iubim, să ne îngrijim de ei, fără să așteptăm nimic în schimb. Dacă vă ajutați câtuși de puțin pe voi înșivă, Divinul este foarte nerăbdător să vă dea totul. Ați văzut că astăzi vibrațiile sunt atât de puternice, încât îmi vine greu chiar și să vă vorbesc - ele sunt absorbite, curg continuu. Și asta cu puținul pe care l-ați făcut ieri sau azi dimineață. Sunt vibrații extraordinare! Veți fi absolut propulsați, veți înflori pur și simplu. Doar acordați-vă atenție și în primul rând respectați-vă, pentru că sunteți Sahaja Yoghini. Nu puteți fi nedemni, nu puteți fi stupizi, nu puteți fi aroganți, nu puteți fi necinstiți. Trebuie să fiți o personalitate dulce, matură, pentru că sunteți Yoghini. Ar trebui să vă numiți pe voi înșivă „Yoghini X, Y, Z”. Ar trebui! Sunteți cu adevărat! Dar numindu-vă Yoghini și luptându-vă între voi, păruindu-vă, atunci aș spune că este mai bine să nu vă numiți așa. Încercați să scăpați de problemele voastre - este foarte simplu. Dacă nu puteți, spuneți-Mi și vă voi spune cum să scăpați de ele. Înfrunțați-vă problemele! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Astăzi nu vom face Havan! Așa am decis, pentru că de Diwali nu este nevoie să facem Havan. Vom face doar Puja. Ei bine, astăzi este Puja. Așa cum știți, sunt cinci zile în care se celebrează Diwali. Prima zi este a treisprezecea zi din lună, este ziua dedicată lui Shri Gruhalakshmi, ziua când este venerată Shri Gruhalakshmi. Dar o Gruhalakshmi trebuie să fie demnă de a fi venerată. În această zi îi sunt dăruite obiecte de veselă unei Gruhalakshmi, ustensile de bucătărie. Este ziua în care s-a născut Shri Lakshmi din Mama Pământ. Putem spune că s-a născut din Mama Pământ, dar a venit din ocean, după spumarea lui. Deci așa s-a născut Shri Lakshmi. Ea este cea care dăruiește bogăție, bogăție care este atât materială cât și spirituală. O soție care spune: „Economisește toți banii”, își învață copiii să fie egoiști, își învață soțul să fie avar, să strângă banii în bancă, să nu fie caritabil, nu este o Lakshmi. Shri Lakshmi este cea care vă învață să fiți caritabili, să dăruiti celorlalți. O femeie care este foarte preocupată de bani și de contul din bancă nu este deloc o Lakshmi. Ea trebuie să cheltuiască, este acolo pentru a cheltui. Bărbatul trebuie să strângă bani, dar femeia trebuie să cheltuiască. El trebuie să câștige pentru ca ea să cheltuiască, dar ea trebuie să o facă într-un mod corect, nu doar pentru ea însăși, ci pentru familie, pentru soț. Ar trebui să se gândească: „Ce să cumpăr pentru soțul meu, pentru copii, pentru alți Sahaja Yoghini, pentru ceilalți?”. Asta este

îndatorirea ei. Soțul câștigă banii, îi dă ei, iar ea îi cheltuiește în acest fel. Este o repartizare foarte frumoasă. Deci aceasta este ziua lui Shri Gruhalakshmi, ziua în care s-a născut. Ea trebuie să aibă aceste calități. Dacă o femeie este zgârcită, calculată, nu este nicidecum femeie - vă spun de la bun început. Dacă este preocupată de hainele ei, de propriul confort, de bunurile ei, atunci nu este o Gruhalakshmi. Dacă îi pune pe alții să muncească, iar ea stă și dă ordine, nu este în niciun caz o Gruhalakshmi. Ea este cea care trebuie să muncească pentru alții, ea trebuie să facă ceva pentru ceilalți, să aibă grijă de ei. Aceasta este ziua a treisprezecea. Iar ziua a paisprezecea este ziua în care Narakasura a fost ucis. Știți că Narakasura s-a născut din nou acum și trebuie ucis - adică Sahaja Yoghinii îl vor ucide. Trebuie să vă înălțați până la acel nivel și atunci categoric el va putea fi ucis. Când Shri Kartikeya se va trezi în interiorul vostru, Narakasura va putea fi ucis. Dar pentru asta trebuie să fiți asemeni aurului, fără de pată. Avem nevoie de oameni puternici pentru a-l ucide. O spadă care să-l poată ucide trebuie să fie făurită din tăria voastră și atunci Narakasura va putea fi ucis. El este unul dintre cei mai răi asura. Aceasta este ziua a paisprezecea, când Narakasura a fost ucis, poarta lădului a fost deschisă și toți discipolii sau adepții lui, toți oamenii satanici au fost trimiși în lăd. Este singura zi în care puteți dormi până târziu - știu că este o veste bună pentru voi. Apoi ziua a cinsprezecea, este cea mai întunecată noapte - cea mai neagră noapte. Este noaptea în care aprindeți lumini, deoarece fiind cea mai întunecată noapte, forțele negative pot da năvală. Deci, luminile sunt aprinse pentru ca Shri Lakshmi să poată veni. Veți fi surprinși de felul de a fi al lui Shri Lakshmi: dacă o sticlă cu vin intră pe una din uși, Ea dispăre pe cealaltă. Dacă într-o familie există o femeie bhoothish, acea familie nu se poate bucura niciodată de principiul de Lakshmi. Shri Lakshmi va fugi de acolo. Chiar dacă au bani, nu se vor putea bucura de ei. Shri Lakshmi va fugi de ei. O astfel de persoană va fi atât de neauspicioasă. Presupunând că vreți să cumpărați ceva și vă telefonează o astfel de persoană bhoothish, nu veți mai putea obține acel lucru - gata. În primul rând urechile vă vor fi otrăvite de vorbele ei, iar apoi orice veți face, nu veți avea succes. Această țară este atât de plină de astfel de femei bhoothish, a-lakshmis - care nu știu cum se vor corecta. Femeile trebuie să se decidă să scape de bhooths și să nu continue să se complacă cu aceste entități negative. Trebuie să mediteze, trebuie să încerce. Dacă sunt somnolente, trebuie să meargă să facă baie. Pot face asta chiar de două-trei ori. Uneori se pot frige chiar, un pic - nu contează. Asigurați-vă că nu sunteți somnoroase și visătoare! Dacă prin natura voastră sunteți visătoare, atunci sunteți bhoothish. Este responsabilitatea femeii, să mențină principiul de Shri Lakshmi intact. Deci aceasta este ziua lui Shri Lakshmi, când are loc Puja, pentru că este ziua în care o invitați pe Shri Lakshmi în interior, pe Shri Rajalakshmi - Lakshmi prin care deveniți regele familiei sau bunăvoința regală puteți spune, care vă dă sentimentul de regalitate în familie. Deci aceasta este ziua. Apoi vine ziua care este prima zi a lunii în calendarul strămoșilor Mei. Fiind copiii Mei, trebuie să folosiți același calendar, calendarul Shalivahanilor; și aceea este prima zi din calendarul Shalivahan. Ce fac ei în dimineața acelei zile pentru a o sărbători? Iau un astfel de ulcior - Aquarius (vas de apă) și îi leagă un șal, după care îl pun în vârful unui băț ca pe un drapel, reprezentând Aquarius (era Vărsătorului) și șalul Mamei. De aceea sunt numiți Shalivahana - cei care poartă șalurile Mamei, „ Purtătorii șalurilor Mamei”. Așa le înalță ei: șalul și deasupra lui ulciorul - aquarius. Acesta ar trebui să fie de fapt drapelul Sahaja Yoghinilor, adică să-l faceți dintr-un „aquarius”, sau putem spune dintr-un vas. Cum îl numiți? Ulcior. Nu? Ulcior. Sau nu ulcior, ci un „lota” (vas rotund din cupru) - nu există ceva asemănător aici. Acel vas este kumbha, îl puteți numi kumbha, iar șalul este legat dedesubt, Acest aranjament numit Gudi Padwa e înălțat apoi. Padwa însemnând prima zi a lunii, iar Gudi însemnând șal - ca acesta. Deci, ei înalță ca un stindard acest aranjament, spunând că este ziua de Anul Nou pentru Shalivahanas. Șalul este cel care o învelește pe Mama voastră, care îi oferă căldură și îi protejează de asemenea modestia. Șalul este un semn al regalității, al modestiei și al castității. Deci, voi sunteți acolo pentru a apăra aceste calități ale Mamei, le protejați așa cum o face Shri Ganesha însuși. El devine mândru într-un singur caz: când cineva spune sau face ceva împotriva Mamei; atunci își face apariția. De aceea Shri Ișus a spus: „Orice faceți împotriva Mea va fi tolerat, dar nimic din ceea ce faceți împotriva Duhului Sfânt nu vă va fi iertat”. Acesta este Fiul, vorbind despre Mama - așa se întâmplă. Deci astăzi este a doua zi. A doua zi este Bija, o numim Bhaiyya dweej sau Bhav beej, ziua când fratele și sora, care sunt semințele aceluiași copac, au acel schimb pur de afecțiune. Sora îi face aarti fratelui, îi pune tika, iar apoi fratele îi dă surorii ceva în dar, ca semn al iubirii sale. În Bombay am început această ceremonie, iar Sahaja Yoghinii și-au făcut surori și frați. Aș dori ca și voi să vă găsiți un frate bun. Dar am văzut că aceste relații au fost atât de frumos păstrate în India, încât dacă le-ați putea învia și aici, aceea va fi o zi măreață, de adevărat extaz pentru Mine, asta însemnând că ați învins demonul imoralității. Asta va arăta că în voi s-a născut puritatea, eliminând complet desfrâul și lăcomia din mintea voastră și revărsând acea afecțiune asupra cuiva, care este sora voastră. Este un lucru foarte obișnuit în India; fiecare are o soră acolo. În India toți Sahaja Yoghinii au o soră și au grijă de ea. Este un sentiment foarte dulce. Iar sora este tratată - de exemplu, Raulbai este sora lui Dimal, vă puteți imagina! Iar ea este tratată cu aceeași grație ca și o soră fizică, împreună cu toate rudele, cu absolut toți. Deci, aceasta este a cincea zi, Dwija. Deci Diwali este sărbătorit din ziua a treizecea până în ziua a cincea a acestei luni. Pentru noi Diwali are o semnificație măreață, aceea că o lumină aprinde multe alte lumini. Iar ele sunt puse în șir, de aceea sărbătoarea este numită Diwali care înseamnă

„șiruri de lumini”. Deci când Mă țineți de mână cu toții, energia se transmite și se stabilește o energie (raas) iluminată. Întreaga lume trebuie să devină frumoasa împărăție a Mamei voastre, unde nu există nimic altceva în afară de beatitudinea Tatălui vostru ceresc și de bucuria Lui, atunci când își vede propria creație dansând în acel Ocean de beatitudine. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1984-0114, Makar Sankranti Puja, The Internal Revolution

View [online](#).

Makar Sankranti Puja, Revoluția interioară, Mumbai (India), 14 ianuarie 1984 Le urez bun venit tuturor Sahaja Yoghinilor străini în această măreață țară a Yogăi. Simt o mare bucurie, pe care nu o pot exprima în cuvinte, să văd Sahaja Yoghini veniți din întreaga lume, din întreaga țară, pentru a sărbători această zi specială. Este atât de auspicios ca voi toți să fiți astăzi aici, pentru că voi sunteți cei aleși, soldații care vor lupta până când Satya Yuga va fi stabilizată pe acest pământ. Este ziua revoluției. „San-krant” – așa cum știți „san” înseamnă auspicios și „krant” înseamnă revoluție. Astăzi este ziua revoluției sfinte. V-am povestit că în revoluție ne mișcăm ca un pendul - de la un capăt la celălalt, ca rezultat al inerției. Dar ascensiunea, posibilitatea de a atinge o stare mai înaltă, are loc numai atunci când există o revoluție. Iar revoluția are loc în spirală - mișcarea trebuie să fie în spirală pentru a ajunge la o poziție superioară. Deci aceasta este o revoluție sfântă. Am avut multe revoluții până acum; am avut revoluții atât în India, cât și în alte țări din Occident, sub pretexte politice, din cauza inegalității în drepturi. S-a luptat pentru multe lucruri în timpul revoluțiilor, dar prin asta nu s-a obținut nicio ascensiune în interior. Mă refer la revoluția din interiorul vostru. În această revoluție, propria voastră Mamă, Kundalini, vă ajută foarte mult, iar voi evoluți într-un mod foarte blând, într-o ascensiune în spirală, pentru a deveni suflete realizate. A fost foarte drăguț din partea voastră să veniți aici, pentru că această țară nu are confortul și facilitățile pe care le aveți în țara voastră. Așadar, trebuie să fiți pregătiți pentru condiții aspre, care pot fi dificil de suportat pentru unii. Când am venit în Bombay, a trebuit să cumpăr un cadou pentru un domn. Mă gândeam ce să-i cumpăr și am simțit că cel mai bine ar fi să-i iau ceva din fildeș. Am mers la magazin și am cumpărat un hitopadesh din fildeș, reprezentându-L pe Shri Krishna stând într-un frumos car din fildeș oferindu-i hitopadesh-ul, adică predica din Gita, lui Arjuna. A fost ușor să îl cumpăr. Mi-a luat doar jumătate de oră să merg și să îl cumpăr. Dar pentru a cumpăra hârtia de ambalat cadoul, am colindat două ore prin Bombay. Pentru că aici nu găsești un ambalaj decent pentru cadouri. Și apoi să găsești panglici și flori este deja ceva de neimaginat. Așa că n-am știut ce să fac. Am găsit o hârtie de ambalat de calitate a treia, așa cum a numit-o soțul Meu. Când am ajuns acasă, Mi-a zis: „Nu poți împacheta cadoul în hârtia asta. Arată oribil”. I-am spus: „Dacă vrei, pot găsi mătase aici, pentru a ambala cadoul, dar în ceea ce privește hârtia de cadouri, este o problemă”. Așadar, când i-am oferit cadoul acelui domn, i-am spus foarte sincer: „Îmi pare rău, dar în Bombay nu am putut găsi o hârtie de împachetat de calitate, dar cadoul este din fildeș”. Iar el a fost complet încântat de cadou. Deci în această țară, veți vedea că puteți găsi fildeș, dar nu puteți găsi hârtie de ambalat cadouri. Iar celor obișnuiți cu hârtia de cadouri le este foarte greu să se adapteze, pentru că s-au obișnuit să o folosească frecvent. Așadar, trebuie să înțelegeți că hârtia de cadouri, care ne place atât de mult sau cu care suntem atât de obișnuiți, nu are nicio importanță. În schimb, în Occident nu poți găsi fildeș. Dacă vrei să cumperi un obiect din fildeș, cred că va trebui să cauți câțiva ani pentru a-l găsi. Dar hârtie de împachetat poți găsi în cinci minute. Așadar, trebuie să înțelegeți că dacă vreți să cunoașteți această țară, trebuie să mergeți în aspectele ei cele mai profunde. Trebuie să dezvoltati o înțelegere mai profundă pentru a o cunoaște. Dacă vă uitați doar la toalete, drumuri, case, care apar toate negre, întunecate, murdare, conform standardelor voastre normale de viață... Uitați de asta. Uitați de asta. Nu ați venit aici pentru a vedea ceea ce puteți vedea și în țările voastre. Ați văzut toate acele lucruri deja. Dar aici ați venit pentru a vedea profunzimea, iubirea, afecțiunea, ființele umane de pe aceste meleaguri. Și veți fi foarte fericiți, pentru că veți avea experiențe absolut deosebite, care vă vor lăsa cu adevărat amintiri fascinante și pline de bucurie pentru întreaga viață. De asemenea, această țară - îndeosebi regiunea Maharashtra - este specială, deoarece Kundalini a întregului univers rezidă în această țară triunghiulară. Sau putem spune că este Patt-haar (podis): podișul în formă de triunghi. De aceea vibrațiile în această țară, în această parte a țării, sunt foarte puternice. Ei bine, pentru a beneficia de Maha Yoga, deoarece Sahaja Yoga astăzi a devenit Maha Yoga, trebuie să veniți în Maharashtra. Maharashtra înseamnă „națiunea măreață”. Sunt sigură că vă așteptați să vi se întâmple multe lucruri, dar păstrați-vă mințile deschise, pentru că este o revoluție care are loc. Nu este doar un pendul care vă aduce de la confort la disconfort. Trebuie să înțelegeți că nu e o formă de anti-cultură. Ați venit aici pentru ca sensibilitatea voastră să devină din ce în ce mai subtilă, astfel încât aspectele groșiere să fie înlăturate și respinse, și să vă puteți simți aspectele mai profunde. Odată ce veți începe să înțelegeți principiul fundamental dator de bucurie aici, sunt sigură că toată această experiență va fi extrem de fructuoasă. Pentru că peste tot în lume, realizăm că Sahaja Yoga, este singura cale de emancipare a ființelor umane, este singura cale prin care această lume va fi transformată într-un loc frumos. Pentru asta trebuie să dobândim o înțelegere adecvată, orientată către... să fim asemeni soldaților care adoptă o viață disciplinată, astfel încât orice dorim să facem, să facem la capacitate optimă. Deci pentru a permite aptitudinilor voastre să se manifeste în toată plenitudinea lor, încercați să respingeți, să ignorați aspectele groșiere, care se interpun. Trebuie să le retezați uneori. Trebuie să vă treziți dimineța devreme, să vă îmbăiați în condiții rudimentare, ceea ce

va fi dificil. Dar dacă încercați să vă adaptați, având nobila convingere, că sunteți parte integrantă din marea Virata și că trebuie să fiți uniți într-o asemenea măsură încât sensibilitatea voastră să devină una și aceeași, astfel încât să vă înțelegeți foarte bine unii pe ceilalți, sunt sigură că vă veți bucura de iubirea și ospitalitatea gazdelor voastre de aici. Sunt foarte fericită că revoluția interioară începe într-o astfel de zi. Așadar, trebuie să acceptăm această revoluție în interior. Știți cum au trăit francezii în timpul revoluției, știți cum au trăit indienii când au luptat pentru libertatea lor. Am văzut cum tatăl Meu a sacrificat fiecare bănuț pe care l-a avut; am fost nevoiți să trăim în colibe după ce duseserăm o viață în confort. A sacrificat totul. Mama a fost înțemnițată de cinci ori, iar tatăl Meu a ajuns la închisoare de trei ori petrecându-și acolo cel puțin doi-trei ani, de fiecare dată. Deci vă puteți imagina, având atât de mulți copii, cum au sacrificat totul pentru libertatea țării. Ei bine, dacă trebuie să dobândiți libertatea Spiritului, trebuie să aveți simțul sacrificiului. Dar asta nu înseamnă să vă plângeți, ci să vă bucurați de acest sacrificiu, să fiți mândri de el, să nu-l simțiți ca pe un sacrificiu, ci să simțiți că vă înobilează. Aceasta e starea interioară în care trebuie să aibă loc revoluția. Până acum, nu ați sacrificat nimic. Desigur, ați sacrificat egoul și toate lucrurile lipsite de sens, fără îndoială, dar toate acestea erau lucruri pe care nu vi le doreați; niciunul nu vă bucurați de ego. Chiar și indienii au trebuit să sacrifice mult, au renunțat la multe obiceiuri care sunt mari obstacole și afectează foarte mult creșterea sănătoasă a acestei națiuni. Ca Sahaja Yoghini, s-au înălțat de asemenea foarte mult, devenind foarte onești, extrem de dulci și ospitalieri. În același fel, aș spune, copiii Mei din alte țări au făcut eforturi uriașe pentru a renunța la unele lucruri la care am crezut că le va fi greu să renunțe. Și-au schimbat valorile morale, au acceptat un cod moral foarte strict și se bucură de acea moralitate și virtute. Nu știu cum să vă felicit pentru asta. Ați putea spune: „Mamă, iubirea Dvs. a făcut-o”, dar pur și simplu nu știu... Cred că sunt propriile voastre capacități, sunt „poorva janmas sanchitas”(merite acumulate în alte vieți) - faptele bune pe care le-ați săvârșit în viețile anterioare au dus la acest rezultat. Altfel, este imposibil să schimbi chiar și o singură persoană. Această transformare a avut loc pentru binele, bucuria și fericirea voastră. Nu trebuie să vă mai înălțați foarte mult, însă acum trebuie să vă bucurați de transformarea voastră. Iar bucuria transformării vine prin înlăturarea tuturor etichetelor pe care le-ați dobândit trăind în India, în Est sau în Vest, și care vă trag în jos. Scăpați de ele și înălțați-vă. Cu toții trebuie să savurați împreună bucuria și binecuvântările Tatălui vostru ceresc. Deci astăzi e o zi marea. Această sankramana (revoluție interioară) care a început, cere un efort serios. Nu ne putem juca cu asta. Este o mare stare de urgență. Simt în atmosferă această stare. Toți zeii și zeițele vă sunt alături pentru a vă ajuta să vă înălțați. Acum voi sunteți pe scenă și voi trebuie să creați marele spectacol al revoluției. Trebuie să arătăm acestei lumi că numai Spiritul poate salva lumea, nimic altceva. Așadar, astăzi ne începem călătoria către acea subtilitate și sensibilitate, pe care o puteți simți - Nirananda. Nirananda - numele Mamei voastre este Nira, iar la Sahasrara, simțiți ananda, bucuria lui Nira. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

1984-0229, Mahashivaratri Puja, Detachment & Enlightenment of Brain

View [online](#).

Shri Mahashivaratri Puja, „Detașarea și Iluminarea creierului”, 29 Februarie 1984, Pandharpur, India Shri Mataji: (vorbește cu Sahaja Yoghinii indieni) Cum ați ales acest loc așa de îndepărtat? E pur și simplu în junglă. N-ați putut aranja un loc mai aproape? Tocmai pe acesta care este atât de departe? Este atât de departe. Autobuzele nu pot ajunge aici, nu e niciun mijloc de transport. Este atât de dificil de ajuns aici. De ce nu ați făcut-o acolo? Sahaja Yoghin: Mamă, peste tot sunt cerșetori și ne-ar fi deranjat. Sunt o mie de cerșetori acolo. Shri Mataji: Unde? Sahaja Yoghin: Lângă templu. Shri Mataji: Dar, totuși, atât de departe. Doar pentru a scăpa de cerșetori. Noaptea nu stau acolo. Sunt acolo doar dimineața. Este atât de departe. Luați loc, vă rog. Ați venit cu autocarul, nu-i așa? Toți ați venit cu autocarul? Cine a venit cu autobuzul? Ridicați mâna. Dintre indieni. Nu, nu, cei care sunt deja aici. Sahaja Yoghin: Mamă, toți am venit cu autobuzul. Shri Mataji: Cum ați venit? Cu autobuzul? Cheile s-au pierdut. Ar trebui să fie la ei. Trebuie să le găsiți. Ce cântece au cântat la Pandharpur? Localnicii au fost uimiți. Sahaja Yoghin: Ei (Sahaja Yoghini străini) sunt peste măsură de inteligenți. Shri Mataji: Warren? A venit? Sahaja Yoghin: Va fi aici în cinci minute. Shri Mataji: Ce spune? Sahaja Yoghin: Va veni în cinci minute. Shri Mataji: Bine, bine. A fost un drum prea lung ca să mergeți pe jos? Sahaja Yoghin: Am venit cu autocarul, Shri Mataji. Shri Mataji: Cu autocarul acesta? Am văzut că unii mergeau pe jos. Sahaja Yoghin: Da. Shri Mataji: I-ați luat și pe ei în autocare? Shri Mataji: Ce este asta? Câțiva mergeau pe jos. Sahaja Yoghin: Shri Mataji, vor ajunge aici în două minute. Shri Mataji: Înțeleg. Am vrut să trimit... Indienii au trebuit să vină mai devreme ca să aranjeze totul aici. Așa că au venit aici. Nu era nevoie să mergeți pe jos. Am fi putut trimite autocarele din nou. Sahaja Yoghin: Am vrut să ajung la timp aici. Shri Mataji: Înțeleg. Sahaja Yoghin: Dar, este în regulă. Vor veni. Shri Mataji: S-au gândit că toți sunteți indieni... Sahaja Yoghin: Vedeți, dl. Pradhan mi-a dat instrucțiuni foarte stricte. Mi-a spus că sub nicio formă nu putem veni cu autobuzul fără permisiunea Dvs. Dl. Pradhan mi-a spus că în niciun caz, fără permisiunea Dvs... Iar autobuzul era plin, deci nu puteam decât să mergem pe jos - atât. Shri Mataji: Dar, vezi tu, toți oamenii aceștia au trebuit să vină să aranjeze aici - au trebuit să vină. Cine ar fi aranjat toate astea? Sahaja Yoghin: Da, din cauza asta am spus să mergem pe jos. Shri Mataji: Au trebuit să facă toate astea. Sahaja Yoghin: Dar a fost doar... Eram pe punctul de a spune... Shri Mataji: Unde este dl. Arun Pradhan? Sahaja Yoghin: A fost foarte strict cu mine. Mi-a spus că sub nicio formă n-ar trebui să călătorim fără permisiunea expresă a lui Shri Mataji. Shri Mataji: Depinde, vezi tu, ultima dată am încercat să fac un miracol. Sahaja Yoghin: Eu am încercat doar... Shri Mataji: Nu, nu... Deci voi ați mers pe jos în timp ce ei veneau aici. Ar trebui să avem muzică. (Se pune muzică și Shri Mataji intră în meditație.) De ce nu a fost trimis autocarul înapoi? Nu înțeleg. Autocarul odată ajuns trebuia trimis să-i aducă pe ceilalți, însă el a stat parcat aici. Spun că ei trebuiau să vină aici primii ca să aranjeze totul. Apoi, trebuiau aduși și ceilalți... E o problemă de comunicare. Sunteți cu toții aici, nu-i așa? Warren? Sunteți cu toții aici? El spune că ți-a spus în Bombay de fapt că nu ar trebui ca autobuzul să fie prea încărcat... Deci nu aici... Shri Mataji: Dar aici, cum au putut toate doamnele... Sahaja Yoghin: E-n regulă. De aceea am mers pe jos. Shri Mataji: Dar a durat atât de mult, iar ei nu i-au putut lua pe toți. Sahaja Yoghin: Autocarul abia a venit, de aceea. Autocarul a trecut pe lângă noi când eram aproape aici. Am fi întârziat foarte mult. Shri Mataji: Ah, bine. Sahaja Yoghin: Am vrut să ajungem la timp. Shri Mataji: Ai greșit că nu ai trimis autobuzul înapoi. Cei din partea locului au venit cu autobuzul și l-au ținut aici. Asta a fost o greșeală. De fapt greșeala e de ambele părți. Ce este asta? Sahaja Yoghin: Mamă, asta e cenușa havanului... Shri Mataji: Bine, dă-i-o lui. Deci acum suntem aici cu toții... E în regulă. Ei bine, acest loc a fost ales pentru că Mi s-a spus că sunt o mulțime de oameni oribili peste tot în rest. Și totuși problemele lor încă se simt. În regulă. Vedeți, trebuie să înțelegeți că trăim în aceste timpuri moderne care au foarte multe complicații. A venit toată lumea? Voi vorbi mai întâi în engleză și apoi în marathi, altfel acești oameni nu vor înțelege nimic și asta n-ar fi bine. În aceste timpuri moderne, un loc presupus a fi sfânt devine locul cel mai profan. Este un talmeș balmeș în zilele noastre. Iar când încercăm să punem bazele unui lucru fundamental, ne este la fel de greu cum îi este germenului care trebuie să-și facă loc printre pietre și să se lupte cu o mulțime de lucruri. Astfel, trebuie să ne menținem creierul în formă bună, să fim înțelepți în toate aspectele și să vedem ce putem obține prin răbdare și înțelegere. Este ceva foarte important. Cred că astăzi e o zi mareață pentru noi toți, deoarece acesta este locul lui Virata, al lui Shri Vitthala. Este locul în care Shri Vitthala a apărut în fața unui fiu devotat, iar când acesta i-a cerut să stea pe o cărămidă, El i-a îndeplinit rugămintea și a stat acolo în picioare. Și se spune că a stat pe acea cărămidă, așteptând. Unii spun că statuia pe care o vedem a ieșit din Mama Pământ pe acest teren nisipos. Este de fapt cărămidă pe care Pundalikaksh i-a aruncat-o, spunând: „Cei care au venit să ne vadă pe mine și pe părinții mei - eu fiind ocupat să-i îngrijesc - vor sta pe această cărămidă pe care le-am aruncat-o”. Ei bine, întreaga poveste trebuie privită într-un mod rațional și plin de înțelepciune, și anume că Dumnezeu poate înfăptui o mulțime de miracole. Noi, cei care suntem creați de Dumnezeu, facem

unele lucruri care par miraculoase. Să spunem că, dacă privim la situația lumii de acum 100 de ani putem afirma că în ziua de azi vedem multe lucruri care s-ar putea numi miraculoase. Acum 100 de ani nimeni nu s-ar fi gândit că am putea avea toate aceste aranjamente în locuri atât de îndepărtate. Dar toate aceste minuni sunt înlăptuite prin puterea lui Dumnezeu. Deci noi suntem creatorii acelor mici miracole, extrem de mici. Nu se pot explica toate minunile lui Dumnezeu și nici n-ar trebui explicate. Ele sunt mai presus de mințile noastre. Și pentru ca oamenii să simtă prezența Lui, Dumnezeu poate face orice. Se poate mișca în cele trei dimensiuni, chiar și în dimensiunea a patra - poate face orice dorește. Asta este ceea ce vedeți acum în viața voastră de zi cu zi - cât de multe minuni vi se întâmplă tuturor. Nici măcar nu înțelegeți cum se produc. Ele au loc chiar și în cazul lucrurilor lipsite de viață, iar oamenii sunt uimiți de modul în care se petrec. Deci acum, după ce am văzut totul cu ochii noștri, trebuie să credem că este Dumnezeu! Iar El poate face tot ce dorește, în timp ce noi nu suntem nimic, nu suntem nimic. N-ar trebui să încercăm să înțelegem rațional minunile lui Dumnezeu. „Cum este posibil? Cum este cu putință?” Nu vă puteți explica decât atunci când atingeți acea stare mentală, acel nivel, la care sunteți conștienți ca rezultat al propriei experiențe că Dumnezeu este Atotputernic. Acest concept este foarte dificil pentru că noi suntem limitați ca oameni, avem puteri limitate și nu putem înțelege cum poate fi Dumnezeu Atotputernic pentru că nu avem capacitatea de a înțelege. Deci, acest Dumnezeu, care este Creatorul nostru, Ocrotitorul nostru, Cel ce a dorit ca noi să existăm, care este însăși existența noastră, este un Dumnezeu Atotputernic - Atotputernic. Poate face ce vrea cu voi. Poate crea o altă lume, poate distruge această lume. Trebuie doar să dorească. Ideea de a veni la Pandharpur pentru Shiva Puja a fost pentru faptul că Shiva reprezintă Spiritul, iar Spiritul se află în voi toți, în inimile voastre. Tronul lui Sadashiva se află în vârful capului, dar El este reflectat în inima voastră. Creierul vostru este Vitthala. Deci a aduce Spiritul în creier înseamnă a vă ilumina creierul. „Iluminarea creierului” se referă la faptul că în esență capacitatea limitată a creierului vostru trebuie să devină nelimitată în aptitudinea sa de a-L realiza pe Dumnezeu. Nu voi folosi expresia „a-L înțelege”, ci „a-L realiza” pe Dumnezeu, a realiza cât de puternic este, cât de miraculos și de mareț este. Un alt aspect este că, de fapt, creierul omenesc poate crea - desigur doar din lucruri moarte. Dar atunci când Spiritul intră în creier, începeți să creați lucruri vii, să faceți munca vie a lui Kundalini. Chiar și ce este mort începe să se comporte asemenea a ceea ce e viu, pentru că atingeți Spiritul din lucrurile moarte. De exemplu, nucleul din interiorul fiecărui atom sau molecule, conține Spiritul acelei molecule. Și dacă deveniți Spiritul - putem spune că în esență creierul unei molecule sau al unui atom este asemenea nucleului, corpul nucleului. Dar cel ce controlează nucleul este Spiritul care locuiește în interiorul nucleului. Deci acum aveți atenția sau corpul - întregul corp al atomului - apoi nucleul, iar în interiorul nucleului se află Spiritul. În același fel noi avem acest corp, atenția acestui corp. Apoi avem nucleul, care este creierul. Iar Spiritul se află în inimă. Deci creierul este controlat prin intermediul Spiritului. Cum? Prin faptul că în jurul inimii se află șapte aure, număr care poate fi înmulțit cu orice alt număr. Șapte la puterea 1600 - aurele care urmăresc cele șapte chakre ridicate la puterea 1600. 16000, îmi cer scuze. Ei bine, Spiritul urmărește prin intermediul acestei aure - urmărește, din nou spun urmărește, prin intermediul acestei aure... Vă puteți așeza? Vă puteți așeza? Cred că ar fi mai bine... Nu e nevoie să vă îngrijorați, odată ce ați ridicat-o (Kundalini, probabil - n.t.). Această aură urmărește comportamentul celor șapte centri din creierul vostru. Ea urmărește de asemenea toți nervii care lucrează în creierul nostru; din nou spun: urmărește. Dar atunci când aduceți Spiritul în creierul vostru, atunci avansați cu doi pași, pentru că, în momentul în care Kundalini a voastră se ridică, ea urcă până la nivelul lui Sadashiva, atingându-L, iar Sadashiva informează Spiritul - informează în sensul că se reflectă în Spirit. Deci acesta este primul stadiu în care aurele care privesc, încep să comunice cu diferitele chakre din creier și astfel să-l integreze. Dar atunci când aduceți Spiritul vostru în creier - acesta este cel de-al doilea stadiu - abia atunci deveniți pe deplin realizați, pe deplin realizați. Pentru că atunci Sinele vostru, care este Spiritul, devine creierul vostru. Acțiunea este foarte dinamică. Ea deschide atunci cea de-a cincea dimensiune din ființa umană. La început, când deveniți realizați, când deveniți conștienți în mod colectiv și începeți să ridicați energia Kundalini, treceți în dimensiunea a patra. Însă atunci când Spiritul ajunge în creierul vostru, deveniți dimensiunea a cincea, însemnând că deveniți cel ce înlăptuiește. De exemplu, creierul nostru spune: „Ridică acest lucru!” Deci, atingeți acel lucru și îl ridicați. Sunteți cel ce înlăptuiește. Dar atunci când creierul devine Spiritul, Spiritul este cel ce înlăptuiește. Iar când Spiritul este cel ce înlăptuiește, deveniți în întregime Shiva, deveniți realizat. În acel stadiu, dacă vă mâniați, nu sunteți atașat. Nu sunteți atașat de absolut nimic. Orice lucru ați poseda, nu sunteți atașat de el. Nu vă puteți atașa pentru că Spiritul este detașare, detașare perfectă. Nu vă faceți griji pentru niciun atașament - oricare ar fi el - nu sunteți atașat nici măcar o secundă. Acum, aș spune că pentru a înțelege detașarea Spiritului ar trebui să ne studiem pe noi înșine foarte bine, foarte clar: „Cum suntem noi atașați?” Suntem atașați mai întâi prin intermediul creierului nostru, mai ales prin creierul nostru, deoarece toate condiționările noastre sunt în creier, și în același timp egoul nostru este de asemenea în creier. Deci atașamentele emoționale se manifestă prin creierul nostru - la fel și atașamentele noastre egoiste se manifestă tot prin creier. De aceea se spune că după Realizare trebuie să practicați Shiva tattwa, exersând detașarea. (Vă rog dați-Mi șalul. Shri Shiva a scăzut temperatura.) Ei bine, cum exersați detașarea? - Cu toții înțelegeți cât de cât engleza,

nu-i așa? - Ne atașăm de ceva, desigur prin intermediul creierului, dar și prin atenția noastră. Deci încercăm să facem ceea ce numim „chitta nirodh”, adică să ne controlăm atenția. Unde merge atenția noastră? În practica Sahaja Yoga, dacă trebuie să vă ridicați mai sus, trebuie să vă îmbunătățiți propriul instrument și nu pe al altora. Asta este ceea ce trebuie făcut cu siguranță. Acum, urmăriți-vă atenția, unde merge ea? Urmăriți-vă. De îndată ce începeți să vă urmăriți pe voi înșivă, să urmăriți atenția voastră, vă veți identifica cu Spiritul, deoarece pentru a vă urmări atenția, trebuie să fiți Spiritul. Altfel, cum o veți urmări? Acum observați unde se duce atenția voastră. Primul atașament este față de corpul vostru, în toate formele grosiere. Vedem însă că Shiva nu are niciun atașament pentru corpul Lui. Doarme oriunde, merge prin cimitire și doarme acolo - pentru că nu este atașat și deci nu poate capta bhoots sau altceva - nimic de acest gen. Vedeți, El este detașat. Detașarea trebuie urmărită și privită prin prisma propriilor atașamente. Acum, pentru că sunteți suflete realizate - dar nu Spiritul, pentru că El nu a intrat încă în creierul vostru - sunteți totuși suflete realizate, deci ceea ce puteți face este ca măcar să vă urmăriți atenția. Vă puteți urmări atenția în mod foarte clar, privind încotro se îndreaptă. Apoi vă puteți de asemenea controla atenția. Este foarte simplu. Pentru a vă controla atenția trebuie doar să o mutați de la un lucru către un altul. Încercați să vă schimbați prioritățile. Toate acestea trebuie făcute acum; după Realizare, trebuie să aveți o detașare completă. Deci corpul pretinde confort. Încercați să vă puneți corpul într-o poziție mai puțin confortabilă. Încercați. Orice considerați că v-ar putea da confort, încercați să faceți să fie mai puțin confortabil. De aceea oamenii au mers în Himalaya. Chiar și numai venirea în acest loc v-a creat o mulțime de probleme, deci vă închipuiți ce ar însemna să mergeți în Himalaya. Deci după Realizare, oamenii obișnuiau să meargă în Himalaya: „Bun, încearcă să treci prin toate astea, să vedem cum reacționezi!” Așa că acum începe așa numita „penitență”, într-un fel - o penitență pe care o puteți face foarte ușor pentru că acum sunteți suflete realizate - o puteți face cu bucurie. Încercați să vă faceți corpul puțin... Pentru Shiva nu contează dacă se află într-un cimitir, sau în regatul Lui, Kailasha, sau oriunde în altă parte. Unde este atenția voastră? Atenția voastră umană este descurajator de proastă! Este lipsită de sens și extrem de încălțită. „Am făcut asta din cauza asta” - există o explicație. Sau alții trebuie să dea o explicație. Nu e necesar să dați, să acceptați sau să cereți nicio explicație. Nicio explicație. Cel mai bine este să exiști fără să dai nicio explicație. În limba hindi - „Jaise raakhau taise hi raahu”: „În orice mod mă menții, voi rămâne așa și mă voi bucura de acea stare.” Kabira spune în continuare în această poezie: „Dacă mă așezi pe un elefant (vehicul regal), voi merge pe elefant, dacă mă pui să merg pe jos, voi merge pe jos”. „Jaise raakhau taise hi raahu”. Deci nicio reacție în această privință, nicio reacție. Înainte de toate nicio explicație, nicio reacție! Acum, al doilea lucru este mâncarea - ceea ce au căutat ființele umane prima dată, în stadiul animal. Niciun fel de atenție pe mâncare! Fie că aveți sau nu sare, fie că aveți un lucru sau altul, nicio atenție asupra mâncării! În realitate n-ar trebui să vă amintiți ce-ați mâncat de dimineață. Însă voi vă gândiți la ce veți mânca mâine. Nu consumați mâncare pentru a pune în funcțiune acest organism, ci mai mult pentru satisfacerea plăcerilor limbii. De îndată ce începeți să înțelegeți că plăcerea este un semn al unei atenții grosiere... Orice fel de plăcere este un fel de „senzație” foarte grosieră. Este foarte grosieră. Însă când spun „Nicio plăcere!”, nu înseamnă să deveniți niște oameni serioși, sau să arătați ca niște persoane cărora le-a murit cineva în familie! Ar trebui să fiți ca Shri Shiva, atât de detașat ca El. La căsătorie a venit călare pe un bivol care alerga foarte repede. Ședea pe bivol cu picioarele desfăcute așa. Bivolul alerga repede, iar El îl ținea bine, cu picioarele desfăcute, așa. Și se ducea la căsătoria Sa! Era însoțit de oameni chiori, de oameni fără nas - tot felul de oameni ciudați îl însoțeau. Iar soția Lui se simțea foarte stânjenită de lucrurile fără sens pe care le spunea lumea despre Shiva. El nu-și face griji pentru reputația Lui. Dar asta nu înseamnă să deveniți hippy. Vedeți, asta e problema - că începeți să vă gândiți îndată că puteți deveni hippy. Mulți oameni cred că dacă încerci să te comporți ca Shiva, devii Shiva. Mulți cred asta - că dacă consumi „ganja”(marijuana) devii Shiva, pentru că Shiva obișnuia să ia „ganja”; dar El o consuma doar pentru a o face să dispară complet din lume. Pentru El nu conta dacă este „ganja” sau orice altceva. Îi puteți da orice - nu-și va pierde luciditatea, în niciun caz. El consumă toate aceste lucruri. Sau, lumea consideră că dacă trăiești precum Shiva, detașat de toate așa cum era El, complet lipsit de preocupare cu privire la aspectul exterior... El orice înfățișare ar avea, oricum ar arăta, este frumos. Nu trebuie să faci nimic pentru asta. Deci atașamentul pentru orice lucru este urătenie. Este urătenie. Este absurditate. Dar vă puteți îmbrăca cum vă place. Sau chiar dacă sunteți în haina cea mai obișnuită, veți arăta ca o persoană magnifică. Dar asta nu este ca și cum ați spune: „În regulă, atunci să mergem peste tot înfășurați într-o pânză”. Frumusețea pe care Spiritul a născut-o în interiorul vostru vă conferă puterea de a purta orice doriți, fără să vă influențeze frumusețea, care vă însoțește în permanență. Dar ați atins acea stare? Această stare este atinsă doar atunci când Spiritul intră în creier. Cel mai greu le este celor orientați către ego să o atingă. De aceea ei nu se pot bucura de lucruri. Cel mai mic pretext îi dă rămă. Iar Spiritul, care este izvorul bucuriei, pur și simplu nu vine, nu-și face apariția. Bucuria este frumusețe. Bucuria însăși este frumusețe. Dar aceasta este o stare care trebuie atinsă! Atașamentele vin în multiple moduri. Dacă încercați să studiați acest aspect descoperiți că aveți atașamente față de familie: „Ce i se va întâmpla copilului meu? Ce i se va întâmpla soțului meu? Ce se va întâmpla cu mama mea, soția mea?” - tot felul de prostii. Cine este tatăl vostru și cine este mama voastră? Cine

este soțul vostru și cine este soția voastră? Shiva nu știe toate aceste lucruri. Pentru El, El și puterea Lui sunt două lucruri inseparabile. Deci El se manifestă ca o singură personalitate. Nu există dualitate. Numai când există dualitate spuneți „soția mea”. Spuneți tot timpul: „nasul meu, urechile mele, mâinile mele”, „al meu, al meu, al meu” și alunecați vertiginos tot mai jos. Cât timp spuneți „al meu”, există dualitate. Dar când spun „eu - nasul” - doar atunci nu există dualitate. Shiva adică Shakti, Shakti adică Shiva - nu există dualitate. Dar noi trăim bazându-ne numai pe dualitate și din această cauză există atașamente. Dacă nu există dualitate, de ce te-ai putea atașa? Dacă sunteți atât lumina cât și lampa, atunci unde este dualitatea? Dacă sunteți atât luna cât și lumina lunii, unde este dualitatea? Dacă sunteți atât soarele cât și lumina soarelui, sunteți atât cuvântul cât și semnificația, atunci unde este dualitatea? Însă atunci când există separare, există dualitate. Și din cauza acestei separări vă simțiți atașați, pentru că dacă sunteți acel lucru, cum ați putea fi atașați de el? Înțelegeți acest aspect? Deoarece există o diferență și o distanță între voi și ceea ce este al vostru, de aceea vă atașați. De fapt sunt „eu” - cine este celălalt? Tot acest univers sunt „eu”. Cine este celălalt? Totul sunt „eu”. Cine este celălalt? Nu este vorba de o undă a creierului sau o undă a egoului. Stai jos, stai jos. Dacă am nevoie de ceva, vă voi spune. Îi deranjați pe ceilalți. Stați jos. Subiectul e foarte important. Nu am nevoie de nimic în acest moment. Chiar dacă voi sta nouă ore, nu voi avea nevoie de nimic. Vă rog stați jos fără să vă îngrijorați și nu deranjați. Stați jos. Deci cine este celălalt? Nimeni! Iar acest lucru este posibil numai când Spiritul intră în creier și deveniți parte integrantă a lui Virata însuși. Virata este creierul, așa cum v-am spus. Atunci orice faceți, fie că vă arătați mânia, fie că vă arătați afecțiunea, compasiunea, orice, Spiritul este cel care se exprimă, deoarece creierul și-a pierdut identitatea; așa-numitul creier limitat a devenit Spiritul nelimitat. Nu știu, chiar nu știu să dau o analogie unui lucru ca acesta. Dar ce putem face de fapt este să-l înțelegem; că dacă o culoare este picurată în ocean, nu este posibil ca oceanul să se coloreze. Dar... încercați să înțelegeți, dacă puțină culoare, o cantitate limitată de culoare este picurată în ocean, culoarea își pierde cu desăvârșire identitatea. Gândiți-vă la opusul acestui fapt. Dacă oceanul este colorat și este revărsat în atmosferă sau într-o zonă limitată, mică în comparație cu oceanul, sau pe orice locșor, pe orice atom sau altceva, acel lucru va fi în întregime colorat. Deci Spiritul este asemeni oceanului, care conține lumina în interiorul lui. Iar când acest ocean umple micuța ceașcă a creierului vostru, ceașca își pierde identitatea și totul devine spiritual! Totul! Puteți face ca totul să devină spiritual. Totul. Orice atingeți devine spiritual. Nisipul devine spiritual, pământul devine spiritual, atmosfera devine spirituală, corpurile cerești devin spirituale. Totul devine spiritual. Așadar, Spiritul este asemeni unui ocean, în timp ce creierul vostru este limitat. Deci trebuie să atingeți detașarea de creierul vostru limitat. Toate limitările creierului ar trebui spulberate, astfel ca atunci când acest ocean umple creierul, să spargă ceașca lui micuță și fiecare fărămă a acelei cești să devină colorată, întreaga atmosferă, totul, absolut totul în jur să fie colorat. Culoarea Spiritului este lumina Spiritului, iar această lumină a Spiritului acționează, lucrează, gândește, coordonează, face totul. Acesta este motivul pentru care astăzi M-am hotărât să aduc Shiva tattwa în creier. Prima procedură este să vă îndreptați mintea către Shiva tattwa, spunându-i: „Ei bine, încotro te duci, domnule creier? Îți îndrepti atenția pe una, pe alta, te implici - acum detașează-te și devino creierul, doar creierul. Și detașează-te, detașează-te”. Iar apoi luați acest creier detașat, umplut complet de culoarea Spiritului. Se va întâmpla în mod automat. Cât timp vor exista aceste limitări ale atenției voastre, acest lucru nu se va întâmpla. Deci trebuie să faceți această tapasya în mod deliberat, fiecare dintre voi. Sunt alături de voi; atingând acea stare nu veți mai avea nevoie de nicio Puja. Dar trebuie să atingeți acea stare, iar pentru atingerea acelei stări, aveți nevoie de Puja. Sper că mulți dintre voi vor deveni Shiva tattwas în timpul vieții Mele. Dar să nu credeți că vă cer să suferiți. Nu există suferință în această ascensiune, dacă înțelegeți că este starea bucuriei complete, este momentul când deveniți Nirananda - numele bucuriei la nivelul Sahasrarei. Numele ei este Nirananda, iar voi știți că numele Mamei voastre este Nira. Așadar voi deveniți Niranand. Deci acest act de venerare al lui Shiva, astăzi, are o semnificație deosebită. Sper că tot ceea ce facem în mod exterior, în mod grosier, se petrece și în mod subtil. Încerc să împing Spiritul vostru în creier, dar constat că uneori este destul de dificil, deoarece atenția voastră nu este liberă, este încă implicată. Încercați să vă detașați. Mânie, desfrâu, lăcomie, totul - încercați să le diminuați. Spre exemplu în ceea ce privește hrana i-am spus azi lui Warren: „Spune-le să mănânce mai puțin, nu ca niște gurmanzi”. Din când în când, cu ocazia unei mese festive puteți mânca mai mult, dar nu puteți mânca mereu așa. Nu este atitudinea unui Sahaja Yoghin. Încercați să vă controlați. Încercați să vă controlați vorbirea. Fie că vă exprimați mânia prin felul în care vorbiți, sau vă exprimați compasiunea, sau sunteți plini de compasiune în mod artificial, încercați să vă controlați. Știu că unii dintre voi nu vor face poate prea mult în acest sens. Este în regulă. Voi încerca să vă repet de multe ori, voi încerca să vă ajut, dar majoritatea dintre voi pot face asta. Și ar trebui să încercați. Deci de astăzi începem Sahaja Yoga la un nivel mai profund, un nivel pe care unii dintre voi poate nu-l vor atinge. Dar cei mai mulți dintre voi ar trebui să încerce să devină mai profunzi - fiecare. Pentru asta nu trebuie să fiți foarte înalți educați sau să aveți poziții înalte - în niciun caz. Este nevoie de oameni care meditează, se dedică, merg în profunzime, pentru că sunt asemeni primelor rădăcini care trebuie să ajungă mult mai în profunzime, astfel încât alții să-i poată urma. Pentru Puja de astăzi vom avea o Ganesha Atharvasheersha

foarte scurtă. Doar... N-o să-Mi spălați Picioarele sau altceva - veți spune doar Atharvasheersha și puteți pune... Fiind Puja pentru Shri Shiva nu este nevoie să-Mi spălați Picioarele pentru că El este deja pur. Shiva este tot timpul curat, pur, imaculat. Deci veți spăla ceva imaculat? Cineva ar putea spune: „Mamă, când îți spălăm Picioarele, primim vibrațiile Dumneavoastră în apă”. Dar Shri Shiva e atât de detașat, încât nu e nevoie să Le spălați - în starea în care voi înșivă sunteți în întregime spălați, curățați complet. Apoi vom avea o Devi Puja, pentru că Gauri, care este Fecioara, trebuie venerată. Așa că vom spune cele 108 nume ale Fecioarei, apoi vom face o Shiva Puja. Regret că nu vă pot spune totul într-un discurs scurt. Dar detașarea trebuie să înceapă să se exprime în Realizarea voastră - detașarea. Ce este abandonul? Nu este nimic. Pentru că atunci când sunteți detașați, sunteți abandonați, în mod automat. Când sunteți atașați de alte lucruri, nu sunteți abandonați - asta este tot. De ce v-ați abandona Mie? Sunt o persoană atât de detașată încât nu înțeleg toate astea. Ce voi obține de la voi? Sunt atât de detașată. Nimic. Deci, sper că astăzi ne vom ruga cu toții: „Doamne, dă-ne puterea și sursa de atracție prin care să renunțăm la celelalte înclinații către toate plăcerile, bucuriile, către ego, către orice lucru la care ne putem gândi și prin care să ne pierdem în bucuria pură a lui Shiva tattwa - în mod absolut.” Sper că am putut să vă explic de ce Mă aflu astăzi aici și de ce ziua de azi e o zi mare. Toți cei ce vă aflați aici sunteți în mod special foarte norocoși, și ar trebui să vă gândiți că Dumnezeu a fost bun cu voi, alegându-vă să fiți astăzi aici, pentru a asculta aceste lucruri. Și apoi, de îndată ce vă veți detașa, veți începe să vă simțiți răspunzători - abhiyuktha - răspunzători. Dar nu responsabilitatea care dă ego, ci responsabilitatea care ea însăși execută, care se exprimă prin ea însăși, care se manifestă prin ea însăși. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Sper că toată lumea Mi-a înțeles discursul. Special am vorbit astăzi în engleză, pentru că aici nu am ținut niciun discurs în limba engleză. Dacă nu ați înțeles, ar trebui să rugați pe cineva să vi-l traducă. (Începe Puja. Se recită Ganesha Atharvasheersha urmată de Argala Stotram) Iar Bhavani, în calitate de soție a lui Shri Shiva, nu poartă podoabe. Este ca și cum contopirea cu Shri Shiva absoarbe absolut toate manifestările exterioare. Deci nu ar trebui folosite multe ornamente sau lucruri de acest fel. Din nou, este dificil să înțelegeți acest lucru la nivel rațional. Însă aceste manifestări exterioare au loc numai atunci când nu sunteți contopiți în Sadashiva. Dar odată ce deveniți una cu El, identitatea voastră se pierde și nu rămâne nici urmă de dualitate. Deci dualitatea „eu” și „puterea mea” dispare, pentru că „eu” și „puterea mea” devin una. Sahaja Yoghin: Shiva Shakti Rupini (Se recită Mantra). E gata? Sahaja Yoghin: Havan? Shri Mataji: Acum voi începe havanul. Sahaja Yoghin: Să recităm acum Shiv Sahstranaam? Shri Mataji: Da. Mai întâi spune „Chamak Dhamak” (capitolul 8 din Rudraksh Adhyay). Rajesh, fiule, ai adus pânza albă? Sahaja Yoghin: Da, sigur. Sahaja Yoghin: Să oferim flori în timp ce spunem „Namak Chamak”? Shri Mataji: Nu, nu. Când voi spuneți „Namak Chamak” Eu iau forma lui Shri Shiva. El este mediatorul. Deci prima dată trebuie să vă adresați Zeiței, care rezidă în inima lui Shri Shiva, iar apoi trebuie să-L descrieți pe Shri Shiva într-o formă scurtă. Și în tot acest timp ar trebui să veniți să faceți ofrandele. Cine va sta aici (lângă havan)? Veniți în față. Să vină 2-4 persoane. Niște doamne și domni să vină aici. Veniți, câteva persoane căsătorite. Unul sau două cupluri. Stați jos. Sahaja Yoghin: Stați jos aici, lângă havan. Shri Mataji: Două cupluri. Cupluri noi, care nu au mai făcut Puja. Soția ta a venit? A venit? Sahaja Yoghin: Da, a venit. Shri Mataji: N-ar trebui să fii singur. Sahaja Yoghin: Cheamă-ți soția. Shri Mataji: Bine, stai jos. Ar trebui să vină cei care nu Mi-au făcut Puja. Cei care Mi-au făcut deja Puja să nu vină. Iar acum câțiva Sahaja Yoghini din străinătate. Soț și soție. E nevoie de datura (o specie de flori) și de celelalte lucruri. Bel pushpa (o altă specie de flori) ar trebui oferită la Picioare. Sahaja Yoghin: Să chemăm pe cineva să ofere belpatra (frunzele copacului bilwa)? Shri Mataji: Da, în timp ce se recită. Vino aici. Vino mai aproape. Unde e soția ta? Sahaja Yoghin: Vine acum. Shri Mataji: Cu fața acolo. Tu stai în partea aceea, iar ea în partea cealaltă. Acum, în timp ce el recită, voi va trebui să oferiți florile. Va trebui să o acoperiți cu flori. Haideți, veniți mai aproape. Apropiați-vă. Hope, mai aproape. Încă sunteți... apropiați-vă mai mult unul de celălalt. Mergeți în partea aceea. Mergem mai spre dreapta. Voi mutați-vă mai spre stânga. Mutați-vă puțin în partea asta. Îndoii picioarele. Stați fie pe o parte fie pe cealaltă. Nu stați cu picioarele încrucișate. Îndoii un singur picior - așa. Ridicați un picior și nu stați cu ambele picioare încrucișate. Sahaja Yoghin: Stați în genunchi, așa cum stă el. Shri Mataji: E mai bine așa. Bine. Acum, în timp ce el pune... Vei putea să te descurci să pui lemnele? Lemnele trebuie să fie puse în număr de patru în timp ce se recită. Trebuie puse foarte rapid. Deci trebuie să fiți rapizi. Shri Shiva este foarte rapid. Deci trebuie să fiți foarte alerți. Nu, nu, nu acum, nu încă. Mai întâi trebuie să puneți florile. Apoi trebuie să puneți... Doamnele ar trebui să aranjeze vatra - ele știu mai bine. Întâi puneți turtele de bălegar uscat, apoi turnați ghee peste ele. Oprește-te. Ține-le la picioare. Mai întâi trebuie puse florile. Mai întâi florile. Mai întâi florile, iar apoi... pe turtele de bălegar uscat turnați ghee. Unde este ghee-ul? Așează-l lângă tine. Ar trebui ținut acolo. Cei din Maharashtra știu mai bine aceste lucruri - de aceea. Sahaja Yoghin: Trebuie să punem camfor? Shri Mataji: Da, camfor. Puneți deasupra camfor și ghee pe turtele de bălegar uscat. Puneți pe toate cele patru laturi ale turtelor de bălegar. Vor fi adăugate după ce se termină de citit. Se va derula rapid și vor fi utilizate în acel moment. În primul rând vor pune florile, apoi vor aranja totul, și până când e gata totul, vom începe să recităm numele. Ați pus fructele acolo? Sahaja Yoghin: Deci dl. Warren, dl. Dhupal, dl. Modi. Vă rog veniți. Shri Mataji: Cei care au venit fără soții. Sahaja Yoghin: Cei care au venit fără soții. Shri Mataji: Și

care sunt lideri. Sahaja Yoghin: Cei care sunt lideri. Shri Mataji: Nu și cei care sunt cu soțiile. Cei care sunt cu soțiile să nu vină. Sahaja Yoghin: Cei care au venit singuri. Dhumal... Shri Mataji: Vino, vino. Sahaja Yoghin: Dl. Dhumal a venit cu soția. Shri Mataji: Au venit amândoi? Sahaja Yoghin: Da. Shri Mataji: Fără soții... Orezul gătit ar trebui pus în interior. N-ar trebui lăsat afară. Adhi, tot orezul trebuie pus în interior, bine? Puteți începe. Sper ca nimeni să nu fi rămas pe drum. Să vină aici cineva. Unde sunt? Sahaja Yoghin: Jayvant. Shri Mataji: Să vină Jayvant și Barve. Pradhan? Sahaja Yoghin: Barve? Shri Mataji: Veniți cu toții aici. Cu toții trebuie să veniți aici. Voi mutați-vă puțin mai încolo. Cei cu soțiile. Veniți. Belpatra le puteți oferi la Picioare. Veniți, cu toții. Puteți pune câteva sub Picioarele Mele. Nu, nu, nu acum. Când vă spun Eu le puteți pune. Când vă spun puteți pune una câte una. Veniți cu toții aici. Veniți aici. Veniți, ar trebui să fiți aici cu toții. Veniți, veniți. Rajesh, mută-te puțin. Aduceți kalash (vasul care ține nuca de cocos). Ține-o în mână. Veniți. Sahaja Yoghin: Cei din jurul havanului să ofere ahuti (ofrandele) în foc după ce spun Swaha. Shri Mataji: Ceilalți să ofere belpatra (frunze de bilva) una câte una. Oferiți câte 3 frunze de fiecare dată. Ar trebui să meditați pentru cinci minute. Puteți să vă plecați în fața Mea (namaskar). Intrați în meditație. N-ai pus bhang (frunze de cannabis) în ceai, nu? Ai pus bhang? Sahaja Yoghină: Nu, nu. Shri Mataji: Ce liniște... Aceasta este răcoarea specială a lui Shri Shiva. Este răcoarea specială a lui Shiva. (Shri Mataji pune alternativ mâinile deasupra focului de la havan.) Cu toții ar trebui să vă puneți mâinile deasupra havanului, iar apoi să vă întoarceți la locurile voastre. Cu toții. În mod simbolic, focul reprezintă Vishnu tattwa, iar răcoarea reprezintă Shiva tattwa. Astăzi am rugat Shiva tattwa să intre în Virata lui Shri Vishnu. Cu toții ar trebui să veniți să vă puneți mâinile aici și să încercați în mod simbolic să oferiți focului vibrațiile voastre, așa cum am făcut Eu acum. Puteți veni pe rând, însă Eu voi pleca. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Aduceți-Mi papucii. Acum e cel mai bine. Ar trebui să existe dhuni (fum). Focul trebuie să existe - nu cu așa ceva - pentru a face fum - e important (Shiva tattwa intrând în foc generează fum). Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

1984-0807, Public Program, Search Something Higher

View [online](#).

Public Program. Bath (UK), 7 August 1984

Mă înclin în fața tuturor căutătorilor adevărului. Este așa o plăcere să vin în acest vechi oraș, Bath. Romanii care au trăit aici sunt atât de diferiți în ziua de azi, încât sunt imposibil de recunoscut prin urmașii lor de azi. Viața s-a schimbat foarte mult în aceste vremuri moderne, iar ideile despre viață sunt, de asemenea, foarte diferite acum. Pe măsură ce societatea evoluează atingem un punct la care începem să gândim: „Oare ce urmează?”. Ne-am bucurat de puterea pe care și-au dorit-o romanii, apoi au dorit să aibă bani, posesiuni - ne-am bucurat și de ele - și am văzut întregul nonsens al acestor lucruri.

Iar acum căutăm dincolo de ele, ceva mai presus, ceva care nu este cunoscut încă. Dar există sentimentul că trebuie să căutăm ceva mai înalt, ceva superior, ceva absolut. Această categorie specială de oameni, există astăzi cu miile, milioane chiar, așa spune, peste tot în lume. Și acesta este timpul pe care îl numesc timpul înfloririi, când mii de oameni trebuie să devină fructe. Este un timp aparte, un timp foarte, foarte special, menționat în toate Scripturile, ca „timpul Învierii”, sau „timpul Judecății”, sau Krita Yuga în Scripturile indiene. În Scripturile indiene, Krita Yuga este descrisă foarte clar - că în aceste timpuri oamenii vor avea conexiunea cu Divinul - sakshat (cu adevărat). Își vor primi Realizarea, numită „Atma Sakshatkar” și totul va fi înfăptuit, totul va fi dus la bun sfârșit și împlinit. Așa au fost explicate aceste timpuri moderne.

Însă pe de altă parte, timpurile moderne sunt timpuri de completă confuzie, de relativitate absolută, când oamenii chiar nu știu ce să facă cu ei înșiși. Sistemul de valori, care a fost foarte primitiv la început, a devenit oarecum rigid, din cauza prea multor limitări de-a lungul vieții, în procesul de gândire. Apoi oamenii au început să încalce limitele atât de mult, încât au deformat complet sistemul de valori. Culoarele care alcătuiau ființa umană sunt atât de murdărite acum, încât este greu să îți dai seama ce a fost, ce este și ce va deveni ființa umană.

Întrebarea cu care ne confruntăm în ziua de azi este: „Ne-am născut pe acest pământ să trăim, să mâncăm, să ne facem asigurări, să avem copii, nepoți și apoi să murim?” E ceva asemănător cu viața animalelor, nu-i așa? Ce este atât de mare atunci, în a deveni o ființă umană? Deci înțelegem că ființele umane au capacitatea de a face ceva, ceva mare pentru colectivitate, pentru oamenii din jurul lor, pentru societatea în care trăiesc. Și însuși acest lucru a dat naștere acestei treziri în noi, că trebuie să descoperim o cale, o metodă, prin care să facem ceva pentru colectiv, pentru tot restul lumii. Este foarte, foarte evidentă conștientizarea faptului că nu putem trăi singuri, că trebuie să existe o conexiune cu întregul și că ar trebui să descoperim această conexiune, prin care să putem răspândi cu adevărat bunătatea, virtutea, beatitudinea păcii.

Lucrul cel mai important este că, atunci când începem să facem o astfel de muncă sau orice activitate socială, orice astfel de muncă utilă pentru colectivitate, dezvoltăm un fel de ego în interior. Este un lucru foarte obișnuit. Spre exemplu, am fost președinte al unei organizații din India, numită Asociația Nevăzătorilor. Și când au vrut să-l invite pe guvernator - doamne de mare vază, din familii de rang foarte înalt au ajuns să se certe foarte tare, motivul fiind care din ele va sta lângă guvernator. Am fost de-a dreptul uimită de atitudinea lor. Le-am spus, „Veți fi în fața unor orbi, iar orbii nu pot să distingă un guvernator de o altă persoană. Deci cum vă puteți certa pe această temă: cine va sta alături de guvernator?” Și surprinzător, cearta a devenit într-atât de acerbă încât nu se întrevedea nicio soluție, așa că Mi-am folosit simțul umorului și am spus: „În regulă, iată ce vom face: vom pune o scândură mare deasupra capului guvernatorului, astfel încât să puteți sta toate ca vrăbiile, de o parte sau alta”. Și numai

cu această glumă am putut pune capăt ideilor lor.

Oamenii - chiar și atunci când sunt foarte educați, foarte bine plasați în viață, foarte bogați și doresc să-i ajute pe ceilalți, pentru că au convingerea că trebuie să-i ajute pe săraci, pe cei ce au nevoie de bani sau poate de îndrumare - se duc acolo, își pun la dispoziție timpul, banii, totul și eșuează lamentabil în această muncă socială. De aici reiese că, atunci când încercăm să ajutăm pe cineva, ceea ce facem în realitate este să ne ajutăm pe noi înșine, deoarece nu putem suporta problema acelei persoane și de aceea încercăm să o ajutăm. Dar problema este că nu conștientizăm acest lucru și astfel oamenii suferă, fie din cauza egoului, fie din cauza unor condiționări, atunci când vin în contact cu o altă societate. Luați orice societate - de exemplu, Mă aflu acum în societatea britanică, engleză. Când vii aici, trebuie să te adaptezi imediat la această societate. Dacă porți acest semn roșu pe frunte, ca Mine, toată lumea va râde, se va glumi pe seama ta. Vei începe să te întrebi: „Ce-i asta?” și îl vei șterge imediat, pentru că vei crede că este ceva hilar. Așa cum în India, dacă te duci rujată în sate, oamenii vor spune: „Ce e cu doamna asta? De ce se dă cu ruj?” Vedeți, acolo nimeni nu face asta. Deci toată lumea va râde și va privi acest lucru ca pe ceva ciudat, și atunci persoana va încerca să se adapteze obiceiurilor lor. Astfel dezvoltăm condiționări.

Deci interacționând cu societatea, vă dezvoltați fie egoul, fie superegoul sau condiționările. Deci care este problema, de ce dezvoltăm aceste lucruri? N-ar trebui! Ar trebui să ne păstrăm drepturile, să rămânem așa cum suntem, și ar trebui să vedem întreaga lume în starea de martor. Deci problema este că, atunci când interacționezi cu societatea, trebuie să știi că ești o parte din întreg, că fiecare om pe care-l vezi, fie că este englez, indian sau arab, fiecare om este parte integrantă a unei ființe grandioase, numită Dumnezeu Atotputernic. Și când aceste părți nu sunt trezite, ele cred că sunt separate și se luptă între ele, sau se condiționează unele pe altele, își provoacă egoul și continuă în acest mod. Dar de îndată ce devin conștiente de această colectivitate, de faptul că sunt părți integrante din întreg, ele devin una și încep să se miște la unison. Spre exemplu, la un experiment cu heliu, s-a constatat că reducând temperatura heliului, moleculele care din cauza căldurii se mișcă aleatoriu, se ciocnesc, se răcoresc pur și simplu și devin atât de colective încât se mișcă toate în aceeași direcție, asemeni unui stol de păsări care urmează pasărea din vârf. Moleculele încep să se miște în același mod. Același lucru trebuie să se producă în interiorul nostru atunci când spunem că trebuie să avem pace în această lume, că trebuie să avem tot ce este mai bun și că oamenii ar trebui să trăiască pașnici și fericiți.

Asta este ceea ce trebuie să știm - că ființele umane, așa cum sunt ele, au nevoie de o transformare. Până când nu se transformă pentru a atinge conștiința colectivă, nu se pot adapta la societate sau la o altă persoană. De asemenea, veți vedea că dacă întâlniți o persoană, considerând că „este prietenul meu” sau „fratele meu”, „sora mea” - începe să apară acest „al meu” și veți simți că persoana vă este foarte apropiată. Dar apoi dintr-odată descoperiți că, dimpotrivă, ea vă este dușman. Și apoi puteți începe să vă urâți atât de mult, încât nu veți putea crede că ați fost cândva prieteni și veți expune persoana respectivă în așa măsură, încât veți fi uimiți de voi înșivă. Asta se întâmplă pentru că nu știm că și persoana căreia îi oferim prietenia noastră este parte din întreg și că trebuie să trezim și în ea această conștiință astfel încât să-și dea seama că toți suntem părți ale aceluiași întreg.

Ei bine, în interiorul nostru se află puterea care ne face conștienți la nivel colectiv. Iar această putere se află în osul triumfiular numit sacrum, și o cunoaștem ca fiind energia Kundalini, dar în Biblie este descrisă cu numele de Duhul Sfânt. Ei bine, Duhul Sfânt despre care știm din Biblie este foarte ambiguu pentru mulți oameni, deoarece nu este descris foarte clar ce reprezintă. Am întrebat un preot ce înțelege prin Duhul Sfânt. „Sunt agnostic”, Mi-a răspuns el. L-am întrebat: „Atunci ce faci de fapt? Dacă ești agnostic, dacă nu crezi cu adevărat, ce faci acolo?” Mi-a spus: „Îmi fac munca”. Deci totul se reduce la un loc de muncă, atunci când ei nu pot explica un lucru. Dar Duhul Sfânt poate fi explicat foarte bine, prin faptul că este puterea Mamei

Primordiale. Noi avem Tatăl și Fiul, dar unde este Mama? Ați auzit voi despre un tată și un fiu, fără o mamă? Deci Duhul Sfânt este Mama Primordială. Ea este reflectată în interiorul nostru sub forma energiei Kundalini din osul triunghiular. Acum, acest os triunghiular este foarte important pentru că a fost numit de greci „sacru”, adică sfânt. Deci grecii știau că există ceva sacru în acest os, o anumită putere, sau poate chiar știau că era Duhul Sfânt. Orice ar fi fost, ei știau, pentru că l-au numit „osul sacru”.

Ei bine, în interior mai avem și șapte centri, așa cum v-am explicat ieri în Bristol, că avem șapte centri subtili în interior. Acești centri există cu adevărat în interiorul nostru. Dar ați putea să Mă întrebați: „Mamă, de ce ar trebui să credem?” N-ar trebui, n-ar trebui să Mă credeți, ci să luați totul în mod științific, ca pe o ipoteză. Iar dacă vă dovedesc ceea ce spun, atunci veți ști că este adevărat. Deci acești centri rezidă în interiorul nostru, iar expresia lor exterioară, manifestarea lor la nivel grosier sunt plexurile nervoase, pe care medicii le cunosc. Acești centri se află în noi la un nivel foarte subtil. De exemplu primul centru, așa cum v-am spus, este centrul inocenței. Cel de-al doilea este centrul creativității noastre. Al treilea centru este cel al căutării noastre. Noi căutăm hrană, apoi căutăm adăpost, apoi căutăm bani, lucruri materiale, putere, iubire. Acest tip de căutare vine prin acest centru, care se manifestă la exterior în forma plexului solar.

Deasupra acestuia este centrul numit centrul Mamei, pentru că este cel care vă dă protecție. Acest centru are ceva special - în dreptul lui se află osul stern, iar în osul stern, aproximativ până la vârsta de doisprezece ani, sunt creați anticorpii. Ei sunt asemeni soldaților Mamei, care rezidă în osul stern, iar osul stern răspunde de toți acești soldați. Ei bine, atunci când are loc un atac sau când vă sperie ceva, osul stern începe imediat să pulseze. Când începe să pulseze sau să se miște, ca urmare a acelei întâmplări, anticorpii primesc informația - așa cum voi primiți informația prin eter, deși nu-l vedeți, primiți informația prin intermediul lui. În același mod, anticorpii sunt ca niște aparate radio, primesc informația și încep să atace, încep să atace orice încearcă să afecteze acea persoană.

Apoi mai sus este centrul pe care noi îl numim chakra Vishuddhi, este centrul la nivelul căruia ființele umane și-au ridicat capul. Acesta este centrul care ne-a transformat în ființe umane și chiar de la acest centru se formează egoul și superegoul, pentru că Vishuddhi este chakra colectivității. Prin intermediul acestui centru vorbim, comunicăm și stabilim relații cu alte persoane. Ca reacție, apar în noi egoul și superegoul. Când se formează egoul și superegoul, noi devenim o personalitate, o personalitate diferită de toți ceilalți. La acest nivel devenim o persoană care are conștiința de „eu” și „al meu”. Spre exemplu, atunci vom spune: „Îmi place asta. Eu vreau asta”. Sau Eu voi spune: „Sunt indiană”, voi veți răspunde: „Eu sunt englez”. Toate aceste identificări greșite apar pentru că deveniți individualiști, încercând să vă identificați cu diverse lucruri. În felul acesta ne separăm de acea putere. Este libertatea pe care o obținem, în care trebuie să învățăm din propriile greșeli și încercări ce este corect și ce este greșit.

Apoi, mai sus, se află centrul de aici - centrul lui Christos. Aceasta este fereastra lui Christos, așa spune. Dar acest centru e foarte important, deoarece controlează cele două formațiuni, egoul și superegoul. De aceea se spune că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Când îl treziți pe Christos în acest centru, El absoarbe aceste două formațiuni asemănătoare cu două baloane. El le absoarbe. Și astfel karmele noastre - despre care se vorbește atât de mult, că am făcut karme rele, am făcut una, alta - toate sunt absorbite, iar păcatele și condiționările noastre sunt absorbite de asemenea, iar noi intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, care este zona limbică în terminologia medicală. Dar la acest nivel voi trebuie să treceți dincolo, iar această zonă pe care trebuie să o penetrați este destinația, este destinația, este punctul prin care trebuie să treceți dincolo, plasat la nivelul osului fontanelei, punct în care vă veți primi botezul. Dar ceea ce numiți voi botez, așa cum v-am spus ieri, este doar un exercițiu artificial. Botezul real este atunci când Duhul Sfânt se ridică și începeți să simțiți cu adevărat briza răcoroasă deasupra capului. Este cu adevărat un miracol. Nu este corect să nu credeți în miracole. Ar trebui să rămâneți deschiși. Chiar dacă sunteți intelectuali, trebuie să fiți

onești, adică, dacă nu ați văzut un miracol, asta nu înseamnă că nu există și că nu au loc miracole. Păstrați-vă modul de abordare al unui om de știință, care vrea să se convingă el însuși dacă este așa sau nu. Ei bine, este un adevărat miracol când Kundalini se ridică, străpunge toți centrii subțili și de asemeni această zonă.

Ar trebui să înțelegem foarte clar cum sunt construiți acești centri. În corpul nostru avem un sistem nervos autonom. „Auto” este un cuvânt care ține de Sine. Dar cine este acest „Sine”? Cine este acest „auto”? Nici medicii nu știu. I-au dat doar numele „autonom”. Sistemul nervos autonom este format din două sisteme, sistemul nervos simpatic și cel parasimpatic. Folosim sistemul nervos simpatic când suntem în situații de urgență. Când alergăm repede, sistemul nervos simpatic intră în acțiune, iar inima începe să bată foarte puternic. De asemenea, ritmul bătăilor inimii este mult mai rapid decât în mod normal. Asta se întâmplă prin activitatea sistemului simpatic. Puteți crește întotdeauna numărul de bătăi ale inimii, dar acest ritm este apoi redus automat. Cum? Datorită parasimpaticului, care se află în centru. Ei bine, aceste trei canale sunt, după cum vedeți, unul pe partea stângă, corespunzător sistemului simpatic stâng, el fiind manifestarea exterioară a acestui canal subtil. Apoi, pe partea dreaptă este sistemul nervos simpatic drept, iar pe centru este sistemul nervos parasimpatic, care este, de asemenea, răspunzător de modul în care evoluăm.

Ei bine, am evoluat până la stadiul uman. Dar acesta nu este sfârșitul, pentru că dacă ar fi fost sfârșitul, am fi avut întreaga cunoaștere. Dar noi nu știm totul. Trebuie să facem un salt către o altă conștiință, pe care Christos a descris-o ca fiind a doua naștere; nu o naștere fizică, o schimbare a veșmintelor sau ceva exterior, ci un eveniment în interiorul vostru, care vă transformă, prin care deveniți... Este vorba de transformare. Nu înseamnă că deveniți membri ai unui grup, sau că spuneți: „În regulă, aparțin acestui grup” sau „Port acest tip de rochie”, „Fac acest lucru”. Nu este asta. Este o realitate faptul că ceva se întâmplă în interiorul vostru și face din voi un suflet realizat. Dacă trebuie să deveniți ceva, dacă trebuie să se întâmple ceva în voi, acel ceva ar trebui să fie în realitate Adevărul și trebuie simțit în sistemul nervos central, în același mod în care ați devenit ființe umane. Voi aveți percepția murdăriei, a vulgarității, puteți vedea culorile, puteți vedea modele frumoase, totul, pentru că sunteți ființe umane. Dar pentru un câine nu contează dacă este murdar, respingător - nu simte acel miros. Deci în același mod, când trebuie să deveniți ceva mai înalt, acest lucru ar trebui simțit în sistemul nervos central. Nu este doar o proiecție mentală, prin care să spuneți: „Eu cred în una, alta”, „Nu cred în asta”. Nu este deloc așa.

Acel ceva trebuie simțit în sistemul nervos central, în vârful degetelor. Trebuie să simțiți. Iar modul în care îl simțiți este foarte spontan, pentru că este un proces viu. Nu este deloc dificil, nu vă solicită în niciun fel. Totul este construit în interiorul vostru și este extrem de simplu. Sunteți asemeni unei semințe, care odată plantată în Mama Pământ va germina în mod spontan. Este un eveniment atât de spontan încât ființelor umane le este greu să creadă că este lipsit de efort, sau că nu se poate plăti pentru asta. Este ceva imposibil de înțeles pentru ființele umane că pot obține ceva fără să plătească. Dar primim atâtea lucruri fără să plătim, iar dacă acest lucru este stadiul cel mai înalt al evoluției - voi n-ați plătit nimic pentru evoluția voastră până în prezent, deci de ce ar trebui să plătiți acum? Și, mai mult, nu este nevoie de niciun efort.

Deci „Sahaja Yoga” înseamnă unirea spontană cu Divinul. „Saha” înseamnă „cu”, „ja” înseamnă „înnăscut” - este spontan, născut odată cu voi. Orice ființă umană are dreptul să dobândească unirea cu Divinul. Un alt sens al cuvântului „divin” este acela că puterea lui Dumnezeu, care este atotpătrunzătoare, face toată munca vie, transformă florile în fructe, alternează anotimpurile - face absolut toată munca vie. Iar voi trebuie să deveniți una cu Divinul. Trebuie să o simțiți în vârful degetelor voastre. Yoga înseamnă și îndemânare, înseamnă, de asemenea, cunoașterea completă a acestei puteri divine, cum s-o mânuim, cum să lucrăm cu ea, cum s-o folosim.

Prin trezirea energiei Kundalini, ca o consecință secundară, dobândiți sănătate fizică. Am spus de multe ori, cancerul nu poate fi vindecat de nimic altceva decât prin trezirea energiei Kundalini. Ieri v-am explicat cum apare cancerul și cum este înlăturat de Kundalini. Cele mai multe dintre boli apar pentru că centrii sunt deteriorați, legătura lor cu întregul este ruptă, sau poate că le lipsește ceva. Atunci când Kundalini se ridică, Ea hrănește acești centri din plin, încât toți centrii, din punct de vedere mental, fizic și emoțional, devin complet satisfăcuți, împliniți și se însănătoșesc. Prin asta obțineți o stare de sănătate bună, o minte liniștită și o viață bună, echilibrată emoțional.

Dar ultimul dintre centri, când Kundalini trece de această limită - este locul în care rezidă Dumnezeu Atotputernic. Ei bine, vă spun din nou că nu trebuie să Mă credeți. Oamenii nu mai cred nici în Dumnezeu în zilele noastre. Deci acesta este locul lui Dumnezeu Atotputernic, în vârful capului, dar El este reflectat în inima voastră în forma Spiritului. De îndată ce Kundalini atinge acel loc, în mâinile voastre începe să curgă briza răcoroasă. Mai întâi simțiți briza răcoroasă a propriei energii Kundalini, iar apoi grația divină începe să curgă prin voi și o resimțiți în palmele voastre, ca pe o briză răcoroasă. Deci se întâmplă cu adevărat. Odată ce se întâmplă, trebuie să vă stabiliți, să înțelegeți ce este de fapt și cum să consolidați această stare. Pentru unii e nevoie doar de o zi, pentru alții poate de o lună, iar apoi deveniți maestru.

Deveniți o personalitate diferită, atât de puternică și plină de compasiune; foarte plini de compasiune și foarte puternici, asemeni lui Iisus. Când oamenii au încercat să arunce cu pietre în Maria Magdalena, care era o prostituată, El i-a luat apărarea. Christos nu avea nimic în comun cu prostituatele, dar s-a opus tuturor acelor oameni și le-a spus: „Ei bine, cei ce n-au comis niciun păcat pot arunca cu pietre în Mine”. Și nimeni n-a îndrăznit să o facă, pentru că era o persoană atât de puternică și plină de compasiune. Și asta se întâmplă, deveniți o persoană identificată cu adevărul. Nu vă este teamă de nimeni, spuneți întotdeauna adevărul și îl spuneți cu toată tăria. Spre exemplu, în Anglia ați avut un mare poet, pe William Blake, care a spus că în aceste timpuri moderne, oamenii lui Dumnezeu, cei care îl caută pe Dumnezeu sau care cred în Dumnezeu, vor deveni profeți și vor avea puterea să-i facă și pe alții profeți.

Exact asta se întâmplă în Sahaja Yoga, vă primiți Realizarea și începeți să dați Realizarea și altora. Așa cum o lumânare aprinsă poate aprinde o altă lumânare care nu e aprinsă. Apoi acea lumânare poate aprinde la rândul ei multe alte lumânări. Atât de simplu este. Nu e nimic de luat sau de dat, e doar un catalizator, însemnând că voi aprindeți o lumină, iar acea persoană aprinde la rândul ei alte lumini. Deci nu este o obligație, nu este o relație de a da și a primi, ci este doar un simplu eveniment. Puteți înțelege asta. Dr. Warren însuși a dat Realizarea la mii de oameni. Chiar și în Madras - Eu nu am putut merge. L-am trimis pe el și a dat Realizarea la trei sute de oameni. În India avem pe cineva care a dat Realizarea la zece mii de oameni. Este un fapt! Și îl puteți verifica.

Când vă primiți Realizarea, sunteți surprinși că și voi puteți da oamenilor Realizarea și îi puteți vindeca, că le puteți da pacea și beatitudinea lui Dumnezeu. În acel moment deveniți conștienți colectiv; deveniți parte integrantă din întreg. De exemplu, ieri, multe persoane aveau un blocaj la chakra Vishuddhi din anumite motive, diferite probleme. Unii aveau spondiloză, alții aveau altceva și nu puteau depăși acest centru. Au trebuit doar să spună de trei ori, „Mamă, eu sunt parte integrantă din întreg” și au început să simtă imediat briza răcoroasă! Atât de simplu este. Au început să simtă briza răcoroasă. Aveau un blocaj aici. Sunt metode foarte simple pe care și un copil le poate face, pe care le puteți face și voi. Și sper că astăzi, în acest loc atât de frumos, Bath, veți primi cu toții Realizarea Sinelui.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dacă aveți întrebări, vă rog să Mi le adresați. Ieri două persoane au pus atât de multe întrebări. Mi-am pierdut o mulțime de timp cu ei, iar apoi au plecat. Erau probabil persoane trimise de vreun guru sau de cineva, veniți doar să pună întrebări, identificați fiind cu acel fals guru. Chiar și în această sală sunt mulți care au fost la tot felul de guru falși, pe care am fost nevoiți să-i tratăm, să-i vindecăm. Unii sufereau de epilepsie, unii de cancer, de una, de alta. Au plătit pentru că au mers la falși guru, căpătând boli, probleme. Unii au sfârșit la azile de nebuni. Deci v-aș ruga să nu vă identificați cu acești guru. Chiar dacă i-ați plătit - uitați de ei! Nu contează, nu vă mai identificați cu ei. Identificați-vă cu Sinele vostru. Sinele este proprietatea voastră, a voastră cu adevărat - ar trebui să știți asta. Asta e rugămintea Mea umilă față de voi toți.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc mult.

Sahaja Yoghin: Aveți întrebări?

Domn: Am găsit unele beneficii în meditația tibetană, cunoscută ca Nada Brahma. Este acest tip de meditație compatibilă cu Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Deloc. Absolut deloc. Vedeți, care sunt beneficiile acestei meditații Nada Brahma? Singurul lucru pe care îl faceți e să repetați ceva în gând tot timpul, și va veni o zi când în capul vostru va fi un bâzâit continuu.

Vă voi spune care este motivul. Presupunând că spunem ceva, de exemplu, începem să spunem: „Aum” sau „Hum” sau orice altceva, nu devenim acel ceva. Spunând: „Eu sunt guvernatorul acestui loc”, devin eu guvernator? Dacă spun că sunt „Aum” - devin Eu asta? Spunând un anumit lucru, putem noi să devenim acel lucru? Dacă profesăm ceva, devenim noi altfel? Trebuie să se întâmple ceva în interior. Până când nu se întâmplă, nu are niciun sens, este ceva exterior. Puteți spune orice. Cineva poate spune: „Am beneficii pentru că am spus rugăciuni”. Nu este așa. Trebuie să existe o transformare completă în voi.

Iar acestea sunt lucruri foarte periculoase, foarte periculoase, pentru că de exemplu, în Tibet acum, Lama însuși e complet decăzut. Complet decăzut. Am fost în China cu soțul Meu și am fost de-a dreptul uimită - o puteți numi propagandă, sau orice altceva - să văd cum în Lhasa acest domn a acumulat atâta avere, încât ar putea fi comparată cu averea Papei. Obişnuiește să bea vin doar din pocale de aur, multe la număr și toate pline de ornamente. Farfuria lui e din aur; totul este din aur veritabil. Și imaginați-vă, de unde a obținut el acești bani? De la tibetani, care sunt oameni săraci. Sunt atât de săraci, nu au haine, nu au nici ce să pună pe ei. Nu spun de comunism că este un lucru bun, dar spun că acești Lama i-au exploatat cu adevărat. Tot ce am văzut în Lhasa Mi-a deschis ochii. O, Doamne! Acești Lama i-au jefuit pe săraci și i-au făcut să sufere îngrozitor! Dacă vă duceți să vedeți acum Tibetul, veți fi uimiți, că oamenii nu știu, sunt atât de confuzi, nu înțeleg. Ei au dat tot ce au avut acestui domn Lama. El se plimbă peste tot în lume; nimeni nu știe ce are de gând. Ce beneficii ar putea aduce el oamenilor? Este un mit.

Cel mai mare beneficiu este să deveniți maestru, să știți totul. Să știți ce este Kundalini, să știți cum să dați altora Realizarea, să știți tot ce trebuie să faceți - este cel mai important. La început vă simțiți bine cu orice, chiar și cu alcool. În același mod, dacă invocați numele cuiva, ați putea deveni posedați un timp și totuși să vă simțiți bine. Meditația Transcendentală are aceeași problemă. Persoanele care fac Meditație Transcedentală spun mantre; pentru un timp se simt relaxați, pentru că o altă entitate preia controlul minții lor și începe să dirijeze totul acolo. Și când începe să vă dirijeze mintea, vă simțiți relaxați. Dar nu relaxarea este ceea ce căutați. Nu deveniți maestru astfel. Ideea este că atunci când deveniți una cu întregul, sunteți relaxați, pentru că nimic din interior nu este epuizat. Sunteți relaxați tot timpul. Dar vedeți cum arată toți acești Lama, au riduri pe care le poți număra unul câte unul. Oameni oribili! Nu poți spune că există ceva măreț în privința lor. Și ce au făcut bun? Nu am văzut niciun Lama făcând vreun bine nimănui.

Am avut șansa să stau alături de Dalai Lama odată, la un dineu, când soțul Meu era cu domnul prim-ministru. Dalai Lama fusese și el chemat; și pentru că soția prim-ministrului nu a vrut să stea lângă el, M-am așezat Eu acolo. Și am simțit atâta căldură! Prim-ministru era atunci Lal Bahadur Shastri, iar el știa totul despre Mine și Mi-a spus: „Vă este foarte cald lângă el?” - el însuși fiind un suflet realizat. Am spus: „Teribil”. „Bine”, Mi-a răspuns și l-a așezat pe ministrul de externe între noi. M-a așezat în partea cealaltă, iar pe ministru lângă Dalai Lama. Cât timp nu sunteți realizați, nu veți simți asta. Și trebuie să vă spun că, dacă ați fost la astfel de oameni, este greu să vă obțineți Realizarea. Pentru că ei creează o problemă în interiorul vostru. Prin orice efort, voi mergeți către sistemul nervos simpatic. Prin efort, așa cum v-am spus, apelați la sistemul nervos simpatic iar acesta se activează. Când sistemul vostru simpatic se activează, vă mișcați fie spre stânga, fie spre dreapta. Când vă îndreptați spre stânga, mergeți în subconștientul colectiv, unde se află toate lucrurile moarte de la începutul creației până în prezent. Și cancerul, așa cum v-am spus ieri, este cauzat de entitățile din această zonă. Iar dacă mergeți pe partea dreaptă - majoritatea acestor Lama acolo vă duc... Știți că Hitler a fost inițiat de Lama? Dalai Lama a fost gurul lui. El l-a învățat cum să capteze mințile oamenilor și să-i pună să facă tot felul de lucruri. Este un fapt binecunoscut că Dalai Lama a fost gurul lui. Toți Lama sunt așa.

Dar numai când veți fi realizați, veți ști ce sunt ei cu adevărat. De exemplu, nepoata Mea când avea vreo cinci ani - ea este un suflet realizat, pe când fiica și ginerele Meu nu sunt. Odată s-au dus la Ladakh și acolo era un Lama pe o stâncă. Și toată lumea se ducea să se plece în fața lui. Însă ei nu i-a plăcut. Iar când părinții ei s-au dus să se plece acelui Lama, s-a supărat. Avea doar cinci ani! S-a dus la el și și-a pus mâinile la spate, spunându-i: „Purtând această robă crezi că ai devenit un suflet realizat? În niciun caz. Nu ai niciun drept să le ceri oamenilor să se plece în fața ta. Cu ce drept faci asta?” Părinții au fost șocați și încurcați. I-au spus: „Nu vorbi așa”. „Nu. De ce v-ați plecat în fața lui? Nu are acest drept.” Imaginați-vă! Dar până când nu sunteți realizați, e foarte dificil să înțelegeți, pentru că ei au propuneri de afaceri foarte frumoase, au agenții de publicitate foarte bune.

Zilele trecute am fost în Spania și am fost șocată. Există un alt lucru inițiat de acești Lama, că trebuie să mergeți în deșertul Gobi. Imaginați-vă! În deșertul Gobi dacă mergi chiar și numai o milă, vei fi terminat. Să te duci în deșertul Gobi pentru Nirvana! Deci iau banii oamenilor și fac pregătiri acum să ducă o mulțime de oameni în deșertul Gobi. Bieții de ei merg către moarte spunând că asta e Nirvana. Nu se mai întorc niciodată. Așadar se duc pentru Nirvana și nu se mai întorc! Acesta este modul în care lucrează Lama. Am avut oameni în Anglia - pe unul îl chema Omkar. Cineva îi dăduse numele Omkar, un Lama, pentru că în mod normal, numele acesta nu există. L-am întrebat: „Cine ți-a dat acest nume?” „Am fost la o mănăstire”, Mi-a spus el. „Și ce s-a întâmplat acolo?” Toate oasele îi erau rupte! „M-au lovit pe spate”, a continuat el. Imaginați-vă! Cum este posibil? Toate oasele îi fuseseră rupte. Și a fost imposibil să-i dau Realizarea, pentru că fizic era foarte afectat. Dar încet-încet, se reface acum. Este asemenea unui nebun. Cum poți să fii crud? Deci, ce credeți, sunt tibetanii suflete realizate? Ce aveți de învățat de la tibetani? Nu orice persoană străină este o persoană învățată! Orice este scris într-o carte nu devine automat scriptură!

Ar trebui să înțelegeți că toate aceste lucruri au apărut numai după moartea lui Buddha. Asta s-a întâmplat cu fiecare religie, s-a întâmplat cu fiecare mare personalitate care a venit pe pământ. Dar stă scris în vechile peșteri, în care au trăit sfinții de după Buddha, că Realizarea este un eveniment spontan. Însă Buddha n-a vorbit despre Dumnezeu, pentru că s-a gândit: „Să vorbesc mai întâi despre Sine”. Pentru că, dacă vorbești de Dumnezeu, oamenii încep să creadă că au devenit Dumnezeu. „Mai bine le vorbesc despre Sine; lasă-i să-și primească Realizarea. Până când nu-și primesc Realizarea, cum să-l înțeleagă pe Dumnezeu?” Deci Buddha a fost numit Anishwar - care nu crede în Dumnezeu, ateu. Nu e adevărat. A făcut asta în mod deliberat, pentru că a crezut că dacă vorbești de ceva foarte îndepărtat, atunci oamenii trăiesc într-o lume imaginară. Deci El a vrut ca oamenii să aibă mai întâi Realizarea Sinelui și apoi cunoașterea despre Dumnezeu. Pentru că nu are niciun rost să-i spui unui orb totul. Înainte de toate trebuie să poată el însuși să vadă.

Zilele trecute a venit o doamnă de la o meditație budistă. Nu și-a putut primi Realizarea, îmi pare rău s-o spun. Deși putem rezolva acest lucru treptat, n-a putut primi Realizarea. Pentru că Buddha rezidă în noi, pe partea aceasta, aici (n.t. în Agnya dreaptă). Zona aceasta se umflă foarte tare atunci când faceți meditație budistă și trebuie să folosim anumite mantre, altfel nu poate fi diminuată. Este mult de muncit cu astfel de oameni. Nu contează. Sunteți cu toții căutători, Realizarea este dreptul vostru și sunt aici să lucrez pentru voi.

Alte întrebări, vă rog? Da, asta este problema în Anglia. Știu, știu. Știu că problema din ziua de azi este că oamenii sunt foarte

sceptici și nu vor să afle. Dar lucrurile încep să se rezolve acum. De fapt, Dumnezeu este de asemenea nerăbdător ca oamenii să-și primească Realizarea. Vă voi spune cum funcționează. Spre exemplu, zilele trecute - Eu nu eram acolo - dar soțul Meu a văzut un program despre un actor de comedie care a zis că simte o briză răcoroasă, vorbind despre revelația lui. A spus: „Dintr-odată am început să simt o briză răcoroasă pe spate și nu știu ce poate fi, dar m-am simțit foarte relaxat și foarte mulți oameni se simt relaxați în prezența mea.” El nu știe nimic, vorbește foarte vag despre briza răcoroasă, dar a simțit-o - este o revelație pe care a relatat-o.

Ei bine, cu doar o zi-două în urmă discutam între noi și am fost întrebată: „Mamă, de câți oameni ai nevoie pentru a se manifesta acel sindrom” - cum este numit? Sindromul celor o sută de maimuțe. Sper că ați auzit de el - atunci când o sută de maimuțe învață un truc, maimuțele de pretutindeni încep să-l imite - ceva de acest gen. „Se va întâmpla foarte curând”, am spus. Și iată, domnul acesta a început să simtă briza răcoroasă pe spate. A venit la televiziune, iar reporterii erau foarte sceptici, așa cum ați spus și voi. Acest lucru nu M-a preocupat prea mult. „Va veni momentul”, Mi-am spus. Pentru că noi nu luăm bani și nu se poate plăti pentru astfel de lucruri. Ei bine, când cineva s-a întâlnit cu ei și le-a spus despre programul care a avut loc, că cineva știe totul despre asta, au venit imediat la Mine. Acum ei doresc să țin un program. Și odată ce încep să meargă lucrurile, oamenii se vor îndrepta. Problema e că ființele umane au o mare barieră - cea a egoului. Sunt oameni foarte insensibili. Mai mult decât atât, în locurile cu tradiții cum sunt Roma, Egipt, descopăr că oamenii sunt mult mai sensibili la lucrurile divine decât la cele absurde. Veți fi uimiți - acum suntem aici - așa că vă pot spune că la Roma niciun guru nu a avut succes, niciun guru. Dar când M-am dus Eu acolo, la simpla vedere a fotografiei Mele, primarul a fost atât de impresionat. A spus: „E Divinitatea”. Doar văzând fotografia Mea! Și s-a ocupat de tot, ne-a dat gratuit o sală, a publicat anunțuri și a pus atât de multe postere peste tot. Deci totul merge foarte bine la Roma. Nu și în Anglia. Sunt aici de zece ani, muncind din greu, dar englezii sunt mai degrabă dificili. Nu contează, se va rezolva. La fel și în Egipt. Egiptul este un alt loc cu oameni foarte tradiționaliști. Un alt loc cu tradiții este Grecia. Sunt foarte tradiționaliști; iar prin tradiție începeți să învățați, comițând greșeli - crezând în Rasputin, în unul sau altul.

Începeți să înțelegeți ce este realitatea, cum să o dobândiți. Și așa ajungeți la realitate. Dar aici oamenii citesc continuu și nu ajung nicăieri - sunt atât de confuzi! Nu-i învinuiesc pentru asta, dar trebuie să spun că au nevoie să ajungă la înțelegerea realității și să încerce să înțeleagă înainte de toate că nu poate fi cumpărată și nu se poate munci pentru obținerea ei. Este un proces viu, spontan, al unui Dumnezeu viu. Asta este ceea ce ar trebui să înțelegem. Și odată ce veți înțelege asta, va funcționa, sunt sigură. Înțeleg că așa sunt oamenii. Veți fi surprinși, am lucrat zece ani în Anglia și nu avem atât de mulți Sahaja Yoghini ca în alte țări. Chiar și Franța stă mai bine, în mod surprinzător. Atât Franța cât și Elveția sunt mult mai bine. Dar Anglia are multe lipsuri, deși muncesc aici cu asiduitate. În India, desigur, este de o mie de ori mai bine. În regulă, va fi bine și aici cândva. Englezii sunt de fapt, foarte echilibrați - uneori prea echilibrați. Una din calitățile lor este că știu să rădă de ei înșiși. Deci lucrurile ar putea funcționa.

Ce spune?

Sahaja Yoghini (repetă o întrebare adresată de un căutător) : Spune că ați afirmat că mulți guru fac mai mult rău decât bine. De unde știm că nu faceți și Dvs. la fel?

Shri Mataji: Da, sigur, aș putea s-o fac. Trebuie să admiteti și posibilitatea asta. Dar vă puteți interesa. Vă puteți interesa la discipolii aceluia guru. De fapt, atunci când veniți la Mine îmi puneți întrebări, dar când vă duceți la acești oameni, îi urmați absolut orbește. Știu persoane care au dat șase mii de lire pentru a merge în Elveția iar acolo să mănânce doar cartofi și apa în care au fiert. Și au stat acolo fără să pună nicio întrebare. Acesta este un semn că sunteți liberi. În al doilea rând ar trebui să aflați de la alții, de la alții care au fost la Mine, ce rezultate au avut. În al treilea rând, ar trebui să vă întrebați de ce v-aș face rău. Care ar fi avantajul Meu? Pentru că Eu nu iau niciun ban de la voi, nimic de genul ăsta. Prin grația lui Dumnezeu, trăiesc foarte bine. Am un statut foarte bun și nu am nevoie de nimic de la voi. Deci de ce v-aș face rău? Sunt la un nivel foarte înalt în viața de zi cu zi. De ce ar trebui să vin la voi? Pentru ce? Ce avantaj aș avea? Deci credibilitatea ar trebui stabilită prin discipoli. Voi nu vedeți niciodată discipolii. Mergeți orbește, ca hipnotizați. Nici măcar nu vă gândiți la asta, nici nu puneți întrebări. Le-am zis: „De ce n-ați întrebat pentru ce vă iau șase mii de lire?” „Mamă, eram complet orbi”, au spus ei. Iar persoana care era la conducerea acelei organizații din Scoția a devenit epileptic. La fel și soția și fiica lui. Și abia apoi a venit la Mine. Abia atunci a venit la Mine - în acea stare. I-am luat acasă la Mine ca să-i vindec. Deci cei care au fost la Mine, spre exemplu Dr. Warren - avea tensiunea

arterială mare, tot felul de probleme - s-a vindecat. Mai mult, el însuși i-a vindecat pe mulți. Sunt mulți în această sală care au fost ajutați - alcoolici, dependenți de droguri - toți sunt bine acum. Deci trebuie să vedeți cum sunt discipolii unui guru. Puteți vedea cum vorbesc, ce știu. Dar la oricare alt guru mergeți, este o asemenea ierarhie încât nu poți ajunge la ei. Și cu oricine vorbiți pare să spună ceva învățat pe de rost. Nu este nimic spontan, nu știu nimic de fapt. Deci în primul rând trebuie să vedeți cât de credibili sunt. Dar nu faceți asta cu nimeni altcineva decât cu Mine. E un semn bun pentru Mine, acela că vă acord libertate.

Sahaja Yoghin (transmite o altă întrebare): Ea spune, „Cu siguranță toate drumurile duc la Roma”. Ați vorbit despre Dalai Lama. Ce este în neregulă cu el?

Shri Mataji: Nu, unele drumuri duc și în Iad. Trebuie să știm asta. Nu toate drumurile duc la Roma, ci vă pot conduce și către Iad. Desigur, toate drumurile duc la Roma dacă persoana care vă duce acolo este un ghid adevărat. Nu poți merge în Iad și apoi să te întorci la Roma. Nu e posibil. Cei care sunt ghizi adevărați vă pot duce la destinație. Ei nu vă iau bani, în niciun caz. Ei vă dau Realizarea. Vă transformă într-o persoană diferită. Fac din voi oameni drepti, virtuosi, oameni măreți. Este un lucru foarte diferit. Nu sunt ca cei ce fac din asta o profesie sau care spun vorbe mari. Ei nu fac avere. Sunt oameni cu respect de sine, nu paraziți. Ei nu trăiesc pe banii voștri. Ce avere a acumulat Christos? Aveți exemplul extraordinar al lui Christos. De ce să vă duceți la altcineva? A luat El vreun ban? A fost vândut pentru treizeci de monede! Ce a spus Christos? „Să nu aveți ochi adulteri”. Aș vrea să știu ce creștini au asemenea ochi, care nu sunt adulteri! Aveți ochi inocenți? Nu există poftă și lăcomie în ochii voștri? Recunoașteți față de voi înșivă. Cei care vorbesc despre aceste lucruri au păcate mult mai mari decât ale voastre. Cum ar putea ei să vă ajute să fiți mai buni? Ei trăiesc pe spatele altora, pe banii altora. Voi ați trăi pe avere și cheltuiala altora? Ei determină copiii să plece de acasă, să-și vândă casele, să ajungă pe străzi. Voi ați face asta? Pentru oricine? Ați lua bani de la săraci? Ați face asta? Voi sunteți atât de buni! Trebuie să înțelegeți. Folosiți-vă mintea. Dar când vă primiți Realizarea, ochii voștri devin inocenți. Devin atât de puternici! Chiar și numai privind pe cineva cu acei ochi, puteți da Realizarea, puteți să-i vindecați. Așa cum zilele trecute cineva - cum îl chema? Cel care a venit să... un jurnalist care a venit să se intereseze, afirmând: „Se spune că puteți vindeca oamenii”, „În regulă” - am spus. „Este o doamnă care suferă de agorafobie - a continuat el - și nu vrea să iasă din casă. Cum o veți vindeca?” „Dacă nu poate veni, dă-mi poza ei; nu pot merge la ea acasă”, am zis. Încerca să Mă provoace. I-am spus, „Bine, adu-Mi fotografia ei”. Mi-a adus o fotografie. M-am uitat la fotografie. „Este așa de zece ani - a spus el. Trebuie s-o vindecați”. „Bine, voi încerca. E foarte ușor de vindecat boala asta. Lăsați-o singură timp de opt zile”, i-am spus. Dar nu a putut să reziste, așa că s-a dus acolo ca un detectiv, să afle ce se întâmplă. Și când a ajuns acasă la ea, ea nu era acolo. Leșise cu soțul ei la plimbare. Iar acum va publica un articol foarte bun pe tema asta!

Domn: Vă vedeți ca fiind un vindecător spiritual?

Shri Mataji: Nu, absolut deloc. În niciun caz un vindecător, în niciun caz. Sunt o persoană care vrea să vă dea Realizarea Sinelui. Nu e vorba de vindecarea spirituală, care este și ea de două feluri. Una este desigur, cea care are loc în cazul sufletelor realizate. De exemplu, zilele trecute am întâlnit pe cineva - unde se întâmpla asta? Un taximetrist care a venit cu noi...

Sahaja Yoghin: În Nottingham.

Shri Mataji: Așa. Știam că cel care conducea taxiul era un suflet realizat. A început pur și simplu să îmi vorbească, simțind și el comuniunea. L-am întrebat: „Simți uneori furnicături în degete?” „Da, foarte mult” - a spus el. „Ești vindecător?” - am continuat. „Da, sunt” - a spus el. „Cum de știți asta?” „Te simți foarte vinovat?” - l-am întrebat. „Da” - Mi-a răspuns. „Știu asta”. „Cum de știți?” - a spus el. „Cumva știu. Vrei să știi cum?” Pentru că era un suflet realizat! Era un suflet realizat. Dar există vindecători care nu sunt suflete realizate. Și folosesc spirite în acest scop. Tremură în fața voastră, țișă - lucru foarte periculos. Un suflet realizat nu trebuie să facă nimic. Doar o simplă atingere și îți vei reveni. Nu trebuie să tremure și să aibă accese de furie. Pentru că sunteți așa de naivi, trebuie să spun, de aceea există o asemenea problemă. Sunteți foarte naivi.

În Occident, coroana copacului s-a dezvoltat foarte bine, dar nu și rădăcinile. Nu știm nimic despre rădăcini. Eu însămi am fost uimită, pentru că oamenii aici nu au absolut nicio idee despre rădăcini. Nu e cazul în India. Acolo oamenii au cunoașterea rădăcinilor, știu. De exemplu, aici îngropați morți în biserică. În India nimeni nu ar face asta. Este un loc sfânt. Cum să pui un

mort acolo? Dar aici se întâmplă. Sunteți naivi, știu. Și în ciuda naivității sunteți și încăpățânați. Deci ce e de făcut? Este o întrebare dificilă pentru Mine uneori. Nu contează. Se rezolvă.

Da? Ce spune?

Sahaja Yoghin (repetă întrebarea adresată): Ați putea explica această energie ce urcă pe coloana vertebrală? Este cumva același lucru cu niște furnicături pe coloana vertebrală? Poate?... Vreți să spuneți că este mai mult o senzație fizică?

Shri Mataji: Da.

Sahaja Yoghin: Un sentiment de teamă.

Shri Mataji: Un sentiment de...?

Sahaja Yoghin: E un sentiment de teamă?

Shri Mataji: Teamă?

Sahaja Yoghin: Da, el asociază senzația de pe coloană cu un sentiment de teamă. Și poate că spune că este...

Shri Mataji: Nu este nimic de acest gen. Eu n-am văzut așa ceva. Nu știu. Lucrurile nu stau așa de fapt. Vedeți, când Kundalini se ridică, nu simțiți nimic de acest gen. Singurul lucru pe care-l simțiți e briza răcoroasă deasupra capului. Iar din palme simțiți de asemenea ieșind o briză răcoroasă. Dar la început s-ar putea să simțiți căldură, pentru că dacă aveți prea multă căldură în corp, s-ar putea să simțiți căldură. Uneori, persoanele de tip coleric tremură puțin. Atât. Dar nu am aflat niciodată cum a apărut acest lucru ciudat. A apărut poate de undeva - nu știu. Am văzut tot felul de permutări și combinații la oameni. De exemplu, un domn s-a așezat pe pământ cu picioarele spre Mine. În India nimeni nu face asta. „Cum poți pune picioarele spre Mama? Nu e frumos”, i-au zis oamenii. „Nu, Kundalini a mea e trezită și sare ca o broască”, a replicat el. „Cine ți-a spus asta?”, l-am întrebat. Mi-a arătat scris într-o carte a gurului său, că sare ca o broască, imaginați-vă! L-am întrebat: „Vei deveni acum broască?” Tot felul de permutări și combinații. Nu știți câte lucruri sunt publicate în toată lumea!

Sahaja Yoghin: În regulă. El vrea să știe cum este inițiată această trezire. Trezirea lui Kundalini.

Shri Mataji: E foarte simplu. V-am spus, e la fel ca încolțirea unei semințe. Asta e munca Mea. Dar odată ce am trezit energia Kundalini, trebuie să continuați. În regulă? Promiteți asta.

Domn: Spuneți că falșii guru și învățătorii ne pot duce în lad. Puteți defini ladul?

Shri Mataji: Acum, în acest moment auspicios, de ce vreți să știți despre lad? Îl găsiți descris foarte bine dacă-i citiți pe oricare dintre marii poeți. În special, aș spune, să-l citiți pe William Blake. Bine? Este deja descris în atâtea moduri. De ce vreți...? Eu vreau ca voi să intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Ladul este... când Mă refer la lad, înseamnă că ați putea face epilepsie. Am văzut persoane devenind epileptice, devenind lunatice, părăsindu-și casele, fugind, lovind pe oricine, ucigând, sinucigându-se, omorându-și părinții, devenind violente, dependente de droguri, apucându-se de tot felul de lucruri autodistructive. L-aș putea descrie ca tot ce e „autodistructiv”, într-un cuvânt! În regulă?

Domn: Și în cazul celor care suferă de aceste boli din naștere?

Shri Mataji: Da.

Sahaja Yoghin: Deviați de la subiect.

Shri Mataji: În regulă. Dacă suferă de aceste boli, alta este cauza. Dar ei suferă, nu-i așa? Dar cei care nu au aceste afecțiuni și sunt normali, dar merg la diverși guru, îi plătesc și capătă aceste boli, în acest caz îi veți considera răspunzători pe acești guru sau nu?

Ce spune? Ce spune?

Sahaja Yoghin (repetă ce a spus un căutător): Credeți că nu există alți guru...

Shri Mataji: Oh, sunt mulți! Există mulți. Dar aceștia nu sunt pe piață. Există mult mai mulți. Mulți sunt acolo...

Puteți repeta?

Sahaja Yoghin (repetă întrebarea domnului): Există vreunul de la care aveți ceva de învățat?

Shri Mataji: De la care să aveți dvs. de învățat?

Domn: Oricine.

Shri Mataji: Oricine. Da, există. Dar priviți, acum, în această mulțime, Eu vorbesc cu dvs. care puneți zece întrebări. Dar acești guru nu au răbdare. Nu au deloc răbdare. Vă spun, nu aveți idee cât de lipsiți de răbdare sunt acești guru. Ei nu suportă să le puneți întrebări. Am rugat pe cineva să se ducă în America, folosindu-Mi toată puterea de convingere, pentru că Eu nu aveam timp să merg acolo. În trei zile a fugit! Mi-a spus: „Nu am timp pentru așa niște oameni proști”. Pur și simplu a renunțat. Vedeți, pentru că Eu sunt Mamă, am răbdare cu voi! Ei nu au răbdare cu voi. Ce pot să fac? Și îmi spun: „Peste doisprezece ani vom veni să te ajutăm, Mamă”. Ei Mă cunosc foarte bine. Sunt așa de mulți, așa de mulți! Ei au întâlnit câțiva. Însă acești guru nu vor să vorbească cu cei pe care îi cred proști. Ce să fac? Ei cred că toți căutătorii sunt oameni proști. Ce să fac? Nu au răbdare! Trebuie să aveți o Mamă pentru a beneficia de răbdare, nu-i așa?

Sahaja Yoghin: Haideți să ne oprim aici.

Shri Mataji: Acum... Toate aceste întrebări sunt fără sfârșit, copilul Meu. Nu au niciun sens. Trebuie să vă spun că punând întrebări nu vă veți primi Realizarea. Nu vă pot garanta că o veți primi. Nu vă pot garanta. Dacă o primiți, este șansa voastră! Dacă n-o primiți, este neșansa voastră! Așa că aveți grijă! Nu este nevoie să discutați, să argumentați. Nu vă veți primi Realizarea prin dezbateri. Ascultați-Mă! Ce am Eu de câștigat de pe urma voastră? Este primul loc în care Mi se pun atât de multe întrebări! Cred că sunt niște romani renăscuți pe aici. Altfel nu-Mi pot explica. Vreau să spun că nimeni nu Mi-a pus atât de multe întrebări ca voi, lipsite de semnificație și apărându-i pe falșii guru care v-au luat banii și au făcut rău atâtor oameni, sprijinind forțele satanice. Este surprinzător, nu-i așa? Bine, nu contează. Am explicat deja... Acum... Asta e tot. Dacă vreți să mai vin la Bath, vă rog nu mai puneți întrebări acum.

Sahaja Yoghin: Haideți să facem experimentul.

Shri Mataji: Să vedem câți vor primi Realizarea. Asta este cel mai important. Important nu este... Veți fi judecați de Kundalini a voastră. Să vedem atunci. Ea vă va judeca înainte ca voi să Mă judecați pe Mine. Deci să vedem cât de mulți vă veți primi Realizarea. Eu nu vă pot promite nimic. Asta este lucrul cel mai important, vă spun. În regulă. Haideți, să vedem cum funcționează.

Ei bine, uitați acum tot ce am spus. Haideți să avem o relație plăcută. Asta înseamnă că nu trebuie să vă simțiți vinovați de nimic din ceea ce am spus. Poate ați fost la diverși guru, poate ați făcut fapte bune sau rele. Vă rog uitați totul. Acum încercați să fiți în prezent. Trebuie să fiți în prezent pentru a vă primi Realizarea. Este cel mai important lucru. Sunteți născuți pentru a o primi. De aceea sunteți ființe umane, pentru a vă primi Realizarea. Nu sunteți aici pentru a vă irosi această viață. Și trebuie să vă spun, în

calitate de Mamă, că trebuie să fiți umili în această privință. Vă aflați pe un tărâm foarte diferit. Aici nu se vinde nimic. Aici nu este un magazin, ci un templu. Iar într-un templu trebuie să fiți umili și trebuie să vă primiți Realizarea. Asta ar trebui să fie decizia voastră. Dar cât de mulți o vor primi, nu pot spune. Îmi pare rău, dar nu este ceva ce vă pot promite tuturor. Dar dacă funcționează la unii, voi fi foarte mulțumită. Asta este munca Mea. Haideți să facem câteva lucruri simple, fără să mai punem întrebări. Nu ar trebui să ne afecteze acest lucru. Dacă n-ați reușit să puneți o întrebare, asta nu va aduce niciun prejudiciu nici vouă nici publicului. Vă spun, și dacă puneți sute de întrebări, lucrurile vor sta la fel. Trebuie să spun că până acum nimeni nu M-a întrebat nimic inteligent și cred că e mai bine să renunțați la întrebări. Sunt mult prea inteligentă pentru asta. Acum, haideți să facem experimentul în maniera în care ar trebui să reușească. Să-l facem în modul în care ar trebui să funcționeze.

Dacă sunteți căutători și dacă sunteți în prezent, sunt sigură că veți primi Realizarea. Acum, uitați trecutul. Uitați trecutul. Un singur lucru vă mai cer, așa cum am cerut și ieri, să nu vă simțiți vinovați de nimic, pentru că sentimentul de vinovăție vine din trecut. Așa că uitați trecutul și afirmați că nu sunteți vinovați. Sunt mulți oameni buni care își vor primi Realizarea. Deci trebuie să afirmați: „Eu nu sunt vinovat”. Acum, pentru că este dificil să vă adresați cu „Shri Mataji”, îmi puteți spune, mai simplu, „Mamă”. Cum doriți. Deci trebuie să spuneți: „Mamă, eu nu sunt vinovat”, înainte de a începe experimentul. Trebuie să deveniți umili în inimile voastre, pentru că doriți să intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă atacați tot timpul persoana care încearcă să vă ducă acolo, cum veți intra în Împărăția lui Dumnezeu? Încercați să înțelegeți. Care este atitudinea voastră? Este ea adecvată? Nu este corectă, nici justă. Bine. Deci, ne descălțăm pentru a primi ajutor de la Mama Pământ. Unul dintre elementele cele mai importante este Mama Pământ. Energia Kundalini se află în osul sacru, iar chakrele inferioare sunt făcute din elementul Mamei Pământ. Deci descălțați-vă ușor, pentru a atinge Mama Pământ cu picioarele. Mama Pământ are o foarte mare importanță.

Sahaja Yoghin: Cei care nu vor să facă experimentul ar trebui să plece acum.

Shri Mataji: Fiți amabili și nu-i deranjați pe ceilalți. Trebuie să fiți civilizați. Trebuie să fiți oameni civilizați și să nu-i deranjați pe ceilalți. Dacă nu doriți să primiți Realizarea, în regulă, puteți pleca.

Cei care au fost ieri la Bristol știu cât de mult am lucrat pe mulți dintre cei veniți, am lucrat ore în șir pentru a le da Realizarea! Și e o muncă nerăsplătită, pentru care nu primești mulțumiri, pentru că, dacă nu vă stabiliți, simt că este o muncă irosită, este o imensă muncă irosită. Este doar o muncă fără rost, pentru că le dai Realizarea dar nu se stabilizează și este o muncă irosită!

Acum, vârsta nu contează, rasa și comunitatea nu contează. Atât timp cât sunteți ființe umane, puteți primi Realizarea Sinelui. Atât de simplu este. Deci, acum trebuie doar să puneți mâinile pe genunchi, fără să simțiți niciun disconfort stând așezați. Este important, pentru că nu vreau să vă simțiți incomod și să începeți să vă mișcați din cauza asta. Trebuie să vă descălțați, vă rog, pentru că pantofii voștri poartă probleme tibetane. Dacă vreți să vă primiți Realizarea, descălțați-vă, bine? Da, descălțați-vă. E mai bine în șosete. E mai bine, pentru că vreau să lucrez pe tine. Cu siguranță ești un căutător. Bine? Țineți mâinile așa. Da. A început să se simtă. Acum... În ciuda tuturor lucrurilor, e bine. Nu este atât de rău.

Acum, mâna stângă, așa cum v-am spus, reprezintă partea stângă, latura emoțională, iar mâna dreaptă este cea care reprezintă partea dreaptă, acțiunea. Ei bine, mâna stângă reprezintă dorința, dorința noastră. Deci să punem mâna dorinței pe partea stângă în acest fel, cu palma deschisă pe toată durata acestui proces de a oferi relaxare chakrelor voastre. Pentru că unele chakre sunt extrem de active și trebuie relaxate. Puteți face singuri acest lucru și vă voi spune cum. Vom pune mâna pe centrul de pe partea stângă. Unul se află în inimă, unde rezidă Spiritul. Altul este în partea superioară a abdomenului, iar apoi încă unul în partea de jos a abdomenului. Toți acești centri se află pe partea stângă. Apoi, un alt centru este aici. Acesta este cel care captează când vă simțiți vinovați. Este aici, pe partea stângă a gâtului. Și apoi un alt centru este aici, iar aici probabil va trebui să cerem, din nou. Și apoi ajungem aici, în zona osului fontanelei, unde vă voi cere să puneți palma pe zona osului fontanelei. Acum această zonă este fierbinte, dar va fi bine. Să începem. Este foarte simplu.

Trebuie să țineți ochii închiși tot timpul, pentru că nu este vorba de hipnoză, nimic de genul ăsta. E ceva ce trebuie să se întâmple în interior. Atenția e absorbită în interior și este mai bine să închideți ochii, pentru că dacă țineți ochii deschiși, Kundalini s-ar putea să nu se ridice. Iar Kundalini nu vă creează necazuri, probleme, nimic de acest fel, ci vă dă o stare de relaxare, o stare de bine. În regulă. Deci acum închidem ochii. În primul rând, vă rog să nu vă simțiți vinovați de nimic, nici măcar pentru că ați pus

întrebări. Nu vă simțiți vinovați. Uitați pur și simplu ce am spus. Fiți buni cu voi înșivă. Fiți foarte buni cu voi înșivă. Și trebuie să vă respectați pe voi înșivă.

Acum, la acest nivel puneți mâna dreaptă pe inimă, pe partea stângă. Pe partea stângă este inima, deci puneți mâna dreaptă pe inimă. Acum, țineți ochii închiși și încercați să priviți în inima voastră, în sensul că ar trebui să vă puneți atenția pe inimă, iar aici trebuie să-Mi puneți o întrebare care reprezintă un adevăr, o întrebare inteligentă. Puneți întrebarea: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?”

(Către un Sahaja Yoghin) Se simte prea mult partea stângă...Partea stângă...

Acum duceți mâna, coborâți mâna pe abdomen, în partea superioară pe partea stângă. Coborâți mâna pe partea stângă, în partea superioară a stomacului. Aici este un alt centru - centrul Maestrului Primordial. Pe măsură ce deveniți Spiritul, deveniți în același timp maestru, guru. Așa că acum, în mod logic, va trebui să puneți o altă întrebare: „Mamă, sunt eu propriul meu maestru?” Puneți întrebarea: „Mamă, sunt eu propriul meu maestru?” Puneți această întrebare de trei ori. E o întrebare de bun simț. Voi sunteți propriii voștri maestri. Nu aveți nevoie de niciun alt maestru. Eu nu sunt maestrul vostru, sunt doar Mama voastră, atât.

Acum, după ce ați pus această întrebare, coborâți din nou mâna în partea inferioară a abdomenului. Iar acesta este un centru foarte important, numit Swadishthan, care are grijă de plexul aortic în corpul nostru fizic. Acum presați zona asta cu degetele și spuneți la acest nivel - pentru că la acest nivel, trebuie să recunosc că nu vă pot încălca libertatea. Sunteți liberi să alegeți. Dacă vreți să aveți adevărata cunoaștere, trebuie să o cereți, Eu nu o pot forța asupra voastră. Deci trebuie să spuneți: „Mamă, Te rog dă-mi adevărata cunoaștere, dă-mi cunoașterea pură. Vreau să am cunoașterea pură” - tehnica cunoașterii pure, care este o altă semnificație a cuvântului „yoga”. Trebuie să o spuneți de șase ori, pentru că acest centru are șase petale. Există, de asemenea, șase sub-plexuri ale plexului aortic.

(Shri Mataji se adresează în șoaptă unui Sahaja Yoghin) Se simte îngrozitor Swadishthan stâng. Acum... Stânga...

Din nou vă simțiți vinovați. Vă rog nu vă simțiți vinovați. Vă rog nu vă simțiți vinovați. Nu vă simțiți vinovați pentru nimic. Nu ați făcut nimic greșit. Da, acum e mai bine! Acum ridicați din nou mâna pe partea superioară a stomacului, unde se află centrul Maestrului Primordial. Întrucât ați cerut tehnica cunoașterii pure, trebuie să afirmați la nivelul acestui centru, să spuneți: „Eu sunt propriul meu maestru”. E necesar doar să spuneți asta. Trebuie să spuneți de zece ori cu încredere deplină. Spuneți: „Mamă, eu sunt propriul meu maestru”. Pentru că aici există zece sub-plexuri, asemeni unor valențe. La fel, avem aceste zece plexuri. Aah! Uitați de maestrul vostru! Și uitați de toată sclavia, da! În regulă. În regulă. Bine. De zece ori.

Acum, ridicați mâna dreaptă pe inimă, din nou pe inimă. Aici rezidă Spiritul vostru. Din nou, având tehnica cunoașterii pure, afirmați - la acest nivel aceasta este mantra pe care trebuie să o spuneți: „Mamă, eu sunt Spiritul.” Cu toată umilința, în toată slava voastră acceptați, asumați-vă: „Mamă, eu sunt Spiritul.” E bine, e foarte bine. Trebuie să spuneți asta de douăsprezece ori. Dar nu vă simțiți vinovați. Acum trebuie să vă spun că Dumnezeu este oceanul de iubire. El este oceanul de compasiune. Dar mai presus de toate, El este oceanul de iertare. Deci, vă rog nu vă simțiți vinovați, pentru că ce păcat ați putea comite pe care El să nu-l poată ierta? Noi sfidăm puterea Lui de a ierta atunci când ne simțim vinovați. Vă rog să nu vă simțiți vinovați. Fără să vă simțiți vinovați, spuneți: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Bine. E mai bine. De douăsprezece ori, pentru că sunt douăsprezece petale.

(Shri Mataji vorbește cu Sahaja Yoghinii) Nabhi stâng. Totul e mai mult pe partea stângă. Nu simt nimic pe dreapta. E mai bine. Dar Nabhi stâng se simte mult prea mult. Se mișcă în partea aceea.

Acum, urcați cu mâna și așezați-o... urcați cu mâna dreaptă, păstrând mâna stângă întinsă spre Mine. Puneți mâna dreaptă deci, pe partea stângă a gâtului, la bază, aproape atingând partea stângă a coloanei și presând-o ușor cu mâna dreaptă. La acest nivel... Prin față, mâna trebuie adusă prin față. Nu prin spate, ci prin față. Țineți strâns această zonă. Aici, trebuie să spuneți cu încredere deplină, cu toată dragostea și înțelegerea față de voi înșivă: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Vă rog să spuneți asta de șaisprezece ori. Și dacă vă simțiți foarte vinovați, spuneți-o mai bine de o sută opt ori, pentru a vă pedepsi singuri, dacă vă

complaceți prea mult în acest sentiment.

(Îi spune unui Sahaja Yoghini) E bine. Se ridică până la Agnya.

Acum ridicăți mâna pe frunte, de-a lungul ei; și cuprindeți fruntea cu mâna. La acest nivel, așa cum v-am spus, rezidă centrul lui Christos, iar aici trebuie să iertați pe toată lumea. Unii ar putea spune: „Este foarte dificil, Mamă. Cum putem ierta?” Dar este un mit faptul că nu iertați pe cineva sau că dimpotrivă, iertați, pentru că atunci când nu iertați, voi sunteți cei care suferiți, nu cealaltă persoană. Așa că vă rog spuneți: „Mamă, eu iert pe toată lumea”. Veți fi surprinși, când spuneți asta din inimă, centrul se deschide. E mai bine.

Acum - dacă încă vă simțiți vinovați, e bine să puneți mâna în partea din spate a capului; cuprindeți-o strâns. Toți ar trebui să faceți asta. Și spuneți o dată pentru totdeauna: „O, Doamne, iartă-mă dacă am făcut vreo greșală.” O singură dată, dar nu vă simțiți vinovați după ce spuneți asta și nici înainte. Spuneți doar: „O, Doamne, iartă-mă dacă am spus ceva greșit sau dacă am făcut ceva rău împotriva Ta”. Cuprindeți cu mâna partea din spate a capului, partea din spate a capului, numită lobul occipital. De trei ori. Dar nu vă simțiți vinovați. Vă rog nu vă simțiți vinovați. Asta este foarte important. Din nou apare sentimentul de vinovăție. E mai bine. Se ridică. Spuneți din inimă: „Dacă am făcut ceva rău” - vă rog nu vă numărați greșelile, ci spuneți asta în general. Nu socotiți acum tot ce ați făcut greșit. Vă rog nu faceți asta. Spuneți: „Dacă am făcut ceva rău, Te rog să mă ierți”. Atât. Pentru că voi sunteți Spiritul. Și dacă sunteți Spiritul, ce rău ați putea face? Trebuie doar să deveniți Spiritul, atât. Ieșiți din noroi asemeni unui lotus.

Acum, puneți mâna pe vârful capului, pe zona fontanelei, zona moale în copilărie, numită taloo. Presați cu palma și antenați scalpul într-o mișcare de rotație. La acest nivel, din nou - celălalt aspect al acestei yoga este că nu vă pot încălca libertatea, pentru că trebuie să vă înălțați în propria voastră libertate și glorie. Deci aici trebuie să spuneți că vă doriți Realizarea Sinelui și că ar trebui să v-o dau. Deci trebuie să spuneți: „Mamă, vreau Realizarea Sinelui. Te rog dă-mi Realizarea.” Trebuie să spuneți asta de șapte ori, pentru că există șapte centri, sediile celor șapte centri, în creier. Apăsați tare și mișcați în sens orar. Apăsați tare această zonă, cu palma. Acum lăsați mâna jos, vă rog. Jos.

Ridicați mâna stângă și verificați dacă simțiți deasupra capului o briză răcoroasă. Plimbați mâna mai sus, mai jos... Atenția trebuie să fie acolo. La aproximativ 10-12 cm deasupra capului. Verificați mai sus, mai jos. Acum încercați cu cealaltă mână. Verificați cu cealaltă mână. Deasupra capului. Se simte... pentru că atât de mulți Sahaja Yoghini sunt acolo, dar nu știu dacă oamenii aceștia simt. Acum verificați cu cealaltă mână în același mod. E ca un munte. Schimbați din nou mâinile, vă rog. Simțiți briza răcoroasă? Vreau să știți că avem multe suflete realizate care au venit la Bath și sunt cu noi aici. Iar ei se vor ocupa de voi. Puteți să puneți mâinile așa (n.t.cu palma în sus).. Cei care nu simt briza răcoroasă să ridice mâinile. Ridicați mâinile cât mai sus. Bine. Veniți acum. Sahaja Yoghinii să vină și să se ocupe de ei. Simțiți briza răcoroasă? Deasupra capului? Deasupra capului. Vă simțiți relaxat? Vă simțiți bine? E bine? Dar tu, de la meditația tibetană? Caleb... E bine, e bine, a reușit. Caleb, ocupă-te de domnul de la meditația tibetană. Este un căutător asiduu... Și-a primit Realizarea? Nu? Cred că a fost la un guru... Verificați-le chakrele, ce anume captează. Lucrați pe chakrele lor. E mai bine. E mai bine acum. Dar în mâini trebuie să simțiți. Țineți mâinile așa (n.t.cu palma în sus). Trebuie să simțiți briza răcoroasă în palme. Vreți să repetați?

Domn: Ar trebui să fie caldă sau rece?

Shri Mataji: Nu, devine răcoroasă. La început este caldă. Mâinile sunt calde acum?

Doamnă: Ale mele sunt foarte calde.

Shri Mataji: În regulă. Ei bine, acest lucru este un miracol, nu-i așa? Acum pune mâna stângă pe stomac, aici. Nu, nu, în partea cealaltă. Mâna dreaptă spre Mine, da. Acum... e bine.

Sahaja Yoghini: Cei care nu au fost ajutați încă, ridicăți mâna. Dacă nu simțiți briza răcoroasă, ridicăți mâna.

Vă rog nu vorbiți. Păstrați liniștea.

Shri Mataji: Ea simte căldură, atât. Însă va simți și briza răcoroasă. Verifică. Va fi... Nu, să pună mâna pe ficat. Mâna stângă pe ficat, da. El însuși este doctor.

Această doamnă care pune întrebări a simțit briza? Ce spui? Nu?

Sahaja Yoghină: Mamă, am verificat și am simțit un pic de căldură.

Shri Mataji: Căldură? Unde captează?

El simte briza?

Sahaja Yoghin: Da, cu mâna asta.

Shri Mataji: Bine, bine. Asta e bine. Are o problemă de Vishuddhi. Are un blocaj pe Vishuddhi. Puneți-l să afirme: „Eu sunt parte integrantă din întreg”. Asta îi va rezolva problema, pentru că el captează la Vishuddhi.

Simte briza?

Sahaja Yoghin: Da.

Shri Mataji: Slavă Domnului! În regulă. Da, ce este? Am terminat, deci acum e bine. Se simte atât de mult partea stângă, vă spun.

Tu ce faci? De ce nu lucrezi? Ce zici? Caleb?

Toți cei care nu ați simțit briza răcoroasă, vă rog ridicați mâna. Ei au venit până aici ca să vă ajute. Unii dintre ei au venit tocmai din nord. Da, acolo. E cineva acolo? Poți să verifici acolo? Priveți-Mă cu toții fără să gândiți. Priveți-Mă doar, fără să gândiți.

1984-0917, Public Program

View [online](#).

Program Public, Milano, 17 septembrie 1984.

Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. Simt o imensă bucurie să fiu printre locuitorii orașului Milano, al cărui nume înseamnă „mijloc, calea de mijloc”. Oamenii care sunt pe calea de mijloc sunt cel mai bine echipați pentru ascensiunea spirituală, pentru că cei care merg la extreme se îndepărtează de realitate. Însă cei care duc o viață moderată, o viață echilibrată, o viață chibzuită, sunt foarte bine echipați pentru evoluție.

Când căutăm adevărul, trebuie să știm de asemenea ce este adevărul. Adevărul este că noi suntem Spiritul. Nu suntem acest corp, această ființă fizică, această ființă mentală, ci suntem Spiritul, ființa spirituală. În procesul nostru de evoluție am ajuns la stadiul de ființe umane, dar încă nu am ajuns la forma noastră absolută. Trăim într-o lume foarte relativă, de aceea suntem atât de agitați, de aceea există problema războaielor și a dezintegrării. Acum, tot ceea ce vă voi spune reprezintă cunoașterea rădăcinilor. Noi cunoaștem copacul, dar nu și rădăcinile. Italia este o țară a tradițiilor. La fel și India este o țară cu tradiție, dar o tradiție a spiritualității. Există oameni care caută de veacuri în această țară, și au fost capabili să descopere ceva extraordinar despre noi înșine. Însă fără îndoială că există și oameni falși care au venit în străinătate pentru a face bani. Un lucru trebuie să înțelegem - că am devenit ființe umane, am evoluat până la acest stadiu, fără să plătim niciun ban pentru asta. Oricine ia bani în numele lui Dumnezeu, în numele Divinității, sau al oricărei alte puteri, este o persoană absolut falsă.

În al doilea rând, am devenit ființe umane fără niciun efort, deci și acest proces trebuie să fie lipsit de efort. Fiind viu, trebuie să fie absolut lipsit de efort. Dacă noi evoluăm printr-un proces viu, acesta trebuie să fie spontan. Nu puteți forța o sămânță să încolțească din Mama Pământ, nu-i așa? Oamenii însă ar putea întreba: „Atunci cum devenim noi Spiritul?” Cuvântul Sahaja înseamnă: „Saha” - „cu”, iar „ja” - „născut”. Este înăscut. Dreptul de a deveni Spiritul este înăscut. Adică este dreptul vostru, și aveți în interior mecanismul de a deveni Spiritul, prin care chiar veți fi Spiritul. Vi s-a vorbit deja despre cei șapte centri din interiorul nostru, care nu sunt altceva decât pietre de hotar ale stării noastre evolutive. Iar această stare evolutivă trebuie manifestată acum la cel mai înalt nivel, acela la care deveniți Spiritul. Dar asta nu se va întâmpla prin niciun fel de comportament exterior. Unii cred că schimbându-și hainele sau sărind, strigând, sau stând în cap vor deveni Spiritul - este absolut imposibil. Sau unii cred că devenind personalități anormale vor dobândi ceva - este absolut absurd. Trebuie să fiți o persoană foarte normală.

Deci conștiința voastră va reflecta adevărul, transformarea - se vor reflecta în sistemul vostru nervos central. Trebuie să acceptăm adevărul așa cum este și nu ar trebui să forțăm adevărul să fie cum dorim noi. Ei bine, când deveniți Spiritul, ar trebui să vedeți ce se întâmplă atunci de fapt. Spre exemplu Christos a spus: „Trebuie să vă nașteți din nou”. Așa că Nicodim l-a întrebat: „Vrei să spui că ar trebui să intru din nou în pântecele mamei?” „Nu, trebuie să te naști din Sfântul Duh”, i-a răspuns Iisus. „Spiritul se naște din Spirit, iar ce este născut din Spirit este Spirit”. Dar mulți oameni se autocertifică, se numesc „născuți a doua oară” și în multe alte feluri, crezând că sunt perfect în regulă. Acesta este motivul pentru care oamenii moderni nu vor să creadă în nimic divin, deoarece văd că cei ce propovăduiesc religia și vorbesc de Dumnezeu sunt oameni oribili. Nu există conexiune cu Divinul. Când nu există conexiune, cum puteți avea puterea de a fi divini? De exemplu acest instrument, dacă nu este conectat la rețea, este inutil. Astfel, ar trebui să fim cu toții conectați la Divin, care este Puterea Atotpătrunzătoare a lui Dumnezeu. Ei bine, această putere există, chiar dacă credeți sau nu. Ea pulsează în atomi și molecule, pulsează în inima voastră, este peste tot, dând naștere la atât de multe lucruri vii.

În egoul nostru, credem că putem face atât de multe lucruri. Dar ce facem noi de fapt? Transformăm ceva mort în alt lucru mort. Nu putem crea o floare vie și n-o putem transforma într-un fruct. Nici măcar una! Deci cine face această muncă vie? Trebuie să existe o putere care face munca asta. Oamenii ar putea spune: „Natura face asta”. Oricum ați numi-o, această natură gândește, înțelege. Pentru că în diferite anotimpuri apar alte și alte flori. Ce muncă extraordinară! Acum, este dreptul vostru să deveniți Spiritul. Iar a deveni Spiritul este exact ce trebuie să vi se întâmple, ce trebuie să fiți de fapt. Altfel, problemele acestei lumi nu vor putea fi rezolvate. Deci când Kundalini, care este dorința pură din interiorul vostru, se manifestă și începeți să simțiți briza răcoroasă a Sfântului Duh ieșind din capul vostru, primul lucru care vi se întâmplă, este că în conștiința voastră, deveniți conștienți la nivel colectiv. Spun: „deveniți”. Nu este un atestat. Nu înseamnă că așa simțiți sau că vă închipuiți asta la nivel mental. Se întâmplă cu adevărat. Puteți simți briza răcoroasă deasupra capului vostru. Briza răcoroasă de deasupra capului este adevăratul botez, nu un botez artificial. De asemenea începeți să simțiți briza răcoroasă și în palme. Începeți să simțiți această putere care este peste tot în jur, această manifestare subtilă, cea mai subtilă putere, asemeni eterului răspândit peste tot, începeți să o simțiți în vârful degetelor voastre. Nu credeți în mod artificial că simțiți această briză, ci chiar o simțiți clar în degetele voastre.

Profetul Mahomed a spus în Coran, descriind pe larg timpul Învierii, că la vremea Învierii, mâinile voastre vor vorbi. Dar în Islam nu se vorbește despre ziua Învierii. Nici chiar în religia creștină nu se vorbește despre Mângâietorul care va veni. Ei vorbesc de Judecata de Apoi, pentru că așa își mențin puterea, înfricoșând oamenii. Această Putere Atotpătrunzătoare este puterea compasiunii, a iubirii, este cea mai mare putere la care vă puteți gândi. Este puterea care neutralizează tot ce este urât, tot ce este grotesc, tot ce este imoral. Când Kundalini se ridică, vă integrează toate chakrele, iar prin asta, vă integrează întreaga ființă interioară. De exemplu, dacă facem ceva, simțim apoi că n-ar fi trebuit să facem asta, că este greșit. Nu suntem siguri că ceea ce am făcut este bine sau rău. Asta înseamnă că trăim într-o lume relativă și nu una absolută. Dar când începeți să simțiți în palme aceste vibrații divine, nu mai trăiți într-o lume relativă. Când vă primiți Realizarea, este extraordinar să știți cât de fantastici și cât de glorioși sunteți în interior. Deveniți o nouă personalitate, așa cum un ou devine o pasăre. Ca o pasăre. Asemeni unui ou care devine o pasăre. Și începeți să simțiți absolutul. Puteți pune orice întrebare, spre exemplu: „Există Dumnezeu?” și începeți să simțiți o briză răcoroasă extraordinară. „A fost Christos Fiul lui Dumnezeu?” Simțiți o briză extraordinară. Dar dacă întrebați de cineva care nu este un om bun, atunci imediat palmele încep să vă ardă. Pentru că Spiritul este ființa colectivă, atenția voastră devine colectivă. Atenția voastră poate merge oriunde, stând jos, chiar aici.

Asemeni eterului, puteți simți o altă persoană, puteți ști totul despre o altă persoană și chiar o puteți vindeca - oricât de departe s-ar afla. O astfel de persoană își recapătă inocența, devenind ca un copil. Ochii îi devin atât de inocenți, iar puterea lor devine într-atât de mare, încât cu o singură privire poate vindeca pe cineva. Ochii voștri ajung să fie lipsiți de pofte și lăcomie iar voi deveniți inocenți și puternici.

Apoi, primindu-vă Realizarea, deveniți dintr-odată extrem de dinamici și extrem de creativi datorită binecuvântărilor celui de-al doilea centru, centrul creativității. Am cunoscut pe cineva, care nu cunoștea nimic despre lemn, dar după Realizare, a ales să lucreze în decorațiuni interioare și a câștigat enorm din asta. O astfel de persoană devine extrem de conștientă de estetica unei personalități, de estetica urbană, de estetica fiecărui lucru. Estetica - un profund simț al esteticii începe să se manifeste efervescent în conștiința ei. Și în cele din urmă devine iscusit, devine expert în mânuirea acestei puteri, în a da Realizarea, în a vindeca și a ajuta alți oameni.

Prin binecuvântările centrului Nabhi, care este numit și Manipur chakra, primiți puterea prin care deveniți o persoană absolut verticală, integră și virtuoasă. Am văzut oameni care au renunțat la toate obiceiurile rele, într-o singură noapte uneori, într-o singură noapte, uitând complet trecutul și devenind persoane complet diferite, de o frumusețe desăvârșită, pline de divinitate, după Realizare.

Prin binecuvântarea chakrei inimii, deveniți o persoană complet sigură în interior, absolut stabilizată în sine însăși. Nu-i agresați pe ceilalți și nici nu vă lăsați agresați. Vă simțiți atât de fericiți cu voi înșivă și le dăruieți fericire și securitate și celorlalți făcându-i să se simtă minunat în prezența voastră. Puteți vedea asta în viața lui Christos, atunci când oamenii au vrut să arunce cu pietre în Maria Magdalena, El a venit și i-a înfruntat fără teamă. A fost neînfricat. Și le-a spus: „Cei care nu au comis niciun păcat pot arunca cu piatra în Mine”. Nu vă este teamă să spuneți adevărul, nu vă este teamă să spuneți ce este greșit, nu vă este teamă de nimeni. Dimpotrivă, sunteți întotdeauna într-o stare de beatitudine, de încredere în voi înșivă. În munca pe care am depus-o în ultimii 15 ani, i-am ridiculizat pe toți falșii guru, chiar de la bun început, numindu-i și spunându-le în față ce oameni oribili sunt. Dar nimeni nu a îndrăznit să-Mi facă în vreun fel necazuri pentru că ei știu că greșesc, știu că le fac rău oamenilor. Ei încearcă să facă bani înșelând oamenii. Ei știu că sunt îngrozitori și știind asta, nu au curajul să înfrunte realitatea. Deci, dezvoltați în interiorul vostru un sentiment de siguranță, pentru că sunteți Spiritul.

La nivelul centrului Vishuddhi, care se află aici (Shri Mataji indică baza gâtului), dezvoltați o personalitate foarte echilibrată și foarte colectivă. Să zicem că am atât de multe puteri - am puteri, deci sunt un capitalist. Dar sunt și comunist, pentru că nu pot trăi fără să le împart cu ceilalți. Prin harul lui Dumnezeu, am o căsnicie fericită, am o familie minunată, am nepoți, dar nu pot trăi fără a le da oamenilor ceea ce le aparține de fapt. Trebuie să le dau asta, trebuie s-o fac. Este lucrul cel mai dătător de bucurie, să primiți ceea ce este al vostru. Știu că trebuie să vă dau acest lucru, care vă aparține.

Ca binecuvântare a acestei chakre, care se află în chiasma optică - o chakră foarte subtilă, numită Agnya - voi primiți binecuvântări extraordinare de la Christos, pentru că El rezidă în acest centru. Se spune că El a murit pentru păcatele noastre. Fiți foarte atenți! Se spune că a murit pentru păcatele noastre. Deci atunci când este trezit, ce face El pentru noi? Când este trezit la acest nivel, absoarbe din ambele părți ale capului - vedeți zona galbenă (pe planșa corpului subtil) și... este foarte minuscul prezentat și nu puteți vedea, însă avem două baloane mari la nivelul capului, numite ego și superego - El le absoarbe. Deci, condiționările care vin din superego și agresivitatea din ego, sunt absorbite. În felul acesta este creată aici (în creștetul capului) o breșă, pentru ca energia Kundalini să se ridice în zona osului fontanelui.

Deci acum nu mai trebuie să suferim. Iisus a suferit suficient pentru noi. Este periculos să cereți să suferiți. Nu știu de unde a apărut ideea de suferință. Evreii au crezut în suferință și au suferit. Nu este nevoie să suferiți. Numai dacă îl treziți pe Christos la acest nivel, toate problemele care derivă din faptele voastre trecute, numite păcate, toată agresivitatea voastră, totul este absorbit. Iar la acest nivel devenim conștienți fără gânduri, nu mai avem niciun gând. Gândurile sunt cea mai mare problemă a zilelor noastre. Un doctor Mi-a spus: „Puteți să-mi tăiați gâtul; faceți orice, Mamă, dar înlăturați-mi gândurile. Mintea mea gândește tot timpul”. Ei bine, în mod normal un gând se ridică și dispare, apoi un alt gând se ridică și dispare. Trăim pe creasta acestor gânduri și de aceea sărim de la una la alta, atenția noastră nu-și găsește liniștea. Între aceste două gânduri, din trecut și din viitor, există un loc în partea centrală, prin care energia Kundalini penetrează. Iar când se întâmplă asta, deveniți conștienți fără gânduri. Atunci toate gândurile meschine de a poseda, invidia, poftele, lăcomia, toate aceste lucruri de un nivel precar, vă părăsesc. Apoi ajungeți să fiți absolut stăpâni pe voi. Dacă vreți, gândiți, dacă nu, nu veți gândi! Dar acum gândurile care vă vin, sunt cunoaștere adevărată.

În India merg să dau Realizarea îndeosebi la sate, iar într-o zi eram într-un car cu boi cu un domn care este Sahaja Yoghin. Am fost foarte uimită - vorbea ca un mare sfânt. Nu are studii, nu a văzut niciodată lumea, trăiește într-un sat, dar vorbește ca un sfânt. Ce universitate a urmat Christos? La ce universitate a mers Nanaka? Socrate unde a studiat? Nicăieri. Au avut întreaga cunoaștere în interiorul lor. Uneori sunt întrebată: „Mamă, toți discipolii Dvs. sunt învățați?” Am spus: „Nu, sunt oameni obișnuiți.” „Toți copiii Dvs sunt învățați?” „Nu, dar sunt conectați cu adevărata cunoaștere, ceea ce este fantastic! Și tot ce vor să cunoască, cunosc.” Pentru că Spiritul este conectat la adevărata sursă a cunoașterii. Deasupra Agneyei chakra, când intrați în zona limbică, se află împărăția lui Dumnezeu, promisă vouă cu mult timp în urmă. Și când străpungeți zona limbică și vă stabiliți Sinele, atunci deveniți conștienți fără gânduri, stare numită Nirvikalpa. Puterile unei astfel de persoane sunt extraordinare. Ea este iertarea întruchipată, este compasiunea întruchipată și este extrem de puternică.

Mahatma Gandhi a spus odată că nonviolența poate fi exercitată numai de cei puternici. Poate fi exercitată numai de cei puternici. Ce este nonviolența în cazul celor slabi? Nu are nicio semnificație. În mod similar, toți marii sfinți, toți marii profeți au promis aceste zile, în care vă veți primi Realizarea. Aproximativ cu 200 de ani în urmă, un mare sfânt s-a născut în Anglia - William Blake. Voi l-ați avut pe Dante - așa un mare sfânt în Italia. Tot așa s-a născut un mare sfânt - William Blake în Anglia, care a descris în detaliu Sahaja Yoga. El a făcut profeții despre Sahaja Yoga foarte detaliate, menționând că oamenii lui Dumnezeu vor deveni profeți și vor avea puterea de a-i face și pe alții profeți. Acel timp a sosit și trebuie să facem în așa fel, încât voi toți să vă primiți Realizarea. Acest lucru nu poate fi garantat, dar vă pot garanta că dacă nu azi, mâine, sau în orice caz poimâine, vă veți primi Realizarea. Însă, după ce primiți Realizarea, trebuie să o respectați și să duceți o viață, prin care să arătați că înțelegeți această putere divină. Aveți nevoie de cel mult o lună, în jur de o lună. În Milano, cei ce și-au primit Realizarea cu 3 săptămâni în urmă, sunt acum mari Sahaja Yoghini. Deci nu este așa de greu cum cred oamenii. Nimic nu este greu. Este sahaja. Sahaj înseamnă de asemenea, „foarte ușor”. Pentru că este vital. Tot ceea ce este vital trebuie să fie ușor. Vital. Foarte necesar pentru viață. Spre exemplu, respirația: dacă ar fi să mergeți la bibliotecă pentru a afla cum să respirați, câți veți mai exista? Chiar și copiii își primesc Realizarea imediat și sunt experți. Este atât de firesc, atât de frumos încât toți ar trebui s-o primiți.

Sunt foarte recunoscătoare locuitorilor orașului Milano, care s-au străduit să vină azi. Sper că vor veni și mâine. Vă voi explica mai multe despre cele trei canale din interior și sper ca astăzi să putem obține trezirea energiei Kundalini. Acum să auzim mai întâi întrebări, dacă aveți, și apoi vom trece la experiență, care este foarte simplă, foarte ușor de făcut.

Sahaja Yoghin: Warren, să încep acum?

Shri Mataji: Da. Pot să pună întrebări. Măcar câteva întrebări pot pune. În regulă. Lăsați-i să întrebe. Unul câte unul, pe rând. Bine?

Nu vă pot auzi.

Sahaja Yoghin: la microfonul tău. Adu microfonul aici.

Shri Mataji: În regulă. Voi rezolva problema. Nu te îngrijora. El spune că i s-a întâmplat ceva acum doi ani și nu știe ce i s-a întâmplat de fapt. Funcționează, se aude. Deci... - E în regulă.

Sahaja Yoghin: Volumul trebuie mărit.

Shri Mataji: E bine, merge. Se aude atât de tare.

Sahaja Yoghin: Bine.

Shri Mataji: Și i-am zis că voi rezolva totul și să nu-și facă probleme. Simte presiune pe cap, dar va fi bine. Guido, vino. Ce spune? Spune ceva. Ce spune? Ficatul? Da. Se va rezolva. Bine? Da, da. Totul va fi bine. Nu te îngrijora. Da, da, nu ai de ce să te îngrijorezi. Da, va fi în regulă. Da. Nu vă îngrijorați, doamnă. Este în regulă. Vedeți, e mai bine să avem astfel de întrebări decât unele oribile.

Sahaja Yoghin: Da, Shri Mataji.

Shri Mataji: Exact ce i-am spus. I-am spus. Dar mâine voi spune din nou, bine? E o întrebare importantă. Nu avem program? Nu avem program mâine? Numai unul? Am crezut că va fi un program și mâine. Da, doamnă. Toți acești babaji, dadaji ar trebui aruncați în [Iacul Como]...

Din fericire, din fericire, aveți un centru în Milano.

Sahaja Yoghin: Puteți să dați microfonul?

Shri Mataji: E bine așa, scopul este atins. Dacă Mă pot auzi... Mă puteți auzi de acolo? Bine, atunci voi sta în picioare.

Sahaja Yoghin: Țin eu microfonul pentru Dvs.

Shri Mataji: Ea întreabă cum poate continua cu Sahaja Yoga. Trebuie să spun că, din fericire, avem un centru foarte bun, aici, în Milano. Toți vă vor ajuta, vă vor spune totul despre asta și nu trebuie să plătiți absolut nimic. O doamnă M-a întrebat cum poate să scape de forțele răului care acționează asupra ei. Toți cei care suferă de astfel de probleme, sau care suferă de alte boli, orice, pot veni la centrul de Sahaja Yoga, unde li se va spune ce să facă și toată lumea îi va ajuta. Este o metodă foarte simplă, foarte simplă. Despre ce este vorba?

Sahaja Yoghin: Relația dintre Divin și forțele răului în cazul Spiritului nostru. Relația dintre Divin și forțele răului?

Shri Mataji: Nu înțeleg întrebarea. El întreabă care este relația dintre forțele răului și Divin. Nu există relație. Este ostilitate.

Sahaja Yoghin: Nu. Întrebarea este: „Cum acționează Divinul și forțele răului în interiorul nostru?”

Shri Mataji: Oh, este o întrebare foarte importantă. Este atât de simplu: atunci când aveți lumina, întunericul dispare. Atât de simplu este! Trebuie să învăț (italiana).

Sahaja Yoghin: Când se întâmplă să existe o calcifiere la nivelul Brahmarandrei, este acesta un obstacol, o piedică, în creșterea spirituală - un impediment?

Shri Mataji: De ce?

Sahaja Yoghin: Ea întreabă asta.

Shri Mataji: Nu, nu. Nu, nu... Când Brahmarandra se deschide acesta e doar începutul. Acesta este începutul germinării. La fel cum germenii ies din sămânță.

Sahaja Yoghin: Avem o întrebare foarte bună, Shri Mataji: De ce Iisus Christos și diferite alte încarnări au trebuit să treacă prin

crucificare?

Shri Mataji: Întrebarea este: „De ce Iisus a trebuit să treacă prin răstignire?” Din Biblie nu-L putem înțelege pe Christos foarte bine, pentru că acolo sunt descriși numai 4 ani din scurta Sa viață. În realitate însă El este Omkara. Așa cum a spus, El este Alpha și Omega - este cu adevărat. Iar El a luat această formă, ca întruchipare a inocenței. Păcatul original comis în cazul lui Adam și Eva... La acea vreme noi am făcut o greșală. Dacă la acel moment am fi ascultat, am fi devenit suflete realizate cu mult timp în urmă. Dar am vrut să cunoaștem totul noi singuri, și astfel am dezvoltat un ego îngrozitor. Ca urmare, am mers mai sus în interiorul nostru, atunci când am ridicat capul, ca ființe umane, atenția noastră a depășit acest nivel, iar la nivelul frunții exista o cruce mare, prin care nimic nu putea trece.

Deci ființele umane s-au pierdut la intersecția dintre condiționări și ego, iar energiei Kundalini i-a fost imposibil să treacă prin această chakră. Deci înainte de venirea lui Iisus, credința în India era că trebuie să ne căim pentru faptele greșite și că trebuie să devenim foarte umili pentru a scăpa de ego. A fost însă prezis că Mahavishnu va veni, iar El va face tot ce trebuie pentru Agnya chakra voastră. Deci, când a venit Christos, în Occident oamenii nu L-au înțeles, sau în Israel, în toate aceste locuri. Ei n-au înțeles niciodată marea Lui personalitate. Așa că indienii încă mai cred că trebuie să vină Mahavishnu, cel care va absorbi egoul și superegoul nostru. Krishna a spus, înainte de Christos, că viața eternă nu poate fi nimicită, nu poate fi crucificată, nu poate fi distrusă. Așa că a venit Christos, care a fost întruchiparea vieții eterne, care a fost întruchiparea inocenței, care nu putea fi ucis. De aceea învierea Lui a trebuit să aibă loc. De aceea a trebuit să fie răstignit, pentru a arăta că poate exista viață eternă. Deci a fost pus pe cruce ca simbol al Învierii. Mesajul lui Hristos este Învierea. Bine.

A fost un răspuns lung, dar dacă puneți astfel de întrebări... Am ținut la Londra - nu știu - cred că două mii de cuvântări. Am ținut foarte multe discursuri în întreaga lume. Iar dacă veniți la Sahaja Yoga, vi se vor da toate aceste casete și veți putea înțelege totul din ele. Deși călătoresc zilnic, merg peste tot în Europa, din nefericire, Mă aflu aici doar pentru o zi. Data viitoare voi veni pentru trei zile, vă promit.

Sahaja Yoghin: Mulțumim.

Shri Mataji: Îmi puteți aduce puțină apă?

Vom începe partea cu experimentul Realizării Sinelui. Toți cei care stau în picioare pot veni să stea aici. E-n regulă. Toată lumea. Dacă reușiți să veniți, ați putea sta aici. Puteți sta în față. Este mai bine să stați jos, ar fi mai ușor să vă primiți Realizarea. Sau puteți sta aici, în față. Puteți să veniți și aici, în față. Ați putea merge acolo. Este mai bine să stați jos. Desigur, Mă voi ridica în picioare. Voi vorbi stând în picioare. Așa niște căutători!

Ce le-ai spus?

Sahaja Yoghin: Le-am spus să se descalțe.

Shri Mataji: Ne scoatem pantofii pentru a fi în contact cu Mama Pământ. Este important. Și ar fi bine să-și scoată ochelarii, pentru că trebuie să țină ochii închiși. Deci nu e nevoie să aveți ochelari. Dimpotrivă, este foarte benefic pentru ochi. Trebuie să stați foarte comod, foarte confortabil, cu ambele mâini pe genunchi, în felul acesta. Mâna stângă... Mâna stângă este cea care sugerează dorința voastră, dorința. Așadar țineți mâna stângă tot timpul pe genunchi. Iar mâna dreaptă este mâna acțiunii voastre, care trebuie folosită pentru a hrăni diferiți centri. Trebuie să fiți într-o stare de bună dispoziție, nu să fiți melancolici, pentru că italienii intră în starea asta uneori.

Acum, țineți mâna stângă în felul acesta, tot timpul, iar mâna dreaptă trebuie pusă pe diferiți centri: întâi - pe inimă, apoi în partea superioară a stomacului, apoi - mai jos, apoi revine sub coaste, pe inimă, apoi aici la gât, pe frunte, opus frunții și apoi pe fontanelă. Deci asta este tot ce aveți de făcut. Vă voi repeta totul, pe rând. Dar, vă rog, nu deschideți ochii până când nu vă spun

Eu. Vă rog nu deschideți ochii. Este experiența cea mai plină de bucurie și momentul cel mai înălțător din viața voastră. Așa că nu vă temeți de nimic; fiți într-o perfectă stare de bucurie. Nimic nu vi se va întâmpla din ce v-au spus unii, că energia Kundalini v-ar pricinui o suferință sau alta. Nu am văzut pe nimeni să sufere prin trezirea energiei Kundalini, pentru că Ea este Mama voastră individuală. Așa că nu vă va crea nicio problemă, la momentul celei de-a doua nașteri. Ea preia toate problemele voastre. De la bun început, uitați de trecut și de viitor. Fiți în prezent. Și vă spun de trei ori: „Vă rog, nu vă simțiți vinovați. Vă rog, nu vă simțiți vinovați. Vă rog, nu vă simțiți vinovați”, altfel experimentul nu va reuși. Deci înainte de a începe, mai bine spuneți-vă din toată inima, de trei ori: „Nu sunt vinovat. Nu sunt vinovat. Nu sunt vinovat”. Îmi puteți spune Mamă sau Shri Mataji, cum simțiți. Cum spuneți, „Mamă”, în italiană?

Sahaja Yoghin: Madre.

Shri Mataji: Madre. Bine. În regulă.

Acum vă rog închideți ochii. Dacă vă strânge ceva, puteți desface puțin, orice vă strânge. Trebuie să vă simțiți confortabil, să închideți ochii și să țineți mâna stângă în felul acesta. Și nu ar trebui să vă lăsați pe spate, nici să stați foarte drepti. Stați comod, fără să lăsați capul pe spate sau în față, ci stați într-o poziție confortabilă, normală, verticală. Acum vă rog închideți ochii. Închideți ochii. Și spuneți de trei ori în inima voastră: „Mamă, nu sunt vinovat. Mamă, nu sunt vinovat. Mamă, nu sunt vinovat.” Acum vă rog puneți mâna dreaptă pe inimă. Vă rog nu deschideți ochii.

Ei bine, în inimă rezidă Spiritul vostru. În inimă se află Spiritul, așa că trebuie să-Mi puneți o întrebare în gând, nu tare: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare de trei ori, cu toată încrederea în voi înșivă. Extraordinar. Trebuie să aveți încredere deplină în voi înșivă. Întrebați de trei ori.

Acum coborâți mâna dreaptă mai jos, în partea superioară a abdomenului, a stomacului, pe partea stângă. Lucrăm pe partea stângă. Acesta este centrul Maestrului Primordial. Și din moment ce sunteți Spiritul, în mod logic sunteți și propriul vostru maestru. Așa că acum trebuie să puneți o întrebare logică: „Mamă, sunt eu propriul meu maestru?” Puneți această întrebare de trei ori. De trei ori.

Acum duceți mâna dreaptă, păstrând mâna stângă pe genunchi, duceți mâna dreaptă în partea inferioară a abdomenului, pe partea stângă. Acesta este centrul adevăratei cunoașteri, a tehnicii instrumentului divin. Deci, acum, la acest punct trebuie să-Mi cereți. Nu vă pot încălca libertatea. Trebuie să spuneți: „Mamă, doresc să am Realizarea. Te rog, dă-mi adevărata cunoaștere”. „Te rog dă-mi cunoașterea pură”. Vă rog să spuneți de șase ori, pentru că acest centru are 6 petale.

Este mai bine să spună: „Mamă”. Mâna dreaptă deasupra...

Acum ridicați din nou mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului. Acesta este centrul Maestrului Primordial. Și acum, primul adevăr pe care trebuie să-l știți este că sunteți propriul vostru maestru și trebuie să spuneți cu încredere deplină: „Mamă, sunt propriul meu maestru”. Trebuie să spuneți asta de zece ori. Vă rog să spuneți asta de zece ori.

Sahaja Yoghin: Da, Mamă, sigur.

Shri Mataji: Spuneți-o cu toată încrederea. Sunteți propriii voștri maștri. Nu aveți nevoie de nimeni.

Partea dreaptă este mult mai bine.(Shri Mataji lucrează pe canalul drept.) Partea dreaptă. Apă. Apă. [Hindi] Bine.

Acum, vă rog, duceți mâna dreaptă pe inimă, unde rezidă Spiritul. Aici, de asemenea, trebuie să afirmați, și să vă asumați această putere care este Spiritul, spunând de 12 ori: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Mult, mult mai bine. Trebuie să știți că Divinul este oceanul de iubire, este oceanul de compasiune, și mai presus de orice, este oceanul iertării. Oceanul iubirii. Așa că, vă rog, nu vă simțiți vinovați.

Acum duceți mâna dreaptă la baza gâtului, în spate cu mâna prin față. Acesta este centrul care captează când vă simțiți vinovați. Ei bine, la acest nivel, trebuie să spuneți de 16 ori: „Mamă, nu sunt vinovat”. Mai bine. Dacă tot vă mai simțiți vinovați, pedepsiți-vă singuri spunând de 108 ori: „Mamă, nu sunt vinovat”. A avut efect.

Acum... Acum duceți mâna pe frunte, mâna dreaptă. Vă rog închideți ochii și nu-i deschideți. La acest nivel, pentru că este centrul lui Christos, trebuie să spuneți: „Mamă, eu iert pe toată lumea”. Ei bine, oamenii ar putea spune „Nu putem ierta, este foarte dificil”, dar asta este o iluzie. Este cu adevărat un mit, pentru că de fapt când nu iertați vă torturați pe voi înșivă. Așa că vă rog, spuneți din inimă: „Mamă, iert pe toată lumea”. Uitați totul. Este o mare povară pe capul vostru. Este mai bine. Hamsa.

Acum duceți mâna dreaptă în spatele capului, la baza lui. Acum din nou, fără să vă simțiți vinovați, din nou spun, fără să vă simțiți vinovați, spuneți doar: „Dacă am făcut ceva greșit, dacă am făcut ceva împotriva Divinului, Te rog iartă-mă.” Dar nu vă simțiți vinovați! Nu vă simțiți vinovați pentru asta!

Sahaja Yoghin: Este bine. Se simte puțin încă la baza craniului... Dați capul pe spate.

Shri Mataji: Puteți să vă ridicați puțin capul spre cer, când spuneți asta. Este mai bine? E mai bine acum.

Acum, vă rog puneți mâna dreaptă pe creștetul capului pe zona fontanelei, unde ați avut zona moale în copilărie. Așezați palma acolo. Apăsăți tare și rotiți în sens orar. Acum, la acest nivel, din nou, nu vă pot încălca libertatea, așa că trebuie să spuneți: „Mamă, doresc Realizarea. Te rog dă-mi Realizarea”. Nu pot forța Realizarea asupra voastră. Apăsăți tare și rotiți în sens orar. Vă rog să spuneți asta de șapte ori. Sunt maeștri, nu-i așa?

Acum puteți să așezați mâna dreaptă pe genunchi și încercați să simțiți cu mâna stângă. Vă rog nu deschideți ochii. Ridicați mâna cam la 10 cm deasupra capului. Este o senzație foarte subtilă. Vedeți dacă simțiți o briză răcoroasă. Puteți deschide ochii, dar nu gândiți. Puteți să vă uitați la Mine, dar nu gândiți! A început să se simtă. Puteți să verificați și cu mâna cealaltă. Priviți-Mă fără să gândiți! O mână trebuie ținută așa (spre Shri Mataji), iar cu cealaltă verificați deasupra. E acolo, se simte. Coborâți mâinile. Bine. Nu gândiți! Cei care simțiți, țineți ambele mâini în felul acesta. Majoritatea!

Acum, cum puteți simți această briză în palme? Este foarte important. Mai întâi puneți mâinile în felul acesta (spre cer) și ridicați capul. Puneți întrebarea: „Este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?” „Este aceasta briza răcoroasă a chaitanyei?” „Este aceasta briza răcoroasă a lui Brahma?” Puteți pune oricare din aceste întrebări, de trei ori. Acum, lăsați mâinile jos. Verificați dacă simțiți briza răcoroasă în palme. Este important s-o simțiți în palme. Veți simți ceva care adie, un fel de energie care curge. O puteți simți în felul acesta.

Acum, pentru a vă mări protecția, trebuie să învățați cum să vă protejați, cum să vă ocrotiți aurele. Numim acest gest, bandhan, în limba sanscrită. Ceea ce aveți de făcut este să duceți mâna stângă, de aici, să o ridicați deasupra capului și să o coborâți, o dată, apoi încă o dată... în felul acesta, de șapte ori. Vă voi spune. Apoi trebuie să vă ridicați de asemenea Kundalini, o dată, a doua oară... Ar trebui s-o faceți cu toții. Da. A treia oară. Va fi foarte benefic pentru voi. A patra oară. A cincea oară. A șasea oară și a șaptea.

Acum - cum trebuie să vă ridicați propria Kundalini. Așezați mâna stângă în fața energiei Kundalini, așezați fiind. Exact așa, în față. Mâna stângă. Iar mâna dreaptă, care este mâna acțiunii, trebuie să se miște în sens orar în jurul celei stângi, în felul acesta; și trebuie s-o duceți sus. Așa se ridică Kundalini. Să începem. Iar apoi trebuie să faceți un nod. Trebuie s-o ridicați de trei ori iar a treia oară să faceți trei noduri. Să facem acum. Întâi mâna stângă. Lăsați-vă capul spre spate. Acum înfășurați și faceți un nod. Acum încă o dată. Încet, însă mâna se va ridica mai repede acum. Dați capul pe spate. A doua oară. A treia oară, trei noduri. Sus. O dată, de două ori, trei.

Acum verificați. Bine? Cei care simt briza răcoroasă deasupra capului sau în palme, să ridice mâinile. Ambele mâini. Ridicați ambele mâini. Indiferent dacă ați simțit aici (deasupra capului) sau în palme. Ce spune?

Sahaja Yoghin: Cred că se gândește că ar putea fi aerul condiționat, Mamă.

Sahaja Yoghin: Exact ca toată lumea, peste tot.

Shri Mataji: Toți cred asta. Nu este aerul condiționat. Pentru că această briză lucrează. Este aer condiționat aici? N-am știut. Bine.

Acum haideți să vedem câți ați simțit.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Sper că veți lua lucrurile în serios. Nu comentați, nu argumentați această experiență. Trebuie să vă stabiliți ca niște copaci viguroși. Sper să revin și anul viitor la Milano. Dacă au vreo problemă îmi pot scrie. Sunteți bine? Sunteți bine? Vă simțiți eliberată? Bine. El vrea să mulțumească. Vrea să mulțumească. Acest domn vrea să mulțumească.

Sahaja Yoghin: În regulă, Mamă. Mie mi se pare nebun. Mie mi se pare nebun.

Shri Mataji: Puteți primi cu toții fotografia Mea.

1984-0923, 1st Day of Navaratri, The Discipline

View [online](#).

Navaratri Puja, London Hampstead (UK), 23 September 1984.

Sahaja Yoghin: Pentru a fi sunet pe video, Mamă. E-n regulă.

Shri Mataji: Acesta nu funcționează.

Sahaja Yoghin: Acesta este. Mamă, nu atingeți întrerupătoarele. Sunt pornite. Este acesta. Nu are întrerupător.

Shri Mataji: Trebuie să fie ceva în neregulă undeva. Firul este mult prea tensionat.

Sahaja Yoghin: Terry a testat echipamentul, cu privire la componentele electronice...

Shri Mataji: Cred că este prea strâns aici.

Sahaja Yoghin: Nu, problema este aici jos.

Sahaja Yoghin: Terry s-a uitat.

Shri Mataji: Și?

Sahaja Yoghin: A spus că este o problemă mai jos.

Shri Mataji: Unde?

Sahaja Yoghin: Curentul.

Shri Mataji: Asta însemnând?

Sahaja Yoghin: Graham, care este problema? S-au dus să cumpere baterii pentru microfon.

Shri Mataji: Ar trebui să ia cu toții loc în față, toți copiii, fetele... sau în spate, pe scaune...

Sahaja Yoghin: Cred că ar fi mai bine dacă ar veni în față, Mamă.

Shri Mataji: Astăzi este o zi măreață pentru noi toți... Mă puteți auzi? Deoarece astăzi sărbătorim Navaratri și ne întâlnim la un timp atât de lung, după turul Meu. Când am afirmat în Italia că Anglia este Inima Universului, n-au acceptat acest lucru. Au fost uluiți de această afirmație. N-au putut crede că Anglia ar putea fi Inima Universului. Unul dintre motive a fost acela că știau că englezii au fost invadați cândva de romani, iar romanii de atunci au simțit, de asemenea, că englezii erau foarte plini de ei. Nu au acceptat înfrângerea cu politețea unei persoane care a pierdut. Chiar și înfrânți, erau trufași. Așadar, n-au putut crede că Anglia ar putea fi Inima Universului. Dacă aceasta este Inima, care este starea Universului? Și Mi-au descris pe larg îngâmfarea englezilor. Atunci am simțit că Eu Însămi am observat ceva asemănător.

Acum, când sărbătorim cea mai măreață Navaratri din câte au existat, trebuie să fie ceva special în legătură cu această zi, și anume, că trebuie să ne curățăm inima complet, în întregime, și s-o facem atât de pură, încât să purifice tot sângele care trece prin întregul corp. Deci celulele inimii, care compun acest organ esențial, trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, deoarece celulele inimii sunt cele mai bune celule din corpul omenesc, de o natură excelentă, cele mai sensibile. Iar inima este cea care exprimă „Anahata”, sunetul lipsit de percuție. În timp ce constatăm că există unii oameni de valoare, cu certitudine există, dar alții vorbesc excesiv, se comportă ostentativ și nu au acea valoare. Ar trebui să puteți să atingeți acel nivel, pentru că v-ați născut pe acest tărâm atât de special al Angliei. Această capacitate trebuie să fie înăscută în interiorul vostru. Dar ce lipsește? De ce, în ciuda tuturor capacităților, a trecutului măreț, în ciuda tuturor meritelor existente aici, constatăm că Sahaja Yoghinii nu se ridică la nivelul multora, deși sunt în Sahaja Yoga de ani de zile? Care este motivul?

Vedeți, inima pulsează într-un anumit ritm și emite un anumit sunet. Puteți obține și o imagine grafică a acestor pulsații. Este atât de sistematică, de ordonată, atât de „disciplinată”, încât chiar și cea mai simplă șoaptă sau cea mai mică schimbare, este evidențiată pe diagramă. Este un lucru foarte sensibil. Și asta este ceea ce lipsește aici, disciplina inimii. Este o inimă dezordonată, ciudată, care se umflă odată cu egoul. Și orice ar spune cineva - este o altă trăsătură a oamenilor care citesc - orice li s-ar spune, pe moment te ascultă cu seriozitate, ca în momentul următor să nu aibă niciun efect asupra lor. Ar trebui să observăm dacă asta se întâmplă și cu noi, și să înțelegem că ceea ce ne lipsește este disciplina. Trebuie să dobândim disciplina interioară altfel nu putem crește din punct de vedere calitativ. Dar cred că pentru asta ar trebui să avem o inteligență înăscută. Nu educație, ci inteligență înăscută pentru a înțelege că trebuie să creștem în profunzime.

În această țară pulsează Spiritul, Spiritul, și nu Puterea, Martorul, Cel care privește, adică reflectarea lui Dumnezeu, care este spectatorul muncii Zeiței. În realitate, fără a ne ridica până la acel nivel, spunând doar „și noi suntem în stare de martor pentru că suntem Spiritul”, nu dobândim calitatea interioară, cu toate binecuvântările ce decurg din ea. De exemplu, inima are șapte aure, iar noi avem șapte ashramuri. Noi nu înțelegem că trebuie să ne disciplinăm. A profita sau a fi în Sahaja Yoga doar pentru a pretinde că ești Sahaja Yoghin, nu arată deloc că ești o celulă a Inimii. Acum trebuie să vă avertizez, este foarte important, în aceste vremuri, când Sahaja Yoga ia avânt - amintiți-vă acest lucru, că viteza a crescut și ia avânt - cei care vor rămâne în urmă, vor rămâne în urmă. Deci, nu deveniți îngâmfați. În primul rând, caracterul vostru în opinia tuturor vă face foarte încrezuți. Încercați să fiți umili și apoi să înțelegeți că trebuie să vă aflați în avion și nu în urma lui, la sol. Se mișcă rapid. Este o împrejurare atât de fericită că astăzi este Navaratri, că a trebuit să fiu la Londra, și Navaratri Puja are loc aici. Nicio altă țară nu este atât de privilegiată, deoarece aceasta este cea mai măreață Puja, este ritualul cel mai înalt la care puteți fi prezenți.

Deci de ce facem Navaratri? A face Navaratri în inima voastră înseamnă să acceptați puterile lui Shakti, să realizați puterea pe care au primit-o toate aceste chakre în interiorul lor, și că atunci când ele devin iluminate, puteți exprima toate puterile celor nouă chakre din sistemul nostru subtil. Cele șapte chakre plus inima și luna fac nouă. Dar aș menționa că deasupra celor șapte mai există încă doi centri, iar Blake, surprinzător, i-a descris clar ca fiind „nouă centri”. Nu pot vorbi acum despre cei doi centri superiori, dar să vorbim cel puțin despre cei șapte. Ați putut dezvolta în interior puterea acestor centri? Cum o puteți face? Voi nu aveți timp. Sunteți cu toții ocupați și plini de sine. Deci, pentru a dezvolta aceste puteri, trebuie să ne concentrăm asupra acestor chakre. Oriunde M-am dus, am fost surprinsă de întrebările pe care Mi le-au pus, de felul lor de a fi... Nimeni nu a vorbit despre familie, casă, serviciu sau alte lucruri absurde, cum ar fi, șomajul sau altceva. M-au întrebat doar: „Mamă, cum să dezvoltăm puterea unei chakre sau a alteia?” I-am întrebat cum de Mă întreabă despre o anumită chakră. „Deoarece observăm că nu avem calitățile ei”, Mi-au răspuns. „În special în interiorul meu, chakra asta nu este în regulă.” Asta este o altă negativitate care face ca gâtul Meu să fie răgușit.

Dacă sunteți cu adevărat suflete realizate, nu este nevoie să vă disciplinez sau să vă spun aceste lucruri deoarece detest să vă vorbesc astăzi, pe acest ton. Dar am descoperit că, dacă nu vă previn acum, mâine Mă veți învinui că nu v-am spus. Luați-l ca pe un avertisment serios! După Realizare, nu mai este nevoie să vă disciplinez, deoarece ați primit lumina, ați descoperit ce este Realizarea, ați aflat ce înseamnă să fii realizat și ați aflat, de asemenea, cât de mult ați câștigat din asta, cât de mult s-a îmbunătățit personalitatea voastră. Însă trebuie să mai faceți ceva și anume să vedeți dacă v-ați disciplinat sau nu. Nu este nevoie să vă spună liderul, nu este nevoie să vă spună vreă persoană din ashram, nu este nevoie să vă spună cineva. Sunteți cu toții suflete realizate, sunteți proprii voștri maștri, sunteți propriul voștru guru. Imaginați-vă, sunteți cu toții guru, mari guru și satguru, sfinți respectați, asupra cărora toți îngerii trebuie să reverse flori! Gândiți-vă la acest lucru! Iar voi țineți cu îngâmfare prelegeri, vorbiți îngâmfat... Foarte stânjenitor - chiar și pentru zeități, nu știu ce să facă, să vă ofere ghirlande sau să vă închidă gura. Vă aflați... Bine, scoateți-i afară. Cine plânge? Este Chaya.

Vă aflați în poziția măreață de a vă fi primit Realizarea! Singurul lucru pe care trebuie să-l acceptați este frumusețea acestei grandioase Yoga și faptul că trebuie să vă iluminați propriile puteri aflate în cele șapte chakre. Să vedem acum prima chakră, care aparține puterii lui Gauri, puterii Mamei lui Shri Ganesha. Puterea lui Gauri. Este extraordinară, nu-i așa? Datorită puterii Ei, v-ați primit Realizarea. Ei bine, ce am făcut noi pentru a păstra cu sfințenie această putere în interiorul nostru? În această primă zi de Navaratri, haideți să vedem ce am făcut de fapt. Am fost capabili să ne dezvoltăm inocența în interior? Oamenii vorbesc atât de sarcastic... Cum poți fi sarcastic dacă ești inocent? Sunt atât de plini de sine. Cum puteți fi astfel, dacă sunteți inocenți? Oamenii înșală. Cum puteți face asta, dacă sunteți inocenți? Vă răniți reciproc. Cum puteți face asta, dacă sunteți inocenți? Deci trebuie să înțelegeți înainte de toate că, pentru a avea puterea inocenței, trebuie să renunțați la absolut tot ce este absurd. Dacă vreți să aveți inocență, trebuie să renunțați la tot ce este anti-inocență. Pot înțelege oamenii care nu au cunoașterea, oamenii ignoranți. Ignoranți fiind, cum ar putea vorbi despre inocență? Dar voi nu sunteți ignoranți, voi aveți cunoașterea, v-ați primit Iluminarea! Iar puterea inocenței este atât de mare! Ea vă face complet lipsiți de frică, nu îngâmfati, ci neînfrițați. Și cel mai important lucru pe care vi-l dă inocența este respectul. Simțul respectului, dacă nu dezvoltați acest simț în interior, dacă nu puteți cultiva respectul pentru alți Sahaja Yoghini, pentru alți oameni, pentru ashramuri, pentru disciplină, și pe lângă toate acestea, respectul față de voi înșivă, atunci nu are niciun rost să vorbim despre Sahaja Yoga, pentru că respectul, este de fapt baza în Sahaja Yoga.

La început nu aveți respect, sunteți vanitoși, sunteți într-un „paradis imaginar”, cum s-ar spune, călărind un cal de curse. Până acum a fost în regulă, a fost iertat. Dar odată ce ați văzut lumina, trebuie să încercați să dați drumul șerpilor pe care îi țineți în mâini! Este un lucru simplu. Numai având natura unui copil puteți primi binecuvântările lui Gauri, altfel nu puteți. Trebuie să fiți cu adevărat asemeni unui copil, altfel totul este complet inutil. Nu are rost să vă spun ceva, deoarece vă considerați prea deștepti. Ce rost are să-i vorbești unei astfel de persoane? Ea știe deja totul... Deci pentru a vă dezvolta prima putere, trebuie, în primul rând, să învățați să stați pe Mama Pământ. Trebuie să O respectați, pentru că prima chakră este făcută din Mama Pământ. Încercați să stați cât mai mult pe Mama Pământ. Și respectul! Vedeți, copacii, când înfloresc, nu sunt atât de respectuoși, dar când sunt încărcăți de fructe, se pleacă spre Mama Pământ. În același fel, când primiți roadele Sahaja Yoga, cu toții trebuie să vă plecați! Iar inocența are o calitate aparte, de a face persoana respectivă extrem de pașnică, plină de pace. Toată mânia, furia, violența... Dacă nu aveți inocență, nu puteți manifesta pacea. Deoarece o persoană care nu este inocentă, este fie vicleană, fie agresivă. Nu poate avea pace în inima sa. Dar o persoană inocentă nu este deranjată de nimic, trăiește în inocență, se bucură de tot, în pace și armonie desăvârșită.

Violența apare când o persoană devine deșteaptă. Gândește: „Sunt atât de deștept, celălalt este atât de prost. Am dreptul să țin la acea persoană”. Iar o persoană lipsită de inocență nu este niciodată înțeleaptă. Poate părea isteată, dar nu este înțeleaptă.

Dobândiți înțelepciune numai devenind inocenți. Câtă înțelepciune ați absorbit? Asta ar trebui să vedeți. Când puterea inocenței din interiorul vostru crește, înțelepciunea este vizibilă. Oamenii spun: „Această persoană este foarte înțeleaptă”. De exemplu, dacă cineva plânge după soția lui, o persoană înțeleaptă va spune: „Oh, Doamne, Privește-!! Încă mai este preocupat de soție!” Un altul plânge după casa lui sau după altceva. Cel înțelept va spune: „Uite-l, încă este preocupat de casă”. Nu există un sfârșit pentru toate astea.

Am cunoscut oameni al căror ego a crescut atât de mult, încât cred că trebuie să țină un mare discurs, de o oră, despre Sahaja Yoga. Până când nu țin un discurs de o oră, consideră că egoul nu li s-a manifestat pe deplin. Însă cineva înțelept nu trebuie să vorbească, să spună sau să facă ceva. El impresionează mult mai mult prin tăcerea și prin înțelepciunea sa. Și asta este ceea ce trebuie să vedem: „Am fost capabili să ne disciplinăm?” Deoarece creșterea noastră este încă la început. Trebuie să creșteți foarte mult. Iar oamenii nu înțeleg acest aspect, din perspectiva firii lor egoiste, și anume că trebuie să crească, că încă nu au crescut, și trebuie să crească mult. Iar când creșteți, descoperiți înțelepciunea care este cu adevărat înmiresmată de compasiune. Înțelepciunea voastră este înmiresmată de compasiune. O compasiune atât de frumoasă este emisă de ființa voastră încât oricine vine în contact cu voi, vă va simți auspiciozitatea.

Dar, din nou spun, trebuie să acordați respectul cuvenit Realizării Sinelui și vouă înșivă. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să meditați. Cineva Mi-a trimis o scrisoare iar vibrațiile erau oribile. M-am întrebat: „Ce se întâmplă cu acest domn? Vibrațiile sunt atât de oribile! Ce face?” Apoi am aflat că afirmă că nu are nevoie de meditație. A atins deja al paisprezecelea cer, așadar nu mai are nevoie de meditație, nu mai trebuie să mediteze. Este ușor de explicat, dar cui îi explicați? Trebuie să vă dați explicații numai vouă înșivă. Nimeni altcineva nu dorește explicațiile voastre. Este ca atunci când pierzi avionul. Când pierzi avionul, cui îi vei explica faptul că avionul a plecat? Trebuie să-ți dai explicații numai ție însuși. Îi spui aerului, culoarului, sau oricui altcuiva: „Așa s-a întâmplat!... N-am avut timp, a fost aglomerație...” Dar avionul a plecat! Cui îi dați explicații? Deci, cu toții ar trebui să meditați zilnic. Este un lucru foarte important, iar în țările în care nu sunt prezentă fizic, Sahaja Yoghinii meditează cu regularitate. Deoarece mă aflu în Anglia, oamenii iau acest lucru ca atare: „Mama face totul”. Deci, Mă scol la patru dimineața, fac baie și meditez pentru voi. Ar fi bine să încep să o fac din nou. Altfel, voi nu aveți timp să meditați. Așa că meditez Eu, de dragul vostru. Fiecare trebuie să-Mi promită astăzi, că va medita în fiecare zi, că se va trezi de dimineață. „Nu ne putem trezi dimineața”. Lumea întreagă se poate scula, de ce nu și englezii? Dar când a avut loc lupta de la Waterloo, au ajuns primii acolo. Au câștigat războiul pentru că au fost punctuali. Ce s-a întâmplat azi cu punctualitatea lor? Noi nu bem, nu suntem mahmuri, nu ne culcăm târziu, deci, de ce nu ne-am decide azi că: „Mă voi scula în fiecare dimineață și îmi voi face meditația. Și, în timp ce meditez, mă voi concentra asupra mea și nu asupra altora. Și voi fi atent la ce blocaje am, unde mă blochez, la ce chakră, și ce am de făcut”.

Deci în această zi de Navaratri, astăzi fiind prima zi, puterile lui Gauri trebuie iluminate în interiorul nostru și trebuie să fie exprimate. Sunt extraordinare. Nu vi le pot descrie într-un singur discurs. Gândiți-vă la Kundalini Primordială. Acționează în Mama Pământ, în Univers, acționează în animale, în materie, în ființele umane. Iar acum Ea acționează în voi. Ea este cea care stabilește chipul și corpul pe care le veți avea. Ea este cea care hotărăște ce copil ar trebui să aveți. Ea este cea care vă dă un anume gen de copil de care aveți nevoie. Ea este cea care v-a dat toți acești copii frumoși. Ea este cea care v-a dat aceste fețe luminoase și acești ochi scânteietori. A făcut toate acestea pentru voi, dar în ce măsură manifestați voi puterea pe care o aveți în interior? Kundalini Primordială lucrează foarte intens, fără îndoială. Dar voi ca ființe individuale, care ați dobândit trezirea energiei Kundalini, cât din ea ați reușit să duceți dincolo de Sahasrara? Și ce este Kundalini? Este un lucru simplu, așa cum știți, este dorința pură. Este dorința pură de a vă desăvârși, de a crește. Dacă este cu adevărat dorința pură, nimic altceva nu este important. Toate celelalte dorințe sunt secundare, terțiare. Cea mai importantă dorință este aceea de a crește spiritual. Și în beneficiul cui este această creștere? În beneficiul vostru, și prin voi este spre beneficiul întregii lumi.

Sahaja Yoghinii de azi reprezintă transformarea Universului, transformarea rasei umane. Sesizați acest aspect, că jucați un rol atât de important într-un moment atât de crucial, când lumea este gata să se prăbușească? Și aveți mari vizionari ca William Blake, ați avut oameni măreți care au vorbit despre aceste timpuri. Ei le-au construit. Prin tradiție au fost construite timpurile prezente, în Anglia. Munca de veacuri este cea care a adus Anglia în acest stadiu. Înțelegeți acum cât de importantă este poziția voastră de Sahaja Yoghini englezi? Dar cu aroganța și lipsa voastră de înțelepciune, fără a vă înțelege pe voi înșivă, cum puteți vorbi atât de tare? Cum vă puteți gândi să organizați totul, când voi înșivă sunteți atât de slabi, atât de plini de sine? Deci astăzi nu-i voi număra pe cei care meditează în fiecare zi sau pe cei care nu o fac. Dar vă spun doar atât, că anul viitor, cei care nu meditează zilnic, nu vor mai fi aici. Luați acest lucru în serios! Este o realitate. Trebuie să meditați zilnic! Disciplinați-vă! Ați atins o nouă perspectivă, o nouă viziune. Atunci când înțelegeți această viziune, când o cunoașteți, nu puteți sta pur și simplu fără să faceți nimic. Implicați-vă! Toți spun: „Mamă, ați petrecut atât de mult timp cu englezii! De ce atât de mult timp pentru ei?” Poate gândiți că sunteți atât de grandioși și de aceea trebuie să vă servesc. Gândiți cum vă place! Cel mai important lucru este că vă aflați pe tărâmul Inimii și trebuie să vă purificați mai mult, mult mai mult decât pe alții. Dar lucrurile stau exact invers. Alții înaintază mult mai repede! Sunt uimită de vibrațiile, sensibilitatea și înțelegerea lor. Sunt pur și simplu maeștri, fiecare dintre ei.

Aici totul devine foarte centralizat, și nimeni nu vrea să înțeleagă Sahaja Yoga, dar toți vor să țină discursuri. Nu există respect pentru cei vârstnici. Cei tineri nu țin cont de cei mai în vârstă. Și cei care se consideră superiori pentru că au primit Realizarea înaintea altora, să-și amintească de spusese lui Iisus: „Cei din urmă vor fi cei dintâi”. Deci, încercați să înțelegeți că voi sunteți cei ce trebuie să crească, voi sunteți cei ce trebuie să manifeste aceste puteri! Nu știu în ce măsură ați înțeles că trebuie să le manifestați. De îndată ce o persoană care are puterea lui Gauri intră într-o sală sau oriunde, Kundalini a tuturor se ridică, în semn de salut. Când aveți puterea lui Gauri, ieșiți în evidență, deoarece aveți acei ochi inocenți, lipsiți de desfrâu, de lăcomie, ochi frumoși și scânteietori. Și oriunde vă întoarceți privirea, Kundalini se va ridica imediat. Oamenii care suferă de cancer, de o boală sau alta, pot fi vindecați imediat dacă ați dezvoltat chiar și numai una din puterile lui Gauri. Toate problemele voastre pot fi rezolvate. Negativitatea va pleca și veți deveni asemeni unui lotus frumos, înmiresmat, biruind tot felul de negativități. Aici oamenii motivează: „Persoana aceea m-a atins și brusc am devenit egoist”. Dacă o persoană egoistă vorbește cu o alta, aceasta devine și ea egoistă. Sensibilitatea voastră n-ar trebui să se manifeste așa.

Trebuie să fiți sensibili față de Dumnezeu și nu față de ce e rău! Însă sunteți mai vulnerabili și mai atrași de rău decât de bine.

Deci puterea de a asimila binele, puterea de a-l emite, toate aceste puteri vă sunt perfect accesibile. Însă nu ar trebui să vă lăudați cu ele, ci ar trebui să fie ca o provocare pentru voi, o frumoasă curiozitate, și un progres. Dar în Anglia, coborâm, coborâm, pentru că avem niște norme ciudate, oameni bizari care sunt tot timpul etichetați. Astfel de oameni vor trebui preveniți, iar mai târziu, așa cum s-a decis, vor fi puși pe lista neagră. Astăzi este o zi foarte tristă pentru Mine și de aceea locul este plin de... Nu am intenționat să am o Puja aici, deoarece sunt cu adevărat foarte tristă. Pentru că atunci când văd vibrațiile, când văd cum stau lucrurile, când văd că în Anglia lumea este ca la picnic, nu știți cât sunt de nefericită. Am fost întotdeauna extrem de încântată și deja Mi-am exprimat deschis aprecierea pentru eforturile voastre, dar dacă priviți în esență... Priviți esența, priviți în interiorul vostru...

Toți ar trebui să vedeți esența care există în interiorul tuturor. Suntem îngrijorați pentru un prieten, un logodnic, pentru soț, soție sau orice altceva. Asta nu arată un nivel înalt. Nivelul este foarte scăzut și coboară încă. Nu este un lucru bun. Dacă iubirea și compasiunea Mea sunt în detrimentul vostru, este mai bine să nu vi le ofer! Deoarece aveți toate calitățile necesare, conform meritelor voastre, de aceea v-ați născut în Anglia. Sunteți capabili să atingeți mari înălțimi. Știu asta. Puteți atinge mari înălțimi.

Însă nu vorbind sau gândind, ci devenind acea mare Putere. Trebuie să deveniți acea Putere! Și priviți binecuvântările colective ale oamenilor. Am fost uimită să aud că au primit o binecuvântare sau alta. Vreau să spun că au primit nenumărate binecuvântări. Și de ce nu le putem avea și aici? Care este problema cu noi?

Dacă nu suntem colectivi, dacă există o problemă în noi, înseamnă că încă mai avem un soi de ego, care ne menține afară. Deci, haideți să promitem acum că vom asimila totul în inima noastră, un sentiment foarte profund pentru noi înșine, că prin grația lui Dumnezeu, ne-am născut în acest timp de răscruce, când această transformare are loc, că noi suntem beneficiarii binecuvântărilor lui Dumnezeu, că ne-am obținut Realizarea, că ne-am înălțat atât de mult. Deci haideți să ne deschidem aripile și nu să le tăiem. Nu deveniți oameni înguști la minte, îngrijorați de lucruri mărunte. Nimic nu este important! În viațile anterioare, ați avut tot felul de mâncăruri, tot felul de călătorii, tot felul de căsătorii, ați făcut toate lucrurile absurde pentru care oamenii își pierd timpul. S-a terminat acum, gata! Acum faceți ceva nou! Câte persoane v-au fost soți, soții în viațile anterioare, câte case ați avut, și câte așa-zise plăceri ați avut? Terminați cu toate acestea! Acesta este un timp special, cel mai bun timp din Ritambhara, când trebuie să creșteți. Este un lucru esențial, momentul oportun. Dacă nu creșteți în acest moment favorabil, nu veți mai crește deloc. Trebuie să profitați din plin. Cu o completă ardoare trebuie să faceți Sahaja Yoga. Asta nu înseamnă că renunțați la slujbele voastre sau altceva. Dacă sunteți conștiincioși în Sahaja Yoga, veți fi conștiincioși în toate. Dar voi nu aveți conștiinciozitate.

Pentru München M-am decis doar... Nu știu dacă v-a spus Warren. Nu le-ai spus despre München? Ei bine, M-am decis pentru München în ultima clipă, pentru că o persoană îngrozitoare care venea de la München, Mi-a zis că acolo, toți căutătorii îmi vor pune astfel de întrebări. Nu Mi-a plăcut deloc. Era foarte arogant. Am spus că nu merg la München. Dar la Viena am simțit vibrațiile Münchenului. Și am fost uimită! Am spus: „Bine, merg la München”. A trebuit să alergăm ca să primesc viza. Totul a mers ca de obicei. Și în acel timp scurt - trei zile - au fost acolo patru sute de persoane. Și aveau atâta ardoare, vă spun, chiar și copiii! Și ascultau fiecare cuvânt pe care îl rosteam, culegându-Mi cuvintele ca pe niște perle, considerându-le prețioase ca diamantele. Notau fiecare cuvânt pe care îl spuneam. Iar când și-au primit Realizarea, au fost copleșiți. Imaginați-vă că nemții vă întrec. Ce se va întâmpla cu voi? Sunt oameni foarte hotărâți. Dacă se hotărăsc să facă bine, îl vor face din plin. Ei nu sunt așa. Și când am plecat, au rămas în sală încă o oră, copleșiți, discutând despre Sahaja Yoga. Dar aici, de îndată ce plec, oamenii încep să discute ceva atât de lipsit de sens. Mi se spune asta, simt vibrațiile, totul. Nu suntem conștiincioși. Zelul nostru trebuie să crească. Asta este ceea ce numim Shraddha. Este important, foarte important. Și sunt sigură că anul acesta veți avea o grijă deosebită să faceți și să înțelegeți Sahaja Yoga cu intensitate. Această intensitate lipsește. Poate s-a petrecut ceva rău cu voi în trecut și sunteți condiționați de acel lucru, ori vă gândiți la el: „Cum aș putea să fac asta? Este prea mult...” Puteți face totul! Uitați trecutul, uitați-l! Trecutul nu are absolut nicio semnificație în Sahaja Yoga. Sunteți complet transformați, însă folosiți-vă construcția interioară. Am muncit din greu cu voi, așa că nu e nimic greșit cu mecanismul vostru interior. Numai că nu aveți încredere în voi înșivă. Iar cei care nu au încredere în ei înșiși sunt întotdeauna plini de sine.

Deci, înainte de toate, stabiliți-vă în Spiritul vostru, în inima voastră și încercați să vă dezvoltați puterile, puterile interioare, nu puterea de a vorbi sau de a epata, ci puterile interioare! Sunt mulți încă printre voi care sunt posedați, știți asta. Este rușinos, că și acum, în templul lui Dumnezeu, mai există oameni posedați de lucruri îngrozitoare și nefaste. Cum se poate așa ceva? Purtați toate acestea cu voi, chiar și acum. Cum este posibil? Deci trebuie să fiți acolo cu toată ființa, și cei care astăzi par a fi „buni de nimic” se vor transforma în ființe atât de mărețe încât vor fi uimiți de ei înșiși. „Cum de am devenit atât de înalt spiritual?” Dar primul și cel mai important lucru este disciplina. Disciplinați-vă! Când este vorba de mâncare, unii mănâncă prea mult, când trebuie să vorbească, unii vorbesc prea mult. Sau nu vorbesc deloc sau nu mănâncă deloc. Toate acestea sunt lipsă de disciplină. Dar pentru a merge la un nivel mai înalt în viața spirituală, cel mai bun lucru este să preluați disciplina Spiritului vostru și atunci veți fi în mod automat disciplinați. Lăsați Spiritul să vă conducă! Este posibil. Puteți face asta, deoarece am văzut asta întâmplându-se atât de repede oriunde am fost, chiar și pentru scurt timp. Nici măcar nu le cunosc numele! Aici vă cunosc

practic pe toți după nume și după vibrații de asemenea. Iar ei s-au înălțat atât de sus.

Deci, astăzi este o zi măreață! Desigur, este un mare privilegiu. Sunteți întotdeauna privilegiați, asemeni „Camerei Lorzilor”. Este adevărat, dar poate veni o zi când această „Cameră a Lorzilor” va fi spulberată în întregime. Trebuie să vă comportați ca niște lorzi. Iată de ce rugămintea Mea umilă este că trebuie să învățați să venerați disciplina. Nu vă spun: „Fă asta, fă cealaltă”. Știți ce trebuie făcut. Și mai mult decât atât, n-ar trebui să-mi spuneți: „Știu că trebuia să fac... Știu...” Dacă știți, de ce nu o faceți? Aveți puterea de a o face. Astăzi, cu încredere deplină în noi înșine și în înălțarea noastră, haideți să participăm la această Puja cu toată ființa și să hotărâm în inimile noastre că ne vom disciplina. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Navaratri începe cu mare forță. Dar din punct de vedere al vibrațiilor este bine. Vibrațiile sunt foarte puternice astăzi. Sunt extraordinar de intense. Profitați din plin de ele! Dacă vreți, vă puteți folosi mâna stângă sau cea dreaptă după cum doriți.

Sahaja Yoghin: Dacă vreți, țineți mâna stângă spre Shri Mataji și mâna dreaptă spre pământ. Sau mâna stângă.

Shri Mataji: Aș spune că mai ales partea stângă captează. Chiar și cei care par egoiști sunt sub puterea unui fel de posesiune. Și sunt chiar mai răi decât cei care sunt cu adevărat egoiști pentru că nu sunt deloc conștienți despre ce vorbesc.

1984-1123, Pre-Christmas Talk and Farewell Puja

View [online](#).

Shri Iisus Puja

23 noiembrie 1984 - Hounslow, Londra, Anglia

Ieri a fost o zi frumoasă pentru noi toți, și am spus ceva ce ține de un alt nivel. Am tot discutat despre lucruri lumești, iar aceste lucruri sunt uneori foarte... Ce se întâmplă? Este în regulă. Credem că aceste lucruri lumești sunt deosebit de importante. Însă când v-am vorbit ieri, sper că ați înțeles cu toții că trebuie să trecem la un nivel mai subtil de înțelegere în Sahaja Yoga. La început ne facem griji pentru familiile noastre, copiii noștri, pentru gospodăriile noastre; apoi pentru căsătorii. M-ați întrebat pe rând de toate aceste lucruri neînsemnate, preocupați fiind de ele. Apoi am început să ne îngrijim de administrarea ashramurilor, de problemele ashramului, ce am înfăptuit, cum am făcut față problemelor, cum sunt ele create de oameni, și astfel am început să dobândim o înțelegere mai subtilă din punct de vedere umanitar. Apoi ne-am dat seama că suntem binecuvântați de Dumnezeu, că există ceva mareț care are mereu grijă de noi, o forță superioară, că ni se acordă o atenție specială. Asta am conștientizat.

Astăzi vă explicam cum se întâmplă, cum ajungem să înțelegem că Dumnezeu ne ajută. Orice problemă este efectul unei anumite cauze, orice problemă. Spre exemplu, Mona Mi-a scris o scrisoare în care povestea că la un moment dat conducea pe autostradă și a pierdut controlul autovehiculului; frâna nu mai răspundea. Iar din dreapta venea o mașină, din stânga venea alta, erau mașini în față și în spate și a avut sentimentul că acela era sfârșitul. Călătorea împreună cu o altă Sahaja Yoghină. Deci cauza era mașina, sau frâna, oricare dintre ele, ceva tehnic - iar efectul era problema. Prin urmare, cum să depășești această problemă? Să presupunem că încerci să neutralizezi efectul, nu poți, întrucât cauza este încă acolo. Încerci să corectezi cauza – nu merge. Și atunci, ce este de făcut? Cel mai ușor este să depășești cauza, să te înalți deasupra, să mergi dincolo de cauză. Așa că neexistând cauza, nu mai există nici efectul. Atât timp cât în atenția voastră există cauza, va exista și efectul. Așadar, ce a făcut? S-a rugat la Mine, s-a gândit la Mine: „Mamă, asta este ultima mea șansă” - asta este tot. Deci cauza dispare, pentru că mergeți dincolo de ea. Iar efectul a dispărut și el, iar ei nu i-a venit să creadă.

Așadar trebuie să vă înălțați deasupra cauzei. Probleme de genul: „soția mea este așa”, „soțul meu este așa”, „familia mea este astfel”, „Sahaja Yoghinii sunt așa” – apar tot timpul. Este un efect. Ei bine, care este cauza? Este o persoană sau alta. Și cum facem să anulăm cauza? Abandonați-o! Aveți dreptul să o faceți. Știți să o faceți, puteți să faceți asta. Aveți priceperea și sunteți îndreptățiți să o faceți. Dar n-o faceți. Uitați. Pur și simplu uitați. Dacă abandonați cauza, efectele dispar. Însă asta este ceea ce trebuie să vă amintiți în acel moment – că trebuie să vă înălțați. Să mergeți dincolo de cauză este cea mai bună metodă de a scăpa de ea. Așa că M-am jucat cu voi. Mi-ați relatat cauze: „Mamă, problema este că nu am serviciu.” După care: „Am serviciu, și trebuie să mi-l mențin”, apoi: „Nu am soție, trebuie să mă căsătoresc”. „Soția are o problemă, trebuie să divorțez...” și așa mai departe. Apoi: „Așa sunt, sunt foarte rău, pentru că am un bhoot în interior. Așa că bhootul este cauza. Și mă port în acest fel deoarece este un bhoot în mine.” Este țapul ispășitor, cred că așa se spune. Așa că mai întâi mergeți dincolo de asta, spunându-vă: „Ce este un bhoot? Cine este acest bhoot? Îmi cunosc Mama”. Și: „Mamă, Te rog ocupă-Te de bhootul ăsta din mine”, asta e tot. Dar pentru asta trebuie să apară o situație de urgență, altfel pur și simplu nu o faceți cu putere. Când sunteți într-o stare de urgență, funcționează foarte repede. Când nu sunteți în pericol, o faceți doar cu jumătate de măsură. Ca și în cazul Monei.

A mai fost o situație în care un jurnalist călătorea de la Lonavala cred, și l-au lăsat frânele. Călătorea cu un alt jurnalist. Cel de-al

doilea, care era Sahaja Yoghin, Mi-a povestit. Și-a dat seama că frânele nu mai funcționau, iar mașina nu putea fi oprită. Din față venea un camion mare, din spate altul. Nu putea să întoarcă sau să evite impactul, iar frânele erau stricate. A fost o stare de urgență, așa un pericol, încât i-a trecut prin minte: „Doamne, asta e sfârșitul. S-a terminat.” Un camion venea din față și altul din spate și într-o fracțiune de secundă urmau să fie spulberați. Atunci a închis ochii și i-a spus prietenului: „Gândește-te la Mama” – atât. Și s-au trezit dintr-odată că circulau frumos pe șosea, trecuseră de cele două camioane, iar frânele funcționau. Însă trebuia să treacă printr-o stare de urgență. Așa sunt ființele umane: până nu ajung într-o situație limită, nu se abandonează. O fac numai când se află în situații limită. Asta îi face pe oameni să încerce o viață ascetică, pentru că sunt puși în situații limită. Unii se duc în deșertul Gobi pentru a-și crea o stare de urgență în care să se gândească la Dumnezeu și să se detașeze. Însă este prea târziu să se ducă în deșertul Gobi. Își creează singuri probleme, ca să ajungă într-o situație limită, pentru ca apoi să iasă din ea. Dar Sahaja Yoghinii nu au nevoie de asta pentru că sunt înțelepți.

Însă cum atingem această stare, fără să creăm situații extreme? Singura cale este meditația. Cu toții trebuie să meditați, este foarte important. Dacă nu meditați, veți continua o vreme. E posibil să fiți în regulă o vreme, două, trei luni, poate chiar doi ani, dar după aceea veți cădea. Mulți gândesc: „De ce este nevoie să meditez? E în regulă, nu contează dacă nu medităm.” Nu este adevărat. Pentru că doar în meditație creșteți. Într-o situație extremă creșteți dintr-odată, fără îndoială, vreau să spun că țâșniți ca un arc odată decompresat. Dar pentru a avea o creștere continuă, trebuie să meditați, să lăsați gândurile să vină unul după altul pentru ca apoi să se retragă pentru a vă înălța în starea de conștiință fără gânduri. Și în acea conștiință fără gânduri, creșteți. Creșteți și în detașarea voastră față de cauza tuturor efectelor. Dacă nu există cauză, nu există efect. De obicei, problema este că nu medităm. Vă gândiți la asta numai în ultimul moment, când urmează să cădeți în prăpastie. Poate că în acel moment sunteți ajutați, însă nu creșteți. Creșterea apare doar dacă meditați. Pentru cei care meditează, ajutorul este deplin. Este un aspect foarte important. În viața obișnuită, cum creștem? Dacă nu avem oxigen nu putem crește. Trebuie să avem suficient oxigen, suficientă hrană, avem nevoie de toate aceste lucruri. Dar spiritual puteți evolua doar prin meditație. Nu există alt mod. Cei care cred că pot evolua altfel, sunt îngâmfăți, sunt plini de ei de fapt. Pot vorbi mult despre Sahaja Yoga - am văzut oameni care vorbesc prea mult despre Sahaja Yoga, pot ține prelegeri lungi, una, alta, însă nu au deloc vibrații. Nu pot face nicio muncă în Sahaja Yoga, nu sunt colectivi, n-au simțul colectivității, tot felul de probleme. Însă creșterea trebuie dobândită prin meditație.

Acesta este un aspect. Putem spune că este partea de venerare, este Puja. Meditând nu trebuie să renunțați la nimic, deveniți doar detașați, detașați de cauza însăși. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, meditând veți ajunge într-o zonă mai subtilă a legăturilor voastre emoționale, pentru că legăturile afective v-au creat anumite identificări: că sunteți creștin, hindus, musulman, una sau alta, britanic, sau de o anumită rasă, sau oricum vreți s-o numiți. Veți renunța la toate aceste lucruri, fiindcă veți fi o personalitate detașată. Deci aceste atașamente emoționale: „e fratele meu”, „e sora mea”, „sunt îngrijorat pentru soția mea”, „îmi fac griji pentru copilul meu” – toate aceste atașamente emoționale care vă îngrădesc personalitatea, vor fi abandonate și vă veți atașa de un singur lucru și anume: „Cresc în compasiunea mea. Compasiunea mea este activă, eficientă. Compasiunea mea este iluminată, îmi dă discernământ. Sunt yoghin!” Pe de altă parte, citiți despre Sahaja Yoga, aveți cunoașterea, și știți tehnicile din Sahaja Yoga, vă ridicați Kundalini, vă curățați chakrele, încercați să înțelegeți rolul mantrelor, începeți să le stăpâniți, deveniți maeștri cu privire la zeitățile din interior, le faceți pe plac. Când toate aceste lucruri sunt făcute într-un mod adecvat, atunci preocupările voastre mentale vor dispărea. Cei care se cred mari oameni de știință își vor da seama că ceea ce știu este neînsemnat. Știința tehnicii divine este mult mai măreață. Cei care cred că au citit mult, și știu foarte multe, când citesc despre Sahaja Yoga, experimentează și văd rezultatele asupra lor sau a altora, realizează că au citit numai prostii, lipsite de semnificație, vorbe goale. Și astfel apare în ei un fel de vid, un vid al egoului, pentru că înțeleg că această cunoaștere este atât de măreață. Așa cum a spus Newton: „Cunoașterea este asemeni unui ocean, iar eu sunt precum un copilăș care adună câteva pietricele pe malul lui.” Ce profunzime a înțelegerii!

Așadar se creează acest vid în voi, după care absorbiți adevărata cunoaștere. Vă identificați apoi cu ea. Vorbiți, iar cuvintele

voastre au efect, sunt ca o mantră. Nu spuneți lucruri fără rost: „O, eu fac Sahaja Yoga. Sunt în Sahaja Yoga de cincisprezece ani” - bun de nimic. Puteți fi în Sahaja Yoga și de o sută de ani și să rămâneți complet asini. Dar se poate să fi venit doar de un an și să fi devenit din asin o ființă umană, ba chiar un yoghin. Dar asta presupune mai întâi să scăpăm de condiționări, atașându-ne emoțional de Mama. Vreau să spun că voi aveți un avantaj față de mulți alți yoghini care nu aveau, bieții, pe cine să aștepte. Știau că există Mama Primordială, știau asta, dar nu O aveau în formă fizică. Voi O aveți în formă fizică. Sunteți foarte norocoși și fericiți să O aveți în formă fizică. Este mai ușor să venerezi o Încarnare decât să venerezi ceva abstract, înțelegeți? Cum să venerezi conștiința absolută? Cum să o poți captura? Însă acest atașament nu înseamnă în niciun caz că trebuie să-Mi dați ceva. Ce-Mi dați voi? Nimic, în afară de detașarea de cauză. Și asta funcționează – ați văzut în viețile voastre. Voi spuneți: „Funcționează, Mamă, nu știu cum, dar a funcționat.” Ce este bandhanul? Nu este nimic altceva decât faptul că vă conectați la Mama, că îi telefonați. Bandhanul este ca și cum i-ați telefona Mamei voastre, asta-i tot. Mă joc cu voi spunând: „Bine, fac un bandhan pentru tine”. Fac un bandhan către Mine! Este un apel telefonic, doar un apel telefonic.

Însă acum s-a dezvoltat credința, încrederea că aceasta este adevărata credință, prin care renunțați complet la atașamentele voastre emoționale. „E vorba de mama mea” – bine, fac un bandhan și gata. „Tatăl meu” – fac un bandhan. „Fratele meu” – fac bandhan pentru el. Ce faceți? Bandhan. Ce faceți de fapt? Îi lăsați în grija Mamei. Însă nu sunteți conștienți că faceți asta. Îi conectați cu iubirea Mamei voastre care vă curge prin mâini. Ce sunt aceste vibrații? Sunt iubirea Mamei voastre. O aveți, curge prin voi. Dar cum rămâne cu iubirea voastră pentru Mama? Și asta este ceea ce descopăr, că numai în momentul când intervine o situație de urgență, apare acest abandon. Și funcționează. Așadar nu este nevoie să creați stări de urgență, ci trebuie să dezvoltați abandonul încet și constant; și se va consolida de la sine în interiorul vostru. Veți dobândi acea putere în interior, vă asigur. Meditația este o cale, iar cealaltă este cunoașterea Sahaja Yoga. Fără să epatați, fără să spuneți altora, ci transformându-vă pe voi înșivă, corectându-vă diferitele chakre, ale voastre, nu ale altora. Când începeți să le dați lecții altora, este un bhoot în voi. Mai bine învățați pentru voi, absorbiți-o în interiorul vostru. Știu cine a dobândit stăpânire asupra unei chakre... N-ar trebui să spuneți altora: „Așa ar trebui să faci”, o faceți doar dintr-un ego absurd. Deci nu ar trebui să faceți așa ceva. Dacă vă întreabă cineva, puteți să-i vorbiți în particular, însă nu țineți discursuri pe această temă la scară largă și nu creați confuzie.

Deci avem două lucruri de făcut: trebuie să depășim nivelul grosier atât din punct de vedere emoțional cât și mental; la fel și la nivel fizic. Nivelul fizic grosier poate fi depășit dacă vă abandonați puterile curative a vibrațiilor. De pildă nepoata Mea Anupama i-a spus mamei ei: „Te-ai născut cu medicina alopatică, iar acum urmezi homeopatia. Măine ai să descoperi cine știe ce himeropatie, apoi stupidopatie! Eu însă m-am născut cu Dumnezeu și urmez numai terapia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu va avea grijă de mine și mă va vindeca.” Fiica Mea i-a zis: „De ce? S-ar putea să schimbi și tu terapia.” iar Anupama: „De ce aș face-o? Dumnezeu nu se schimbă niciodată.” Un răspuns simplu: „Dumnezeu mă va vindeca”. Însă trebuie să aveți acel nivel de evoluție ca să spuneți asta, așa cum vă înălțați brusc când sunteți într-o situație limită. Același tip de impuls, același tip de personalitate ar trebui să aveți, ca să spuneți asta. Dacă spuneți doar: „O, Doamne, Te rog salvează-mă”, Dumnezeu n-are timp pentru asemenea oameni. Dacă nu aveți timp pentru Dumnezeu, nici Dumnezeu nu are pentru voi. Atât de simplu este. Când ne îndreptăm de la lucrurile sublime către cele lumești, existăm în ambele forme și suntem eficienți. Fie că suntem în forma lămpii, a luminii sau a uleiului ei, suntem la un nivel mai subtil, și trăim eficient fără a ne identifica cu nicio cauză. Pentru că sunteți deasupra cauzei, așa că nu este nevoie să creați o cauză pentru ceva, dar vedeți efectul. Deci, de îndată ce v-ați ridicat deasupra cauzei, obțineți efectul, și acesta este exact ceea ce ar trebui să fie în toată corectitudinea lui. Dobândiți ceea ce este corect. Nu obțineți efecte nocive. Dar dacă mergeți la cauză atunci puteți căpăta deprinderi rele, puteți avea tot felul de probleme. Așa că cel mai bine este să vă detașați de cauze și atunci obțineți efectul; așa cum vă spuneam de frânele care au început să funcționeze brusc. A apărut efectul, mașina funcționa cum trebuie, nu se întâmplase nimic rău, deci efectul era cel bun. Dar cauza dispăruse, nu mai exista cauza. De ce? Cum? Cum și-au revenit frânele? Dacă vă întrebați cum a apărut efectul, nu înțelegeți. Nu vă puteți explica cum a fost posibil. Deoarece cauza lipsește, nu înțelegeți ce a determinat efectul. Câteodată spuneți: „Numai Dumnezeu a înfăptuit asta, Mamă.”

Deci singura cauză cu adevărat eficientă este Divinitatea. Însă Divinitatea nu ar trebui tratată ca un lucru comun: „În regulă, fotografia Mamei e acolo! Namaste!”, în trecere. „Namaste. Bună dimineața, Mamă!” – și gata. În niciun caz. Trebuie s-O cunoașteți pe Mama voastră și s-O iubiți, asta este ceea ce trebuie să faceți. Este foarte jenant să vă spun că trebuie să Mă iubiți. Dar ca Mamă, în această viață, am făcut multe lucruri stânjenitoare, unul dintre ele fiind acesta. Nu știu cum să vă spun să Mă iubiți. Dar asta este. Nu este nevoie să vă confrunțați cu pericole sau astfel de probleme. Este nevoie doar să vă transformați în așa fel încât să fiți la acel nivel la care lucrurile se întâmplă pur și simplu.

Am să vă dau un exemplu. Surprinzător, în Anglia se întâmplă cel mai puțin, deși a beneficiat de prezența Mea cel mai mult. Vă voi da un exemplu simplu. Vedeți, venirea voastră în India s-a hotărât cu nu știu câte luni în urmă. Am fost o dată în India și acum merg a doua oară. Iar Anglia e singura țară unde trebuie să plătești imediat. Englezii n-au plătit încă. Dar australienii au făcut-o. Australienii, care sunt numai 80-85 de persoane, au făcut-o; însă nu și englezii. Orice ar fi, ei rămân în urmă. Însă când vine vorba de ego sunt cei dintâi. Steagurile lor sunt primele. Egoul, unde s-a format? În Anglia cea măreață. Deci când trebuie făcut ceva, sunt cei mai lenți, dar când este vorba de critică, sunt primii; și când vine vorba de ego, deodată îi vezi... Orice poziție înaltă le dai, sunt imediat acolo. De ce? Iarăși se poate explica: fiindcă există o cauză. Veți spune că este inerția. Dați vina pe altcineva, sau poate pe un bhoot, sau poate pe ego sau superego. „Nu sunt eu. În ce mă privește, eu sunt bine. E din altă cauză.”

De ce n-ați plătit încă? E așa o problemă. Trebuie să plec acum. Dacă nu doreați, nu trebuia să vă înscrieți, dar dacă veniți ar trebui să plătiți. Ce se întâmplă cu voi? S-au înscris cincizeci de persoane iar acum sunt treizeci și cinci. Am făcut aranjamentele necesare, am închiriat autocare și altele și au renunțat. Nu v-a cerut nimeni să veniți. Dimpotrivă, v-am spus: „Veniți doar un grup restrâns, ca să putem aranja totul.” Însă nu putem avea mai puțin de 350, sau putem avea 300 sau 200, însă nu putem avea 210. Ce să facem cu ei? E simplu – priviți lucrurile din punct de vedere lumesc. Dar ce au făcut în alte locuri? „Bine, trebuie să mergem? Mama va rezolva totul”. Așa a fost. Toți au avut banii, totul s-a aranjat, totul e plătit. Surprinzător, americanii au reușit, însă englezii... foarte dificil. Ei nu știu dacă vor merge sau nu. Încă mai sunt câțiva... Săracul Gavin trebuie să alerge în sus și-n jos pentru voi toți. Vă spun, Gavin are atâta răbdare. Și am fost uimită că încă mai sunt unsprezece persoane care nu au plătit, vă vine să credeți? Este un lucru atât de simplu: vreți sau nu vreți să mergeți. Spuneți-i ce vreți și gata. Nimeni nu vă forțează să veniți. Însă nici măcar atât nu puteți face, deoarece aveți un fel de „justificare”: „pentru că, pentru că s-a întâmplat una sau alta, pentru că...” Așa că englezii încă mai trebuie să crească, fiindcă am muncit cu adevărat foarte mult pentru voi, și Dumnezeu Mi-a dat de lucru încă cinci ani; deci nu știu ce vom face. Uneori am senzația că nu ar trebui să Mă întorc, că nu are rost. Este doar un mic exemplu, un exemplu foarte mărunț, foarte lumesc.

Se întâmplă și în alte locuri. Orice le spui îți răspund: „Dar de ce se întâmplă asta, Mamă? De ce oare fac eu asta?” Adică Mă întreabă tot pe Mine care este cauza! „De ce m-am purtat așa? De ce îmi ies din fire?” De pildă am cunoscut oameni care au practicat o vreme Sahaja Yoga, însă pe urmă s-au dus în altă parte, la un anume Steiner. Apoi s-au dus la alte cursuri. Vreau să spun că n-au niciun fel de încredere în Sahaja Yoga. Practică una, practică alta, ca nebunii, și continuă tot așa. Se întâmplă numai în Anglia, vă asigur. Nicăieri în altă parte; este particularitatea englezilor. Cunosc atâția care au venit la Sahaja Yoga, nu au practicat, dar pe care i-am vindecat, i-am ajutat, le-am rezolvat problemele. Sunt în Sahaja Yoga, dar se duc ba într-un loc, ba în altul... Este corect?

Am cunoscut de asemenea mulți care încearcă să dea vina pe lideri. Vă spun toate astea deoarece întorcându-Mă aici Mi-a fost

foarte rău; am fost bolnavă opt zile, și chiar și după, pentru că așa cum știți, sunteți toți în corpul Meu și sufăr, așa că trebuie să vă spun. Apoi vin și spun că e vina liderului, că ar trebui să fie autoritar, că ar trebui să aibă un băț mare în mână, și „dacă nu ne lovește, nu vom fi în regulă”. Cauza, iar și iar. Vă spun, Gavin este unul din cei mai buni lideri, cu siguranță. A cheltuit sume mari de bani, a acoperit multe cheltuieli fără să-Mi spună, chiar și la birou a lucrat pentru noi. I-a angajat pe toți cei cu probleme. Dacă-i spuneam că „acest individ dezvoltă ego”, îl angaja la el la birou. Dacă îi spuneam „individul acesta are bhoots”, îl angaja. A lucrat cu astfel de bhoots, cu care Eu n-aș putea să Mă descurc nici măcar o zi. Face tot ce-i stă în puteri să se ducă la oameni să le spună: „Hai, revino-ți”. I-a salvat pe atât de mulți datorită înțelepciunii și înțelegerii sale; însă singura lui greșală este că nu le spune direct. Ar trebui să le spună direct: „Ești un bhoot. Scapă de asta”. Numai atunci va fi bine. Însă dacă spui: „Vino, ești un bhoot, nu contează; avem pentru tine lămâi, ardei iuți... la loc.” După care: „Mamă, se identifică cu cel mai mare bhoot”.

Haideți să acceptăm realitatea! Dacă aveți înțelegere pentru liderul vostru, atunci ar trebui să înțelegeți că Eu îl știu mai bine decât voi. Și asta Mă întristează câteodată, că nu înțelegeți simpla bunătate a unei persoane. Câți bhoots a tolerat la el la birou, vă spun, nu i-aș putea suporta mai mult de o zi pe unii dintre ei, atât de egoiști sunt, nebuni de-a dreptul. Iar unii dintre ei sunt atât de bootish, încât începe să mă doară stomacul, chiar dacă sunt la parterul casei Mele. Însă el i-a suportat. De ce? Ce nevoie era? Doar pentru că a crezut că îi ajută. De câte ori spuneam: „omul ăsta este bhootish”, îl găseam angajat la dl Gavin Brown. Într-o zi a trebuit să-i spun: „Dă-i pe toți afară”, și i-a concediat.

Nu pot să înțeleg de ce în Anglia avem un număr maxim de bhoots. Este necesar să-i avem în preajmă? N-ar trebui să vă spun astfel de lucruri în ziua în care plec, însă cum plec, descopăr că acești bhoots se întorc, și devin cauzele, iar efectele lor se văd. Așa că trebuie să vă descriu situația în detaliu, ca să înțelegeți că vă puteți înălța până la cel mai înalt punct, fiind născuți pe meleagurile minunate ale acestei țări. Însă puteți aluneca și foarte jos, am văzut asta. Fiindcă întotdeauna dați vina pe cineva, în cele din urmă pe Gavin, și acesta este cel mai rău lucru pe care l-ați făcut. Dacă i-ar spune cineva asta lui Gregoire - l-ar face bucățele și Mi l-ar aduce gata măcelărit! Așa este, vă spun! Ar spune: „Ce prostie! Bine, țineți-o tot așa”. Spuneți-i asta lui Warren; nu știu ce ar face în stilul lui australian. Sunt deosebiți, fără îndoială. Dar voi meritați un om cum e Gavin. M-am gândit că sunteți oameni speciali, pentru care am muncit atât de mult; însă nu-Mi vine să cred. Oamenii decenti nu au nevoie de asemenea lideri, nu-i așa? Însă surprinzător, în momentul de față, oamenii decenti par a fi australienii, prin felul în care se poartă cu Mine. Copiii lor sunt atât de dulci, veți fi surprinși.

Gavin a cumpărat niște cești și farfuriuțe pentru Mine, pentru că atunci când voi fi acolo, s-au gândit că îmi vor servi ceaiul în aceste cești frumoase. Așa că a cumpărat pentru toate centrele câte o ceașcă de calitate. Deci copiii, cei mici, au strâns bani: „Mama va servi și o prăjitură, deci trebuie să aibă și o farfurie”. Și au trimis un cec aici, vedeți, ce drăguț! Dar știți că Eu nu mănânc niciodată prăjituri, dar totuși... Copiii sunt atât de dulci. Care este motivul? De ce dominăm sau suntem dominați? De ce? Din nou, cauza. Mergeți dincolo de cauză. Astăzi vă binecuvântează din nou, și până data viitoare aveți grijă să nu mai faceți greșeli. Meditați și meditați și meditați, iar cei care veți veni în India, Mi-aș dori să vă prezint ca pe niște obiecte de preț din locul în care am muncit. Chiar și în locuri în care n-am fost... cineva a dat Realizarea cuiva din Nepal, și au creat flori minunate, iar în ceea ce Mă privește aici, poate că este ceva greșit cu Mine! În locul în care am muncit Eu însămi, oamenii sunt mai îngrijorați de cauze. Trebuie să fac un apel foarte, foarte clar: să creșteți acum în interiorul vostru! Sunteți mărinimoși, generoși, sunteți sistematici? Aveți prestanță, sunteți amabili, sunteți colectivi? Sunteți încă atașați de toate lucrurile absurde? Vă lăudați, le țineți altora predici? Deveniți modești și veți deveni conștienți de măreția voastră. Până când nu vă aplecați capul spre inimă, cum O veți vedea pe Mama voastră? Vă doresc tuturor mult noroc, Crăciun fericit și un an nou fericit - un an nou cu mari realizări în creșterea spirituală. Să dovedim asta. Să luăm cu toții această hotărâre azi. Uitați de soți, soții, copii și alte lucruri lipsite de sens. Acum sunteți yoghini, sunteți una cu Divinul, Creșteți în această conexiune, îmbogățiți-o! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Programul de azi nu trebuie să fie prea lung, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Însă este frumos că am putut avea și o mică Puja azi, dar ar trebui să fie una foarte scurtă și plăcută, deoarece contează cât de mult absorbiți. Nu doresc să am tot felul de contracții în chakre înainte de a pleca. Uneori Mi-e teamă să am o Puja în Anglia. Gavin, cred că trebuie doar să... Este vorba de stăpânirea de sine. Trebuie să aveți control asupra voastră înșivă, în primul rând. Dacă nu aveți stăpânire de sine și asupra propriului instrument, nu puteți face lucrurile să meargă, asta este ideea. Unde este ea, Gavin? Și nu-Mi place ca cineva să arate lipsă de respect față de lideri. Puteți fi foarte deștepti - asta este în afara Sahaja Yoga. În Sahaja Yoga trebuie să ascultați de lideri și să-i respectați și nimeni nu ar trebui să le găsească defecte. Eu știu ce defecte are fiecare și știu cum să le corectez. Cu toții ar trebui să întăriți unitatea. Aș spune că în Australia, care este o țară modernă, toți funcționează ca unul. Nimeni nu-l ia la întrebări pe Warren. Îi dau telefon, îi spun ce se întâmplă, strâng fonduri, contribuie cu bani, funcționează ca o singură ființă. Aici toată lumea încearcă să taie capul sau... să stigmatizeze inima. Este inima voastră, este creierul vostru. Deci vă rog țineți minte că toți ar trebui să-l ajutați pe Gavin, să ajutați Sahaja Yoga, înainte de a critica. Cei care se plâng că nu vin cărțile la timp, să se ocupe ei înșiși de cărți. Chiar și de rezervarea biletelor Mele de avion, tot el trebuie să se ocupe. Orice ați spune despre Jane (soția lui Gavin), ea o face de obicei. Așa că trebuie să vă oferiți și voi să faceți aceste lucruri, altfel Sahaja Yoga nu va merge. Nu suntem aici doar pentru a primi binecuvântări, ci avem și îndatoriri. Și de aceea toți ar trebui să-și ofere aportul: Eu ce pot face, cum pot ajuta? Ce este de făcut? Să vedem.

Sper ca la următoarea întâlnire să discutați și să vedeți ce puteți face fiecare. Se pot forma grupuri de două, trei persoane, și faceți-o cu iubire, cu atenție, astfel încât sarcina lui să fie mai ușoară și să simțiți bucuria de a face ceva pentru Sahaja Yoga. Mama a făcut atâtea pentru voi. Voi ce ați făcut pentru Sahaja Yoga? Vreți să aveți ashramuri frumoase, locuri frumoase în care să stați. În regulă. Vreți să aveți case confortabile și să nu plătiți mult, în regulă. Vreți să aveți sănătate, de acord. Vreți să aveți copii buni, în regulă, bucurați-vă de viață. Însă cum rămâne cu ceea ce ar trebui să dați la rândul vostru, cum vă dăruiti inima, cum vă dăruiti respectul? Când Mă întorc data viitoare, vreau să vă văd pe toți acționând ca o singură ființă. Măcar inima ar trebui să fie integrată cred. Imaginați-vă o inimă ale cărei valve pulsează fiecare în timpi diferiți, cu toți mușchii contractându-se la intervale diferite. Cum poate Universul să supraviețuiască cu o asemenea inimă? Așa că trebuie să le cer tuturor celulelor inimii să fie alerte, să fie toate unite și la unison cu Dumnezeu, și să-și manifeste grija iubitoare față de întregul Univers. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Așadar, ce Puja ar trebui să avem astăzi? O Puja de rămas bun? Astăzi haideți să avem o Puja înainte de nașterea lui Christos! Fie ca Iisus Christos să se nască în interiorul nostru. Să fim asemenea Lui, Cel care a insistat mereu: „Să vă iubiți frații. Să vă iubiți surorile”. Cine sunt frații și surorile voastre? A pus această întrebare: „Cine sunt frații și surorile Mele?” „Sahaja Yoghinii sunt frații și surorile mele.” Cineva a adus ofrande la altar. Iisus a întrebat: „Ce ai tu de oferit la altar? Ai făcut pace cu fratele tău? Te-ai împăcat cu el? Mai întâi împacă-te cu el și apoi poți dăruia flori Mamei.” A spus-o deja. Gândiți-vă la El, cât era de iertător, cât de mărinimos, cât de măreț, și cum se gândea în permanență la Tatăl Său, cu dedicare completă, făcându-și munca. Așadar, aducând toate laudele lui Christos și Mamei Lui, a cărei muncă a fost într-o formă nemanifestată, trebuie să trezim astăzi în interiorul nostru acest Spirit măreț, care este de fapt Omkara. Chiar și numai amintindu-ne sau gândindu-ne la asta ne umplem de bucurie. Fie ca viața Lui să se reflecte în viețile voastre. Trebuie să fiți adevărați creștini. Haideți să începem... Ce s-a întâmplat?... Cred că... Ei bine aș spune că data viitoare când veniți la Puja, fiecare din voi trebuie să aibă cele o sută opt nume ale Zeiței. Trebuie să aveți toate paginile cu nume. Așa cum aveți cărțile, cu toții trebuie să aveți și acele pagini, nu doar o singură persoană. Ar trebui să încercăm și să memorăm anumite lucruri: numele Zeiței, numele pe care le recităm. Ar trebui să le citim din nou și din nou și să înțelegem sensul acestor nume în sanscrită. Ar trebui să ne vină ușor să o facem, pentru că așa vom rezolva problemele chakrelor. Nu cred că avem numele lui Christos, păcat. Și speram ca de această dată să încercăm să citim câteva din numele lui Christos. Însă avem numele lui Ganesha, nu ale lui Christos, așa că vom spune cele o sută opt nume ale lui Shri Ganesha, iar între timp cineva Îmi poate oferi baia de Picioare.

Sahaja Yoghin : Avem numele lui Christos.

Shri Mataji : Le aveți? Atunci citiți-le, este cel mai bine. Așa stând lucrurile, cineva ar trebui să spună acum, să vedem, câte nume avem?... Lăsați-Mă să le verific, lăsați-Mă să le creez și apoi să le dați și celorlalți. De ce să țină doar Gavin numele? Nu este ca un prim-ministru al acestei țări, care a fost ales ca lider. Prim-ministrul este plătit pentru ceea ce face. Acela este serviciul lui. Acesta nu este serviciul lui Gavin. Voi toți sunteți în serviciul lui Dumnezeu. Deci de ce să existe așa ceva? Acum, cineva să le citească și cineva poate să... Luați-le. Cine le citește? Cineva să le citească și altcineva poate să-Mi spele Picioarele. N-o faceți prea mult, da? Este vorba de Christos, care nu este deloc ușor de absorbit. Bine, haideți să vedem. Să vedem câtă iubire aveți pentru El, cât de mult puteți absorbi din natura Lui... Ridicați-vă acum. Curând va trebui să ajutați. Și alții. Nu e niciun motiv să vă temeți că ar fi vorba de ego sau altceva. Nu stați în spate, gândind: „oh, vor crede că...” Nu, grăbiți-vă! Grăbiți-vă să ajutați. Acum, ce s-a întâmplat? Adu lucrurile de care ai nevoie. Ei bine, cine va conduce Puja? Bala, poți să conduci tu? Bine, vino în față. Pot veni și câteva doamne, ce e rău în asta? Veniți aici... Gavin, vino... Apă și toate celelalte... Fiind prieteni, nu-i nevoie să vă îngrijorați prea mult...

Sahaja Yoghin: S-a întrupat pentru a ne învăța despre Tatăl Său, Sadashiva, Dumnezeu Atotputernic cel pururi viu. Amin.

Aum twameva sakshat Shri Iisus sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah.

El este Ființa Primordială, Aum.

El este Vishnu și fiul lui Vishnu.

El este Mahavishnu.

El este energia pură, Pranava.

El cuprinde milioane de universuri.

El s-a născut în Oul Cosmic Primordial.

El a fost conceput în inima lui Shri Mataji.

El a fost prevestit de profeți.

El a fost vestit de o stea de la Răsărit.

El a fost venerat de cei trei Magi, care erau Brahma, Shiva și Vishnu.

El s-a născut într-un staul.

El este Învățătorul.

El este prietenul vacilor.

El a fost însoțit de vaci.

Tatăl Său este Shri Krishna.

Mama Sa este Shri Radha.

El este Mântuitorul care arde toate păcatele noastre cu focul Său.

El împodobește chakra Agnya.

El este lumina.

El este de natura cerului.

El este focul.

El a înfăptuit minuni prin compasiunea Sa.

El este cel a cărui mantie a fost atinsă.

El este prietenul asceților.

El este venerat de familii.

Shri Mataji : Datorită tapas (n.tr. penitenței). El personifică tapasvita. Înțelegeți? De ce ascetic? Pentru că El este tapasvi.

Sahaja Yoghini:

El este bija mantras „Ham” și „Ksham”.

El este cel care iartă. El ne permite să iertăm.

El este Spiritul. El este născut din Spirit.

El este cel care a fost răstignit și a înviat ca Spirit pur.

El este cel care a înviat după trei zile.

El este pacea.

El absoarbe toate gândurile.

El sălășluiește în Agnya chakra primordială.

Shri Mataji: El rezidă pretutindeni, dar în ființele umane sălășluiește în Agnya chakra. Fiind Omkara, El rezidă pretutindeni, dar în ființele umane El se află în Agnya chakra.

Sahaja Yoghin:

El a prevestit un Mângâietor, care este Shri Mataji, Duhul Sfânt.

El se va întoarce ca Rege. El este Shri Kalki.

El este principiul evoluției.

El este suportul evoluției noastre.

El este punctul de sfârșit al evoluției.

Shri Mataji: El este suportul universului - Muladhara.

Sahaja Yoghin:

El este evoluția de la subconștientul colectiv la conștiința colectivă.

El este poarta cea îngustă.

El este calea către Împărăția Cerurilor.

Shri Mataji: El e poarta îngustă către Împărăția Cerurilor și El este Calea. Bine.

Sahaja Yoghin:

El este tăcerea.

El este Domnul Kartikeya.

El este Shri Maha-Ganesha.

El este puritatea inocenței.

El este cumpătarea.

El este generozitatea.

El este lumina din ochii lui Shri Mahalakshmi.

El este supus Mamei Sale.

El este Sahaja Yoghinul perfect.

El este fratele perfect.

El este întruparea bucuriei.

El este întruparea blândeții.

Shri Mataji: Asemeni Mamei Lui.

Sahaja Yoghin: El îi îndepărtează pe cei șovăielnici.

El condamnă ochii adulteri.

El îi condamnă pe toți fanaticii.

Shri Mataji: De fapt, El anihilează ochii adulteri. El face ca ochii adulteri să devină inocenți, deoarece El este Inocența.

Sahaja Yoghin:

El nu este interesat de bogății.

El dăruiește toate bogățiile devoților Săi.

El este albul pur.

Shri Mataji: Nu, nu puteți spune asta: că nu este interesat de ritualuri. Ce vă face să credeți asta? Este interesat de ritualurile autentice...

Sahaja Yoghin: Neinteresat de bogății, Mamă.

Shri Mataji: De bogății, da. Cel care este bogăția însăși, cum poate fi interesat de bogății? Asta e ideea... El este sursa lor. Nu-L interesează deloc bogăția, fiindcă El însuși este bogăția. Asta este ce numiți voi gunatita, ființa și dincolo de ființă. Devenind mai presus de ființă, nu mai puteți fi interesați de ființă. Deasupra, El este deasupra.

Sahaja Yoghin:

El este inima sfântă.

El poartă o coroană de spini.

El condamnă materialismul.

El a suferit pentru ca noi să ne bucurăm.

El este copil și totuși veșnic bătrân.

El este Alfa și Omega.

El dăruiește Împărăția Cerurilor deopotrivă celor dintâi și celor de pe urmă.

El este întotdeauna cu noi.

El este mai presus de univers.

El este semnul crucii.

El este mai presus de discernământ.

El este martorul.

El este cel mărturisit.

El învinge ispita.

El îndepărtează răul.

El dezaprobă practicile oculte.

El este întruparea tapasiei – a penitenței.

El îl venerează pe Tatăl Său.

El este sfințit de Tatăl Său.

El este cel al cărui nume este sfânt.

Shri Mataji: Încă o dată.

El este inteligența.

Shri Mataji: Dă-o celorlalți

El este înțelepciunea.

El este umilința desăvârșită.

El este mândros pe materialști.

El distruge egoul și absoarbe superegoul.

El este distrugătorul dorințelor.

El este puterea pură a dorinței.

Biserica Lui este Inima.

El are cele unsprezece puteri distrugătoare.

El este distrugătorul falșilor profeți.

El este distrugătorul minciunii.

El e distrugătorul intoleranței.

El este distrugătorul rasismului.

El este distrugătorul mâniei.

Shri Mataji: Și a fanatismului – cu adevărat.

Sahaja Yoghin:

El este vestitorul Erei de Aur.

El este venerat de Mama noastră.

El este lăudat de Mama noastră.

El este iubit de Mama noastră.

El este cel ales.

El este trezit în toți Sahaja Yoghinii.

El este cel care călărește un cal alb la sfârșitul timpurilor.

El este sfârșitul temerilor noastre.

El păzește poarta către Mama noastră.

El este singura cale către Împărăția lui Dumnezeu.

Aum Shri Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat Shri Mahavirata sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah.

Shri Mataji: Te rog fii atent. Acum toarnă-l tot. Puțin mai mult. Puțin mai mult. Bine, poți veni tu. Acum apă. Toarnă din partea cealaltă. De asemenea, laptele pentru a fi oferit pe Mâini. Mai mult lapte. Cred că „venerat” ar trebui înlocuit cu „adorat de Mama noastră”, deoarece cred că nu l-a plăcut. Agnya captează. Spuneți „este adorat”. Vedeți, El este foarte atent la detalii. Din cauză că protocolul nu este în regulă. E mai bine? Agnya se blocase, înțelegeți?... Vedeți, nu vă dați blocaj pe inimă. Mă întrebam care din nume este... Vom spune: „El este adorat de Mama noastră.”. Va fi mulțumit.

Sahaja Yoghin: El este adorat de către Mama noastră.

Shri Mataji: Din nou, de trei ori.

Sahaja Yoghin: El este adorat de către Mama noastră.

Shri Mataji: Din nou.

Sahaja Yoghin: El este adorat de către Mama noastră. El O adoră pe Mama noastră. Shri Mataji: Vedeți? Este foarte atent la detalii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

Shri Mataji : Este gata. Încă puțin lapte. Sunt atâtea persoane, trebuie să pui mai mult. Mai este cineva? Haideți, veniți repede, ridicați-vă repede, mergeți repede...

Sahaja Yoghinul citește un imn/ mantra pentru Shri Mahalakshmi.

Shri Mataji : Aveți traducerea? Este descrierea lui Mahalakshmi, ce vă dăruiește Ea, și de asemenea descrierea relației dintre Ea și Vishnu, Hari, care este de fapt Shri Krishna - că Ea este cea preaiubită de Shri Krishna (Hari) este adorată de Shri Krishna. Așa se explică faptul că Maria fiind Mahalakshmi, atunci Ea este Radha.

Acum, ce urmează? Trebuie să ai celelalte lucruri, brățări și celelalte podoabe. Un băiețel trebuie să o facă. Aveți un băiețel pe aici? Ross o poate face. Ross. Îl puteți chema pe Ross. Sau avem un băiețel mic? Uite tocmai l-a chemat. Este acolo. Îi puteți da mangalasutra. O puteți pune acolo. Vino, vino aici te rog. Asta trebuie făcută de tineri care nu au încă sentimentul căsătoriei sau lucruri de genul ăsta. Atât de puri trebuie să fie. Acum ar trebui să o atingeți cu toții... Veniți. Gavin, ai slăbit foarte mult. Ce se întâmplă cu tine? Arăți foarte slab. Ridicați-vă cu toții. Țineți-o în mâini cu toții. În regulă. La gâtul Meu. Vă mulțumesc.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

1985-0317, Birthday Puja: Our maryadas

View [online](#).

Birthday Puja 17.03.1985- Melbourne, Australia Simt o mare bucurie astăzi să vă văd pe toți sărbătorindu-Mi ziua de naștere, având de asemenea și programul național în aceeași zi. Este o combinație reușită în luna martie. Este considerată a fi o lună de primăvară în India - Madhumas. Asta este ceea ce cântați - Madhumas. Și așa cum știți, pe 21 martie este echinocțiul, deci este un punct de echilibru și totodată este punctul central al tuturor semnelor care există în zodiac. A trebuit să perfecționez atât de mulți centri și de asemenea M-am născut pe Tropicul Racului, așa cum voi v-ați născut pe Tropicul Capricornului, iar Ayers Rock se află pe această paralelă, chiar în centru. Atât de multe combinații au trebuit puse la punct. Deci principiul evoluției este să fii pe centru, este să fii în echilibru, să fii în maryada căii de mijloc, să fii în granițele căii de mijloc - acesta e principiul. Deci ce se întâmplă atunci când nu ne păstrăm în aceste limite, când nu păstrăm maryadas? Pur și simplu captăm. Dacă ne menținem în maryadas nu putem capta niciodată. Mulți spun: „De ce să avem maryadas?” De exemplu avem aici maryadasurile, limitele acestui frumos ashram. Dacă cineva vă atacă din toate părțile, din toate părțile din jurul Vidului, atunci, dacă ieșiți din granițele Vidului, captați. De aceea trebuie să vă păstrați în acele granițe. Este dificil însă să vă păstrați în limitele căii de mijloc când aveți două probleme, una fiind egoul și cealaltă superegoul. Ei bine, în Occident, superegoul nu este așa o problemă. Egoul este problema și are implicații foarte, foarte subtile acum; pot vedea ce stiluri complicate ale egoului avem. Unul este necizelat, așa cum este stilul lui Khomeini - care este uscat, foarte clar, evident, pe care oricine îl poate condamna. O astfel de persoană ori se corectează, ori este distrusă complet. O persoană stupidă care are ego se comportă doar într-o asemenea manieră, neștiind cum să-și ascundă egoul în sofisticare. Însă egoul occidental este extrem de sofisticat; limbajul, totul, este foarte sofisticat. Spre exemplu în engleză vom spune: „Mă tem că trebuie să te pălmuiesc”, „Îmi pare rău că trebuie să te ucid.” (râsete) Este așa un lucru șiret, vedeți. Odată ce spui: „Îmi pare rău”, ai turnat niște ciocolată deasupra, nu-i așa? Este așa un camuflaj, trebuie să înțelegeți. Trebuie să ne vedem așa cum suntem, nu ne putem închipui că suntem altfel. Dar exact asta se întâmplă când suntem sofisticați - evităm să ne înfruntăm pe noi înșine. Astăzi, deși este o zi de sărbătoare, ar trebui să înțelegem cu mult umor cât de stupid este egoul. Dar trebuie să faceți asta cu mult umor nu cu seriozitate, fiindcă nu vreau să vă simțiți din nou vinovați. Ei bine, v-am explicat dimineață, cum devine egoul Vishuddhi stâng. Vreau să spun că înainte chiar de a intra în sală, având atenția pe sală, am simțit o greutate aici, pur și simplu dureroasă, oribilă, insuportabilă. O simt tot timpul de când sunt în Occident. Vă puteți imagina? Nu a dispărut niciodată. Deci această chakră lucrează tot timpul. Biata de ea este atât de obosită acum - chakra lui Shri Vishnumaya. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă de fapt - în aspectul fizic - este foarte important să înțelegem. Vedeți, dacă din copilărie ești educat într-o societate ca asta, care te determină să fii extrovertit, să atingi o performanță, să ai succes sau ceva de acest gen, atunci ți se dă ideea de putere și crezi că a tolera ceva denotă slăbiciune. Imaginați-vă că națiunile creștine cred cel mai mult în asta, ceva de genul: „Scuze, dar te voi uide” . Națiunile creștine au această teorie, că este o slăbiciune să tolerezi ceva, este o slăbiciune să te lași dominat de cineva, gândind că nu poți avea succes dacă procedezi așa. Deci aici, până când nu devii posedat, nu poți fi deloc supus. Asta se întâmplă. Cineva trebuie să vă posedă, să vă posedă de-a dreptul, asemeni lui Hitler, doar atunci puteți fi supus. Altfel, toată lumea are un ego mare, ca în povestea cu gunoierul, pe care v-am spus-o. Deci toți au un ego foarte, foarte mare, toți vor să facă doar cum doresc ei, și din copilărie își răsfăț copiii atât de mult, îi răsfăț complet. Tot timpul îi îmbrățișează, îi iau în brațe, exagerează în toate, de aceea copiii devin răsfățati. Ajung să se creadă extraordinari și, în plus, dacă le spui că nu ar trebui să tolereze nimic, devin absolut neascultători. Deci voi nu știți cum să-i ascultați pe ceilalți. Egoul nu știe să se supună, considerând asta o slăbiciune, considerând supunerea o slăbiciune. Ei bine acest „biet ego” este ceva limitat, este un balon, care este o formă limitată. Dar se sparge atunci când suferiți o paralizie sau așa ceva, se sparge cu siguranță; dar este și flexibil. Deci când egoul acoperă prea mult superegoul, atunci superegoul poate fi presat până la un punct, fără a putea fi redus complet. Deci pentru a scăpa de ego, oamenii încep să bea, să ia droguri, doar pentru a-l împinge înapoi, mărindu-și superegoul și reducând astfel egoul. Deci este ca un joc între cele două. Apoi sunt mahmuri. Și lucrurile continuă tot așa, de la ego la superego. Asta este soluția modernă pe care au găsit-o pentru ego. În regulă. Altfel, egoul este covârșitor. Deci când cineva vă spune ceva, în loc să înfrunțați acel lucru - spre exemplu dacă nu ați putut, să zicem, să îmi aduceți un pahar - să luăm acest lucru simplu - vă întristați. De ce? De ce să vă întristați pentru asta? Pentru că există și un alt loc unde egoul poate merge atunci când este presat din partea opusă - coboară în Vishuddhi; deci când este presat din cealaltă parte (de superego), coboară în Vishuddhi - și dezvoltați astfel un blocaj pe Vishuddhi stâng. Nu este nimic altceva decât ego, credeți-Mă, în totalitate ego, pentru că neavând unde să meargă, coboară acolo și de aceea vă întristați și începeți să gândiți. Gândiți, căpătând în acest fel și mai mult ego, apoi vă blocați partea stângă și vă întristați, dar nu vă înfrunțați

niciodată. Ei bine, modul practic, calea de mijloc, este stabilizată păstrându-vă în realitate. Trebuie să dezvoltați asta ca obișnuință. Presupunând că ceva a ieșit prost, spuneți-vă: „Da, a ieșit prost, fiindcă eu am greșit. În regulă. De ce am făcut aceste greșeli? Din această cauză. Data viitoare nu se va mai repeta.” Dar e foarte ușor să evitați totul, să vă blocați Vishuddhi stâng și să vă complăceți în egoul vostru care se întristează. Este o delăsare. Iar alții simt de asemenea: „Oh, lui îi pare rău că a ucis”. Vor compătimi acea persoană. Da, am văzut, atât de departe s-a ajuns cu mintea occidentalilor încât există legi care achită oameni care n-ar trebui niciodată eliberați. Ei încearcă să ierte astfel de persoane tot din cauza acestui Vishuddhi stâng lipsit de sens, care vă împinge pe partea stângă și astfel simțiți simpatie pentru astfel de oameni, care n-ar trebui iertați. Spre exemplu există un individ care a ucis mulți oameni, în camere de gazare și așa mai departe. A fost arestat și acum e o povară, o mare povară ca prizonier fiind închis undeva în condiții stricte de detenție și securitate. E foarte dificil deci pentru englezi să țină închis așa un „câine”. Însă ei îl țin încă prizonier. I-am uitat numele - un individ oribil, oricum l-ar chema. A fost ținut închis, acum e bătrân - lăsați-l să moară acolo. De ce să vă fie milă? Spânzurați-l și gata. A ucis atât de mulți oameni. „Nu, cum să facem asta?” Veți spune că trebuie să țineți acest „câine” acolo - deși consumă banii oamenilor, deși a ucis mii și mii și mii de oameni în camerele de gazare. A fost un individ atât de oribil, n-ar trebui să existe niciun pic de milă pentru el. Potrivit legilor divine ar fi ucis imediat. Se cheltuiesc bani zilnic cu el; dar chiar și acum citesc articole de simpatie și sprijin pentru el. „Ce rău mai poate face acum? De ce nu este eliberat?” În felul acesta faceți jocul unor oameni oribili în primul rând prin Vishuddhi stâng al vostru. Deci acest Vishuddhi stâng nu este nimic, nimic altceva decât ego și apoi mergeți cu capul plecat așa (n.t. în jos). Ei bine, deși Vishuddhi stâng vă creează multe probleme fizice, cea mai rea dintre toate este nebunia. Zilele trecute Mi-a spus cineva că acum, la vârsta de 40 de ani, în America, oamenii încep brusc să aibă probleme mentale iar rata acestor cazuri crește foarte repede, la fel ca și în cazul virusului HIV - atât de repede se răspândește. Ca Mamă, trebuie să vă spun foarte clar că aceste probleme apar din cauza blocajului pe Vishuddhi stâng. Nu vă complăceți în situația asta! Aveți Vishuddhi stâng pentru că aveți ego. Așa că, înfrunțați-vă! Spre exemplu astăzi Warren a venit și Mi-a spus: „Când mergem în India, orice le-am sugera oamenilor, prima lor reacție este: «Nu, nu».” Ei bine acest „Nu, nu” în realitate apare fiindcă noi suntem crescuți într-un mod diferit, cu obiceiul de a ne înfrunța pe noi înșine. De aceea indienii nu se simt niciodată vinovați. Dacă se simt vinovați să știți că sunt occidentalizați. Indienii nu se simt vinovați. Deci atunci când ei spun „Nu” la un anumit lucru, 99% dintre ei - nu cei de la oraș, care au același tip de minți ca și voi, pentru că i-ați „binecuvântat” frumos - ci cei de la sate... Vedeți, ei își spun singuri „Nu, nu, cum aș fi putut face asta? Bine, dacă am făcut asta, mai bine să o corectez”. „Nu, nu”. Încep cu „Nu, nu”. Dar un occidental auzind acest: „Nu, nu”, se va gândi: „Oh, acest domn vrea doar să-mi înțepe egoul”. Pentru că au încă acel ego prin care îi domină pe ceilalți, acel ego prin care ei gândesc că sunt organizatori mult mai buni, acel ego care îi face să creadă că sunt mai curați decât alții, că le sunt superiori. Egoul gândește astfel, și se mărește, astfel încât ajungeți să trăiți, ca și cum ați fi pe un balon sau pe un colac umflat, care vă menține la suprafață și de aceea nu vreți ca aerul din interiorul lui să iasă, știind că vă veți scufunda în voi înșivă. Deci trăiți pe un astfel de balon și începeți să credeți că știți cel mai bine, și oricine vă spune ceva, vă simțiți răniți, ducându-vă din nou în Vishuddhi stâng. Dacă Mama vă spune ceva, din nou Vishuddhi stâng. Deci în Occident, v-ați făcut deja un săculeț în Vishuddhi stâng. Ar trebui să vă înfrunțați așa cum sunteți. Ei bine, acel săculeț este deja acolo, deci orice aș spune - chiar dacă vă spun acum: „Nu ar trebui să vă simțiți vinovați”... Haideți să vedem. Vă rog nu vă simțiți vinovați. Fiți conectați cu Spiritul vostru astfel încât să vă vedeți și să puteți înlătura problema. Dacă vedeți lucrurile din perspectiva Spiritului, înlăturați acel blocaj pe care l-ați acumulat de mult timp. În ziua de azi, problema occidentalilor este Vishuddhi stâng. Toate aceste probleme vin din Vishuddhi stâng, ceea ce nu înseamnă că oamenii au devenit supuși ci, dimpotrivă, în orice moment acest Vishuddhi stâng poate urca și umfla din nou egoul. Am văzut că e ceva foarte obișnuit în Vest: oameni trecând pe lângă tine și totul pare în regulă... chiar și în orașele din India am văzut asta - îi numești mandatori și brusc sunt pe cai mari. Mi-am spus: „Cum au sărit ei pe cai mari? De unde a apărut acest ego?” A fost stocat aici, vedeți, și de îndată ce au primit o poziție, egoul revine, iar ei stau pe cal ca John Gilpin, galopând. Așa că încep să îi privesc întrebându-Mă: „Încotro se îndreaptă?”. Erau acolo și brusc au dispărut! Au dispărut ca printr-un truc de magie! Pur și simplu nu pot înțelege de ce se întâmplă asta. Dar după ce am analizat profund problema... deoarece chiar mergând pur și simplu spre sală simt Vishuddhi stâng. Priviți însă la copii - nu ar trebui să-i învățați încă de la vârste fragede să spună tot timpul: „Îmi pare rău, îmi pare rău”. Cei din religia parsi în India au preluat foarte mult de la voi, foarte mult. Așa că noi indienii nu vrem să vedem dimineața vreun parsi, pentru că dis-de-dimineață va veni și va începe cu: „Îmi pare rău, îmi pare rău”. Este neauspicios. „Maaf karo, Maaf karo” (Iartă-mă)! Așa că oamenii spun: „Doamne! Vino după amiază! Nu e momentul acum! Nu începe de dimineață cu asta!” Noi nu spunem așa ceva! Este neauspicios. Deschizi ușa și dai de cineva care-ți spune: „Maaf karo”. Pentru ce, ce am făcut? Ce ai făcut ca să spui asta, să îți ceri tot timpul iertare? Pentru ce? Nimeni nu vrea să vadă o față jalnică dimineața, nu-i așa? În loc de ceva plăcut, dragut, te întâmpină cu: „Maaf karo, maaf karo - iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă”. Este ceva obișnuit să nu vrem să vedem un parsi dimineața. Motivul este că văzându-l dimineața, ai o stare

proastă întreaga zi, fiindcă ai văzut pe cineva atât de jalnic. Însă nu sunt nici pe departe smeriți, ci oameni extrem de egoiști. Dacă le studiezi caracterul, sunt foarte egoiști. Deci trebuie să înțelegi că atunci când începeți să aveți de-a face cu egoul, trebuie să-l înfrunțați direct: „Noi nu suntem acest ego, noi suntem Spiritul”. Direct. „Oh, înțeleg. A fost un lucru greșit, nu eu ci acest corp l-a comis! Acum gata! Mai bine corectează-te!” Spuneți-vă vouă înșivă: „Nu, nu, mai bine revino-ți!” În felul acesta îl vom înfrunța, pentru că ceea ce Mă sperie cu adevărat este acest Vishuddhi stâng. Deoarece gândindu-Mă la această boală, atenția Mi s-a dus pe Vishuddhi stâng. Imaginați-vă că oamenii devin nebuni. Și descopăr că cei mai egoiști oameni devin stupizi din această cauză. Sunt stupizi, se comportă stupid, se manifestă stupid. Numai oamenii egoiști încep să consume droguri, alcool, pentru că doar ei pot rezista la asta. Dacă o persoană care are superego, dacă un om posedat începe să bea, el va muri foarte curând. Nu va trăi, pentru că este aruncat și mai mult pe acea parte. Dar oamenii egoiști pot rezista; vreau să spun că o persoană care nu este egoistă, un indian spre exemplu, dacă bea o vodcă, va fi complet spulberat, absolut de negăsit, pierdut. Nici măcar la obiecte pierdute nu-l veți găsi. (râsete) Dar egoul vostru este cel care opune rezistență la superego și în felul acesta reușiți să rezistați. De aceea oamenii pot consuma alcool - nu are legătură cu frigul sau altceva, ci mult mai mult cu egoul lor. Pe de altă parte, uneori, spunând că sunteți pe stânga greșiți foarte mult. Nu sunteți. Trăiți cu această iluzie, fiindcă în felul acesta vă puteți scuza egoul. Deoarece trebuie să acceptăm că în esență occidentalii sunt egoiști. Voi nu sunteți occidentali, voi aparțineți împărăției lui Dumnezeu - deci nu vă simțiți vinovați. Nu mai sunteți occidentali! Pentru Mine nu sunteți indieni, nici englezi, nici australieni - sunteți copiii Mei. (aplauze) Dar unele dintre aceste lucruri încă mai persistă! Așa că rețineți ce vă spun! Vi se întâmplă tuturor într-o oarecare măsură, dar nu excesiv. Deci aveți grijă! Se întâmplă când sunteți în afara maryadasurilor, atunci când ieșiți câtuși de puțin din aceste granițe. Deci cei care cred că sunt pe stânga, sunt doar posedați; din cauză că sunt posedați devin orientați spre stânga. Altfel nu sunt așa, temperamental nu sunt așa. Pentru că nu au tradiții, nu au condiționări acceptate, nimic; nu le-au fost impuse niciun fel de condiționări. Cu greu găsești o persoană tamasică în Occident - este foarte greu de găsit. Deci în concluzie avem oameni foarte egoiști, dar care devin posedați. Aceste posesiuni pun stăpânire pe egoul vostru și lucrează prin egoul vostru, deci sunt mult mai periculoase decât partea tamasică obișnuită. Vedeți, o persoană tamasică de tip obișnuit, chiar dacă devine posedată, moare foarte curând, sau cel mult își face rău singur. Are dureri în corp, are el însuși tot felul de probleme. Dar când o persoană egoistă mai e și posedată, ea devine o persoană care creează necazuri. În India, dacă oamenii beau, veți fi surprinși, devin foarte buni, extrem de blânzi, foarte liniștiți, foarte amabili. Unele femei Mi-au spus: „Sunt mai buni când beau, așa că suntem de acord să o facă.” Dar asta nu se întâmplă și aici! Aici devin violenți. De ce? Fiindcă există deja o bază a egoului iar acești indivizi sar de pe stânga sau de pe dreapta, oricare din ele, și își manifestă egoul. Iar apoi lucrează prin ego, așa că astfel de oameni devin cruzi, plini de sine. Vreau să spun că toți germanii au fost manipulați în felul ăsta. Erau cu toții posedați de bhoots din supraconștient și toți s-au comportat în această manieră atroce. Imaginați-vă o ființă umană, o ființă umană să ucidă milioane de oameni în camere de gazare! Vă puteți gândi la așa ceva? Vreau să spun că nu poți privi nici măcar un pui de găină tăiat în fața ta. Cum să poți privi atât de mulți oameni care sunt gazați, încercând să iasă din camerele de gazare? Și erau toate transparente astfel încât să îi poată vedea. Vedeți la ce cruzime au putut ajunge! Cum? Erau cu toții posedați, posedați de un temperament egoist. Iar acești bhoots s-au folosit de egoul lor și au comis acele fapte. Așa că noi suntem pe centru, suntem oamenii care s-au înălțat la un nivel divin deci nu avem de ce să avem blocaj pe Vishuddhi stâng. Noi nu avem ego. Unde este egoul? Nu mai există. Unde este superegoul? Nici el nu mai există. Deci dacă aceste blocaje mai persistă încă ascunse în interior, înfrunțați-le. De ce să vă simțiți vinovați? Pentru ce? E absurd! Și în felul acesta scăpați de ele. Fiindcă am văzut chiar și Sahaja Yoghini, ale căror nări se umflă deodată, ai căror ochi ies din orbite, care vorbesc tăios - Mă sperie pur și simplu. Îmi spun: „Ce s-a întâmplat? Era un om normal. De ce vorbește așa acum?” Explicația este că acel ego ascuns sare dintr-odată și se manifestă. Se întâmplă și cu mulți indieni - cei care trăiesc la oraș - sunt oribil de egoiști. I-ați binecuvântat voi, v-am spus, și de aceea se comportă în aceeași manieră. Dar există o tradiție de a rămâne pe centru în orice țară - spre exemplu în China; China are aceeași tradiție. Nu i-am văzut niciodată să spună: „Îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău”. Și nici măcar nu discută. Rușii s-au purtat atât de rău cu ei. În regulă. Dacă îi întrebi: „De ce ați rupt relațiile cu rușii?” „Să uităm de asta!” Nu critică niciodată. Nu stau jos și nu se apucă să critice: „Au făcut asta”, nu stau supărați și nu se gândesc la asta - deloc. De exemplu, în India, veți fi surprinși, avem o lege care interzice să facem filme care îi pun într-o lumină proastă pe englezi. Vă puteți imagina? Și asta pentru că au părăsit țara noastră cu demnitate. Nici măcar imaginile care îl înfățișează pe Shivaji nu sunt permise, fiindcă ar putea induce ideea că musulmanii sunt oameni răi - până acolo s-a ajuns. Asta pentru că trebuie să uitați, să uitați și să uitați. Când începeți să vă gândiți la persoana care v-a greșit, egoul vostru este lovit, este un ego rănit. Ei bine, un balon poate fi umflat prin două metode - probabil că știți asta - suflând în el sau aspirând tot aerul din exteriorul lui, sau chiar prin lovire. Deci egoul rănit apare atunci când în exterior se creează vacuum și balonul crește. Iar celălalt tip de ego, egoul umflat, apare atunci când balonul este umplut cu aer. Cele două sunt identice, adică rezultatul este același, fie că este

vorba de unul sau de celălalt. Deci odată ce înțelegeți manifestarea fizică a egoului, înțelegeți nu doar că dezvoltați tot felul de boli, ci și probleme mentale încă din tinerețe și asta fiindcă nu știți cum să vă faceți față vouă înșivă. Deci cea mai bună cale este, dacă ați făcut ceva greșit, să vă iertați spunând: „Mă iert pentru asta” și gata. „Am făcut acea greșală din acest motiv. Nu ar fi trebuit să fac asta. Nu voi mai face niciodată asta”. Vorbiți cu voi în acest fel. Neutralizați complet acel sentiment de vinovăție. Până când nu îl veți neutraliza, se va acumula din nou acolo - asta e ideea. În al doilea rând trebuie să vă spun că femeile din Occident și-au schimbat stilul, ceea ce este foarte, foarte periculos pentru societate, fiindcă au preluat și ele metodele egoiste ale bărbaților. Deci dacă bărbații înaintază trei metri, să zicem, ele aleargă doi metri și jumătate în urma lor și îi trag pe bărbați înapoi ca să îi poată întrece. Ei bine, asta este o depășire a limitelor egoului vostru, fiindcă femeile nu pot avea astfel de egouri în mod normal. Deci întrecându-vă cu bărbații în ego, n-ați reușit decât să vă pierdeți complet limitele comportamentului feminin. Femeile nu mai au maryadas (limite). Bărbatul are maryadasurile caracteristice unui bărbat; dacă un bărbat începe să se comporte ca o femeie, el nu este bărbat. La fel și femeile, dacă încep să se comporte ca bărbații, atunci ele nu mai sunt femei. Și-au pierdut maryadas. Sunt în afara lor, deci devin posedate. De aceea femeile, când sunt egoiste, devin îngrozitoare, fețele lor devin oribile, arată oribil, întregul lor comportament este oribil. Pot deveni uscate precum păstăile de fasole, și pot fi atât de dure, capabile să te rănească asemeni unui drug de fier. Se spune: „Doamna cu drugul de fier în mână”. Toate acestea se întâmplă fiindcă noi avem niște maryadas, avem un stil specific corespunzător cu ceea ce suntem. Dacă e vorba de un trandafir, atunci el arată ca un trandafir. Fiți fericiți că sunteți un trandafir. Dar acum trandafirul vrea să devină spin, așa că ne pierdem toate maryadas. Astăzi, vă voi vorbi - înainte de a începe totul aici, înainte de a sosi oamenii - și le voi spune doamnelor unde au greșit. Trebuie să știți că motivul decadenței societății occidentale nu sunt bărbații, ci femeile. Femeile au distrus societatea occidentală, în timp ce în India ele sunt cele ce au păstrat societatea intactă. Le mulțumesc pentru modul lor ferm de a-și păstra modul de viață. Femeile din această țară sunt cele care au distrus tot ceea ce a fost delicat, emoționant, frumos, au distrus toată iubirea, afecțiunea și compasiunea. Femeile au menirea de a da bucurie, fericire și securitate emoțională întregii societăți. Dar aici ele comandă: „Fă asta! Dă-mi asta! Ocupă-te de asta!” Chiar și soții au devenit ca niște servitori în casă. „Nu ai făcut curățenie cum trebuie, nu ai făcut bucătăria să strălucească.” În Anglia am fost surprinsă, modul de a curăța bucătăria este atât de pus la punct - există tot felul de produse pentru a curăța fiecare obiect. „Cum e posibil?”, Mi-am zis. Din cauză că bărbații au fost puși să facă curat, așa că au trebuit să descopere toate facilitățile (răsete). „Trebuie să sclipească? Bine! Vrei să sclipească? Voi găsi un produs care îți va arde pielea dacă îl atingi”, tot felul de soluții acide, aplicate cu mânuși peste tot. Și totul se rezolvă. Apoi copiii suferă, fiindcă a avea grijă de ei este asemeni muncii unui grădinar. Copiii sunt așa niște creaturi frumoase care se nasc pentru a fi îngrijite cu bunătate. Dar voi deveniți mult prea atașate de ei la început. O mamă este ca un grădinar; ea trebuie să ajusteze de asemenea, trebuie să și taie, pentru a asigura buna creștere. Dacă copilul e răsfățat, nu sunteți o mamă bună, sunteți de prisos. Dar voi vă dădăciți soțul, nu și copiii - exact pe dos - fiindcă vă îndreptați egoul către soț, să-l dădăciți tot timpul. „Stai aici! Du-te acolo! Ce este asta?”, preocupate de bani: „Dă-mi toți banii, îi voi ține eu” - și tot așa. Ați putea spune că așa e legea. Dacă legea este stupidă, ca Sahaja Yoghine nu ar trebui să adoptați o astfel de lege. Astfel de legi v-au distrus, vă spun sigur. Căsnicia este o parte atât de importantă a vieții, o zonă atât de importantă a vieții, care nu ar fi trebuit să aibă de suferit. Acolo unde afecțiunea, iubirea, bunătatea și toate calitățile necesare lipsesc, deveniți oameni fără niciun rost. Viața devine fără țel, nu știți ce să faceți, și de aceea copiii se sinucid. Iar iubirea trebuie să fie de așa natură încât să poată fi dovedită. Pentru asta trebuie să aveți înțelepciune, pe care de asemenea nu o dezvoltați, fiindcă deteriorându-vă Muladhara, cum ați putea avea înțelepciune? Aici bărbații v-au prostit complet. V-au prostit complet, ascultați-Mă. Trebuie să vă păstrați înțelepciunea intactă. Și nu doar că v-au prostit, ci s-au înjosit ei înșiși pentru a vă prosti. Au metodele lor sinuoase, nu sunt sinceri. Deci ca Sahaja Yoghini, noi suntem deasupra acestor lucruri, am atins starea la care suntem mai presus de ele. Suntem aici pentru a corecta toate lucrurile greșite din societate, fiindcă Sahaja Yoga se confruntă cu întreaga societate, nu doar cu noi înșine. Deci la acest stadiu trebuie să realizăm că în primul rând propria noastră înțelegere trebuie să evolueze. Chiar și acum, cu toate că înțelegerea s-a mărit prin Sahaja Yoga, femeile nu realizează că trebuie să se comporte ca niște femei - am văzut. Continuă încă cu: „Ce e rău în asta?”. Iar bărbații nu înțeleg că trebuie să fie cu adevărat bărbați, chiar și după atâția ani! Dacă ei devin cu adevărat bărbați, femeile îi vor aprecia. Iar voi dacă deveniți cu adevărat femei, veți fi apreciate de bărbați. Vedeți, temperamentele voastre opuse sunt cele care se atrag - așa ar trebui să fie în mod normal. Dar noi trăim într-un mod anormal, bărbații purtându-se ca niște femei, iar femeile ca niște bărbați. Ce veți face deci? Prin urmare este foarte important ca bărbații să înțeleagă acum - pentru că voi vorbi doamnelor mai târziu - că ei ar trebui să devină bărbați. Ei trebuie să rezolve lucruri, să ia decizii, ei trebuie să fie cei care să conducă. Dar asta în exterior! În realitate sursa este femeia, femeia este forța potențială, iar bărbatul e forța cinetică. Să zicem că un ventilator e pus în mișcare. Mișcarea ventilatorului este forța cinetică, putem spune, dar forța potențială care se află în interiorul nostru, este electricitatea, care vine de la sursă. Care dintre ele este

mai presus? Ventilatorul care se mișcă, sau sursa? „Să lăsăm femeile să decidă și bărbații să înțeleagă!” Dar dacă sursa nu mai funcționează, vrând să devină ventilatorul, niciun ventilator nu va putea porni. Situația devine cu susul în jos. Dacă realizați că voi sunteți sursa, că voi sunteți cele care veți da întreaga shakti (putere) bărbaților, veți înceta să vă mai comportați ca niște bărbați. Asta nu înseamnă că nu puteți munci, că nu puteți face ceva, ci înseamnă să alegeți o muncă mai potrivită pentru femei. De exemplu, nu Mi-ar plăcea ca o femeie să fie șofer de autobuz, sau șofer de camion, sau un luptător (râsete). Nu, nu vă spun doar așa, vă spun din experiență. Călătoream odată - eram studentă pe atunci în Lahore - eram în tren, era noapte și trenul a oprit într-o stație. O doamnă a venit și Mi-a spus: „Deschide-mi ușa”. „Este atât de aglomerat” - i-am răspuns. „Bine, voi încerca”. „Dacă nu o deschizi, o sparg”. „Cum se poate?” - am întrebat. „Nu știi cine sunt?”, „Nu. Cine?” „Sunt Ahmida Bhanu”, a zis. „Cine este Ahmida Bhanu?” „O sportivă la lupte greco-romane”. „Oh, Doamne! Mulțumesc că mi-ai spus. O voi deschide.” „Dacă ești luptătoare de ce vii într-un compartiment de femei? De ce nu mergi în unul pentru bărbați?” A împins ușa cu atâta violență, M-am uitat la ea când a intrat și Mi-am spus: „Oh, ce persoană!” S-a așezat și întreaga ei postură, totul, mersul, felul în care stătea așezată, totul era atât de masculin. Stătea așa declamând: „Vreau să văd cine spune că n-ar trebui să stau aici”. „Nimeni nu spune asta, doamnă, stați liniștită” - am replicat. „Dar va trebui să găsim pe cineva în celălalt compartiment cu care să vă luptați.” Atunci a tăcut. Și am văzut, avea mușchii extrem de dezvoltati, arătând asemeni unei vaci din Occident, așa spune. Aici vacile arată ca niște bivoli, nu ca niște vaci. Nu pot uita această experiență amuzantă - eram foarte tânără și nu știam ce să fac, dacă să râd, dar nu puteam nici măcar să râd, de teamă că Mi-ar fi tras un pumn. Deci despre asta e vorba; adică așa ajungem, trebuie să înțelegem. Cât de departe mergem? Femei fiind vrem să devenim luptători? Așa stau lucrurile. Trebuie să înțelegem că această stare de fapt durează de secole, secole de-a rândul. Am citit cărți, cărți vechi, am văzut și filme, care arătau că și în vechime existau femei care își băteau soții cu mătura. Avem și noi câteva din aceste „femei binecuvântate” în India, dar sunt foarte, foarte puține la număr. Nu avem un număr mare, dar poate crește. Dumnezeu știe! Să ținem pumnii strânși să nu se întâmple asta. Dar așa spune că acest fenomen are loc. Deci bărbații, din prea mult ego, care merge în Vishuddhi stâng, vor spune: „În regulă, să lăsăm femeile să preia conducerea, să fie satisfăcute, să nu ne mai agreseze. Să facă ce vor.” Așa că ele fac ce vor, iar bărbaților nu le pasă, trec pe partea stângă; și astfel nu există nici bucurie, nici iubire în căsnicie. Ieri am avut altfel de căsătorii; deci pentru binele copiilor voștri, pentru binele lor, asumați-vă rolul de femei și de bărbați. Rolul vostru este să vă comportați ca femei și ca bărbați; veți vedea că asta vă va da bucurie. Ar trebui să vă certați doar pentru acest rol. Soțul să vrea să facă ceva pentru voi iar voi să ziceți: „Nu, nu. Cum să faci tu asta? Nu pot accepta. Lasă-mă să fac eu pentru tine”. Așa cum v-am spus adesea, soțul Meu când se supără vrea să își spele singur lenjeria ca să-Mi arate că e supărat. Sau când e foarte supărat se apucă să facă curat în baie (râsete). Dar o face atât de prost, încât știu că el a făcut-o. Îmi vine să râd, dar nu îndrăznesc, fiindcă trebuie să-i susțin moralul. Apoi începe să vorbească într-un mod protocolar cu toată lumea. „Domnia ta” - se adresează tuturor cu „Domnia ta”. „Domnia ta ești așa”, „Domnia ta” - și atunci știu că ceva l-a supărat cu adevărat. Dar nu va spune de ce este supărat. Atunci trebuie să descoperiți de ce s-a supărat, după care nu vă simțiți vinovate, ci corectați acel lucru - apoi va realiza și el. Vedeți, există atât de multe căi de a neutraliza mânia. Primul lucru care apare odată cu egoul este mânia. Pentru că ieri v-ați căsătorit, trebuie să știți cum să neutralizați mânia, fiindcă egoul se manifestă încă. Ei bine, a găsi calea de a neutraliza mânia unei persoane e un lucru foarte frumos, iar scriitorii din India, spre deosebire de ai voștri, au descris astfel de situații. În primul rând trebuie să aflați punctele sensibile ale soțului, sau ale soției voastre - ce anume o face să se supere. Și ar trebui să vă purtați așa încât să n-o supărați, să n-o mâniati iar atitudinea soției ar trebui să fie la fel, chiar mult mai mult față de soț. Ei bine, care sunt punctele sensibile care îl fac să se supere? Încercați să studiați - e foarte simplu. Și amuzați-vă, nu le luați în serios, dar aveți grijă să le evitați. De asemenea, descoperiți ce anume îl face fericit. Spre exemplu, Eu nu Mă enervez niciodată, știți asta, nu Mă enervez, dar dacă îmi arăt mânia, atunci... (Un lătrat scurt) Nu-i nimic, nu-i nimic. E în regulă. Stai jos. El înțelege Sahaja Yoga. În regulă. Deci cum să faceți față, cum să neutralizați mânia altei persoane? Să zicem că încerc să-Mi arăt mânia acum - dacă îmi puneți un copil în brațe, gata, mânia s-a dus. Nu pot să-Mi arăt mânia cu un copil în brațe - e firesc. Deci trebuie să găsiți aceste căi. De exemplu, dacă soțul Meu e supărat, să zicem, cunoscându-l foarte bine, îi spun: „Ce-ai zice să-Mi cumperi un sari frumos?” și atunci toată supărarea se topește și devine foarte fericit. Îmi spune că i-am făcut cea mai mare favoare. În felul acesta, vedeți, trebuie să descoperiți ce îi face plăcere soțului sau soției voastre și să-i neutralizați astfel mânia. Trebuie să învățați astfel de lucruri mărunte, care reprezintă arta de a trăi, arta de a duce o viață de Sahaja Yoghin. Artă de a trăi este cum să rezolvați totul cu câteva lucruri mici. Ei bine, ați văzut că în discursuri ating subiecte foarte serioase iar în hohotele voastre de râs ele se fixează în mintea voastră. Așa ar trebui să faceți și voi, pentru că umorul este unul dintre cele mai importante lucruri, care fac o persoană să vadă, să înțeleagă și în același timp să nu se simtă rănită. În felul acesta se ameliorează lucrurile, iar apoi veți vedea că veți stabili pacea în relația voastră - acesta fiind primul lucru pe care ar trebui să-l facă doi soți. Când se întâmplă asta, copiii se simt bine, toată lumea se simte bine, iar apoi, treptat, soțul sau soția se vor

corecta. Nu este responsabilitatea voastră să vă corectați unul pe celălalt. Dar dacă sunteți căsătorit cu o persoană care nu e în Sahaja Yoga, care este oribilă, atunci situația este cu totul alta. Când însă amândoi sunteți Sahaja Yoghini, căsătoriți în fața Mea, toate aceste lucruri ar trebui să fie simple. Și protejați-vă reciproc, aveți grijă unul de celălalt. Ar trebui să existe încredere deplină între voi. Iar în țara noastră trebuie să spun că aceste lucruri există; sistemul nostru de căsătorii este absolut special. Odată, în perioada de început, am ajuns la Singapore, fiind în drum spre America. Și acolo, soția de-a dreptul oribilă a unui diplomat, a venit beată la un program. Și beată fiind i s-a cerut să plece. Iar ea s-a dus și l-a informat pe premierul nostru, Indira Gandhi, că Eu, soția unui diplomat, sunt implicată în această activitate, că nu ar trebui să fac asta având o poziție atât de înaltă ș.a.m.d. Atunci, Indira Gandhi, fără a analiza situația, i-a spus unui domn, care era mâna ei dreaptă, Haksar, să îi spună dlui Srivastava că n-ar trebui să fac asta și să Mă aducă înapoi. Pentru acel ministru, să primească așa un mesaj de la Indira Gandhi, era ca o lovitură de moarte în acele vremuri. Așa că a trimis după soțul Meu. L-a chemat și i-a zis: „Considerăm că soția dvs. ar trebui adusă înapoi”. „De ce vreți să o chemați? Nu bea, nu fumează”, a zis soțul Meu. „Nu face nimic greșit, este o femeie extrem de decentă, este foarte demnă. Și știe ce face, face o muncă nobilă fără să ceară bani. Nu face nimic greșit și dacă vreți, voi demisiona, dar de chemat nu o voi chema înapoi.” Iar ministrul a avut un șoc, pentru că dacă soțul Meu ar fi demisionat, cine i-ar fi făcut munca? E atât de capabil! A spus doar: „Voi demisiona” și cu toții s-au speriat! Era atât de sigur pe el. Am aflat toate aceste lucruri de la un alt oficial, el însuși spunându-i ministrului care era pe jumătate mort, după ce a primit mesajul premierului, el însuși i-a ținut piept, a simțit acea putere interioară, spunând: „O cunosc foarte bine, este o doamnă foarte demnă, foarte decentă, foarte dharmică. Nu ar trebui să îi facem probleme.” Iar acest domn Haksar care trimisese mesajul, a avut un șoc, și i l-a trimis mai departe lui Indira Gandhi. De atunci ea n-a mai încercat niciodată să se amestece în munca Mea. Veți fi surprinși - niciodată nu a mai intervenit. Și asta datorită înțelegerii și încrederii soțului Meu în munca Mea. Asta ar trebui să faceți și voi, să vă cunoașteți soțul, soția și să știți că nu pot face lucruri greșite. La fel și în cazul copiilor voștri. Trebuie să aveți încredere deplină în ei, să știți cum sunt, ce sunt în stare să facă, până unde pot merge. Și apoi această încredere și înțelegere interioară, este calea către pace, iubire și afecțiune; să aveți încredere deplină unul în celălalt, oriunde ați fi. Pot spune cu siguranță că oriunde ar fi fiicele Mele, nu vor adera la o viață adharmică, nici ele și nici ginerii Mei; dar pentru fiicele Mele pot garanta. Nu se vor gândi niciodată la o viață adharmică, orice ați încerca. Ar trebui să aveți acea încredere în interior cu privire la copiii voștri. Spre exemplu, când erau mici, foarte mici, vecinii au venit și Mi-au spus: „Fiicele Dvs. au venit și au folosit grădina noastră pentru abluțiunea de dimineață.” Am spus: „Cum? Copiii Mei? Copiii Mei nu ar intra în baia dvs. nici dacă le-ați cere asta. Dacă acceptă vă dau două mii de rupii chiar acum, chiar acum. Cereți-le să meargă la baie în casa dvs. - asta e tot. Îi cunosc prea bine.” Dacă cineva Mi-ar spune: „Fiica Dvs. a furat ceva” - le cunosc prea bine, nu se pot atinge de lucrurile altcuiva, le cunosc prea bine. Nu și-ar crea o asemenea obligație față de nimeni - le cunosc prea bine. Deci ar trebui să vă cunoașteți foarte bine copiii. Nu-i insultați în prezența celorlalți. Clădiți-le caracterul și demnitatea spunându-le: „Revino-ți! Tu ești Sahaja Yoghini, o persoană de un nivel foarte înalt. Trebuie să te comporți frumos”. Aduceți-i pe calea cea dreaptă, mențineți-i acolo, respectați-i. Dar nu-i răsfățați, nu-i răsfățați. În general, îi răsfățați fiind prea indulgenți, sau încurajându-i să fie delăsători. Ambele lucruri sunt greșite, fiind generate tot de ego. Învățați-i cum să împartă cu alții, învățați-i să împartă. Și ar trebui să vă bucurați dacă dăruiesc, dacă împart cu alții, să-i încurajați: „Dăruiește și celorlalți. Lasă-i și pe ei să se joace”. Arătați-vă bucuria când fac asta, voi înșivă dăruiti celorlalți - astfel copiii învață toate aceste lucruri. Deci căsătoria e o legătură foarte importantă în Sahaja Yoga. Prin căsătorii se realizează legături între noi toți, se formează o societate de oameni cu un mariaj fericit. Ei bine, dacă cineva nu este capabil să aibă o căsnicie fericită, mai bine ignorați-l, uitați de el. Vedeți, am văzut chiar și femei de 60 de ani, de vârsta Mea, care cer să fie căsătorite. Da, există femei și bărbați, care la 60 de ani îmi cer: „Mamă, am doar 60 de ani, aș vrea să mă căsătoresc”. „Cum?”, le zic. „La 60 de ani Eu am mii de copii. Cum îmi poți spune așa ceva?” Vreau să spun că nu puteți fi mirese toată viața. Ar trebui să fiți mame, bunici. După 45 de ani nimeni n-ar trebui să se mai gândească la căsătorie - e absurd. E absurd! După 45 de ani, toate femeile, chiar și cele căsătorite, ar trebui să știe că sunt mame și că vor deveni curând bunici. Se simt tot timpul mirese! Vedeți, acesta este unul din motivele pentru care căsătoriile dau greș. Fiindcă după 30-35 de ani, să zicem, nu mai sunteți o mireasă sunteți o mamă, o mamă cu adevărat. Iar bărbații sunt tați. Așa ar trebui să trăiți, ca tată și mamă pentru copiii voștri. În India așa suntem numiți. Până la vârsta de 30 de ani, suntem numite mirese - „doolhan”, dar după 30 ani, nimeni nu ne mai spune pe nume. Toți Mă numesc „mama Kalpane” sau „mama Sadhanei”. Chiar și soțului Meu i se spune „tatăl Kalpane”. Nimeni nu îl mai strigă pe nume. Asta pentru că devenind tată sau mamă, acceptăm acea poziție. Dar nu, voi vreți să fiți mirese la acea vârstă, să aveți un pat ca al unei mirese, și toate lucrurile de dormitor ale unei mirese, iar asta nu face ca mariajul să fie fericit pentru că nu mai sunteți o mireasă de fapt. Apoi gândiți: „Bărbatul ăsta a devenit insipid”, „Femeia asta a devenit anostă”. Apoi mergeți din femeie în femeie, sau din bărbat în bărbat. Apoi ajungeți la copii, distrugând inocența lor. Dar dacă acceptați acest statut, veți crește în mod adecvat, vă veți maturiza ca Sahaja Yoghini, ca mame și tați, oameni demni. Relația soț-soție nu este singura sursă de

iubire, există atât de multe alte relații care sunt surse mult mai înalte, dar asta depinde de nivelul la care vă aflați. Atât timp cât sunteți doar un râu micuț este de înțeles, dar acum ați devenit oceanul. Deci fiți asemeni oceanului. Când deveniți marea, fiți asemeni mării. Când deveniți oceanul, fiți ca oceanul. O mare fiind nu puteți rămâne mici ca la început, nu-i așa? În același mod, toți ar trebui să știe că e necesar să crească în această relație și nu să tânjească tot timpul după soți și soții. Spre exemplu, la 45 de ani femeile încă aleargă să-și caute soți. Nu sunt întregi la minte? Acest lucru ar trebui să înceteze în Sahaja Yoga! Toți cei care au trecut de o anumită vârstă ar trebui să înceteze să îmi mai ceară să-i căsătoresc. Ar trebui să devină mame; sunt atâtea copii de care să aibă grijă. Vom avea grădinițe - mai bine să fie acolo. A cui companie ar trebui să o caute acum? Compania copiilor, a nepoților, a strănepoților. Asta ar trebui să înțeleagă bărbații și femeile deopotrivă. Bărbații sunt la fel, și ei încearcă să nu devină tați. Dacă sunteți tați cu normă întreagă, nu mai aveți idei de căsătorie. Uitați de ele! Dacă mariajul cu o femeie nu a mers, uitați de asta. Uitați de asta! Nu are rost! A fost de ajuns experiența pe care ați avut-o. Deci aceste lucruri, care nu sunt deloc necesare, aparțin unei societăți de oameni care nu sunt Sahaja Yoghini. Ar trebui să le adoptați și voi? Indienii sunt foarte buni din punct de vedere social, dar stau foarte prost cu economia și politica. Nu-i urmați niciodată în politică - politica lor e oribilă. Oribilă. Vreau să spun că nu Mă pot gândi la o politică mai proastă decât cea dusă în India. Este cea mai precară. Dacă îi ascuți pe politicienii indieni, nu știi dacă să plângi sau să râzi - sunt atât de idioți. Toți măgarii au intrat în politică! Absolut măgari și chiar mai rău decât atât! Rag precum măgarii, se comportă ca măgarii, se lovesc unul pe altul și alte asemenea lucruri. Vă puteți imagina? E atât de oribil. Vreau să spun că dacă vreți amuzament, te poți uita la toate acestea ca la o glumă, o glumă a măgarilor, comportându-se absolut ca și cum ar fi responsabili pentru marea noastră țară. Deci majoritatea sunt măgari, nu am întâlnit prea mulți care să fie raționali. Iar cei care sunt raționali vor și ei să devină măgari. Ce să faci? Asta este dorința lor cea mai mare. Imaginați-vă un sfânt care vrea să devină măgar! Deci haideți să fim conștienți, că oricare ar fi calitățile noastre, sunt calitățile noastre și nu ar trebui să le pierdem. Oricare ar fi defectele noastre ar trebui să le corectăm - aceasta fiind o atitudine foarte echilibrată față de noi înșine. Pentru că noi avem de câștigat! Nimeni altcineva nu va câștiga, iar Sahaja Yoghinii trebuie să fie egoiști în privința asta: „Noi suntem cei care câștigă”. Dacă câștigăm noi, întregul are de câștigat, întreaga Sahaja Yoga beneficiază. Deci asta am vrut să vă spun despre viața voastră socială, care e foarte importantă, și despre egoul vostru. Dar cel mai important lucru este că odată ce sunteți în Sahasrara, deveniți creierul Meu, deveniți cu adevărat creierul Meu. Așa că trebuie să aveți mare grijă, fiindcă nu vă gândiți la familia voastră, la copiii voștri, la gospodăria voastră, nu vă gândiți la ashramul vostru din Melbourne, sau la cel din Sydney, sau la Australia, ci vă gândiți la întreaga lume, la întregul univers și la progresul lor. Când vă înălțați la acel nivel, deveniți cu adevărat părțică din creierul Meu, care e preocupat de viziuni extrem de largi, de lucruri mai înalte. Funcționează chiar și la niveluri mai joase - și asta este un lucru bun - dar poate funcționa și la nivel individual pentru voi toți. Acord atenție problemelor voastre individuale, sugestiilor voastre, oricărui lucru pe care îl spuneți, dar lumina este pentru întregul univers. Deci intrăm pe tărâmul religiei universale pe care trebuie să o trezim și să o transpunem în fapt. Până când nu atingeți acel stadiu, nu veți putea fi numiți Sahaja Yoghini desăvârșiți. Așa că pentru a atinge acest nivel trebuie să munciți asiduu, sau putem spune că Sahaja Yoghini fiind trebuie să deveniți Maha Yoghini. Deci trebuie să atingem acel stadiu al Maha Yogăi. E foarte simplu și puteți ajunge acolo pornind de la stadiul actual. Imaginați-vă, cu patru ani în urmă niciodată nu M-aș fi gândit că voi reuși să stabilizez un număr așa de mare de copii ai Mei aici. Dar iată că astăzi suntem martorii acestui lucru. Este o mare realizare, că în patru ani am reușit să obținem rezultate atât de frumoase. Iar anul viitor vor fi realizări și mai mari - pot vedea asta din profunzimea oamenilor. Deci trebuie să înțelegem că în Sahaja Yoga obediența față de Mama este un lucru bun. Unii însă au obiceiul prost de a prelua asta și a spune: „Fă-o de dragul Mamei, fă-o pentru Mama.” Cine este el? De ce să spună cineva: „Fă-o de dragul Mamei”? Sau: „Mama spune asta”. Nu! Când sunteți Spiritul, înțelegeți ce spune Mama. Deci încercați să vă înțelegeți Spiritul. E cea mai bună cale prin care puteți progresa și puteți fi draguți. Vreau ca toți copiii noștri să crească de la acel nivel, să pornească de la standarde mai bune, de la un nivel superior, fiindcă noi am pornit de la un nivel precar, am avut probleme. Însă acești copii trebuie să pornească de la un nivel mai înalt și am ales Melbourne ca loc în care copiii noștri să crească. Deci sper că atât femeile cât și bărbații își vor asuma rolurile și vor clădi aici un sistem familial frumos, o societate armonioasă, iar această societate armonioasă... Ce se întâmplă? Stinge-o. Știu. Cunosc luminile foarte bine. Știu cum lucrează. Vishnumaya, este Vishnumaya. Ne-am folosit de Shri Vishnumaya. De unde am primit lumina? De la Shri Vishnumaya! Unde este ascunsă? De Shri Vishnumaya avem nevoie în ziua de azi și trebuie să înțelegem în mod subtil cum apare Ea. Vedeți acum cât de sahaj e totul! S-a întâmplat asta și iată că vă vorbesc de Vishnumaya, fiindcă nu este ușor să treci de la alt subiect la Vishnumaya. Deci trebuie să vedeți jocul. Trebuie să vedeți jocul. Ei bine, cum apare Shri Vishnumaya? Cum acționează Ea atât de bine prin Mine? Cum se întâmplă? Cum apare? Prin intermediul hidroelectricității. Cum lucrează hidroelectricitatea? Prin intermediul apei. Ea există în apă, în Guru Tattwa. Dar când acest principiu coboară, când Guru Tattwa vine pe pământ, atunci Vishnumaya începe să acționeze, se eliberează și acționează. De ce? Pentru Iluminare. Ceea ce se întâmplă la nivel fizic se

întâmplă și la nivel subtil. Deci trebuie să vină o încarnare pe pământ - principiul de guru trebuie să se încarneze pentru a coborî pe pământ, și atunci Vishnumaya acționează și-i luminează pe oameni. Așa stau lucrurile și așa își găsesc rezolvarea. Ați văzut cum am putut schimba dintr-odată subiectul ajungând la Shri Vishnumaya fără ca măcar să simțiți. Dar am vrut să vedeți cum schimbă Mama subiectele. Asta pentru că au loc unele incidente, se întâmplă ceva, undeva, iar Eu știu, deci subiectul se schimbă. Și totuși arată ca un subiect încheiat, care curge mai departe. Un alt lucru pe care trebuie să vi-l spun este că toți trebuie să aveți cunoașterea completă a Sahaja Yogăi. Foarte puțini dintre voi știu cu adevărat despre Kundalini, despre vibrații. Nu știu nici măcar unde se află Vidul. Ar trebui să existe un curs regulat chiar și pentru Sahaja Yoghini. Care este corespondența Vidului, a chakrelor pe picioare... Când le cer să-Mi maseze Picioarele, ei nu știu aceste lucruri. Nu contează dacă aveți studii, dar ar trebui să aveți cunoașterea Sahaja Yogăi. Ar trebui să aveți o educație completă în Sahaja Yoga. Trebuie să știți de unde vin bolile, cum să le vindecați. Cu toții ar trebui să vă instruiți în această privință. Deci când aveți programul de meditație trebuie să aveți și un curs pentru asimilarea cunoașterii Sahaj, pentru a ști ce trebuie făcut. Am văzut că s-a scris o carte, o carte bună desigur, o carte despre copii, dar care nu are spontaneitate, deci trebuie să lucrez asupra ei. Dar aveți și înregistrările Mele nu numai cărțile. Când îmi ascultați înregistrările, notați-vă ce a spus Mama și încercați voi înșivă. Deci educația în Sahaja Yoga este foarte importantă. Altfel, la ce bun toată inteligența voastră? Trebuie să aveți o educație completă în Sahaja Yoga. Munca voastră nu se reduce la a da Realizarea, trebuie ca ceilalți să știe că sunteți cunoscători. Nimeni nu a avut atât de multă cunoaștere cât vi s-a dat vouă, nici măcar un sfânt. Deci profitați de ea acum. Nu contează ce vârstă aveți, ce studii, ce calificare, dar toți trebuie să știți ce este Sahaja Yoga, ce înseamnă, cum funcționează. Puneți-vă voi înșivă întrebări și găsiți răspunsuri. Încă sunteți cu toții studenți în Sahaja Yoga, trebuie să știți, încă sunteți studenți în Sahaja Yoga și trebuie să o stăpâniți, trebuie să o cunoașteți, în detaliu. Nu trebuie doar să vă bucurați de Sahaja Yoga, ci să o și cunoașteți. De exemplu, dacă vă place o prăjitură făcută de cineva, trebuie să aflați rețeta, pentru ca apoi să o puteți pregăti și voi pentru alții. Dar dacă nu aveți cunoașterea detaliată, oamenii nu vă vor crede. Am văzut asta. Apoi am văzut unii Sahaja Yoghini care fac această muncă tot timpul, sunt activi, pentru că au fost activi și înainte, dar unii sunt letargici. Chiar și între doi indieni se poate vedea aceeași diferență, fie că sunt aici, fie în India. Asta n-ar trebui să se întâmple. Toată lumea ar trebui să încerce să manifeste același entuziasm și dinamism, nu doar o singură persoană. O singură persoană nu e de folos. Uneori o astfel de persoană poate fi și foarte dominante. Toată lumea ar trebui să muncească, întregul ar trebui să muncească. Dacă putem într-adevăr să realizăm asta, progresul complet și înălțarea vor fi asigurate. În regulă? Deci astăzi, de ziua Mea de naștere, doresc să vă binecuvântează din toată inima, dar trebuie să știți că vârsta Mea înaintează cu fiecare zi de naștere, așa că e important să creșteți și să preluați această muncă acum. Este foarte important ca voi să vă maturizați. Vârsta Mea înaintează, deși nu se vede - trebuie să știți asta; așadar acum trebuie să vă intensificați eforturile să vă dedicați, să faceți lucrurile să meargă. Când vin persoane noi, vorbiți-le frumos, dați-le bucurie, nu alte lucruri, dați-le bucurie. Aveți grijă de ei, fiți draguți - asta îi va atrage - nu să le spuneți imediat: „Ești un bhoot, pleacă”. Când vor fi stabiliți în Sahaja Yoga, voi fi fermă cu ei. Știu că sunt persoane aici cărora încă trebuie să le spun: „Ai o problemă, mai bine pleacă.” În regulă, vor trebui să plece din ashram un timp și apoi să revină. Trebuie să se întâmple asta, altfel nu se pot corecta, iar ei trebuie să accepte bucuria asta că trebuie să se îndrepte, să se schimbe, să devină mai buni, în loc să continue cu ceea ce sunt din cauza egoului. Deci încercați să cooperați cu Sinele vostru, pentru că El vrea să deveniți din ce în ce mai buni. Deci cei cărora le voi cere - îi voi spune lui Warren numele celor pe care îi consider că nu sunt în regulă - vor trebui să plece din ashram. Ashramul nu este un loc în care să locuiască tot felul de oameni, ci doar cei care au un anumit nivel de puritate. Ei trebuie să corespundă unui standard minim. Dacă nu au acel standard, trebuie să plece. Chiar și o femeie dominantă sau un bărbat care este pe stânga, chiar și ei trebuie să plece. Trebuie să fiți oameni normali, altfel, cei ce vin și văd un bărbat stând ca un pui cu gâtul tăiat, nu vor fi impresionați (râsete). Așa cum este înfățișat Christos uneori, jalnic, fără vlagă. Nu știu cine poate fi impresionat de așa ceva. Trebuie să aveți pe cineva care să arate precum Christos din Capela Sixtină, ca o persoană bine făcută - așa ar trebui să fie bărbații - dar plini de demnitate, respectabili, amabili, maiestuoși. Așa ar trebui să fie. Iar femeile trebuie să fie foarte dulci și draguțe. Aceste calități vă vor aduce o foarte mare răsplătită pe termen lung, pe termen foarte lung. Eu nici nu pot spune cât am fost de răsplătită! Este atât de ușor pentru toți să vină la Mine. Vedeți, când nici nu începusem Sahaja Yoga, prin natura Mea eram bună cu oamenii iar asta a dat roade. Vă voi da un exemplu: la Londra a venit un domn - îl chema... Cum îl chema pe acel delegat? Comisarul din Pune, este comisarul orașului Pune acum. În fine. A venit să ne vadă. Am avut o întâlnire cu colegii de birou ai soțului Meu. C.P. Mi-a spus: „Îi voi invita la cină”. Am spus: „Bine” și am pregătit cina acasă. Au venit în jur de 25 de persoane. Au luat masa, Eu trebuie să fi avut grijă de ei, astfel de lucruri. Așa că atunci când am mers la Pune, Mehrotra Mi-a spus că acest comisar este foarte nerăbdător să vină în calitate de președinte al comitetului de primire pentru a Mă întâmpina. Am spus: „Nu-Mi amintesc de acest domn. Îmi amintesc de cineva cu același nume.” Mi-a spus: „Nu, nu, este o altă persoană.” Ei bine, acesta era unul dintre acei invitați la cină. Și Mi-a adus atâtea laude. Am fost uimită de

modul în care M-a văzut el. A spus: „Această doamnă, al cărei soț are o poziție atât de înaltă, este atât de umilă, atât de drăguță, atât de maternă.” Acasă i-a spus soției: „Nu am văzut niciodată o asemenea doamnă, o doamnă atât de perfectă.” Nu știu ce am făcut - trebuie să fi gătit foarte bine, asta cu siguranță, trebuie să fi manifestat multă grijă, trebuie să fi fost amabilă cu el și cu ceilalți. Cred că nu am mâncat nimic, ocupată fiind să am grijă de ei; trebuie să fi făcut ceva - nu-Mi amintesc ce. Dar asta este în natura Mea; și nu doar el, am văzut atât de mulți care Mă primesc cu brațele deschise grație naturii Mele, doar grație felului Meu de a fi. Știți de înaltul nostru comisar în Anglia, amândoi înalții comisari, cel actual și cel dinaintea lui, B.K. Nehru și cel ce l-a urmat, ambii au avut atâta respect și considerație pentru Mine - nu vă puteți imagina! Deci trebuie să fiți buni, atenți, drăguți. Așa cum voi aveți grijă de Mine aici, așa am avut Eu grijă de ei. De aceea au asemenea impresii despre Mine. Vă spun - toți prietenii soțului Meu, toți cei ce Mă cunosc au atâta considerație și respect. Am fost să vedem pe cineva care este la conducerea legislativului, pe șeful Serviciilor de Informații din India, iar el ne-a tratat regește. Când directorul de la Vamă a fost informat că vin copiii Mamei, a venit el însuși la aeroport, știți asta? Stătea acolo - nu știu dacă a ieșit - să vadă că toți ați trecut de vamă. Este doar datorită vieții Mele personale! Altfel, cui îi pasă de soția cuiva? Atât de mulți s-au succedat după soțul Meu, dar nimănui nu i-a păsat de soțiile lor. Și asta se întâmplă oriunde. De data asta am mers cu soțul Meu în China, iar agenții săi, care erau în Japonia, în Honolulu și alte locuri, au venit doar pentru a Mă întâlni pe Mine, fiindcă atunci când vine singur, nimeni nu vine să-l vadă. Mi-a spus: „Acum, că ai venit Tu, au venit și ei”. Puteți crede? Nu e nimic altceva decât faptul că Mă consideră o adevărată doamnă. Este ceva atât de puternic, de o forță extraordinară. Iar femeile trebuie să știe să gătească - este foarte important. Dacă nu știu să gătească, nu sunt femei, nu le consider femei. Toate trebuie să știe să gătească. Trebuie să învățați să gătiți! Toate puteți învăța - e foarte important. Puterea ascunsă a femeii stă în abilitatea ei de a găti. Vedeți, soții noștri nu ne pot părăsi pentru că gătim atât de bine. De aceea ei se întorc acasă, fiindcă își amintesc de felurile de mâncare. Deci asta este puterea voastră. Astăzi vom avea o Puja foarte scurtă, pentru că astăzi este ziua Mea de naștere, iar Puja de ziua Mea de naștere ar trebui să fie o Puja mai profundă, mai din inimă, mai plină de bucurie, decât una ritualistă. Nu e nevoie de multe ritualuri, deoarece suntem plini de bucurie celebrând ziua de naștere a Mamei. Suntem deja în acea stare. Orice era necesar pentru a vă aduce în acea stare, nu mai e necesar acum fiind deja plini de bucurie. De acord? Deci azi, de ziua Mea, trebuie făcută doar o Puja foarte scurtă. Nu e nevoie să avem o Puja lungă, trecând prin tot ce era necesar pentru a invita toate zeitățile. Ele sunt deja acolo, prezente - verificați vibrațiile pe care le emit! Sunt atât de fericite că celebrați ziua Mea de naștere. Deci la fiecare Puja trebuie să le treziți, să le rugați să-și arate bunăvoința față de voi ș.a.m.d. Deși sunt trezite în Mine, voi vreți ca ele să fie prezente. Dar acum toate sunt trezite în voi, nu mai e nevoie de Puja lungi. Nu mai este deloc nevoie. Și asta i-am spus lui Modi, să faceți o Puja foarte, foarte scurtă. O Puja scurtă ar trebui să fie în regulă. Discursul de astăzi a fost ca o Puja. Rețineți că acest discurs se referă la perioada când nu erați Sahaja Yoghini. Nu se referă la starea voastră actuală - deci nu vă simțiți vinovați. Întâi amintiți-vă că sunteți Sahaja Yoghini, copiii Mei, și că vă iubesc foarte mult, foarte, foarte mult. Așa că vă rog să aveți încredere în voi înșivă, încredere deplină în voi, de acord? Este cel mai prețios dar pe care Mi-l puteți oferi astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! (hindi) Haideți să începem. O Puja scurtă, de doar 15-20 minute și atât. Este deja ora 14.00. Avem foarte multe de făcut. Nu faceți o Puja foarte lungă. Vă place să aveți Puja lungi, însă aici faceți o Puja scurtă. Faceți doar Shri Ganesha Puja și atât. Deci la Puja asta îmi veți spăla Picioarele timp de 5-10 minute și apoi îmi veți spăla mâinile timp de 10 minute. Asta e tot - foarte simplu. Nu avem nevoie de multe persoane pentru asta. Puneți asta aici.

1985-0505, Sahasrara Puja: Nirananda

View [online](#).

Sahasrara Puja Nirananda, Laxenburg, Austria - 05 mai 1985 Astăzi, în acest loc frumos amenajat de regina Austriei, ne-am adunat aici pentru a oferi o Puja pentru Sahasrara. Numai atunci când pătrundem în domeniul Sahasrarei, avem dreptul să facem Sahasrara Puja. Înainte de Sahaja Yoga, nimeni nu a vorbit despre Sahasrara și nimeni nu a făcut vreodată Sahasrara Puja. Acesta este privilegiul vostru, acela de a fi pe tărâmul Sahasrarei și de a putea oferi această Puja. Este dreptul vostru, ați fost aleși pentru asta. Sunteți foarte privilegiați că ați intrat pe tărâmul Sahasrarei Viratei, pentru a sălășlui în creier, ca celule ale Sahasrarei. Haideți să vedem care este de fapt calitatea celulelor Sahasrarei. Acestea sunt celule special create prin activitatea chakrei Swadishthan. Trecând prin toate chakrele, aceste celule, atunci când ajung la Sahasrara, sunt perfect echipate pentru a îndeplini activitatea cerebrală, fără a fi implicate în alte elemente ale corpului. În același fel, Sahaja Yoghinii nu trebuie să fie implicați în alte celule-ființe umane, ale corpului acestui univers. Primul lucru care i se întâmplă unui Sahaja Yoghin aflat la nivelul Sahasrarei, este că devine „mai presus” – „ateet”. Transcende deci foarte multe lucruri. „Kalateet” fiind – merge dincolo de timp. Timpul devine sclavul său. Dacă trebuie să mergeți undeva, descoperiți dintr-odată că totul se petrece în concordanță cu posibilitatea voastră de a face acel lucru. Spre exemplu în situația în care, să spunem, trebuie să prindeți un tren și ajungeți târziu la gară, descoperiți că trenul are întârziere - pentru voi. Lucrurile se rezolvă într-un asemenea mod, încât simțiți că toate acționează complet în favoarea voastră. Deci mergeți dincolo de timp – „kalateet”. Apoi deveniți mai presus de dharma – „dharmateet”, însemnând că dharma devine parte integrantă din ființa voastră. Nimeni nu trebuie să vă spună să nu faceți un lucru sau altul - pur și simplu nu îl faceți, și orice trebuie să faceți, faceți în mod spontan. Când vă înălțați deasupra tuturor acestor dharme, care sunt dharme umane... Dharma umană este cea în care atenția îi este atrasă către desfrâu, lăcomie, către ceva, pentru ca apoi să nu îi mai poți retrage atenția de la acestea. Dar acum atenția devine „dharmateet”, însemnând că atenția își pierde dharma. În ziua de azi dharmele atenției sunt de așa natură, încât trebuie să le îngrădim prin dharmele care ne-au fost date de profeți, pentru a le controla. Pentru că aceste dharme vin de la nivelul cel mai de jos. Deci aceste dharme există în ființa noastră și încep să-și facă simțită prezența, iar atunci când ne atacă, atunci, trebuie să avem anumite mijloace pentru a le controla. Deci ne construim propriile dharme, propriile noastre legi și reguli, și le controlăm - controlăm dharmele care apar în noi din condiționări inferioare. Aceasta este măreția ființelor umane, faptul că și-au creat propriile dharme, stabilizate deasupra dharmelor inferioare. Așa cum carbonul are patru valențe - trebuie să aibă patru valențe - și acționează corespunzător acestor patru valențe. Nu se poate comporta ca și cum ar avea șase. Dar ființele umane își pot stabiliza acele valențe care sunt menite să reprezinte dharma umană – manav dharma. Însă odată cu evoluția Sahasrarei, atenția își pierde această însușire, adică nu mai aveți nevoie să impuneți dharme, restricții asupra voastră. Nu trebuie să vă disciplinați, ci deveniți în mod automat disciplinați. Acesta este primul semn că o persoană aparține religiei Nirmal, care este pură. Atenția nu se mai atașează, sau nu mai este atacată de absolut nimic, atât este de pură - așa cum apa nu stă pe o frunză de lotus. Așadar deveniți „kalateet”, deveniți „dharmateet”, deveniți „gunateet”. Adică mergeți dincolo de cele trei stări cu care v-ați născut: stânga, dreapta și centru. Partea stângă este cea prin care atenția voastră este atașată emoțional. Cea de a doua vă dă atașamente fizice și mentale, iar cea de a treia vă dă atașamentul față de dharma, atașament prin care vreți să fiți drepti și să îi faceți și pe ceilalți la fel, prin care îi disciplinați pe alții și vă disciplinați pe voi înșivă. Asta înseamnă că sunteți un sattvika, o persoană care încearcă să-și controleze toți dușmanii interiori: desfrâul, mânia, orgoliul, vanitatea, atașamentele și lăcomia. Toate aceste restricții asupra atenției se pierd, iar voi deveniți o persoană liberă, cu o înțelepciune completă. Însăși atenția voastră devine dharmică. Astfel toate gunasurile dispar și deveniți satgunis, adică virtuoși, dar nu prin disciplină, ci în mod spontan. Deveniți în mod spontan oameni morali. Astfel de oameni vă uimesc câteodată; așa cum Iisus Christos a luat un bici în mână și i-a lovit pe cei care vindeau diferite lucruri în prezența lui Dumnezeu, adică în fața templului. Potrivit legilor divine nu ar trebui să ne mâniem, dar această mânie este mânia unui gunateet, și este un lucru spontan, care nu trebuie analizat, care trebuie să se întâmple. Mânia Zeitei față de rakshasa (demoni), uciderea acestor rakshasa, samharas (acte de distrugere) săvârșite de Shri Krishna - de exemplu Shri Krishna îi spune lui Arjuna că trebuie să ucidă acei oameni, fiind deja ca și morți - toate aceste lucruri se explică prin faptul că deveniți mai presus de dharma. Deci este starea de „ateet” în care sunteți mai presus de condițiile care apar. Numai cel care este „mai presus” de o situație o poate controla, cel care este „în mijlocul ei” nu o poate controla. Pentru a scoate o ambarcațiune din apă, trebuie să vă aflați pe mal. Numai cel care a depășit acea condiție o poate controla. Așadar vă înălțați deasupra acestor lucruri, adică sunteți „ateet”. Dar ajungând în punctul de a cunoaște o astfel de persoană, nu puteți gândi, pentru că o astfel de persoană este dincolo de gândire. Nu o puteți descrie fiindcă o astfel de persoană nu poate fi descrisă. Nu

puteți spune de ce Socrate a acceptat să bea otrava, de ce a acceptat Iisus Christos să fie răstignit, pentru că este dincolo de înțelegerea umană. De aceea voi înșivă vă comportați dincolo de înțelegerea umană și nu aveți nevoie de certificate de la ceilalți oameni. Certificatele voastre vin de la Dumnezeu Atotputernic și nu de la aceste ființe umane care sunt la un nivel inferior. Ar fi ca și cum un câine ar scrie despre ființele umane. Deci atingeți starea care poate fi descrisă cu ajutorul prefixului „a-”(ne-), care înseamnă „lipsit de” - „lipsit de”. O astfel de persoană este lipsită de gânduri, nu gândește. O astfel de persoană este lipsită de lăcomie, o astfel de persoană este lipsită de desfrâu – „este lipsită de”. Se spune că o astfel de persoană este „ashesha” – adică o persoană care este complet conținută în ea însăși. Spre exemplu atunci când vreți să creați vid, continuați să scoateți aerul și atingeți un punct în care nu o mai puteți face, vidul neputând fi total, și constatați că mai rămâne o cantitate mică de aer. Nu puteți crea un vacuum total. Însă o persoană în starea de „ashesha”(completă) are un vid total - un vacuum total de trăsături negative, agresive. Ele nu există deloc în acea persoană. O astfel de persoană este o ființă eternă, nimeni nu o poate ucide, nimeni nu o poate vătăma, nimeni nu o poate răni. O astfel de persoană nu este atinsă nici de mânia și nici de respectul cuiva, nu este tulburată nici de insulte, nici de cuvinte pline de respect. Nu este exaltată la auzul cuvintelor de laudă, pentru că este lipsită de capacitatea de a se bucura de favorurile ego-ului. Deci a treia stare în care ajunge o astfel de persoană este cea în care primește binecuvântările cuvântului „nihi”, „nihi”. „Nihi” este prima silabă a numelui Meu, dar în sanscrită, atunci când îl combinați cu „mala”, devine „Nirmala”. Însă cuvântul de bază este „nihi”. „Ni”, ușor modulat - nihi - ceea ce înseamnă „pur”. Sau când i se adaugă un „a” - dar primul, „nihi”, înseamnă „fără”, „lipsit de”, iar „nira” înseamnă „pur”. Ca atunci când spuneți Nirananda, Niratma – Atma cel pur, bucurie pură. Kevalam - cel unic, care nu este altceva decât bucurie. Dar acest cuvânt nira sau nihi, este utilizat în două moduri, așa cum v-am spus: o dată cu semnificația „fără” sau „lipsit de”, iar celălalt cu sensul de „unic”, „absolut”. Absolut. Deci la acest nivel bucuria devine Nirananda - bucurie absolută, nimic altceva decât bucurie, libertate completă. Așadar aveți tot felul de bucurii, așa cum v-am mai spus. Aveți Swananda – bucuria Spiritului, apoi ați primit Brahmananda – bucuria stării de bine. Ați primit Leelananda sau Krishnananda – în care aveți bucuria jocului. Dar atunci când atingeți starea de la nivelul Sahasrarei, ea devine Nirananda – însemnând bucurie pură, absolută. Deși Nira este numele Meu, semnificația lui este: „desăvârșit”. Deci atunci când puneți acest adjectiv înaintea altui cuvânt, el are sensul de „absolut, desăvârșit”. Astfel voi deveniți desăvârșiți. Iar când sunteți în acea stare desăvârșită, nu mai există loc pentru nimic altceva în afară de Sinele vostru. Dar haideți să vedem ce înseamnă „absolut”. Înseamnă că nu este relativ, că nu are calități relative. Absolutul nu poate fi comparat, este „atulya” - incomparabil. Nu poate fi raportat la nimic - este absolut. Nu poate fi înțeles, pentru că nu poate fi raportat la nimic din ceea ce putem noi înțelege. Este absolut. Orice cale ați încerca pentru a cunoaște absolutul, vă îndepărtați de fapt de el. Oricând încercați să analizați absolutul, sunteți departe de el. Deci starea de bucurie pe care o dobândiți la nivelul Sahasrarei este Nirananda. În Sahaja Yoga, parcurgând diferite stadii, a trebuit să începem de la Sharirananda, care este ananda (bucuria) corpului, apoi Manasananda – bucuria psihicului (manas), continuând, putem spune, cu Ahamkaranand, în care trebuie să aveți satisfacția ego-ului. Dar starea care trebuie stabilizată în interiorul vostru acum este Nirananda. În acel moment cum ne-ar mai putea fi teamă? Și ce sens ar mai avea să vorbim despre asta? Pur și simplu nu poți vorbi despre acest lucru pentru că la ce l-ai putea raporta? Nu poți spune că este într-un fel sau altul. Nu există cuvinte pentru a descrie absolutul. Îl puteți atinge numai negând: „Nu e asta, nu e asta, nu e asta!”, iar ceea ce rămâne este absolutul. Deci atingeți starea de absolut, starea în care se stabilește o comunicare perfectă, iar în această comunicare nu mai există nimic altceva decât absolutul din interiorul vostru. De aceea avem Sahasrara Puja și pentru asta sunteți aici. Acesta este nivelul la care ar trebui să aspirați. Acesta este nivelul la care ar trebui să vă înălțați și care ar trebui stabilizat în interiorul vostru. Nu trebuie să mergeți în Himalaya, nu trebuie să faceți nimic drastic. Rămânând în această lume, trebuie să deveniți Absolutul, Cel Unic - „Kevalam”. Nu există o modalitate exterioară de a atinge acest nivel, pur și simplu deveniți. Pur și simplu deveniți, exact așa cum o floare devine fruct. Totul este deja pus în interiorul vostru. Permiteți-i să se înfăptuiască! Numai prin abandon ajungeți la acest nivel. Abandonați-vă și veți fi surprinși că veți atinge starea în care vă veți bucura de absolutul din interiorul vostru. Este iubire absolută, este compasiune absolută și putere absolută. Cuvintele se pierd, fiind ceva ce nu poate fi descris. Pur și simplu deveniți absolutul și simțiți absolutul din interiorul vostru, prin această stare, devenind una cu el. Dacă cineva nu va fi cu voi, nu vă veți îngrijora. Nu veți avea nevoie de nicio companie. Veți fi singuri bucurându-vă de absolut. Numai în acea stare vă puteți bucura de asemenea, de absolutul din interiorul celorlalți, în cea mai bună formă, fără a vedea nimic altceva decât absolutul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

1985-0614, Farewell Puja

View [online](#).

Farewell Puja, Founex, Switzerland 14 June 1985

Ce este? Ei bine, cine va cânta la asta? Grozav. Stați jos. Stați jos. Ah, trandafirii au crescut. Observați? Sunt uriași, Shri Mataji. Sunt uriași. Dar cresc. Cred că datorită vibrațiilor voastre. Bine. Așadar acum... Îmi cer scuze că a trebuit să ne grăbim astăzi. Și este din cauza circumstanțelor. Trebuie să ne adaptăm împrejurărilor, asta e situația în prezent. S-ar putea să nu pot reveni la Shri Krishna Puja, dar - la Navaratri, scuze, la Navaratri. Poate voi veni sau poate nu, nu vă pot spune. Dar orice ar fi, ar trebui să avem o mică Puja, asta a fost și dorința voastră. Așa că vom avea Puja. Doar că nu aveți prea mult timp la dispoziție. Însă puteți spune mantrele și cineva îmi poate spăla Picioarele și apoi Mâinile. Deci va lua aproximativ cinci minute să-Mi spălați Picioarele.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji să cântăm cele 108 nume ale Dvs.? Le avem traduse în engleză. Shri Mataji: Așa să fie. E în regulă? Dacă așa considerați - dar cred că e mai bine să spunem mantre. Mantrele pentru chakre. Mai bine spunem mantrele pentru că și asta este foarte important să spunem mantrele pentru chakre.

Sahaja Yoghin: De la început?

Shri Mataji: ...până la sfârșit, da. Deci cineva le poate rosti, iar apoi le puteți repeta cu toții. Puteți începe.

Sahaja Yoghin: Putem începe cu Shri Ganesha.

Shri Mataji: Ganesha, Shri Ganesha.

Sahaja Yoghin: De trei ori, Shri Ganesha?

Shri Mataji: Da, da. Poți începe să torni apă.

Sahaja Yoghin: Aum twameva sakshat Shri Ganesha sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Aum twameva sakshat Shri Ganesha sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Aum twameva sakshat Shri Ganesha sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Adi Kundalini.

Sahaja Yoghin: Adi Kundalini

Shri Mataji: De trei ori.

Sahaja Yoghin: Aum twameva sakshat Shri Adi Kundalini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Aum twameva sakshat Shri Adi Kundalini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Aum twameva sakshat Shri Adi Kundalini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Brahmadeva Saraswati, o dată.

Sahaja Yoghin: Brahmadeva Saraswati, o dată. Aum twameva sakshat Shri Brahmadeva Saraswati sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Guru. Adi Guru.

Sahaja Yoghin: Adi Guru. Aum twameva sakshat Shri Adi Guru sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Lakshmi Vishnu.

Sahaja Yoghin: Lakshmi Vishnu. O dată. Aum twameva sakshat Shri Lakshmi Vishnu sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Apoi, Jagadamba.

Sahaja Yoghin: Shri Jagadamba, o dată. Aum twameva sakshat Shri Jagadamba sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Krishna, Shri Krishna.

Sahaja Yoghin: Shri Krishna, o dată. Aum twameva sakshat Shri Krishna sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Shri Rama.

Sahaja Yoghin: Shri Rama. Aum twameva sakshat Shri Rama sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Shiva.

Sahaja Yoghin: Shri Shiva. Aum twameva sakshat Shri Shiva sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum Iisus.

Sahaja Yoghin: Shri Iisus. Aum twameva sakshat Shri Iisus sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Virata.

Sahaja Yoghin: Shri Virata, o dată. Aum twameva sakshat Shri Virata sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Omkara.

Sahaja Yoghin: Shri Omkara. Aum twameva sakshat Shri Omkara sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Kalki.

Sahaja Yoghin: Aum twameva sakshat Shri Kalki sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, Nirmala.

Sahaja Yoghin: Aum twameva sakshat Shri Nirmala sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum spuneți mantrele pentru Sahasrara. Cele trei. Sahasrara-swamini, Moksha-pradayini, Sahaja yoga dayini.

Sahaja Yoghin: Aum twameva sakshat Shri Sahasrara-swamini Moksha-pradayini Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Sahaja yoga dayini.

Sahaja Yoghin: Aum twameva sakshat Shri Sahaja Yoga dayini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Acum, după ce ați spus toate aceste mantre, ați ajuns la Sahasrara și ați penetrat de asemenea Sahasrara. Știți că cea mai eficientă mantră este Nirmala. Și acționează cel mai bine asupra Sahasrarei. Ar trebui să știm un lucru, că atunci când Sahasrara cuiva captează, acea persoană ar trebui evitată. Este foarte ușor să aflați persoanele a căror Sahasrara captează. Nu suntem aici pentru a expune sau pentru a refuza pe cineva. Însă veți fi uimiți că intrând în contact cu asemenea persoane, veți capta, dacă nu sunteți complet maturizați, și veți începe să vă schimbați temperamentul, caracterul, totul. Deci trebuie să înțelegem că persoanele a căror Sahasrara captează, trebuie evitate. Nu ar trebui să vă simțiți prost, spuneți-le doar că: „Sahasrara ta se blochează și ar fi bine să-ți purifici Sahasrara. Dacă Sahasrara ta captează atunci există o barieră între tine și Mama noastră, și nu vrem să știm de tine. Așa că, până când îți vei purifica Sahasrara mai bine nu veni la ashram, mai bine nu veni la programe. Purifică-te, astfel încât să vedem că Sahasrara ta este curată.” Nu am întâlnit-o pe Magda, dar dacă puteți transmiteți-le că amândouă captau la Sahasrara când au venit la program în India. Și ei M-au informat că Sahasrara lor captează foarte tare. Nu știam ce fac de fapt, care era problema, până când nu am primit scrisoarea ei. Dar este un lucru esențial, așa că nu vă supărați pentru că dacă Sahasrara voastră captează și veniți aici atunci nu vă veți putea ameliora deoarece bhoots-ii nu vă vor părăsi. Cei de aici vor fi de asemenea afectați. Deci ar trebui să țineți minte - chiar și pe nora ei - vă spun că trebuie să o evitați. Poate că nu ar trebui să spun asta, însă nora ei avea Sahasrara foarte blocată când am întâlnit-o deunăzi. Deci trebuie să fie atentă. Nu ar trebui să îi spuneți într-un mod care să o rănească, nimic de acest gen. Nu este o persoană rea. Este o persoană bună, cu toții sunt așa. Dar dacă Sahasrara se blochează - poate captează de la Magda, se poate - însă trebuie să se corecteze îndepărtându-se de Magda, pentru că trebuie să avem în vedere că ashramul trebuie păstrat în sfințenie. Ashramul trebuie să fie pur.

Apoi, de asemenea, Brigitte, fiul tău cel mare are o problemă. Mai bine ai grijă de el, și ține lucrurile sub control. Observă cum se comportă, pentru că a preluat ceva de la tatăl lui, de care ar trebui să scape. Așa că ai grijă de el. Apoi, ceea ce avem de făcut este să ne îmbunătățim permanent. O altă persoană este Andre. Andre încă nu ești bine. Așa că trebuie să ții palma stângă spre fotografie cu o lumânare, iar palma dreaptă spre Mama Pământ. Persoanele care nu se ameliorează ar trebui să renunțe, pentru că nu îi putem ajuta. Așa că te rog ține palma stângă spre fotografie și palma dreaptă pe Mama Pământ. Toți trebuie să creșteți. Și nu are niciun rost să vorbești cu alții, pentru că vor capta și vor avea la rândul lor probleme. Ce rost are să le creați necazuri? Cel mai bine este să vă vindecați voi înșivă, să fiți în regulă. Nu este ură, nu este mânie, nimic de acest fel. Este doar simpla înțelegere că în acest moment suntem infectați, și trebuie să stăm departe de ceilalți. Dacă mergeți în Japonia, chiar dacă sunteți director undeva... Unul din directorii de la Akai a venit să Mă vadă și avea un bandaj mare asemeni, asemeni lui Hanumana, ceva mare aici. L-am întrebat amuzată: „Ce este asta?” Venise drum lung să Mă vadă, era VIP și așa mai departe, și să apară așa... Mi-a spus „Îmi pare rău, am răcit și nu doresc să Vă îmbolnăvesc.” De foarte mult bun simț. Așa că într-un fel trebuie să înțelegem că am captat, și am greșit întâlnindu-ne cu alte persoane, când aveam blocaje. Așa că păstrați-vă Sahasrara pură. E un lucru simplu. Am văzut miracole întâmplându-se atunci când există abandon complet. Dar dacă inima nu e deschisă, dacă inima nu este curată, atunci Sahasrara se blochează. Pentru că este chakra inimii. Este construită astfel, încât este chakra inimii. De la inimă trebuie să vă ridicați la nivelul ei. Așa că așezați-Mă în inima voastră! Va funcționa.

Însă persoanele care se află la periferie captează foarte mult de la ceilalți. Așa că atenție să nu captați. Dacă vă blocați încercați să vă shoebeat-ați sau să faceți ceva pentru a reveni la normal. Cu toții trebuie să vă rezolvați problemele ca să vă puteți înălța. Dacă vă ridicați la un nivel înalt, nu veți mai avea probleme. Un alt lucru pe care vi l-am spus, este că sunt multe persoane în vârstă care vin la program. Așa că i-am spus lui Arneau și tuturor să le lăsați pe Jaqueline și pe Genevieve, pe Madeleine, și pe toți acești oameni vârstnici să fie împreună. Să fie împreună, iar voi să aveți grijă de ei, să le vorbiți. Și bărbații în vârstă ar trebui să se întâlnească, să vorbească, pentru că lor le place să discute, să ajungă la o concluzie... Ei nu au încredere în tineri. Deci fiți atenți la acest aspect. Și va ajuta să îi lăsați întâi să vorbească, să preia controlul, iar apoi treptat să ajungeți la asta. Și cu siguranță veți primi vești foarte bune de la ashram, sunt sigură. Vă binecuvântează. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Încercați să stați în ashram cel puțin 2-3 săptămâni, astfel încât să vă disciplinați. Iar disciplina trebuie menținută. Nu-l contestați pe Arneau pentru asta. Trebuie să vă disciplinați, este o necesitate, iar viața voastră disciplinată va arăta tuturor că transformarea are loc. Nu ar trebui să fiți de partea surorii, fratelui sau altcuiva. Trebuie să fiți de partea Divinului, astfel încât să vă puteți vindeca fratele, sora, pe toți. Deci încercați să faceți în așa fel încât întregul să se purifice. Mama vă purifică tot timpul. Vă purifică de dimineață până seara. Însă și voi ar trebui să vă curățați, nu-i așa? Este foarte important. Așa că îmi voi lua rămas bun acum. Și aceasta este apă vibrată. O puteți utiliza la ce doriți. Voi vibra asta cu Măinile. Cred că nu va putea fi oferită pe Măinile Mele. Și pe aceasta, da, asta puneți-o aici. Puneți-o aici. Nu, nu, pune totul înăuntru aici.

Sahaja Yoghin: În cea mare?

Shri Mataji: Da. Nu, nu, nu, nu. Acestea, toate acestea. Apa poate fi luată.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji putem să Vă oferim o ghirlandă? Doar...

Shri Mataji: Da, da, o voi lua când voi pleca. Poți aduce un vas ca acesta? Ceva în care să-Mi spăl Măinile. Acum câteva doamne să desfacă sariul și să Mi-l ofere. Acest sari a creat o constrângere asupra Mea. Șapte doamne căsătorite. Dați-le un sari și apoi luați un fruct. Întâi să Mă spăl, este important. Ați adus un vas? E prea mic. Asta este... Desfaceți-l. Priviți-l. Ați fost norocoși să găsiți așa ceva. L-ați luat foarte ieftin, știți? Ați plătit opt sute de rupii pe acest sari.

Sahaja Yoghin: Este minunat, Shri Mataji.

Shri Mataji: E incredibil, incredibil, înțelegeți? În mod normal nu-l puteți lua cu mai puțin de trei mii. Sunteți atât de norocoși, nu aveți idee cât de norocoși sunteți. Imaginați-vă. Puteți găsi un asemenea sari? Întoarceți-l și arătați-le. Acum puneți-Mi-l. Puneți totul pe Măinile Mele. Puțin ghee. Un pic. Un pic. Numai un pic. Atât. Acum puneți tot...

Sahaja Yoghin: Iaurtul? Tot?

Shri Mataji: Da, da. Acum turnați asta.

Sahaja Yoghin: Chini (zahăr în hindi)?

Shri Mataji: Madhu. Cum i se spune? Mierea.

Sahaja Yoghin: Toată?

Shri Mataji: Apă. Mai aveți iaurt, da?

Sahaja Yoghin: Da, Shri Mataji.

Shri Mataji: Pare să aibă prea mult iaurt. Da, e bine. Acum turnați celălalt element.

Sahaja Yoghin: Laptele?

Shri Mataji: Laptele. Acum zahărul. Acum, apă. Priviți sariul. Vă spun că ați avut noroc. Comparați-l cu sariurile de căsătorii pe care le-ați cumpărat.

Aveți grijă cum vă asociați cu alte persoane. Nu ar trebui să vii. Nu este în regulă. Aduceți pe altcineva. Bine? Îmi pare rău, dar asta este. Nu fi prietenoasă cu ea. Vedeți, este o fraternitate a bhoots. Și cel mai mic bhoot din voi se va asocia cu un altul. Vă veți duce amândouă în jos. Încercați să fiți în compania persoanelor pozitive. Annie, ce faci? Nu ești bine. Ce se întâmplă cu tine? De ce? Les miserable? Dar, atunci ce? Nu știu de ce e așa. Ar trebui să-ți verifici vibrațiile, să-ți înlături blocajele. Ești de atâția ani cu Mine. Ce vor crede oamenii? Data viitoare nu voi mai vedea asemenea expresii pe fețele voastre. Bine? Toată lumea va fi ca o floare. Ce te face să arăți așa? Lucrează asupra ta, verifică-ți vibrațiile, știi prea bine. Înlătură-ți blocajele. Marie e mult mai bine acum, vezi? Dar tu? Ar trebui și tu să-ți rezolvi problemele. Ai un soț atât de draguț. Sau te cerți cu el? Faci asta? Bine. Cred că ar trebui să se rezolve. Mergi prea mult pe dreapta, gândești prea mult. Gândești prea mult. Spune deci Nirvichara. Nirvichara este mantra pentru tine. Și pentru ea, Vivian. Vivian, trebuie să spui mantra pentru Sahasrara, da? Aum twameva sakshat Sahasrara Swamini. Va funcționa. Captează încă într-o mică măsură, dar va fi bine. Fără îndoială ești mult mai bine. Bine. Adu-l încet. Trebuie să puneți niște orez. Nu, cred că ar trebui să îl puneți în felul acesta. Da. E bine.

Sahaja Yoghin: Orez, dacă doriți să puneți acum, Shri Mataji. SAHAJA YOGHIN: S-au dus după orez, Shri Mataji.

Shri Mataji: Cum?

Sahaja Yoghin: S-au dus după orez. Aduc orezul.

Shri Mataji: Puneți-Mi ghirlanda acum. Însă trebuie să aduceți orezul repede pentru că voi lua...

Cu toții v-ați corectat. Întrebați-o pe Marie Martine de unde a pornit și unde a ajuns? Aveți persoane extraordinare aici care s-au transformat, cu încredere completă în ele însele. Martine s-a schimbat atât de mult. Cu toții sunteți mai bine. Chiar și ea s-a îmbunătățit. Și Antoinette, sunt foarte fericită să te văd astfel. Este atât de plină de încredere și înțelegătoare acum. Cu toții trebuie să evoluați. Bine. Aduceți-l. Voi încerca să aranjez pentru copiii voștri, dacă pot fi îngrijiți într-un loc din India, astfel încât și cei care au copii să poată călători. Voi încerca. Nu vă pot promite, dar voi încerca. Bună, Shakti. Dumnezeu să vă binecuvânteze... Așadar, unde este ghirlanda? Frumoasă. Este foarte frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum faceți o fotografie. Trebuie să comand totul. Ce să fac într-un timp atât de scurt? Nu poți face prea multe, nu poți acorda atenție la tot. Asta e problema. Dați-i fotografia Sahasrarei. Un alt lucru pe care l-am aflat este că având fotografia Picioarelor Mele, expusă într-un mod adecvat, așezată undeva jos, dacă vă plecați în fața Ei, privind-O fără să gândiți, este un mod bun de a progresa. Este un mod de a vă abandona, bine?

Sahaja Yoghin: Puja completă, Shri Mataji.

Shri Mataji: Foarte repede. Voi sunteți foarte expeditivi. În India, le ia patru ore și jumătate. Iar în Elveția numai zece, cincisprezece minute să facă asta. Vedeți, sunteți foarte expeditivi. Asemeni unui telescop.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji, dacă le spuneți asta Sahaja Yoghinilor indieni vom fi muștrați când vom ajunge în India.

Shri Mataji: Nu, nu. Ei știu că lucrurile pot fi foarte... efectul este complet, este important. Oh, lasă, lasă. Nu te îngrijora. Noi numim această floare, dathura. Este... care este folosită pentru... Puțin mai departe, astfel încât să se vadă Picioarele. Picioarele trebuie văzute. Ai păstrat sau nu acel sari pentru fundal? Am pus înăuntru sariul care i-a plăcut.

Sahaja Yoghin: Oh, este în geantă Shri Mataji.

Shri Mataji: Îl voi scoate. Este o idee bună să-l utilizați pentru fundal.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji, dacă fotografia iese bine, am putea-o mări, pentru că este pe culoarea verde, Picioarele Domniei Voastre sunt pe culoarea verde. Arată splendid împreună cu florile, Shri Mataji.

Shri Mataji: Ar trebui să fie frumoasă. Bine, poți să mai faci una. Una bună. Las-o așa, nu e nevoie să fie flori, nu e nevoie. E-n regulă atât timp cât nu acoperă Picioarele Mele. E bine. Trage asta puțin. Bine. Priviți, nu sunt umflate, observați? Nu sunt deloc umflate. În regulă. Fă o fotografie așa.

Sahaja Yoghin: Nu știu dacă pot, Shri Mataji...

Shri Mataji: Bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Puja a fost plină de bucurie, intensă și frumoasă și nici nu știu când a trecut timpul. V-ați bucurat cu toții. Deci fiți drăguți și amabili cu toată lumea și nu roștiți cuvinte dure când vă aflați cu ceilalți. Și Mona tu ce faci? Ești bine? Încă oscilezi în sus și-n jos.

Sahaja Yoghin: Da, Mamă.

Shri Mataji: Observă-te. Trebuie să ajungi în Nirvikalpa. Vezi tu, barca este pe punctul de a pleca. Barca pleacă. Trebuie să ajungeți în Nirvikalpa. Ce-i asta?

Sahaja Yoghin: De la Mite, Shri Mataji, se asortează cu setul de ceai.

Sahaja Yoghin: De la Mite, lucrat manual, asortat cu setul de ceai.

Shri Mataji: Atunci aduceți-l împreună cu setul de ceai, bine? Așa de drăguț din partea voastră să-Mi dăruiți setul de ceai. Atât de drăguț, atât de prețios. Nu cred că-l voi folosi vreodată. Este prea frumos pentru a fi utilizat. Este prea drăgălaș. Foarte frumos. Ce idee ați avut. Ce idee. Și sari-ul?

Sahaja Yoghin: L-am pus în geantă, Shri Mataji?

Shri Mataji: Bine. Voi scoate celălalt sari, da?

Sahaja Yoghin: Bine, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sunteți foarte triști, nu-i așa? Și Eu Mă simt foarte tristă, lăsându-vă pe toți aici. Dar ne vedem la Guru Puja. Încercați să veniți măcar la Guru Puja. Cu toții ar trebui să veniți la Guru Puja, da?

Sahaja Yoghin: Shri Mataji, putem să Vă cântăm aarti la plecare? Putem să Vă cântăm aarti la plecare?

Shri Mataji: Bine, cântați.

Sahaja Yoghin: Aum Twameva sakshat Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, Trigun'atmika Kundalini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Aum Twameva sakshat Shri Kalki sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Aum Twameva sakshat Shri Kalki sakshat Shri Sahasrara-swamini, Moksha-pradayini Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Shri Mataji: Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji, noi toți Sahaja Yoghinii prezenți, Vă rugăm și Vă promitem că vom fi cu toții unul, o unică floare, astfel încât atunci când ne veți vedea, să ne vedeți ca pe o singură floare, o singură culoare, un singur parfum, și o singură floare oferită la Picioarele Divine de Lotus ale Domniei Voastre. Și ne rugăm din inimă Shri Mataji ca Picioarele Divine de Lotus ale Domniei Voastre să sălășluiască veșnic în interiorul nostru. Amin. Jai Shri Mataji! Jai Shri Mataji!

Shri Mataji: Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cadouri, Genevieve, pentru cadoul tău și celorlalți, tuturor celor care Mi-au făcut cadouri le mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum bucurați-vă. Sper să vă revăd curând. Plec cu inima strânsă însă sper că la Guru Puja acest sentiment va dispărea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc foarte mult.

1985-0629, Guru Puja: You Have To Respect Your Guru

View [online](#).

Guru Puja 29.06.1985 – Chamarande, Franța Am încredere că toți spuneți aceste mantre și le ascultați, și le spuneți din inimă. Numai cei care sunt uniți cu Dumnezeu îl pot venera pe Shri Ganesha. Iar Shri Ganesha o venerează pe Mama voastră. Înainte de toate trebuie să înțelegeți că este o combinație între o Mamă și un Guru. Asta pentru că gurul este un maestru foarte strict. El nu permite discipolilor niciun fel de libertăți. În timp ce o Mamă este foarte blândă. Însă voi nu aveți sentimente pentru Mama, nu-i așa? Este doar o impresie faptul că ascultați și mintea voastră absoarbe, crezând că astfel ați devenit Sahaja Yoghini abandonați, așa cum musulmanii își închipuie că sunt abandonați lui Dumnezeu, așa cum creștinii se cred abandonați lui Dumnezeu. Sunt doar vorbe goale când spuneți că sunteți una sau alta? Sau știți că ceea ce spuneți este un fapt? Nu ați văzut soarele în mâna Mea? Ce dovadă în plus mai doriți? Oricine vă induce în eroare este păcătos, cu siguranță dar să cădeți în capcana unei astfel de persoane! Dacă i-ați fi spus unui copil că vine Mama, s-ar fi luptat spunând: „Mă duc”, ar fi plâns și s-ar fi văitat. Cum rămâne cu vibrațiile voastre? Nu vă folosiți vibrațiile? Ați venit tot drumul până aici pentru Guru Puja! Cine este gurul vostru? Pe cine veți venera? Oricine vine, de oriunde, devine imediat important? Cum așa? Nu s-a întâmplat niciodată până acum! Este prima dată când văd un lucru atât de oribil. Dacă în timpul vieții Mele faceți așa ceva, după moartea Mea se vor ridica atâtea guru pentru a vă induce în eroare. Aveți de gând să acceptați toate aceste lucruri? Toate zeitățile au refuzat ca Eu să fac asta. S-au opus cu vehemență dorinței Mele, refuzând să accepte să vă permită să faceți Puja - absolut, fără drept de tăgadă. Și asta pentru că Mă iubesc, Mă respectă, se comportă cu tot protocolul necesar. Nu vor să devină ele însele guru și să se comporte într-o manieră atât de greșită. Ultima dată când am venit am fost chiar foarte dură cu francezii. Am spus de atâtea ori că Franța este Infernul universului. Iar voi a trebuit să cădeți într-o capcană de acest fel? Asta denotă un supraconștient exacerbat, o extremă a acestuia. Și foarte multă aroganță. Nu știu să fi avut vreodată o astfel de Guru Puja. Niciodată. Indienii au avut o singură Guru Puja și se roagă să mai aibă cel puțin încă una. Cu toate aceste Guru Puja, dacă ați dobândit doar atâtea abandon, este mai bine să nu mai aveți Guru Puja deloc. Nu meritați. Nu puteți deveni guru, pot vedea asta clar. Fără abandon, cum veți deveni guru? Toate binecuvântările Divinului au fost revărsate asupra voastră. Iar voi, ce ați dat în schimb? Un astfel de ego? Să faceți pe plac cuiva numai pentru că are un ego mai mare? Este un exemplu foarte rău. Ar trebui să spălați picioarele indienilor și să beți acea apă. Poate că după aceea v-ați putea da seama unde vă aflați. Poate că sunteți foarte dezvoltați și așa mai departe... Iar acei indieni care sunt genul vostru, ar trebui să facă și ei asta. De ce nu ați verificat vibrațiile? Când orbul își recapătă vederea, el nu-și închide ochii ca să vadă, nu-i așa? Și ce s-a întâmplat cu liderii voștri de asemenea? Ei toți nu s-au putut opune acestei absurdități? Doar venind la aeroport să Mă întâmpine, atât de mulți au avut de câștigat în viață. Voi ce faceți aici? Ar fi trebuit să protestați. Aș vrea să știu câți au vrut să vină la aeroport și au cerut asta. Ridicați mâinile! Cu sinceritate. Fiți sinceri. Ei sunt singurii care Mă iubesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dacă mâine cineva vă va spune să Mă insultați, veți face asta? Știți că dacă un rege al unui loc umil, sau un prim-ministru dintr-o insulă mică sosește de undeva - de exemplu când a venit prim-ministrul din insulele Laksharweep și Maldive, prim-ministrul Angliei a trebuit să meargă să-l primească. Iar dacă Gurul vostru a venit, voi toți în calitate de guru ar trebui să veniți să îl întâmpinați sau ar trebui să rămâneți să ascultați ceva absurd aici? Mi-am dorit pur și simplu să plec înapoi, de la aeroport, din cauza vibrațiilor pe care le-am simțit. Cum de intrați într-o astfel de maya? Cum de sunteți imediat de acord cu așa ceva? Cu excepția câtorva. „Calitatea voastră va fi cunoscută după cât de mult îmi sunteți abandonați Mie.” Christos a spus asta. Iar astăzi v-o spun și Eu. Pentru orice alte lucruri Sahaja Yoghinii vor protesta: „Asta nu a fost bine, aia nu a fost bine; s-a făcut asta.” Vor protesta unul împotriva altuia, vor protesta pentru orice lucru. „Ni s-au luat atâtea bani și nu ar fi trebuit” - aud mereu astfel de lucruri: plângeri, plângeri și iar plângeri! Iar pentru o astfel de absurditate nimeni nu protestează - nimic! Sunteți cu toții orientați către ego și vă plac lucrurile absurde, egoiste, supra-conștiente. Asta este realitatea. Ați venit cu toții pentru Guru Puja sau pentru ce ați venit? Nu pot înțelege. Vă spun toate acestea în calitate de Mamă și nu de Guru. Ca Guru voi face ceea ce trebuie să fac. Vă vorbesc în calitate de Mamă. Este acesta modul de a Mă respecta? V-am spus - aceasta este ultima Guru Puja pe care o veți avea, ultima Puja pe care o veți avea poate - posibil. Este revoltător! Trebuie să vă respectați Gurul, să vă abandonați Gurului vostru! Se spune că Gurul este Paramachaitanya, însă în acest caz Paramachaitanya însăși este Gurul vostru. „Agatah Paramachaitanyam Dhanyo Aham Tav Darshankara”. „Când Paramachaitanya însăși va veni pe acest pământ, voi fi atât de recunoscător să am darshanul unui suflet așa de mare”. Pe ce lume trăiți? Unde vă aflați? Luați totul de bun? Știu că Mama are dreptul să vă pedepsească, foarte bine. Chiar și Krishna a putut fi pedepsit de Mama Lui. Dar nu Mă interesează să o fac. Cu acei copii care nu Mă respectă și care Mă insultă nu am nimic în comun. Dacă nu Mă iubesc, nu am ce să fac. Doar cei care au protestat și au vrut să meargă la aeroport

vor veni să îmi facă Puja. Fiți sinceri. Ar trebui să vă fie rușine. Ați insultat-o pe Mama voastră care v-a dat Realizarea, care a făcut atât de multe pentru voi. Am trudit cu atâta dăruire zi și noapte, neglijându-Mi propriii copii, propria familie, neglijându-Mi nepoții - pentru voi! Doar cei care au vrut să meargă la aeroport - au cerut asta dar nu au mers - vă rog veniți în față! Vă rog! Veniți! El Mă întâlnește după atâția ani! Când ai venit? Sahaja Yoghin: Acum două luni. Shri Mataji: Imaginați-vă! Au făcut atâta drum pentru a veni aici din diverse locuri, iar voi le spuneți frumos să asculte un lucru fără noimă? Ei nu au venit aici să asculte absurditățile cuiva! Veniți în față, pe partea aceasta! Sahaja Yoghin: Pot să vin? Shri Mataji: Da, sigur. Celor care nu au putut să vină fiindcă au ajuns târziu, le-am spus că nu este program seara. Toți spaniolii, cât de drăguț s-au comportat! Cei care au fost aici și nu au venit sunt cei care au greșit. (marathi) Când ai venit Kharde? Kharde? Kharde? (engleză) Gupta este acolo. Gupta. Când ați venit? Sahaja Yoghin (Gupta): Ieri. Shri Mataji: (marathi) Kharde a venit? Ce s-a întâmplat Khandale? Nu le-ai spus să vină? Ce s-a întâmplat cu tine? Te rog nu te lua după acești oameni stupizi. Vin după atâta timp aici și nu ați simțit să veniți să Mă vedeți? Tu poți veni. Da. Sahaja Yoghin: Elvețienii erau pe punctul de a veni când... Shri Mataji: Da, puteți veni. Elvețienii pot veni. Cei care au fost aici și nu au venit ar trebui să înțeleagă că trăiesc în împărăția lui Dumnezeu. Iar când Zeița acelei împărății sosește, trebuie să fie acolo. Îmi pare rău că trebuie să fac asta - e promisiunea pe care a trebuit să o fac tuturor zeităților. E necesar să știți că trebuie să evoluati mai mult, trebuie să munciți din greu, să meditați. Asta arată că nu aveți nicio disciplină. Îi voi ierta și pe austrieci pentru că liderul lor a vrut să vină. Austriecii ar trebui să fie iertați pentru că liderul lor a vrut să meargă. Ei pot veni să îmi facă Puja de asemenea. Un singur om poate salva o situație și tot unul o poate distruge. Liderul poate fi un reper, până când vine vorba de Mama, dar când vine vorba de Mama, atunci trebuie să protestați împotriva liderului. Veniți, veniți, luați loc aici! Toți ceilalți ar trebui să meargă în spate! Mergeți în spate! Sahaja Yoghin: Toți ceilalți duceți-vă în spate. Shri Mataji: Vă rog să mergeți în spate! Toți ceilalți mergeți în spate și luați loc acolo! A trebuit să promit asta. A trebuit să promit asta zeităților. Ele nu vor accepta, nu vor accepta! Trebuie să știți că există zeități și ganas și că toate stau aici. Ele au venit înaintea Mea în Franța. Muncesc zi și noapte, știți asta foarte bine. Știți asta - nu e o poveste. Știți asta. Ele muncesc pentru voi, vă ajută în toate modurile, rezolvându-vă toate problemele, nu-i așa? Nici Gavin să nu-Mi facă Puja, pentru că ar fi trebuit să se opună. Să meargă în spate deci. Și englezii care au venit mai devreme doar pentru a asista la tot... Să asiste la ce? La ceva lipsit de sens? Gavin spune că nu a știut că urma să fie o conferință, altfel ar fi obiectat. Dar cum rămâne cu venirea la aeroport? Englezii știu cât de mult am lucrat cu ei. Toți liderii care nu au protestat să meargă și ei în spate. Toți să meargă în spate. Cei care nu au protestat. Guido, tu ai protestat? Guido : Da, Shri Mataji. Shri Mataji: Da, italienii pot veni în față. Guido (italiană): Italienii pot veni să facă Puja. Shri Mataji: Da. Guido a protestat; nu putea înțelege ce se întâmplă. „Unde este Mama noastră?” Veniți pe partea asta! Toți ceilalți să meargă în spate. Ce curaj e necesar pentru un asemenea lucru? Sahaja Yoghin: Cei din Spania pot să facă Puja? Shri Mataji: Desigur. Altfel lumea protestează pentru orice! Zilnic primesc scrisori de la oameni: „Asta nu e bine, asta nu merge în Australia, asta nu merge aici, asta nu dă rezultate.” Toți au dreptul să critice pe oricine! Sahaja Yoghin (franceză): Spaniolii care au venit în dimineața asta pot veni în față. Shri Mataji: Francezii au fost stupizi în trecut și sunt stupizi chiar și acum. Asta sunt! Foarte plini de ei! Spaniolii au fost cândva foarte agresivi, dar Sahaja Yoghinii nu sunt așa. Trebuie să învățați să respectați. Nu ați fost educați în acest sens. „Foarte prost crescuți” - asta va spune Dumnezeu despre voi. Am făcut tot posibilul să vă spun cum să vă comportați. Nu aveți niciun protocol, niciun simț al protocolului. Parcă sunteți cerșetori. Astăzi trebuie să vă hotărâți și să cereți iertare tuturor zeităților, să promiteți că vă veți folosi vibrațiile tot timpul. Decideți asta! Și promiteți că nu veți mai repeta această greșeală, că este ultima dată, că nu veți mai face niciodată asta! Sunt foarte surprinsă că englezii vin chiar și pe lapoviță, pe zăpadă, în orice condiții. Iar aici ce s-a întâmplat? De îndată ce au ajuns în Infern au devenit diabolici? Ce s-a întâmplat cu englezii? Nu au deloc personalitate? Îi urmează tot timpul pe francezi. Iar acum merg cu ei în șant! Acesta este principiul respectat în ziua de azi? „Sahaja Yoghinii francezi au zis așa, francezii au spus asta”. Dacă mâine vă spun: „Ucideți-o pe Mama!”, o veți ucide, nu-i așa? Pentru că Sahaja Yoghinii francezi au spus-o! Nicio personalitate, nicio înțelegere, nimic! Stupid! (marathi) Ce s-a întâmplat cu tine Avdhut? Tu de ce n-ai venit? Sahaja Yoghin: Eram gata să venim la aeroport. Eram pe punctul de a pleca. Shri Mataji: Și atunci? Sahaja Yoghin: Ni s-a spus că este multă lume. Shri Mataji: Cine ți-a spus? Spune-mi numele persoanei. N-o spune doar așa. Spune-mi numele persoanei. Spune-Mi numele celui care ți-a spus. Trebuie să Mi-l spui. Fă cum îți spun. Este un ordin. Nu știi? Nu deveni stupid ca oamenii ăștia de aici. Ți-am spus să vii aici ca să te comporti ca ei sau ca să îi înveți? Această Yashi a venit la Mine de când era copil. Chiar copii fiind, făceau tot drumul până la Mine. Știți unde este zona veche a orașului Delhi? Acolo lucra tatăl ei la universitate. Fie că veneam la ora 6, la ora 8, la ora 10 sau la 12 noaptea, tatăl ei cu toate cele 3 fiice era mereu acolo. Și erau atât de entuziaști că a venit Mama. (hindi) Indienii ar trebui să înțeleagă ei înșiși din ce țară vin și să știe cum să-și arate respectul față de guru în fața tuturor. Ei știu cât respect și onoare trebuie să îi acorde gurului. Dacă cineva s-ar comporta în India față de guru cu așa o insolență știu cu toții ce ar păți. Prin comportamentul vostru lăsați o impresie tare „bună” despre noi. Acești oameni nu M-au văzut de foarte mult timp. (engleză) Mulți nu M-au văzut

de luni întregi. Dar asta n-ar fi trebuit să se întâmple fie că M-ați văzut sau nu. Pe cât sunt de supărată pe voi, pe atât de mulțumită sunt de alții, de cei care Mă iubesc. Și ca simbol al acestui fapt, vreau să-i ofer acest inel lui Guido. (Guido primește inelul.) Ce Mă surprinde este că pentru un guru care v-ar linșa, pentru unul dintre cei care vă cer Rolls Royce-uri, oamenii s-au înfometat timp de un an, pentru a-i cumpăra un Rolls Royce. Și s-au dus să-l întâmpine în număr atât de mare, încât pasagerii nu puteau ajunge la aeroport. De un astfel de guru aveți nevoie, care să vă ducă în Infern! Voi nu vreți să mergeți în Rai! Nu vreți să fiți cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu! De acum indiferent ce mantră spuneți, vă rog ascultați ce spuneți! Să vă între în cap ceea ce spuneți! Ascultați ceea ce spuneți cu buzele voastre! Puneți în inima voastră ceea ce spuneți! Nu fiți ipocriți! Nu au rost explicațiile de genul: „Am fost la un guru, am făcut una, alta” - nimic de acest gen. Dacă nici la acest stadiu, după atâta timp, nu v-ați dat seama că orice credință aveți ar trebui să fie parte integrantă din voi... Vreau să spun că toți acești nefericiți cum sunt creștinii, hindușii, musulmanii și toți ceilalți, nu L-au văzut pe Dumnezeu, nu și-au primit Realizarea, nimic, dar ei luptă pentru credința lor. Pentru voi însă, care ați văzut realitatea, nu este o credință. Cu ce am greșit? Oamenii se tem de poliție, se tem de una, de alta. Voi ați intrat în împărăția lui Dumnezeu! Ați văzut ce s-a întâmplat cu cei care au încercat să-Mi facă probleme. Nu vă temeți de asta? N-o luați în glumă: „De ce să fi mers la aeroport? Până la urmă nu contează”. Toate ganas au fost acolo cu Mine. Au văzut totul și sunt și acum aici. Vă țin cu grijă la distanță, pentru că voi nu le vedeți. Dar le veți vedea foarte curând. Nu sunt deloc ușor de controlat, trebuie să știți asta! Nu vă controlez nici pe voi, nici pe ele. Așa că acum nu vreau să fiu aspră cu aceia care au vrut să vină să Mă vadă, care Mă iubesc atât de mult. Și vreau să vă iert pe toți, pe toți, pentru că asta a fost prima greșeală. Nimeni n-ar trebui să-Mi fixeze programul fără să Mă întrebe. Nimeni n-ar trebui să-și ia asemenea libertăți. Începând de data viitoare n-am să mai fac așa ceva, vă spun foarte clar! Dacă îmi veți stabili programul, nu voi fi acolo. Fără să Mă întrebați nu aveți voie să îmi fixați programul. Fără să-Mi cereți permisiunea, permisiunea în scris! Dacă veți mai încerca vreodată să vă jucați cu Mine în felul ăsta, vă voi pune la punct. Știți că am toate puterile pentru a vă corecta. Nu vă mai luați libertăți cu Mine! Vă spun asta, vă avertizez. Încercați să înțelegeți că vă aflați în fața cuiva care are toate puterile. Știți asta, știți foarte bine în interiorul vostru. Nici măcar Mahomed nu a făcut asta. Mahomed a vorbit doar. El nu a dat niciodată Realizarea, El a avertizat. Niciunul dintre ei, niciunul dintre ei nu a dat Realizarea. Dar chiar și după ce ați văzut totul... Nu ați văzut fotografii miracol cu niciunul dintre Ei, nu-i așa? Ce dovadă în plus ați vrea pentru a ști cine sunt Eu? Comportați-vă cum se cuvine! Vă avertizez! Mahamaya - cealaltă față a Ei este cumplită. Aveți grijă! Am venit pe pământ doar pentru cei care sunt copiii Mei, nu pentru cei care nu sunt! Nu am nimic de-a face cu ei. Am încercat să vă salvez așa cum trebuie salvat un fiu risipitor - asta este altceva, este cu totul altceva. Dar nu vă luați libertăți cu Mine! Trebuie să vă spun asta, să vă avertizez! Nu vor să-i scot. O batistă? Nu am nevoie de niciuna. Căldura pur și simplu usucă totul. Mă simt ca o Mamă care este insultată, abuzată, tratată rău de propriii Ei copii. Poți accepta insulte de la ceilalți, dar nu de la propriii tăi copii, asta nu poți. Este foarte dificil. Dacă nu înțelegeți niciun protocol fiindcă sunteți atât de naivi, nu ați știut niciodată nimic, nu știți cum să respectați, atunci mai bine învățați! Nu aveți shraddha (credință), fiindcă nu ați avut niciodată, nu știți cum să respectați pe nimeni. Vă respectați numai pe voi, poate nici măcar pe voi. Astăzi este ziua în care sărbătorim un eveniment foarte important. Termenul de „guru” vine, așa cum v-am spus, de la cuvântul „gravitație” - gravitație. Iar gravitația - asta am simțit: că nu am gravitație pentru a vă atrage. Sau voi nu aveți nicio greutate astfel încât forța Mea de gravitație să vă atragă. Orice lucru care are greutate gravitează în mod automat. Nu gravitează către el însuși, ci gravitează... Există de asemenea forța de gravitație între părți ale materiei. Dar gravitația lor față de Mama Pământ este incomparabilă cu celelalte forțe. Dacă aruncați o piatră în aer, ea revine înapoi pe Mama Pământ. Este imposibil să luptați cu gravitația. Și acea gravitație este integrarea credinței voastre (shraddha), a dedicării și a abandonului vostru. Fără acea gravitație nu vă puteți hrăni, nu puteți crește. Imaginați-vă că rădăcinile cresc contra gravitației. Și doar atunci când ele sunt hrănite, copacii se înalță. Dacă rădăcinile voastre nu sunt adânci, dacă sunt atât de firave, nu puteți merge în profunzime. Până nu mergeți adânc în acea gravitate, nu vă puteți înalța. Nu vă puteți hrăni. Ceea ce vă spun n-ar trebui să fie din nou în van. Vă rog, ascultați-Mă! Mă adresez vouă tuturor. Rețineți asta! Să nu credeți că Mă adresez altcuiva. Este pentru voi toți. Deci singura cale prin care puteți evolua în Sahaja Yoga este prin creșterea în profunzime a rădăcinilor voastre. Permiteți rădăcinilor voastre să crească. Până când nu cresc rădăcinile, copacul nu se poate înalța. Am văzut mulți Sahaja Yoghini spunând vorbe mari despre Sahaja Yoga, scriind cărți sau alte lucruri. Deunăzi cineva scria o lungă broșură despre Sahaja Yoga, dar în interiorul acelei persoane nu exista nimic! Asta nu este caracteristic unui Sahaja Yoghin. Un Sahaja Yoghin trebuie să graviteze în interior. Cum face asta? În anul 1982 v-am spus că sunt opt căi de a face acest lucru și că vi le voi prezenta mai târziu. Și eram pe cale să vi le spun, dar nu acum - cele opt căi prin care vă puteți înalța. Fiindcă nu sunteți încă ancorați în Sahaja Yoga, nu sunteți încă ancorați. M-am gândit că sunteți ancorați, dar nu sunteți. Trebuie să hrăniți - este exact invers, rădăcinile fiind în creier - devenind lipsit de gânduri, făcând celulele să nu gândească, lăsându-le să se odihnească, fiind în pace în interior. Nu este doar o pace aparentă sau niște oameni ce încearcă să arate altora că sunt plini de pace. Trebuie să încercați să o stabiliți aici, în creierul

vostru. Ancorarea trebuie să aibă loc în conștiința voastră. Cum? Prin meditație. Mi se spune că nu există disciplină. În Hounslow, Mi s-a spus, că nu este niciun fel de disciplină. Sunt surprinsă că Sahaja Yoghinii din Hounslow nu au disciplina de a se trezi dis-de-dimineață și de a medita. Ce faceți de fapt? Cum veți crește? Cum crește un copac? Nu crește în timpul zilei. Crește în zori, dimineața foarte devreme. Voi nu vedeți niciodată asta. Cum vor crește aceste rădăcini în capul, în creierul vostru, în acea jada (materie inertă)? Trebuie să meditați, este singura cale prin care ele pot crește. Cei care nu meditează vor deveni superficiali. Nu vor dobândi nimic, ci vor crea probleme. Dacă sunt pe dreapta vor deveni supraconștienți, vor deveni bhoots. Dacă sunt pe stânga, vor merge în subconștient și vor fi dați afară. Ați văzut asta în Capela Sixtină, L-ați văzut pe Iisus aruncându-i în lături unul după altul. Atunci n-ar trebui să Mă învinuiți pe Mine. Nu este suficient doar să Mă ascultați vorbind. Trebuie să creșteți, creșterea trebuie să se concretizeze cu adevărat. Înțelegeți ce spun? Ați citit tot felul de lucruri fără sens înainte, tot felul de lucruri oribile - știu ce ați citit. În țara asta oribilă ați citit tot felul de autori sadici, ca Sade. Sau Sade - oricum îl numiți. Și au fost mulți ca el, care au scris cărți oribile pentru voi, pe care le-ați citit. Dar cartea „Advent” nu ați citit-o. Sunt mulți Sahaja Yoghini care nu au citit încă „Advent”. Însă doar cititul nu vă va ajuta, trebuie să vă penetreze creierul. Și ce înseamnă asta? Ca totul să se manifeste în sistemul vostru nervos central. Nu înseamnă să se manifeste în gânduri, ci în sistemul vostru nervos central, în celulele sistemului vostru nervos central. Acea lumină trebuie să pătrundă în celule. Trebuie să creșteți, să creșteți și să creșteți. Nu mai văd nicio cale pentru voi, decât să mergeți în Himalaya, și nu într-un ashram sau în alt loc, ci să vă stabiliți undeva unde să nu mâncați, să nu faceți nimic, iar acolo să vă nașteți din nou. E singura cale cred. Puteți să renașteți, nu este greu. Dacă într-adevăr căutați în inima voastră și dacă aveți înțelegerea, rațiunea, inteligența de a înțelege că ați dobândit ceva în viață, o puteți face. O puteți face cu toții. Voi nu-i iertați pe ceilalți, vă iertați doar pe voi înșivă. Este cel mai rău lucru pe care-l puteți face. Încercați tot timpul să-i iertați pe ceilalți - e cea mai bună cale de a vă înălța. Dar nu, voi încercați să vă iertați pe voi înșivă tot timpul și nu să-i iertați pe ceilalți. Faceți exact opusul tot timpul. Sunteți Sahaja Yoghini. Sunteți Yoghini - sfinți. Deci, trebuie să fiți guru. Eu însămi sunt un Guru. Și care este vehiculul unui guru? Ce animal ține pe lângă el un guru? Un câine. Știți care este natura unui câine? Cunoașteți calitățile unui câine? El își iubește stăpânul. Își va da viața pentru stăpânul lui. Nu va dormi până când nu-și va vedea stăpânul întors acasă. Întotdeauna! Am avut un câine și de fiecare dată când plecam, de fiecare dată, venea și stătea lângă ușă așteptându-Mă. Și niște vegetarieni i-au dat ceva foarte greu de digerat pentru el, iar acest lucru i-a fost fatal. L-am dus la spital. Când am ajuns acolo M-am așezat în fața lui. El s-a târât, și-a așezat capul la Picioarele Mele și a murit în pace. Era un simplu câine, un animal. Când plecam de acasă, nu mânca nimic până când nu Mă întorceam. În orice țară mergeam, el nu mânca nimic în toate acele zile, nu mânca nimic până când Mă întorceam. Nu Mă deranja niciodată cu nimic, ci dormea afară așteptând să Mă trezesc. Așa se comportă un discipol. Dacă nu deveniți buni discipoli, cum veți deveni guru? Ce rost are să vă vorbesc despre acest lucru? Voi înșivă nu aveți nicio disciplină, deci cum îi veți disciplina pe alții? Voi înșivă sunteți ispitiți de tot felul de lucruri, deci cum îi veți face pe alții să vă înțeleagă? Ce calități aveți pentru a deveni guru? Ce puteți dăruia voi? Toți sfinții și-au cheltuit proprii bani pentru ceilalți, peste tot în lume, oriunde. Cât ați cheltuit voi pentru a răspândi Sahaja Yoga? Din banii voștri. Cât din banii voștri ați cheltuit pentru a răspândi Sahaja Yoga? Ei obișnuiau să se priveze de mâncare ca să facă ceva pentru alții. Eu însămi am cheltuit mii pentru voi, știți foarte bine. Știți cu siguranță câte mii am cheltuit pentru voi. Chiar și banii pe care i-am primit la Puja, știți deja, i-am folosit în totalitate ca să vă cumpăr obiecte de argint. Nu ar trebui să îi cheltuiască pentru voi, ci pentru Mine, dar cu toate astea o fac. Fiecare sfânt a trebuit să-și cheltuiască banii - Iisus a trebuit să cheltuiască bani pentru a răspândi creștinismul. Nu a răspândit de fapt creștinismul, ci propriul Său mesaj. Tukarama a trebuit să o facă, Gyaneshwara a trebuit să o facă. Au folosit tot ce au avut, pentru a răspândi Sahaja Yoga. În timp ce în Sahaja Yoga observ că cel mai mare lucru este că toți sunt atât de binecuvântați. Au case frumoase, ashramuri frumoase, tot ce le trebuie, totul atât de bine pus la punct. Sunt atât de binecuvântați. Dumnezeu are grijă de ei, toate problemele le sunt rezolvate. Vor căsătorii, așa că sunt aranjate căsătorii bune, totul este bine făcut. Totul este aranjat. Există doar binecuvântări, nu și îndatoriri. Câți bani ați cheltuit voi pentru Sahaja Yoga? Întrebați-vă asta înainte de toate. „Cât timp am acordat Sahaja Yogăi? La câți oameni am dat Realizarea? Cât de drept și virtuos am fost? Ce am făcut pentru a aduce un renume bun Sahaja Yogăi? Ce pot spune despre comportamentul meu? Cum am trăit?” Arnaud a cheltuit mulți bani, știu! El și soția lui. Știu despre fiecare. Trebuie să dăruieți timp, bani, totul! Slujba voastră! Trebuie să renunțați la tot! Oamenii au renunțat la slujbe! V-am povestit despre ce sacrificii au făcut unii oameni pentru țeluri obișnuite, cum ar fi lupta pentru libertate și alte astfel de lucruri. Deci astăzi, așa cum v-am spus, trebuie să decideți că veți crește în interior prin propria voastră shraddha și prin abandon. Numai prin meditație puteți atinge acest țel. „Vom crește cu toții, Mamă, în acest aspect” - asta trebuie să-Mi promiteți când stau în fața voastră ca Guru. Bine? Vom avea Guru Puja acum, nu Puja pentru Mama - nu simt să o avem. Să începem Guru Puja! Haideți! Aduceți apa - îmi veți spăla mâinile pentru Guru Puja. Când vă vorbesc, zâmbiți, îmi răspundeți, chicotiți, râdeți! La program la fel. În biserică însă păstrați liniștea. Dacă acolo e un popă-bhoot, toți veți sta tăcuți. Niciun fel de educație! Maniere proaste, proastă creștere. Mai

bine Mi-o dați doar pe cea din porțelan, pentru că nu pot... Este ca atunci când un câine devine turbat. Dar astfel de câini sunt uciși. Nu sunt ținuți în public. Sahaja Yoghin: Să îi arăt? (Se referă la statuetele din porțelan ale unor câini.) Shri Mataji: Da, da, vă rog. Așa niște câini drăguți! Priviți, unul mai drăguț ca altul! La uitați-vă, italienii au adus niște câini atât de drăguți! E gata. Guido: Aceștia sunt câinii aleși de însăși Shri Mataji. Shri Mataji: V-am ales și pe voi de asemenea. Și pe voi v-am ales. Dar uitați-vă la ei cât sunt de drăguți! Ne oferă atâta plăcere, atâta bucurie! Au venit la timp! Vor absorbi toată mânia zeităților, sunt sigură, stând aici frumos, ca niște zeități. Sahaja Yoghin: Shri Mataji, primiți și un câine german? Shri Mataji: Al optulea? Pe acela puneți-l aici! Trebuie să latre la oameni! Pentru cei care nu se comportă bine. Întoarce-l cu fața către sală! Câine german. Sunt atât de drăguți, atât de frumoși. Nu vă iertați pe voi înșivă, iertați-i pe ceilalți! Doar atunci veți deveni guru. Viața voastră ar trebui să fie astfel încât toți cei care vin în contact cu voi să vă respecte, să vadă cât sunteți de disciplinați, să vadă că sunteți foarte disciplinați. Am văzut asta. Soțul Meu va veni mâine; vom avea program. Și am văzut un lucru în viața lui, un lucru pe care trebuie să vi-l spun, care a făcut din el un om atât de mare: este un om extrem de disciplinat, extrem de disciplinat. Cel care nu are disciplină este ca un câine turbat, un câine care a căpătat turbare. După ce vă primiți Realizarea trebuie să fiți oameni disciplinați. Autodisciplinați-vă! Asta este ceea ce am spus în anul 1982 și o repet din nou. Dar acum, cealaltă jumătate a spuselor Mele o voi repeta în India, și sper ca ei să v-o transmită și vouă.

1985-0804, Shri Ganesha Puja, The Importance of Chastity

View [online](#).

Shri Ganesha Puja. Brighton (UK), 4 August 1985.

Astăzi ne-am adunat aici având ocazia ca în această zi foarte auspicioasă, să-L venerăm pe Shri Ganesha. Shri Ganesha este prima zeitățe care a fost creată, astfel încât întregul Univers să se umple de auspiciozitate, de pace, de binecuvântare și spiritualitate. El este sursa. El este sursa spiritualității. Toate celelalte lucruri decurg din acest fapt. Este ca atunci când plouă și bate vântul, iar voi simțiți răcoarea în atmosferă. În același fel, când Shri Ganesha emite puterea Sa, simțim toate aceste trei lucruri în interior și în afară. Însă este atât de regretabil, în special în Vest, că zeitățele cea mai importantă, zeitățele fundamentală, a fost nu doar complet neglijată, ci chiar insultată și crucificată. Așa că astăzi, chiar dacă n-aș vrea să spun nimic care să vă supere, totuși trebuie să vă fac cunoscut că a-L venera pe Shri Ganesha presupune o purificare completă în interiorul vostru. Când îl venerați pe Shri Ganesha - păstrați-vă mintea curată, păstrați-vă inima curată, păstrați-vă ființa curată. N-ar trebui să aveți gânduri de poftă și lăcomie. De fapt, când Kundalini se ridică, Ganesha trebuie să fie trezit în noi, inocența trebuie să se manifeste, iar ea va șterge toate ideile degradante din interiorul nostru. Dacă vrem să creștem spiritual, este necesar să înțelegem că trebuie să ne maturizăm.

Oamenii sunt acum bolnavi. Peste tot în Vest simți că oamenii sunt bolnavi. Sunt bolnavi pentru că nu L-au recunoscut niciodată pe Shri Ganesha. Dacă a existat un Freud, nu înseamnă că trebuia să-l acceptați. Dar ați făcut-o, ca și cum ar fi fost un lucru atât de important, ca și cum nu exista nimic mai important decât asta. Deci astăzi ne confruntăm cu puterea ascensiunii noastre și cu puterea condiționărilor pe care le-am avut. Când Freud vorbea de condiționări, nu știa că, de fapt, vă inocula un alt tip de condiționări odioase, teribile. Sexul nu este deloc important pentru ființele umane, nu este deloc important. O ființă umană de nivel înalt va recurge la sex numai atunci când va dori să aibă copii. Atracția, romantismul, toate aceste lucruri fără sens, nu există într-o minte pură, sunt numai creații umane. Și atitudinea servilă față de ele este atât de surprinzătoare; vine din latura cea mai josnică din interiorul vostru, vine de la ființele umane de nivel scăzut, iar voi deveniți servili față de aceste lucruri fără sens. Ar trebui să le controlați cu ușurință.

Iar astăzi, când Eu Însămi văd în jur, în Occident - care este parte integrantă din aceeași Creație - că oamenii sunt atât de bolnavi, Mă simt de-a dreptul îngrozită. Cum să vă îndrept atenția acum către maturitatea sexului? Când vă maturizați în privința sexului, deveniți un tată, o mamă și o personalitate pură. Când auziți că o femeie în vârstă de 90 de ani se mărită cu un băiat de 19 ani, nu poți înțelege ce fel de societate există în această lume cu un comportament atât de stupid. Trebuie să vă maturizați. Asta nu înseamnă că tineri fiind trebuie să trăiți în austeritate, nu înseamnă deloc asta. Asta este o altă absurditate. Însă trebuie să vă maturizați; iar pentru asta aveți nevoie de tapasya [penitență]. Un lucru nesemnificativ devine atât de important. Este tot atât de neimportant ca orice alt lucru din ființa noastră, precum părul. Chiar și căderea părului are mai multă însemnătate. Dar dacă ne lipsește activitatea sexuală, ce este rău în asta? E foarte bine. Bine că am scăpat de un gunoi. Așa o pierdere de energie, atât de mult interes, o mare parte din atenția voastră prețioasă, atât de multă auspiciozitate se risipește în acest lucru fără sens. Așa că pentru a-L venera pe Shri Ganesha, este nevoie de maturitate. Maturitatea trebuie să se dezvolte înăuntrul nostru. Trebuie să mergem mai profund în interiorul nostru; atenția trebuie să meargă în mod spontan mai adânc în noi înșine. Cum să obținem profunzimea dacă încă suntem ca niște viermi? Altminteri, aceste lucruri sunt privite ca niște mari sacrificii sau presiuni asupra oamenilor. Aceste clișee și presiuni v-au costat foarte mult, foarte mult. Ați plătit din cauza lor atât de mult, ați trecut prin atâtea. Și pentru ce?

Așadar prioritățile trebuie să se schimbe dacă vrem să-L venerăm pe Shri Ganesha. Astăzi venerăm inocența din interiorul nostru, venerăm ceea ce este auspicios, inocent. Inocența, care este ceva atât de profund în interiorul nostru, care reprezintă caracterul, firea noastră cu care ne-am născut, este baza întregii Creații, este esența acestei Creații. Deci când materia devine activă, în regulă, are loc reproducerea, apare stadiul animal. Apoi vine etapa ființelor umane primitive, apoi vine stadiul dezvoltării ființelor umane. Dar nu ceea ce înțelegem noi prin „țări dezvoltate” – oribil! Nu le-aș numi niciodată dezvoltate, sub nicio formă. Dezvoltarea la care Mă refer nu este în exterior. Trebuie să vedem care este dezvoltarea noastră interioară. Ce am cultivat în interior? Ce am obținut în interiorul nostru? Tot ceea ce crește mare este plastic sau ceva asemănător lui. Ceva ce nu are dezvoltată nicio putere interioară - să spunem, de exemplu, că vă dau un mango, cerându-vă să-l mâncați, și vedeți că este numai coaja de el, că nu are nimic în interior, ce veți mânca? Veți mânca acel plastic? Orice crește în acest fel este plastic, este ceva mort. Care este substanța din interior, să vedem. Care este substanța din interiorul nostru?

Asta a predicat Christos - ideea de moralitate. Era atât de importantă pentru El, pentru că după dharma - al cărei scop era să ne dea echilibru, și pentru care moralitatea este bineînțeles foarte importantă - a fost totuși necesar ca Iisus să vorbească despre moralitatea interioară, de mare profunzime, care este parte integrantă a ființei noastre. Nu este doar învățată, predicată sau ceva care să ne inspire teamă, pentru că există o frică de Dumnezeu și de mânia Lui, ci trebuie să fie propria voastră lumină, înăscută. De aceea a vorbit Christos despre moralitate. Dar în același timp Christos a fost folosit pentru a desființa inocența. N-aș putea spune că oamenii n-au fost avertizați. Freud nu a fost singura persoană care a venit pe pământ. Zilele trecute am fost la Prado, în Spania, și am văzut o sumedenie de picturi despre Iad. Și în aceste timpuri moderne vedem tot felul de oameni ciudați bântuind peste tot fără haine, așa ca în acele picturi, care îi ilustrau făcând lucruri stupide. Artistul era Bosch. Am fost surprinsă că un german, Bosch, a arătat foarte clar lucrurile lipsite de sens - drumul către Iad, apoi atacul morții, toate aceste lucruri. Vreau să spun că a trăit în aceste timpuri moderne. Dacă pe Blake îl numiți nebun, atunci ce spuneți despre Bosch? Toată lumea e nebună, cu excepția oamenilor stupizi și inutili. Ați primit atât de multe avertizări. Puteți spune, de exemplu, că știți demult despre Iad. Dintre toți, Mahavira a descris cel mai clar Iadul. Acesta este Iadul.

Dar în Vest prioritățile sunt complet invers decât ar trebui să fie. Care este puterea voastră? Gândiți-vă. Reflectați în interiorul vostru. Puterea mentală este importantă? V-am spus că puterea minții nu vă ajută, deoarece este liniară, se mișcă într-o singură direcție, slăbește în intensitate, se întoarce la voi. Nu are substanță. Este doar o proiecție mentală, plastic. Care este puterea voastră emoțională? Unde vă duc emoțiile pe care le aveți? Vedeți, aveți emoții, chiar și emoții pozitive... Să spunem că vă iubiți soția foarte mult. Unde vă duce asta? A fost un poet pe nume Tulsidasa, care-și iubea soția foarte mult. Ea plecase la casa mamei ei, iar el nu a putut suporta despărțirea și s-a dus s-o vadă. S-a cățărât la balconul ei, iar ea s-a speriat. „Cum ai urcat?”, l-a întrebat. „Pe sfoara pusă de tine”, „N-am pus”. Și când s-au uitat au văzut atârând un șarpe mare. Ea i-a spus: „Dacă ai avea pentru Dumnezeu intensitatea iubirii pe care o ai pentru mine, unde ai ajunge?” Deci unde vă duc aceste emoții? Către frustrare, către nefericire, către propria distrugere? Puterea mentală vă dă un lucru oribil numit ego, care-i distruge pe ceilalți. Iar puterea emoțională nu vă dă altceva decât lacrimi, tânguiri și nefericire. „Oh, am investit emoțional atât de mult în cutare persoană, și cu ce m-am ales?”. Așa că nu e ceva absolut, ci relativ. Iar mental vă simțiți nuli dacă nu-i puteți distruge pe alții. Emoțional sunteți zero dacă nu puteți să-i dominați pe ceilalți prin emoțiile voastre.

Atunci care e puterea voastră? Unde rezidă puterea voastră? Se află în Spirit. Dar înainte chiar să deveniți conștienți de Spirit, care este puterea voastră? Este Kundalini? Ea este în stare adormită. Atunci care este puterea voastră? Este castitatea. Dacă o persoană are castitate, dacă are un temperament plin de castitate, și își apără castitatea, aceasta va acționa, va lucra. Însă, înainte de toate, castitatea vă dăruiește o sănătate bună. Puteți recunoaște după chip o persoană care are castitate. De exemplu, în învățăturile indiene (shastras), se spune că un sfânt sau un brahmachari, care nu a avut niciodată relații sexuale, are

întotdeauna o față luminoasă. Iar cel mai mare brahmachari este considerat a fi Shri Krishna, care a avut atât de multe soții. Asta pentru că nu-și risipesc energia și atenția pe acest lucru. Prin urmare, întreaga energie este în interior.

Astăzi când veneam cu mașina, ploua, era vânt, era foarte frig, dar noi eram în mașină. Nu ne-a afectat, pentru că ne era bine și cald în mașină. Am trecut prin ploaie și vânt dar nu ne-au atins, nimic nu ne-a deranjat, am mers mai departe și totul a fost bine. Cum a fost posibil? Deoarece am rămas în interiorul vehiculului. Iar vehiculul nostru este de fapt castitatea.

Sunteți atât de preocupați ca ceilalți să vă respecte, să vă omagieze, altfel vă ieșiți din fire. Dar voi v-ați respectat pe voi înșivă? Voi vă respectați pe voi înșivă? Occidentalilor li se pare uneori că Mama încearcă să predice cultura indiană. Mulți gândesc astfel. Însă Eu spun că ar trebui să învățăm știința de la occidentali. În regulă. Ar trebui să învățăm și alte lucruri de la occidentali; estetica, desigur. Poate că și pictura și arta, asocierea culorilor. Dar în ceea ce privește cultura, mai bine o învățați de la indieni. Constat că aici cultura a murit, nu mai există nicio cultură. Ce fel de cultură este aceea în care o femeie își expune trupul? Este în mod clar o cultură a prostituției. Recunoașteți. Acolo unde o femeie nu-și respectă părțile intime, nu există nicio cultură din punct de vedere al esteticii divine. În ziua de azi s-a ajuns atât de departe încât se toarnă un film care o prezintă pe Fecioara Maria ca pe o prostituată. Vreau să spun, că până aici s-a ajuns. În India, chiar și numai dacă spui așa ceva, vei lua bătaie, de la oricine, fie că este musulman, hindus sau creștin. Este șocant să auzi modul în care se vorbește despre Christos aici. Pentru un indian este șocant. Cum puteți vorbi așa? Deoarece odată ce ați renunțat la castitate, nu mai puteți înțelege că poate exista cineva care este absolut cast. Pentru un hoț, oricine este hoț. Deoarece nu aveți respect pentru castitatea voastră, nu puteți înțelege cine a fost Christos. Nu puteți concepe, nu puteți accepta. Despre Christos s-au spus lucruri insuportabile. Sunt insuportabile, vă spun. Nu știu, am îndurat crucificarea Sa, care a fost insuportabilă, dar să spuneți astfel de lucruri despre cineva... Dacă îndrăzniți să-i aruncați astfel de remarci unei indience, unei indience obișnuite, se va sinucide. În India nimeni nu spune unei femei: „Ești foarte frumoasă”. Poți să-i spui mamei tale: „Arăți bine”. În regulă, e ceva diferit. Dar nu-i poți spune oricărei femei așa ceva.

Trebuie să vă schimbați atitudinea. Iar acesta este unul din motivele pentru care oamenii își ies din fire foarte repede. Magnetul din interiorul vostru este Shri Ganesha. Mulți oameni știu că am un simț de orientare foarte bun. Asta se întâmplă datorită acestui magnet care este perfect. Acest magnet este cel care vă ține atașați, sau acordați, sau focalizați către Spirit. Dacă nu aveți simțul castității, veți oscila când într-o parte, când în alta. Brusc deveniți un foarte bun Sahaja Yoghin, iar mâine deveniți un demon; deoarece nu există nimic care să vă țină conectați cu marea idee a Spiritului. Să admitem asta. A venit timpul ca toți Sahaja Yoghinii să admită că cel mai mare lucru din interiorul nostru nu este sexul, ci castitatea. Și asta vă va maturiza. Este surprinzător cum s-au purtat unii dintre voi la Bordi. Am aflat despre asta și am fost uluită de modul în care s-au purtat în fața sătenilor din Bordi, care sunt oameni simpli, inocenți. Însă cel mai grav lucru este că atunci când alunecați în comportamente frivole și fără sens, insultându-vă astfel castitatea, pierdeți cu adevărat modul ei de a acționa. De pildă, dacă irosiți combustibilul fără sens, mașina nu va mai merge; cam așa ceva vi se întâmplă. Tot timpul îi înțepați pe ceilalți și discutați în mod frivol unii cu alții. Nu înțeleg de ce este nevoie să faceți toate astea. Iar apoi sfârșiți într-o acțiune de divorț.

Odată M-am dus la Selfridges. Trebuie să vă spun o poveste foarte interesantă. Și în acea aglomerație erau un bărbat și o femeie, care se sărutau tot timpul, fără să le pese de ceilalți care mergeau pe scara rulantă. Se sărutau pe scara rulantă, se sărutau oriunde, torturându-i pe toți indienii care erau acolo, sau pe ceilalți oameni, de exemplu chinezi sau egipteni. Un adevărat spectacol. I-am revăzut mai târziu. Nu se mai sărutau. „Ce s-a întâmplat?”, am întrebat. „Am divorțat”. „Dar de ce vă sărutați atât de mult în acea zi?” „Deoarece tocmai mergeam să divorțăm”, Mi-au spus, „și doream să ne bucurăm de ultimele momente petrecute împreună”. Ce nivel este acesta? Imaginați-vă, ce nivel! Ce fel de iubire, de sentimente aveți pentru ceilalți? Nimic în mod real. Tot timpul vă certați unii cu alții, sfârșind în acțiuni de divorț și lăudându-vă cu asta. O personalitate profundă nu va

expune public astfel de lucruri. Mi s-a spus că aici educația din școli susține că niciodată nu trebuie să vă arătați emoțiile în public. Însă, pe de altă parte, puteți arăta orice altceva, oricât de ridicol și nerușinat, dar nu și emoțiile. Ce loc absurd este acesta! Ați acceptat toate aceste valori exact ca niște oi, fără să gândiți deloc. Când am fost în Franța, o tânără a venit la Mine plângând. A spus: „Mă simt groaznic, oribil. Niciodată nu mă voi mai duce la acești psihologi”. Am întrebat, „De ce?” „Mi-au spus lucruri murdare despre tatăl meu”. Închipuiți-vă! Și oamenii au acceptat ideile acestui oribil Freud. Este complet greșit! Chiar dacă aparține istoriei, indiferent ce-ar fi, mai bine renunțați la asta. Pentru Divin ceea ce este greșit, rămâne greșit, iar ce este corect, este corect.

Dar acum există o reală problemă, pentru că atunci când merg în străinătate, soțul și soția, se sărută și se tachinează. De ce să faceți asta? Vă sărutați și apoi veniți la Mine și vă vorbiți de rău; am văzut. Dacă există ceva de care trebuie să aveți grijă, aceasta este castitatea voastră, intimitatea voastră. De aceea nu aveți voință să faceți nimic, niciun fel de voință. Orice om stupid poate să vină să vă spună ceva, iar voi veți spune: „Foarte bine. Acceptăm”. Care este esența personalității voastre? Este castitatea. Iar în Sahaja Yoga puteți restabili orice, orice ați pierdut. O puteți face. De aceea lipsește profunzimea. Acesta e motivul lipsei de consecvență în temperamentul oamenilor; nicio consecvență. Spre exemplu, vor veni o mie două sute de oameni la conferința Mea, iar a doua zi nici măcar unul; toți dispar. Pentru că nu există nicio bază. Este ca o conexiune slabă. Nu există conexiune; punctul de conectare este castitatea voastră. Deci nu există consecvență, nu există satyatta (consecvență). Dacă le spui: „Trebuie să vă treziți de dimineață, să faceți baie, să faceți o Puja”, este prea mult pentru ei. Dar dacă spuneți unei doamne indiene sau dacă îmi spuneți Mie, să port o anumită rochie, pur și simplu nu pot, nu pot, îmi este imposibil. Nu este posibil. Pot să stau trează toată noaptea, dar asta nu pot face. Deci prioritățile se schimbă pentru că atenția își schimbă direcția. Aveți totul în interiorul vostru. Sunteți un adevărat depozit de castitate, care este puterea voastră. Totul este în interiorul vostru. Nimic nu s-a pierdut, totul este acolo. Tot acest parfum este în interiorul vostru. Totul s-a păstrat, deci nu vă condamnați pe voi înșivă. Și sunteți atât de norocoși că sunt aici să vă spun totul. Sunteți atât de norocoși că sunt cu voi. Înțelegeți asta? Nu trebuie să mergeți în Himalaya; nu trebuie să stați în cap. Nu trebuie să faceți nimic de genul ăsta. Vedeți, în trecut, acești sfinți obișnuiau să stea n-o să vă vină să credeți, în apă înghețată, sau în munții Himalaya, afară, ore întregi, ca să le înghețe toate ideile absurde. Acum acest lucru nu mai este necesar. Totul este foarte ușor acum. Dar schimbați-vă prioritățile. Îndată ce întreaga atenție va merge către Spirit, veți fi surprinși cum toate lucrurile se vor schimba. Care este cel mai important lucru? Să meditați zilnic.

Am văzut oameni care vor să urmeze niște cursuri - de exemplu, le-am spus să facă niște cursuri - se vor duce zilnic la cursuri, vor sta la ore, vor învăța și vor trece examenele, vor face totul și le vor termina. Dar în ceea ce privește meditația, asta nu pot face regulat. Dar acum trebuie să înțelegem că există o mică breșă, că după ce obținem o idee cât de vagă despre această bucurie, care este eternă, începem să ne mișcăm către ea din ce în ce mai mult, și să ne stabilizăm în oceanul acestei bucurii, oricât de puțin ați simțit-o. Vedeți, atunci când cineva vrea ca voi să înotați, vă este frică și nu vreți s-o faceți, sunteți foarte fericiți la țărm, nu vreți să înotați. Cineva vă împinge, voi vă trageți iar înapoi: „Nu, nu pot s-o fac”. Dar după ce învățați să înotați, vă bucurați de înot. Și atunci vă place, vreți să înotați zilnic, cu regularitate. Deci aceasta este breșa pe care trebuie să o atingeți. În al doilea rând, așa cum v-am spus întotdeauna, sunteți asemeni lotușilor, dar într-o mlaștină. Și știți ce este o mlaștină. Iar India este oceanul. Așa că este foarte ușor pentru lotuși să iasă afară din apă. Dar ca să iasă din mlaștină este foarte dificil. Să spunem că cineva cade într-o mlaștină. Cu cât se zbate mai mult, cu atât se afundă mai adânc. Orice încearcă să facă, se afundă și mai adânc. Cel mai bun lucru este să rămână în stare de martor, nemișcat. Și asta este cea mai bună cale: să vă urmăriți pe voi înșivă. Dar dacă atenția voastră nu este în regulă, cum vă veți urmări? Dacă o persoană merge într-o direcție, atenția voastră o va însoți, o alta merge în altă direcție, atenția merge după ea. Trebuie să vedeți orice persoană, dar nu vedeți florile, nu vedeți copacii, n-o vedeți pe Mama Pământ, nu vedeți nimic. Ceea ce vedeți este un rău iremediabil, mai rău decât voi înșivă.

Azi este ziua în care se spune că nu trebuie să priviți luna. Dacă priviți luna, deveniți neauspicios și căpătați un renume prost. Se

spune că Shri Krishna a privit luna într-o asemenea zi și a căpătat un nume rău; ranchordas [hindi], însemnând „cel care a fugit de pe câmpul de luptă”. Dar asta a fost o șiretenie, să fugă de acolo. Așa că nu ar trebui să priviți luna. Motivul este că astăzi trebuie să-L privim pe Shri Ganesha, care este Mama Pământ, care acționează prin intermediul Mamei Pământ. Cele mai multe lucruri pe care le deținem provin de la Mama Pământ. Deci, de această dată trebuie să-o priviți pe Mama Pământ, pe Kundalini și pe Shri Ganesha; astăzi. Mama Pământ L-a creat pe Shri Ganesha. Așa că, nu priviți nimic în afară de Mama Pământ, nici măcar luna. Priviți-o doar pe Mama Pământ. Deoarece Mama Pământ este cea care, în iubirea și compasiunea Ei, a făcut atât de multe pentru voi. Kundalini a voastră a făcut atât de multe pentru voi. Iar Fiul Său, care reprezintă inocența din interiorul nostru, trebuie venerat astăzi, deoarece El a făcut cel mai mult pentru voi. În pofida tuturor insultelor pe care i le-ați adus, a batjocurilor, a tuturor murdăriilor, a tuturor lucrurilor fără sens, El încă este acolo, ca un mic copil, pentru a vă amuza. Dacă Shri Ganesha este în interiorul vostru, deveniți ca un copil, de o inocență copilărească. Nu vă veți înfuria pe cineva, ca un câine care latră întruna; am cunoscut Sahaja Yoghini care latră întruna, exact ca niște câini sau ca cerșetorii din India. Însă voi deveniți ca un copil, care este foarte dulce, care încearcă să vă amuze tot timpul, care întotdeauna vrea să vă spună lucruri drăguțe, întotdeauna încearcă să vă facă fericiți. Este o sursă de bucurie. Și astfel deveniți sursa bucuriei, sursa fericirii, sursa împlinirii, tot timpul clocotind de râs și bucurie, debordând de lucruri frumoase. Priviți și vedeți cum vă amuză copiii, cum vin la voi, cum fac ei totul cu mânuțele lor mici, cum știu care este lucrul corect. Un copil care este un suflet realizat este mult mai sensibil decât o persoană matură, am văzut asta.

Spre exemplu, nepoata Mea cea mică avea trei ani, iar camerista îmi împăturea sariul și din greșeală l-a pus pe jos. Copilul nu a putut suporta asta, a ridicat imediat sariul, l-a dus la frunte și l-a așezat pe canapea. l-a spus: „Ce înseamnă asta, să pui sariul pe jos? Ce știi tu despre bunica mea? Ea este Zeița Zeițelor și tu pui sariul Ei pe jos? Acum te vor mușca câinii”, i-a spus. „Așa că fii atentă”. S-a dus din nou să ia sariul, l-a sărutat iar și iar și a spus: „Bunică, te rog iart-o pe această femeie, nu știe ce Ți-a făcut.” Dar această sensibilitate vine din profunzimea castității voastre. Ascultați-i pe copii și veți fi uimiți de modul în care vorbesc, de ceea ce spun, de cum se comportă, cum încearcă să vă amuze. În Occident copiii sunt mult prea alinați, așa spune, nu vă bucură atât de mult, ci vă supără din plin; și asta din cauza aceluiași lucru, din nou și din nou. Dacă tatăl și mama nu au castitate, copiii nu se simt bine, nu sunt pașnici, devin agitați și apoi dezvoltă aceeași neliniște în interiorul lor. Un om cast nu poate deveni niciodată posedat, să știți. Nu poate deveni niciodată posedat. Puteți fi foarte inteligent, puteți fi un mare scriitor, orice, dar puteți fi posedat. În timp ce o persoană simplă, dar castă, nu devine nicicum posedată. Bhoots se tem de persoanele caste. Dacă o persoană castă merge pe drum, toți bhoots fug, pur și simplu nu pot sta acolo.

Am cunoscut multe cazuri și vă pot spune câteva. Erau odată trei astfel de persoane, care obișnuiau să meargă cu motocicletă, pe la miezul nopții, pe șosea. Iar niște oameni care erau posedați Mi-au scris scrisori spunând: „Vă rugăm, nu le mai permiteți să meargă noaptea pe-acolo. Noi unde să mai mergem să stăm?” Am fost uimită. Aceștia erau oameni posedați de un gen de bhoots oribili, care obișnuiau să se ducă să se odihnească noaptea în acei copaci, pe unde cele trei persoane obișnuiau să meargă cu motocicletă. Și chiar ei Mi-au scris. Erau foarte posedați, îi știam. Mi-au spus: „Cereți-le să nu mai meargă pe-acolo, altfel noi unde să mai locuim?” Și se purtau ca niște nebuni, chiar ca niște oameni nebuni. l-am întrebat: „De ce Mi-ați scris asta?” „Ei merg pe drumul acesta și ne tulbură”.

Negativitatea din interiorul nostru dispare prin lumina lui Shri Ganesha. Puteți să vedeți asta foarte clar la altă persoană. Dacă nu aveți castitate, nu veți realiza niciodată dacă o persoană este sau nu castă. Nu puteți. Toată lumea va fi la fel pentru voi: „Un om foarte bun, foarte drăguț”. Vreau să spun că oamenii cu adevărat posedați sunt considerați oameni foarte buni, uneori chiar și în Sahaja Yoga. Și am început să Mă întreb: „Ce se întâmplă? Ce este asta? Cum de sunt priviți cu atâta considerație acești oameni? Ceilalți nu pot simți cum sunt cu adevărat?” Nu există lumină. Chiar dacă vă primiți Realizarea, chiar dacă Spiritul vostru trezește în voi conștiința colectivă, chiar dacă dați altora Realizarea Sinelui, nu ajungeți nicăieri dacă nu aveți castitate. Este ca o oglindă spartă care încearcă să reflecte ceva; niciodată nu va reda imaginea corectă. Este atât de important. Și asta trebuie să

vă spun acum, a venit timpul să vă spun, că acesta este principalul obstacol din viața voastră. Prima întrebare care Mi se pune este: „Cu cine mă voi căsători?” De ce atâta grabă? Desigur, consider căsătoria un lucru auspicios, căsătoria trebuie să existe, trebuie să fie consfințită colectiv, dar pentru ce? Pentru a venera castitatea din interiorul vostru. Se căsătoresc, apoi vor să aibă copii, apoi vor să aibă o casă, apoi vor alte și alte lucruri. Totul este ca o afacere individuală care continuă tot timpul, iar lumina vieții voastre nu se răspândește.

Dar am cunoscut oameni care se aflau în lad, și care au ieșit de-acolo și au răspândit lumina, asemeni unor meteori, au atins înălțimi meteorice. Am văzut astfel de oameni. Deci, astăzi ați venit să-L venerați pe Shri Ganesha, în interiorul vostru. Ce am Eu special ca să Mă venerați ca Shri Ganesha? Faptul că Eu sunt cu adevărat Shri Ganesha. Când Mă venerați pe Mine, vreți să-L aveți pe Shri Ganesha trezit în interiorul vostru. Fie ca El să fie trezit în interiorul vostru, fie ca ceea ce spun să devină mantra care Îl trezește pe Shri Ganesha în interiorul vostru, astfel încât, în calitate de copii ai Mei, să vă bucurați de binecuvântările castității, așa cum M-am bucurat și Eu de ele, în viața Mea umană și în toate viețile Mele divine. Îmi doresc ca voi să vă bucurați în aceeași măsură ca și Mine. Ar trebui măcar să gustați din această bucurie. Vă vorbesc despre lucruri pe care nu le-ați mai auzit până acum. Dar, de asemenea, nici despre Kundalini nu ați mai auzit. Nu ați mai auzit despre Realizarea Sinelui în felul acesta.

Dar astăzi, din întâmplare, într-un mod absolut sahaj, a fost aranjată această Puja. Această Puja trebuia să aibă loc în Bombay. Totul fusese organizat; cu toții erau dispuși să vină acolo pentru această Puja. Vreau să spun că o Shri Ganesha Puja în Anglia sau în Occident este atât de importantă, încât M-am gândit că este bine să avem una, chiar dacă nu este timpul potrivit. M-am gândit să o avem în Roma, care este unul din locurile de unde a pornit distrugerea castității ființelor umane. Romanii au început distrugerea și alții au continuat-o. Dar a fost să fie aici în Brighton, la Picioarele de Lotus ale lui Shri Sadashiva. Însă englezii trebuie să știe că au primit un tărâm de aur, pe care nu îl merită. Ei trebuie să-l merite. Imaginați-vă, trăiți în țara lui Sadashiva, unde până și stropii de apă sunt ca zăpada, adică la fel ca apa distilată, curată, limpede, albă, locul unde Shri Ganesha este cel care spală Picioarele Tatălui Său, locul unde rezidă castitatea însăși, sub forma Mamei voastre, iar voi trebuie să meritați această poziție de invidiat. Sahaja Yoghinii englezi trebuie să se înalțe foarte mult, să devină exact opusul a ceea ce au fost englezii. Locuind în țara lui Sadashiva, ei au fost exact opusul, de o aroganță nemaipomenită, de o aroganță oribilă, la care nimeni nu se poate gândi în țara lui Shiva. Toți oamenii fără castitate sunt aroganți. Altfel, cum se pot ierta pe ei înșiși?

Dacă vorbești cu orice prostituată, în două minute afli că este prostituată, fiind extrem de arogantă. „Ce-i rău în asta? Și ce dacă sunt prostituată?” Aroganța este semnul unei personalități lipsite de castitate. Și o astfel de persoană devine de asemenea singuratică, pentru că îi este rușine, îi este rușine să dea ochii cu alții. În timp ce o persoană castă este deschisă. De ce să-i fie frică de cineva? Vorbește frumos cu toată lumea, este drăguță cu toată lumea, în toată inocența și simplitatea, fără a se îndrăgosti de fiecare a treia persoană pe care o vede. Și asta trebuie să realizați, că această țară v-a fost dată cu un scop, iar dacă nu vă ridicați la acel nivel, veți fi aruncați afară. Deci a vă respecta castitatea, înseamnă de fapt a Mă respecta pe Mine, pentru că Mă aflu în interiorul vostru în forma castității. Dacă Shri Ganesha este auspiciozitatea, Eu rezid în interiorul vostru sub forma castității. Castitatea nu este niciodată agresivă, nu este niciodată aspră, pentru că nu este nevoie, știți asta? Nu este nevoie, sunteți atât de puternici, încât nu e nevoie să agresați pe nimeni. De ce să agresați pe cineva? Nu vă este frică de nimeni. Castitatea este atât de generoasă, atât de blândă, atât de frumoasă, întotdeauna proaspătă și tânără, dar în același timp atât de sublimă și plină de demnitate.

Iată că au trecut doisprezece ani de când sunt aici. Sunt necesari încă doi ani de muncă foarte intensă, atât în interior cât și în exterior. În următorii doi ani trebuie să lucrăm foarte intens în interior. Trebuie să adoptăm o adevărată tapasya, cu toții, indiferent că este vorba de bărbați sau femei. Iar apoi vom vedea. Pot spune că am făcut treabă bună. Cu un mic salt, curaj și încredere, putem obține atât de mult. Aveți încredere în voi înșivă, dar nu o încredere mentală. De fapt adevărata castitate este

încredere. Castitatea reprezintă consolidarea încrederii voastre. Când aveți încredere în Dumnezeu, aveți castitate. Când aveți încredere în voi, aveți castitate. Aveți încredere în soție pentru că sunteți cast. De ce trebuie să aveți încredere în soție? Deoarece aveți castitate. Cum ar putea ea să fie lipsită de castitate? Încrederea în copilul vostru este castitate, deoarece dacă sunteți caști, cum ar putea fi copilul vostru altfel? Forma pură a credinței este castitatea. Și o puteți avea încă dinainte de Realizare. Mulți o au. De fapt asemeni camforului, care este volatil și se evaporă în mireasma lui, la fel am putea spune că de fapt castitatea acționează prin credință. Dacă nu aveți castitate, nu puteți avea încredere în nimic, pentru că fie vă lăsați pradă emoțiilor voastre, în sensul că sunteți atașați emoțional de Mine, fie vă atașați mental de Mine. Dar dacă aveți simțul castității, credința va fi vizibilă în interiorul vostru. N-o puteți avea doar spunând: „Mamă, voi avea credință în interior”. Nu puteți. Credința este ceva volatil și această mireasmă volatilă vine din castitate.

Astfel încât de astăzi încolo nu ne vom mai uita la stele sau lună, ci ne vom uita la Mama Pământ. În Univers, Ea o reprezintă pe Kundalini; nu este nimic altceva decât castitate. Ea este doar castitate. Puteți crede? Ce putere! Maternitatea, totul, este castitate. Paternitatea, orice relație, este castitate. Puritatea este și ea parfumul castității. Bunătatea, compasiunea, totul vine din castitate, un simț al castității care nu este mental. Când castitatea este doar o proiecție mentală, puteți fi oribili; cum sunt unele călugărițe sau oamenii austeri - asta nu e castitate. Castitatea este de fapt Kundalini a voastră interioară, înăscută, care acționează pentru că Mă înțelege, Mă înțelege, Mă cunoaște, este parte integrantă din Mine. Este reflexia Mea. Deci ajutați-vă propria Kundalini să fie puternică, fiind niște persoane caste. Oamenii încearcă să facă totul pentru a arăta atractivi. Nu vă irosiți energia astfel. Voi sunteți sfinți. Trăiți asemeni sfinților. Trebuie să trăim urmând tradițiile și să evoluăm prin intermediul tradițiilor. Nu trebuie să faceți ceva nou, ceva absurd, ceva lipsit de sens. Nu trebuie să atrageți pe nimeni. Castitatea este parfumul din floare, care atrage albinele, este mierea florii, este esența existenței noastre.

Deci de această dată veți veni cu toții în India. Trebuie să vă cer să Mă respectați comportându-vă corect. Vă rog nu vă comportați copilărește, așa cum vedeți în fotografii, în filme și toate acele prostii. Sunteți deasupra acestor lucruri. Atenția voastră și rezultatele trebuie să se vadă din poziția (principiul) castității voastre. Nu ne putem părăsi locurile (principiile), indiferent dacă suntem sau nu aclamați, nu contează. Nu ne putem părăsi locul (principiile). Așa cum toți acești avadhootas vor spune, takiya sodaa sana - ceea ce înseamnă „nu ne vom părăsi locurile”. Stăm așezați pe locurile noastre. Locul nostru este într-un lotus. Nu putem părăsi lotusul. Noi stăm într-un lotus. Acesta este locul nostru. Toate lucrurile fără sens pe care le-ați acumulat vor dispărea. Veți vedea că veți deveni o ființă minunată. Toți bhoots vor fugi, toate blocajele vor fi înlăturate. Dar din nou vă spun că asta nu înseamnă deloc austeritate. Este respectul pentru propria voastră ființă. Așa cum Mă respectați în exterior, la fel Mă respectați și în interior. Nimic mai simplu.

Astăzi este o zi măreață pentru noi, deoarece Îl vom venera pe Shri Ganesha. El este primul și cel mai important să fie venerat. Și atunci când Îl venerați, trebuie să realizați că venerați de asemenea și manifestarea Sa în forma lui Christos. Oricine vorbește într-o manieră lipsită de respect despre Christos ar trebui să vă repugne. Nu-L puteți judeca pe Christos cu intelectul vostru. N-ar trebui să aveți nimic de-a face cu oricine face acest lucru. Christos este inocență. Dacă nu aveți profunzimea castității, nu-L puteți înțelege, nu-L puteți venera. Cel mai rău lucru pe care l-au putut face este să vă distrugă castitatea, ca să nu-L mai recunoașteți.

Toate aceste calități vin prin efortul vostru de a medita. Acum singurul efort trebuie să fie să fiți în stare de meditație, atât. Păstrați-vă starea de meditație. Încercați să fiți în meditație. Priviți doar lucrurile. Starea de martor nu este nimic altceva decât a fi în meditație. Deci, am decis de asemenea, că-i voi întâlni mâine dimineață aici pe cei din Brighton, și-i voi întâlni pe toți englezii, dacă e posibil, poimăine seară, pentru a le spune cât de important este să atingă acea stare a purității. Cred că lucrurile încep să

meargă. Lucrez foarte mult, n-aveți idee cât de mult lucrez. Dar unii oameni cred că alții ar trebui să le facă toată munca. Este la fel ca economisirea banilor, a unui lucru sau a altuia. Așa ne gândim să economisim și munca. „S-o lăsăm pe Mama să facă toată munca pentru noi. Mama are grijă de noi. Ea trebuie să se trezească dimineața. Ea trebuie să mediteze.” Nu există niciun fel de economie. Puteți economisi orice altceva dacă știți cum să vă salvați Spiritul. Numai evoluția voastră este importantă. Odată ce vă înălțați, totul este salvat, economisit. Dar mai întâi salvați-vă pe voi înșivă. Pentru asta trebuie să depuneți efort. Trebuie să munciți din greu. Trebuie să mergeți adânc în interiorul vostru, să evoluati. Sunteți capabili să o faceți. Nu dați vina pe nimeni, pe soție, mamă, tată, pe țară, pe nimic. Oricine poate face asta. Nu vă uitați la alți oameni, vedeți cât de departe ați ajuns voi, cu ce ați contribuit și decideți că trebuie să mergeți mai departe, fiecare dintre voi.

Sunt recunoscătoare că atâtia oameni au venit din toată lumea, în Anglia. Într-un fel au făcut ceea ce trebuia, dar această țară trebuie să fie adusă la nivelul la care să devină un loc de pelerinaj, unde să vină toată lumea. N-ar trebui să se întâmple dimpotrivă, ca oamenii odată ajunși în Anglia, să nu mai revină la Sahaja Yoga. Se poate întâmpla, se poate întâmpla, cu aroganța pe care o au oamenii, se poate întâmpla asta, ca odată ce vin aici, să spună: „Nu, nu mai vrem Sahaja Yoga, ne-a fost de-ajuns”. În India se întâmplă exact contrariul, odată ce ajung acolo, oamenii se stabilizează. Am cunoscut oameni care au venit în Anglia, și felul în care unii Sahaja Yoghini s-au comportat, modul în care erau administrate unele ashramuri, i-au făcut pur și simplu să fugă, spunând. „Mamă, nu vom mai veni la Sahaja Yoga, după ce am văzut Sahaja Yoghinii evoluati din Anglia, unde ați muncit timp de doisprezece ani”.

Deci astăzi stăm pe acest frumos pământ al Angliei, și avem o datorie, binecuvântați fiind să ne naștem în această țară, și această datorie este de a fi Sahaja Yoghini măreți. Putem recunoaște foarte ușor un mare Sahaja Yoghini. Când spui: „Închideți fereastra aceea”, veți observa că majoritatea stau și se uită unii la alții. Nu spun că toți sunt englezi, dar s-ar putea să fie. A-i face pe alții să muncească nu este o cale în Sahaja Yoga. Trebuie să fiți cu adevărat foarte dedicați. Nu sunteți la acel nivel, credeți-Mă, nu sunteți la acel nivel. Nu vă uitați la alții care sunt aici. Sunteți oameni cu totul diferiți, sunteți oameni speciali. Încercați să fiți alerti, respectați-vă pe voi înșivă, pentru că sunteți englezi și aveți o responsabilitate specială.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

[Shri Mataji se adresează în hindi unui Sahaja Yoghini, apoi în engleză.]

Shri Mataji: Dați-i microfonul. Ce s-a întâmplat?

[Încep pregătirile pentru puja. Shri Mataji dă indicații pentru puja, apoi se adresează în hindi unui Sahaja Yoghini.]

Shri Mataji: El a adus apă tocmai din râul Godhavari care curge prin Nasik; Godhavari trece prin Nasik. Știți că Shri Rama, Shri Sita și Lakshmana au trăit toți în Nasik. Iar acest râu este numit Gangele sudului, Godhavari. El a adus apă din Godhavari. Priviți cum curg vibrațiile. În țara în care până și râurile sunt mantră, numele lor sunt mantră - tot meritul merge către sfinții acelei țări, către oamenii care au trăit atât de religioși și au fost atât de plini de puritate, încât vibrațiile curg chiar și numai rostind numele râurilor. Vedeți? De ce să nu devină și Tamisa astfel într-o zi? Prin punyasurile voastre ar trebui să se întâmple acest lucru.

Fiecare particulă a acestui pământ ar trebui să devină vibrată prin intermediul punyasurilor voastre.

Acum trebuie să vedem pentru Puja lui Shri Ganesha, cine ar trebui să-L venereze; trebuie să vedeți care sunt oamenii care trebuie să-L venereze. Este o situație dificilă.

[Shri Mataji se adresează în hindi unui Sahaja Yoghin.]

Shri Mataji: Aduceți copiii mici, este cel mai bine.

Shri Mataji: Veniți, veniți. Veniți. (Siyara) vino. Da, da, veniți amândoi. Veniți, veniți, veniți. Foarte bine. Excelent. Copiii sub zece ani. În regulă. Stați jos, stați jos.

[Copii încep să vină în fața lui Shri Mataji.]

Shri Mataji: Toți copiii ar trebui să nu aibă mai mult de zece ani. Toți indienii. Copiii să nu fie sub doi ani, dar sub zece ani. În regulă. Veniți, veniți, veniți cu toții. Iar acum, veniți, stați jos, stați jos. Veniți, foarte bine, foarte bine, veniți cu toții. Stați jos. Stați jos. Foarte bine. Stați jos cu toții. Sunt copii foarte buni, trebuie să spun. Sunt extraordinari, nu-i așa?

[Shri Mataji se adresează copiilor.]

Shri Mataji: Acum, unul câte unul, bine? Ei bine, ce vom face este să spălăm Picioarele lui Shri Mataji. Cum Le spălăm? Ea toarnă apă pe Picioarele Mele și voi trebuie să masați. În regulă? Veniți, câte patru. Cine sunt cei patru? Toți în același timp. Nu, ea va pune apa. Acum masează tu. Tu Mi-ai masat piciorul? Acum masează. Unu, doi, vino tu. [În acest timp începe recitarea imnului Ganesha Atharva Shersha.]

[Începe citirea numelor sfinte a lui Shri Mataji Nirmala Devi. Întâi în sanskrită apoi în engleză. Apoi toată lumea recită mantra.]

Sahaja Yoghin: Shri Mata. Mama Sacră, care dă toate lucrurile bune copiilor ei, ca o mamă iubitoare și oferă cea mai înaltă cunoaștere, Brahma Vidya - cunoașterea vibrațiilor divine - celor devotați Ei.

Shri Maha-radni.

Shri Mataji: Acum spuneți mantra pentru Shri Mata.

Sahaja Yoghin: Shri Maha-radni.

Sahaja Yoghin: Marea Împărăteasă, cea care conduce întregul Univers.

Sahaja Yoghin: Deva-karya samudyata.

Sahaja Yoghin: Cea care se manifestă pentru un scop divin. Ea apare în toată splendoarea când toate Forțele Divine sunt neputincioase în eradicarea răului.

Sahaja Yoghin: Akula.

Sahaja Yoghin: Cea care este dincolo de Kula - dimensiunea măsurabilă - și rezidă la nivelul capului, în Sahasrara.

Sahaja Yoghin: Vandaru-jana-vatsala.

Sahaja Yoghin: Cea care își iubește devoții ca pe propriii copii.

Sahaja Yoghin: Sahaja Yoga dayini.

Sahaja Yoghin: Cea care dăruiește Realizarea spontană a Sinelui.

Shri Mataji: Ultima dar nu cea din urmă... Ultima dar nu cea din urmă este Vishwa Nirmala Dharma Prasthapini - Cea care stabilizează Vishwa Nirmala Dharma.

[Shri Mataji se adresează în hindi unui Sahaja Yoghin.]

Shri Mataji: Cei care doriți să faceți fotografii Picioarelor Mele, fără flori, o puteți face.

[Shri Mataji se adresează în engleză, apoi în hindi unui Sahaja Yoghin.]

[Shri Mataji se adresează în engleză Sahaja Yoghinilor pentru alegerea doamnelor care o vor decora.]

Shri Mataji: Trebuie să vă spun povestea acestui sari. E foarte interesantă. Întotdeauna există o saga cu privire la sari. De această dată s-a decis în ultimul moment că vom avea această Shri Ganesha Puja, și nici nu se pune problema unui sari pentru că avusesem deja o Shri Ganesha Puja, în Italia. Dar, dintr-odată Gavin a venit cu un sari care era acolo, spunând: „Este un sari de la Diwali aici. Nu știu cum a apărut”. Deci, l-a adus. Mă întrebam ce poate fi. Și când am desfăcut sariul, nu numai că sariul era de culoarea lui Shri Ganesha, dar bordura avea pe ea chakra Muladhara, cu patru petale. Nu numai asta, dar chiar și pe suprafața sariului, erau cele patru petale. Atât de frumos. Deci, de abia intrasem. Am spus: „Inconștientul, este îngrijorat de acest aspect. Iată cum aranjează El totul.” Este așa o poveste. Nu vă puteți imagina, cum se îngrijește Inconștientul de Puja, cum rezolvă totul. Este un efort atât de mic. Totul se aranjează într-un mod atât de frumos. De necrezut. Vreau să spun, un sari ca acesta, pe care l-am luat cu 60% reducere. Asta pe lângă întreaga poveste. Am avut unsprezece în total. Nu știu cum a apărut al doisprezecelea.

Nu poate fi explicat. Deci așa stau lucrurile. Întregul Univers aranjează totul pentru Puja pe care voi o oferiți. De fapt mulți s-au încarnat doar pentru a face asta.

[Shri Mataji este decorată de cele șapte doamne.]

[Shri Mataji se adresează în engleză Sahaja Yoghinilor. Se fac fotografii.]

[Lui Shri Mataji i se oferă prasad.Urmează Aarti pentru Shri Mataji în forma lui Shri Ganesha.]

[Întreaga colectivitate engleză cântă "Jerusalem" pentru Shri Mataji]

[Lui Shri Mataji i se oferă cadouri; în acest timp se cântă cântece pentru Shri Ganesha. Shri Mataji primește o măsuță ce reprezintă un elefant.]

Shri Mataji: Vă mulțumesc foarte mult. Ce idee! Poartă încărcătura. Frumos. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îl puteți folosi mereu aici, oriunde aș merge, pentru a-Mi oferi mâncare sau orice altceva... Cum ați obținut-o atât de repede?

Sahaja Yoghin: De la un magazin de lângă noi.

Shri Mataji : Chiar așa? Am crezut că ați comandat-o, că ați dat-o cuiva să o facă. Puteți crede?

Sahaja Yoghin: La bază, pe partea stângă este...

Shri Mataji: Adevărat? Care lucrează Swadishthanul stâng. Așa o fumusețe, nu-i așa? Special pentru noi, nu-i așa? Nu-mi vine să cred. Iar urechile sunt ca două inimi. Frumos. Așa o frumusețe. Și foarte practic.

Deci acum, programul ar trebui să fie - cred că am putea să luăm masa iar apoi putem avea programul muzical.

[I se oferă lui Shri Mataji un sfeșnic cu șapte brațe.]

Sahaja Yoghin: Un dar special, de la cel de-al treilea ashram din Viena pentru Dvs.

Shri Mataji: De unde?

Sahaja Yoghin: De la cel de-al treilea ashram din Viena. Este un simbol a tot ceea ce s-a rezolvat la șapte zile după ce au făcut bandhan. Vă mulțumim foarte mult.

Shri Mataji: În șapte zile s-a rezolvat totul în privința ashramului lor, iar asta este ceva simbolic. Frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Atât de frumos... Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Ce este asta? Este prea mult.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji, acesta este un cadou colectiv de la Sahaja Yoghinii din Austria, mai ales de la cei care nu au putut veni.

[I se oferă un bibelou din porțelan ce reprezintă trei persoane din vremea lui Mozart.]

Shri Mataji: Oh, ce drăguț din partea lor! Este atât de frumos, atât de frumos. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Îl puteți împacheta? Este mai bine. Luați-l și împachetați-l. Ce este? Acesta este din partea cui?

Copil: Din partea celor din [Norwich].

Shri Mataji: De unde?

Copil: [Norwich].

Sahaja Yoghin: Sheffield.

Shri Mataji: Sheffield. Mulțumesc foarte mult.

[Shri Mataji primește de la acel copil un cadou împachetat. Shri Mataji despachetează cadoul.]

Shri Mataji: Mi-ați dat atâtea cadouri încât trebuie să cer acum un garaj mare. Casa lui Gavin este deja plină, ashramurile sunt pline, și nu le pot dăruia la rândul Meu pentru că sunt cadouri - mare problemă. [Shri Mataji scoate din pachet o foarfecă mare.] Draguță, nu-i așa? Frumoasă. Cred că aveam nevoie de una.

Sahaja Yoghin: Pentru a tăia coada (neclar).

Shri Mataji: Vedeți este... Cineva trebuie să ajusteze pe toată lumea la mărimea corectă. Ce este aceea? Cadouri peste cadouri.

Sahaja Yoghin: Din partea Sahaja Yoghinilor australieni care nu au putut veni și care vă vor întâlni în India.

Shri Mataji: Atunci de ce? Prea mult, prea mult. Este prea mult. Priviți. Ce frumusețe.

Sahaja Yoghin: Este o narcisă din opal, Shri Mataji.

Shri Mataji: Este o adevărată frumusețe. [Shri Mataji pune inelul cu narcisa de opal pe deget și arată inelul.]

Sahaja Yoghin: Să vă spunem secretul, Mamă?

Shri Mataji: Da.

Sahaja Yoghin: De aici l-am cumpărat.

Shri Mataji: Deci de aici l-ați luat?

Sahaja Yoghin: Este incredibil.

Shri Mataji: Vă puteţi imagina?

Sahaja Yoghin: Opal australian, aici.

Shri Mataji: Adevărat? Da, pietrele sunt australiene, fără îndoială. Se găsesc şi în India, dar nu atât de frumoase. Acestea sunt australiene. Este atât de frumos, nu-i așa? Ce frumuseţe şi se potriveşte exact pe degetul Meu. Ar trebui să se potrivească pe degetul de la mâna dreaptă, mai bine pe degetul Agnya dreaptă. [Shri Mataji pune inelul la mâna dreaptă.] Este mult mai bine. Frumos. Vă mulţumesc.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji, omul de la pază insistă să plecăm şi să facem curat până la ora 12.00.

Shri Mataji: Ce anume?

Sahaja Yoghin: Paznicul insistă să facem curat şi să plecăm până la ora 12.00.

Shri Mataji: Atunci mai bine să mâncăm şi să ascultăm muzică în acelaşi timp.

Sahaja Yoghin: Putem face un bandhan colectiv pentru vânzarea casei Dvs.?

Shri Mataji: Pentru ce?

Sahaja Yoghin: Pentru vânzarea casei Dvs.

Shri Mataji: Ce este asta?

Sahaja Yoghin: Din partea Belgiei.

Shri Mataji: Din partea Belgiei?

Sahaja Yoghin: Câteodată, lucrurile mici pot avea semnificaţii înalte. Deci aş sugera ca noi toţi, acum, să ne înconjurăm de bandhanul lui Shri Hanumana şi Shri Kubera - să spunem mantrele pentru Shri Hanumana şi Shri Kubera, şi să facem un bandhan, ca locuinţa lui Shri Mataji din Brompton Square să se vândă curând.

Shri Mataji: Casa lui C.P. Shrivastava.

Sahaja Yoghin: Casa d-lui Shrivastava. Aşa că facem bandhan şi spunem mantrele pentru Sakshat Shri Hanumana, Sakshat Shri Kubera.

Shri Mataji: N-ar trebui să îmi aduceţi de fiecare dată câte ceva. Foarte bine. Acest dar este foarte auspicios. [Shri Mataji arată un colier primit în dar.] Îl găsim la Roma şi în general în Italia. Este piatra lui Shri Ganesha. Vă mulţumesc. Gregoire, poţi face aranjamentele pentru masă şi muzica poate să înceapă de asemenea. Putem asculta în timp ce mâncăm pentru că paznicul vrea să plecăm până la ora 12:00. Cadourile voastre emit un asemenea parfum, în special farfuria pe care Mi-aţi scris numele. Am pus-o într-un loc, la loc de mare cinste.

Sahaja Yoghin: V-au adus de asemenea o bucată mare de brânză împachetată, Nu ştiu dacă aţi observat...

Shri Mataji: Am mâncat brânză din aceea tot timpul, de când am venit aici... Bine, mai bine începeţi să cântaţi.

[Shri Mataji se adresează unor copii.]

Shri Mataji: Atât de multe cadouri, nu-i așa, Olimpia? Îți place că primesc cadouri? Îți place nu-i așa?

[Shri Mataji primește în continuare cadouri pe care le despachetează.]

Copil: Eu am patru ani.

Copil: Eu am cinci.

Shri Mataji: Ea are cinci ani. Tu ai patru. Acum trebuie să mergi la o școală mare. Cu toții trebuie să mergeți la o școală mare, nu-i așa?

Copil: Sunt în vacanță, în vacanța de vară.

Shri Mataji: Înțeleg, sunteți cu toții în vacanță acum. Așa o frumusețe. Este foarte scump. De ce ați cheltuit atât? Asta pentru ce este? Pentru dulciuri?

Sahaja Yoghin: Ceva în care puteți lua... Este pentru, se spune că este pentru (decojire)...

Shri Mataji: (Pentru coajă). În regulă, e o idee bună.

Copil: O broască țestoasă.

Shri Mataji: Da, o broască țestoasă. Este o broască țestoasă mică, într-adevăr, și locuiește în mare.

[În timp ce se cântă Shri Mataji ține în brațe un copil mic, apoi primește alte cadouri.]

[Shri Mataji arată un teanc de fotografii cu chipul Dânsei.]

Shri Mataji: Pentru voi toți.

Shri Mataji: Muzica noastră este un lucru extraordinar în Sahaja Yoga. Cred că, dacă voi toți vă dezvoltați simțul muzical, într-un mod în care să placă publicului larg, am putea avea niște concerte. Ar fi o idee bună să prezentăm Sahaja Yoga într-un mod, în care să nu pomenim de la început Sahaja Yoga sau numele Meu, dar să le spunem apoi câte ceva despre asta.

Shri Mataji: Trebuie să-Mi pun pantofii. Unde sunt?

[Sahaja Yoghinii cântă în timp ce Shri Mataji se pregătește de plecare.]

Shri Mataji: Astăzi a fost un eveniment atât de plin de bucurie. Îmi pare rău că a trebuit să vă spun ceva atât de serios, și seriozitatea nu ar trebui să vă facă în vreun fel nefericiți. Seriozitatea este necesară, așa că v-am spus ceva serios însă bucuria este debordantă, deci bucurați-vă. Dar luați în serios tot ce v-am spus. Vă mulțumesc foarte mult.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Doresc de asemenea să vă mulțumesc foarte mult pentru cadourile pe care Mi le-ați oferit, și mai presus de orice pentru felul în care s-au descurcat cei din Brighton, să aranjeze totul pentru această adunare spontană a copiilor Mei. Vă mulțumesc tuturor foarte mult și le mulțumesc și celor care au organizat. Dacă a fost vreo problemă nu ar trebui să vă supere. Trebuie să iertăm din iubire.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Sahaja Yoghini: Bolo Shri Adi Shakti, Shri Nirmala Devi, ki!

Sahaja Yoghini: Jai!

1985-0901, Shri Vishnumaya Puja

View [online](#).

Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985.

Puja de azi, pentru Shri Vishnumaya, sora lui Shri Krishna, nu a fost programată așa cum procedăm cu pujele internaționale. Dar se spune că, atunci când din iubire pentru Dumnezeu se adună toți discipolii, Dumnezeu Însuși trebuie să încalce multe reguli. De aceea a fost acceptată această Puja. Cred că a fost o idee bună să fie făcută cel puțin o dată. A fost dorită prin iubirea și devoțiunea voastră, și de aceea se va face Puja. Pur și simplu așa a fost să fie să mă aflu în Anglia acum, deoarece această Puja, dacă s-ar fi făcut vreodată, ar fi trebuit să aibă loc în India. Și asta pentru că este Puja pentru zeitatea Vishnumaya, a cărei sămânță nu este ușor de plantat în țările din Occident.

Programarea tuturor shakti a fost făcută astfel încât noi să avem mai întâi o Mamă drept shakti, Mama Primordială. Apoi avem trei shakti izvorâte din Ea, așa cum știți, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Apoi sunt copiii lor: frații și surorile; așadar înainte de a fi creată puterea a ceea ce denumim soție, a fost creată această putere a surorii. Știți că Brahma, Vishnu și Mahesha s-au născut din aceste trei shakti și cu toții au avut surori. Iar surorile lor s-au căsătorit. De exemplu, sora lui Vishnu este Parvati, iar Ea s-a căsătorit cu Shiva. E foarte important de înțeles că aceste trei tipuri de puteri lucrează mereu în chakre. Iar dacă înțelegeți aceste trei puteri, felul lor de a acționa, veți înțelege care este importanța lui Vishnumaya. Vishnumaya este puterea surorii în familie.

Deci femeia este puterea, iar bărbatul este puterea cinetică ce evidențiază puterile acestor trei puteri care-l înconjoară. Când se manifestă puterea masculină, toate aceste puteri încep să ajute, acționează în corelație cu acea putere. E foarte important să înțelegeți puterea lui Vishnumaya, deoarece puterea Mamei există pentru a vă proteja inocența, ea fiind cel mai important lucru. A vă proteja inocența este puterea Mamei. Puterea lui Vishnumaya vă ocrotește castitatea. Uneori nu înțelegeți ce este castitatea și ce este inocența.

Inocența e o putere asupra căreia nu se acționează. De exemplu, în case avem electricitate. Electricitatea există tot așa cum și inocența există în noi; dar exprimarea ei se face prin intermediul castității. Cineva poate spune: „Am făcut asta în mod foarte inocent”. Nu, nu se poate. Pentru că dacă faceți ceva inocent nu vă poate leza caracterul, inocența sau virtutea. Așa că cei care spun: „Am făcut asta în mod inocent” greșesc. Pentru că ceva făcut în mod inocent se transformă în castitate. Când inocența este un mod de a fi, ea se transformă în castitate. Trebuie să vă respectați propria castitate. Castitatea este puterea lui Vishnumaya din noi, este puterea lui Gauri, fecioara neprihănită. Ea nu se căsătorește. Așa cum știți, Vishnumaya a fost creată și, chiar după ce s-a născut, a fost ucisă de Kamsa. Pentru a înțelege semnificația castității din noi trebuie să știm că temelia tuturor dharmelor este castitatea. Dacă nu avem simțul castității, nu putem avea dharma. Dharma nu este posibilă, căci ea este temelia. Va fi un castel din cărți de joc; fără temelia castității, el se prăbușește imediat.

Castitatea este un lucru foarte important, contestat în întregul Occident și de aceea spun că e greu să semeni sămânța castității în această țară. Iar asta ar trebui să se întâmple; trebuie să existe vreun plan divin, cred, de vreme ce această mare Puja are loc aici. Nu e o Puja ușor de făcut. Trebuie făcută de oameni inocenți, de oameni care duc o viață foarte religioasă, de cei care sunt

foarte caști, care și-au respectat castitatea. Cum voi sunteți acum sfinți, totul este pur și bun pentru voi, căci duceți o viață sfântă. De aceea castitatea s-a trezit în voi, castitatea acționează în voi sub forma lui Gauri, Kundalini a voastră. Așadar ajungeți la castitate care este esența vieții religioase, a vieții virtuozitate, a Sahaja Yoga. N-o puteți schimba. Această castitate vă dă maryadas, adică limitele. De ce stai acolo? Du-te în față. E mai bine să stai în față. Asta e... nu faci tu Puja. Dacă faci Puja, atunci stai acolo. Altminteri, mai bine stai jos, mai bine primești vibrațiile Mele acolo, în față. Hai, vino! Deci castitatea e cea care vă dă maryadas, vă dă limitele. Cum vă dă limitele?

De exemplu... fulgeră. Când doi nori, care sunt ca niște Sahaja Yoghini, am putea spune, se formează din mare, în ei există apă pură ce trebuie revărsată. Când ei se apropie și trec peste limitele egoului lor sau se ceartă ori se contrazic în vreun fel există această castitate, acest fulger; acest fulger care spune: „Nu e bine. De ce vă certați? De ce vă provocați unul altuia egoul?” Asta este treaba surorii.

Ieri au fost aici multe surori. Nu e treaba unei surori să țină partea cuiva, ci să arate că, dacă treci dincolo de limitele fraternității, apare un fulger. Puterea fulgerului e o parte a puterii lui Shri Krishna pe care a extras-o din El Însuși. De aceea a devenit o încarnare atât de plăcută și de binevoitoare. A extras-o din El Însuși. A spus: „Acum ai devenit sora Mea. De fiecare dată când oamenii încearcă să se poarte urât, acționează!” Așa a devenit Shri Krishna o încarnare foarte binevoitoare și, cum se spune, romantică. Pentru că a extras din Sine însușirea surorii și a avut rezultatul dorit. Dar Ea a fost mereu alături de El și a acționat împreună cu El, căci în familie sora trebuie să aibă grijă ca frații să nu se certe, să fie îngrijiți bine, să nu fie provocați de alții prin aceea că le dă maryadas cât de departe să meargă. Cât de departe să meargă.

E foarte important, foarte important pentru noi toți să înțelegem că Freud și toți acei oameni absurzi au conceput teorii care o contestă pe Vishnumaya; cum că trebuie să avem tot felul de relații stranie, ceea ce este imposibil, este greșit. Dacă există vreo relație de acest fel între frați și surori, timp de șapte generații familia va suferi din cauza unor boli îngrozitoare, șapte generații! Iar dacă există un alt fel de relație, stil Freud, atunci familia va suferi paisprezece generații. Forțele Vishnumayei vă țin egoul sub control, vă țin superegoul sub control, familia vă este sub control, toți sunt sub control, sunt călăuziți de puterea pură a lui Vishnumaya care se află în noi toți. Partea cea mai tristă este că Vishnumaya este în suferință în toate țările occidentale, în mare suferință. Vreau să spun, Mi-am pierdut auzul, la asta s-a ajuns pe partea stângă. Deoarece simțul castității lipsește cu desăvârșire. Să nu ținem seama de cei care n-au bun simț. Noi suntem acum Sahaja Yoghini.

Revenind la subiect, trebuie să spunem că, în unii, încă mai stăruie concepții ciudate. De exemplu: „Sunt bună prietenă cu domnul acela” sau: „Sunt în foarte bune relații de prietenie cu domnul cutare sau cutare” și așa mai departe. Asta nu e maryada. Nu pot exista prietenii între bărbați și femei, nu se poate. E ceva total absurd. Întreaga civilizație occidentală este ciudată. Căci dacă te duci la o petrecere, trebuie să stai între doi soți ai altor doamne. Groaznic! În Orient nu e așa, deoarece Vishnumaya se opune acestor lucruri. Ea va avea grijă ca soțul și soția să stea împreună. Așa cum știți, castitatea lipsește aici în așa măsură, încât Vishuddhi stâng se blochează. Și, pe măsură ce vorbesc, se blochează mai tare. Când spuneți că nu sunteți vinovați, îi mărturisiți efectiv asta lui Vishnumaya, propriei voastre surori, spunând: „Nu sunt vinovat”. Căci Ei nu-i place să purtați vreo vină. Poate că soției îi place să te simți vinovat, la gândul că puterea ei ar fi contestată și ar avea o rivală. Dar nu și Vishnumaya. Sora nu spune asta. Dar o soră și un frate nu sunt niciodată prieteni. Noi stăm aici în grup, iar în orice grup există un frate și o soră. Toți știu că suntem frați și surori, dar nimeni nu se agată de cineva anume, nu i se adresează unei anumite persoane, nu se împrietenește cu acea soră.

De exemplu, o dată am avut o mare sărbătoare creștină, țin minte că trebuie să fi avut cel puțin treizeci de veri și patru-cinci frați la vremea aceea. Ne-am dus la acea sărbătoare, unde printre indienii creștini erau creștini din toate straturile sociale. Erau și niște vagabonzi, cred, care au făcut unele observații despre noi, adică despre surori. Nici nu știam că avem așa mulți veri. Cu toții au sărit, ca împinși de arcuri, s-au dus la ei și i-au luat la bătaie pe acei băieți. Atunci ne-am dat seama ce mulți veri aveam. Altfel nici n-am fi știut. Ei erau undeva, noi nu prea vorbeam cu ei, vorbeam între noi, cu prietenele noastre, noi, fetele, vorbeam între noi. Brusc am constatat că avem așa mulți veri și frați, ceea ce era surprinzător... să avem așa mulți veri acolo, noi nu am știut. Și ei au sărit imediat în apărarea castității surorii lor, deoarece aceasta este temelia propriei lor castități. Dar, în mod obișnuit, cu fratele nu vorbești prea mult, nici fratele nu-ți vorbește prea mult, nu vă împrieteniți între voi. Însă la greu, când maryadas sunt puse la încercare, când e nevoie de un sfat pentru cineva drag din familie, sora este prezentă.

De curând, fratele Meu mai mic Mi-a scris o scrisoare, pentru că s-a ivit o problemă în familie. Mama Mea nu mai este și, firesc, o soră este mai potrivită, deoarece ea este mai disponibilă decât mama. Mama este atât de ocupată cu toată familia, cu toată treaba pe care-o face. De aceea sentimentul față de o soră este foarte important. Imaginați-vă în ce stare gravă este Vishuddhi nostru stâng. Asta, desigur, pentru că n-am avut niciodată grijă de castitatea noastră, nu ne-am respectat castitatea. În India nu este așa. Femeile și bărbații își respectă foarte mult castitatea. I-am întrebat pe câțiva tineri care au mers în străinătate și ei au spus: „Deși am făcut toate lucrurile greșite ca și ei, am știut tot timpul că procedăm greșit.” Am spus: „Cum adică?” Ei au zis: „Este ceva asemeni relației cu sora”.

Dar acum pot afirma că bărbații indieni încep să fie ca voi. Și-au pierdut puterea de a-și păstra castitatea. Bărbații trebuie să-și respecte castitatea, pentru că au impresia că nu datorează nimic castității. Iar dacă temelia existenței voastre spirituale nu există, vă prăbușiți urgent. De aceea am tot spus: „Puneți-vă atenția pe Mama Pământ, pe tot ce este verde”. Verdele este culoarea potrivită. Dacă vă puneți atenția pe asta, veți scăpa de greșelile pe care le faceți tot timpul, de a comite adulter. Vă uitați la surorile altora, la soțiile altora, la fiicele altora. Relația care se exprimă acum este cea a unei fiice, a unei surori sau a unei mame, o relație foarte, foarte pură.

Să presupunem că vă folosiți creierul excesiv. Atunci de ce vi se blochează inima? V-ați gândit la asta? De ce vi se blochează inima când folosiți prea mult partea dreaptă? Din ce motiv vi se blochează inima? Trebuie să înțelegeți asta, este același lucru. Relația lui, să spunem, Shiva este către Vishnu. În primul rând, El s-a căsătorit cu soția... cu sora lui Vishnu. Înțelegeți? Atunci cine este sora lui Shiva? Sora lui Shiva este Saraswati. Dacă acționați prea mult asupra lui Saraswati, inima se va bloca din cauza maryadas. Așa au avut loc căsătoriile între ei, încât relația cu sora reușește să mențină maryadas ale chakrelor voastre. Dacă nu țineți cont de asta, vă treziți pe stânga sau pe dreapta, pentru că ați trecut peste maryadas.

Această relație cu sora a existat și la alte încarnări. De exemplu, Mohamed Sahib a avut o relație de soră cu... de fapt, trebuie să spunem că sora lui a fost soția lui Ali, dar Ea i s-a născut ca fiică. Așa că ele se pot naște ca fiică sau ca soră, Ea s-a născut ca soră a lui Nanaka - Nanaki. S-a născut ca fiică a lui Mohamed Sahib. Putea fi o soră sau o fiică a unei încarnări. Dar fiica și sora reprezintă castitatea inocentă și pură. Gândiți-vă la cei care nu pot înțelege importanța castității. Cum pot ei să vorbească despre legi, oricare ar fi ele? Pentru că lege înseamnă maryadas. Iar percepția lor corectă vine prin puterea lui Vishnumaya. Ați putea spune că și a fura lucrul altuia este greșit, pentru că lucrul aparține altcuiva. Dar cine vă va spune asta? Cine vă va spune că este greșit? Firește că există poliție, dar cine a spus? Legiuiitorii, al căror aspect din jocul inconștientului este Vishnumaya. Pentru că, de îndată ce furați ceva, vă simțiți vinovați. Și în lege se folosește cuvântul „vinovat”. Iar vina vine de pe partea stângă,

este Vishnumaya. Cât de important e să ai simțul castității! Dar noi suntem oameni de toate felurile. Cei care au castitate morală n-au castitate materială. Cei care au castitate materială poate că n-au castitate morală. Esențială este castitatea morală, ea este foarte importantă, căci este înăscută.

Când castitatea morală vă este menținută în perfectă stare, în mod automat apare și castitatea materială. Dar efectul este același. Fie că înșelați cu bani în Sahaja Yoga, fie că înșelați moral, Vishuddhi stâng al vostru se va bloca și problema se va declanșa din Vishuddhi stâng. Să presupunem că cineva încearcă să înșele în Sahaja Yoga. Vrea să ia banii din Sahaja Yoga sau ceva similar. Imediat i se blochează Vishuddhi stâng. De îndată ce i se blochează Vishuddhi stâng, începe să se poarte nefiresc, iar blocajul este vizibil. Dacă deveniți imorali, vi se blochează tot Vishuddhi stâng. Tot ce e legat de vină de acolo vine. Și păcatul împotriva Mamei ar putea fi o insultă. A întoarce vorba Mamei în orice fel. Mulți au obiceiul să spună „Nu, Mamă”. Niciodată nu se spune „nu”. Pentru că dacă spui „nu”, înseamnă că te îndrepti spre Vishuddhi stâng. Puterea Vishnumaya nu va tolera cu niciun preț acel „nu”, cu nici un preț.

Mulți au obiceiul să spună: „Nu, Mamă”. Așa ceva nu se face, căci odată ce v-ați blocat la Vishuddhi stâng, toate chakrele voastre de pe partea stângă slăbesc deoarece castitatea, care este temelia tuturor chakrelor, este slabă. Ce important este să înțelegeți valoarea lui Vishuddhi stâng! Cu toții ne blocăm la Vishuddhi stâng și nu considerăm asta ceva important. Ci spunem: „Mi s-a blocat Vishuddhi stâng”, adică „Mă simt vinovat”. Nu înțelegem: „Ce am făcut? Am trecut peste limite, de aceea am asta aici. Am neglijat un anume tip de moralitate. Am mers pe o cale greșită împotriva Mamei și a Tatălui, de aceea se blochează Vishuddhi”.

Vishuddhi stâng este un indicator al greșelilor, al erorilor, al păcatelor. Nu ne putem permite să avem Vishuddhi stâng, Sahaja Yoghinii nu-și pot permite să aibă Vishuddhi stâng. Mai mult decât atât, mai și fumează. Iau tot felul de lucruri. În India mestecă tamakhu, un fel de - ce frunze sunt acestea? - frunze de tutun. Și consideră că n-au făcut nimic rău. Dar Vishuddhi stâng se blochează. Într-un fel Vishuddhi stâng este o poartă spre tot soiul de probleme personale. Deci fiți atenți să nu vă simțiți vinovați pentru nimic. Mai mult, este un cerc vicios foarte larg. De exemplu, unii au făcut ceva rău. Am decis să le spun în față, fie că le convine, fie că nu: „Asta e greșit”. Oricât e posibil. Firește, uneori încerc niște trucuri cu ei, ca să înțeleagă, dacă nu pricep de vorbă bună. Până la un punct. Apoi le spun: „Mai bine ieșiți. Nu vă mai pot ține în corpul Meu”. Și îi dau afară din Sahaja Yoga. Odată dați afară din Sahaja Yoga, măcar Eu scap de bătaia de cap.

Am constatat că, această negativitate începe să acționeze, oamenii, în loc s-o înfrunte, în loc să înfrunte greșelile: „Am greșit, nu trebuia să fac asta, e un lucru rău”, încep să dea explicații. Odată ce începeți să vă justificați, Vishuddhi stâng începe să devină ca o excrescență mare și umflată și atunci e imposibil de vindecat, imposibil de curățat. Așa că oamenii încep să dea explicații „de ce am făcut asta, de ce am făcut aia”. Odată ce se spune „e greșit” – e greșit. Trebuie să acceptăm: „Bine, data viitoare nu mai fac asta. Îmi pare foarte rău”. Dar „îmi pare rău” pare foarte greu de spus, cel puțin pentru Sahaja Yoghinii occidentali și chiar pentru unii Sahaja Yoghini indieni e greu să spună „îmi pare foarte rău”. Indienii nu se simt niciodată vinovați – e un lucru bun. Dar ei nu spun niciodată: „Îmi pare rău”. Deci este același lucru.

Trebuie înțeles că atunci când ai făcut o greșeală, ești o ființă umană și a greși este omenesc, iar a ierta - divin. Dar trebuie să știi că ai greșit. Dacă dai mereu explicații, un lucru e clar - nu înțelegi că Dumnezeu știe totul. Dacă El spune: „Ai greșit”, atunci ai greșit. Cum poți contesta, cum poți spune: „Din cauza asta am făcut, din cauza aceea” asta trebuie să înțelegeți. Pentru că asta este puterea electricității trebuie să înțelegeți - vă dă un șoc. Vă curentează. Iar atunci vă dați seama că: „Am făcut o greșeală”.

Așa că nu vă aplicați singuri un șoc electric. Nu vă purtați astfel încât să primiți în final un șoc. Desigur, puterea Mamei este atât de iertătoare, puterea lui Sadashiva este atât de iertătoare, încât vi se permite iar și iar să faceți mereu același lucru o vreme. Dar vi se spune, vi se explică: e greșit. Însă, presupunând că treceți peste limite, cu siguranță Vishnumaya apare brusc și totul este dat în vileag. În Sahaja Yoga sunteți demascați.

Astfel că trebuie să știți că, deși această putere vă ajută atât, vă călăuzește atât, vă desăvârșește, vă hrănește și vă protejează - totuși e până la un punct, după care vă demască. Pentru că nu vă mai poate suporta prostia. Așa că dacă veți continua tot așa, va avea grijă să vă dea în vileag. Ați văzut oameni făcând tot felul de lucruri urâte. Am cunoscut mulți prim-miniștri și pe toți acești președinți și așa mai departe. După moarte sunt demascați. Nimeni nu spune că persoana cutare sau cutare a fost castă. Foarte puțini conducători de națiuni au primit acest calificativ, că au avut foarte multă castitate. Castitatea este un calificativ pe care ei îl primesc foarte rar. Pentru că odată ce obții puterea crezi că ai mână liberă. Poți fi un... poți face ce dorești, poți fi o persoană castă, poți fi lipsit de virtute, poți să faci ce-ți place. Într-un fel ești orbit de ideea că: „Am obținut toate puterile, acum sunt foarte bine situat” și ea te induce complet în eroare, astfel că uiți cât de importantă este castitatea.

Cu cât o persoană este plasată mai sus în viață, cu cât ocupă o poziție mai înaltă, cu cât egoul îi este mai umflat, cum se zice, cu atât mai mult apasă asupra lui Vishuddhi stâng. O astfel de persoană evadează în Vishuddhi stâng, pentru că, în adâncul inimii, în propriul inconștient, se simte vinovat. Și totul se transformă în vinovăție, vinovăție în Vishuddhi stâng. Și când totul se duce în Vishuddhi stâng sub formă de vinovăție, este dificil, pentru că o astfel de persoană devine extrem de sensibilă. Orice i-ai spune, se simte mai vinovată. Dacă încerci să-i vindec Vishuddhi stâng, starea i se înrăutățește. E foarte greu cu cei care au Vishuddhi stâng, iar cei care au Vishuddhi stâng dau mereu explicații. O persoană care are Vishuddhi drept va fi arogantă, însă cei cu Vishuddhi stâng au o metodă foarte vicleană de a răspunde obraznic și a da explicații pentru toate. Orice le spui, îți răspund: „Nu, Mamă, asta e așa, asta e așa”. Asta e una. Nu doar atât... nu se opresc aici, devin sarcastici. De aceea occidentalii nu vorbesc niciodată direct, ci sunt mereu sarcastici. Se consideră că a te adresa direct este prostesc, lipsit de inteligență, dacă nu vorbești într-un mod foarte sarcastic, uneori greu de înțeles. De aceea vorbesc foarte întortocheat. Iar acest fel de a vorbi provine din problema de la Vishuddhi stâng.

Dacă Vishuddhi stâng al vostru este într-o stare foarte proastă, nu puteți face nimic agreabil, frumos sau demn de apreciere. Vishuddhi stâng nu apreciază niciodată. Cei care suferă de Vishuddhi stâng nu pot aprecia o altă persoană, niciodată. Vor avea propriul fel de a spune, de pildă vor gândi: „Sunt cel mai bun”, pentru că trebuie să existe, acea problemă trebuie să existe, cum altfel? E un fel de ego pervers. Nu vrea să accepte că: „Oricine poate fi mai bun ca mine”, că: „Trebuie să mă iau după alții”, că: „Trebuie să învăț de la altul”. Am avut multe exemple, mai ales cu cei care sunt în preajma Mea. Văd că ajung foarte repede în Vishuddhi stâng. Pentru că le lipsește protocolul.

Odată ce încep să fie lipsiți de protocol, intră în Vishuddhi stâng. A fi alături de Mine este o binecuvântare, fără îndoială, dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți să nu încălcați protocolul. Nu încercați să vă evidențiați năpustindu-vă. Unii au obiceiul să treacă peste limite și, de îndată ce treceți peste limite, se creează Vishuddhi stâng. Pentru Mama voastră ar trebui să existe un sentiment de profundă venerare, ar trebui să fie respect, care este protejat de către Vishuddhi stâng. Aceasta este o putere ascunsă a lui Shri Ganesha; ceea ce numiți puterea lui Shri Ganesha acționează drept castitate în Vishuddhi stâng. Toate puterile lui Ganesha sunt exprimate prin Vishuddhi stâng. Cei care cred în Ganesha, în inocența pură, trebuie să știe că în comportamentul vostru de zi cu zi, în acțiunile voastre zilnice trebuie să existe castitate. Ganesha se exprimă sub formă de flori ale castității.

Dacă nu există castitate în Legea Divină, cum deosebiți oamenii, cum faceți totul bine, cum îi curățați, cum îi faceți să evolueze? Presupunând că un arbore crește fără să se oprească, crește nesăbuit, fără limite, ce veți câștiga de pe urma lui? Nimic. Deci, pentru a înălța o persoană tot mai mult, trebuie să-i impui limite. Tatăl meu obișnuia să dea un exemplu foarte bun. Dacă iei niște grâu, grâul... (Te rog nu deranja acum. Dacă vrei să ieși, poți să ieși. Dar nu-i deranja pe ceilalți mergând încoace și-ncolo.) Vedeți, acesta e un alt aspect. Toate acestea nu sunt altceva decât mișcări de revoltă ale lui Vishuddhi stâng. Acest mod de a ieși în evidență, de a deranja sau de a încerca să fii foarte dominator, foarte înfipt sau încrezut vine din Vishuddhi stâng, pentru că vreți să puneți stăpânire pe propriul Vishuddhi stâng. Și acolo se mai adaugă ceva. Cu cât încercați mai mult să-l dominați, cu atât se mai depune ceva acolo.

Legat de povestea tatălui meu, el a spus: „Dacă împrăștii grâul, el se risipește asemeni atenției. Dar dacă-l pui într-un sac de iută, într-un sac, poți să-l aduni și el se înalță”. Tot așa, dacă vă irosiți atenția fără castitate, ea se risipește în exterior; nu are limite, nu are formă, nu are contur. Dar dacă-i puneți limite, vă înălțați din ce în ce mai sus și vă puteți ridica în viața voastră spirituală. Deoarece sunteți aceia care vor să ducă o viață foarte spirituală, trebuie să înțelegeți că Vishuddhi stâng trebuie corectat.

Cum vă corecți Vishuddhi stâng? Unii mă obosesc foarte tare, efectiv să fii... devin foarte... și renunț. Căci, dacă se blochează și le spui: „Te blochezi”, e mai rău. Un cerc vicios! Ce tratament există? Cum să întrerupi acest cerc vicios? Să privești lucrurile în față. Să spui: „Pentru ce? Pentru ce te simți vinovat? Faci mereu aceeași și aceeași greșeală și tot o repeți!” Trebuie să vă faceți aceste injecții singuri. Dar în loc de asta, îmi spuneți: „Nu, Mamă. Nu, Mamă. Nu, Mamă.” Spuneți-vă vouă înșivă: „Nu, eu-le! Azi am făcut asta, mâine fac asta, poimâine tot așa. Oprește-te odată! Oprește-te! Oprește-te aici!” Acolo vă folosiți puterea Vishnumaya. Puterea Vishnumaya trebuie neutralizată - dacă e așa, prin greșelile voastre. Ca puterea Ei să revină, trebuie să folosiți puterea lui Vishnumaya aplicându-vă singuri șocuri. Numai așa reușiți. La acest nivel, al Vishnumaye, dau greș, realmente. Voi trebuie să acționați.

De aceea m-am gândit la această Puja. Iar când îmi faceți această Puja, dacă spun ceva, se creează mai multă Vishnumaya în voi. Dar pentru voi calea cea mai simplă este: „Mă simt vinovat”. Sunteți terminați. „Mi-am asumat pedeapsa, mă declar vinovat”. E ca în instanță; jurații spun: „Vinovat”, iar voi acceptați: „Sunt vinovat”, dar fără vreo pedeapsă. Nu primiți nicio pedeapsă. Dacă ați greșit, pedepsiți-vă singuri. Există două feluri în care oamenii se pedepsesc. Unii se pedepsesc spunând: „Nu mănânc!”. Dar cei care obișnuiesc să postească pot deveni agresivi prin acest obicei de a-i chinui pe alții postind. Adică oamenii pot fi foarte vicleni. Ei știu întotdeauna cum să se omoare cu un cuțit tocit. Nu așa vă puteți corecta.

Ca să vă corecți, trebuie să vă priviți în față. Să presupunem că ați făcut ceva greșit. Atunci trebuie să faceți ceva care vă place de obicei, ca să vă pedepsiți. Trebuie... trebuie... mă scuzați, trebuie să faceți ceva ce nu v-ar plăcea să faceți de obicei. Adică să vă corecți: dacă de pildă cineva îndrăgește grădinile și florile, când faceți vreo greșeală, să nu priviți florile un timp. Închideți ochii în fața florilor. Sunt persoane cărora le place foarte mult să cânte. Dacă greșiți cu ceva, nu mai cântați. Așa trebuie să aplicați șocuri. Trebuie să știți că Vishnumaya este un fulger, iar discursul trebuie să fie aidoma lui. Nu poate fi delicat precum Shri Krishna. E un lucru foarte puternic, vă asigur. Fie ca Dumnezeu să trezească în voi acea putere a lui Vishnumaya. Este cel mai puternic lucru pe care-l poate avea un om, cel mai auspicios. Deveniți o persoană sfântă. Aceasta este una din căile prin care primiți Realizarea lui Dumnezeu.

Pentru întrebarea pusă ieri pe bună dreptate, răspunsul este să vă stabiliți propria castitate. Nu făcând bandhan, nici luând vibrații de la Mama și apoi rătăcindu-vă, nu așa. Ci corectându-vă singuri de dimineața până seara. Privindu-vă în față fără vreun sentiment de vină. Și învățând lucruri noi în permanență. Sora este cea care vă învață mereu cum să fiți din ce în ce mai bine, nu Mama. Pentru că Mamei îi poți spune: „Nu, Mamă!”. Dacă-i spui surorii - curent electric. E clar? Băgați-vă degetele în priză și veți ști. Fără explicații.

Având această înțelegere, azi vom face Puja pentru stabilizarea castității noastre, a castității emoțiilor și minții noastre. Uitați tot ce-ați făcut până acum, uitați trecutul. Este foarte important să uitați trecutul, pentru că el este o modalitate excelentă de a da explicații: „Din cauză că am avut asta, s-a întâmplat asta. Mama a fost așa și pe dincolo... tata a fost așa.” Uitați-i pe mama, pe tata și pe toți. Acum aparțineți acestei familii care este sfântă. Vă aflați printre cei așezați aici, niște sfinți. Aceste legi vor începe automat să acționeze și nu va mai trebui să vă spun dacă să fiți sau nu prietenos cu cineva anume.

Vedeți, interesul acordat permanent sexului opus nu este semn de castitate. Este ceva oribil, e culmea ridicolului, deveniți un prostănac! Ca, de pildă, unii bărbați știu atâtea despre ce folosesc femeile, parfumuri, una, alta... Pentru ce? Sunteți sclavii femeilor sau ce? Ei devin experți în lucruri prostești. Sunteți bărbați, trăiți ca niște bărbați! Iar femeile să aibă acel simț al castității în interior, pentru că ele sunt puterile. De ce vreți să deveniți asemeni bărbaților? Voi sunteți puterile din spatele lor. Iar femeile trebuie să aibă grijă de castitatea lor. Pentru asta, trebuie să spun, trebuie să Mă plec în fața indiențelor. De la ele trebuie să învățați cum să fiți umile, cum să fiți caste. Firește că multe nu sunt așa. Dar au multă umilință.

Există o singură categorie care nu trebuie să aibă umilință - și anume încarnările. Eu nu pot avea umilință. Îmi pare rău să spun asta. Voi aveți anumite însușiri care vă fac să vă bucurați și să nutriți un sentiment - eu nu pot. Eu nu pot fi smerită, nu pot, îmi pare rău. Nu trebuie să fiu. Nicio încarnare n-a fost umilă. Nu poate. Pentru că n-are nicio vină.

Eu pun așa de mulți oameni vinovați în Vishuddhi stâng al Meu, încât auzul Mi se blochează în încercarea de a-i curăța. Dacă vă puteți curăța vinovăția, urechile Mi se vor deschide, suferința Mea va dispărea. Vă rog să vă păstrați în bună stare Vishuddhi stâng, să nu vă simțiți vinovați, să fiți pe centru. Fiți pe centru, urmăriți-vă și priviți-vă în față, electrocuțați-vă, corectați-vă. Numai astfel de oameni se vor înălța.

O altă modalitate este meditația. Cu mâna stângă spre fotografie, cu lumânarea aprinsă aici, cu mâna dreaptă pe Mama Pământ, puteți reuși. Puneți flacăra lumânării aici faceți un bandhan la Vishuddhi stâng. Puteți reuși. Dar acestea devin ritualuri, dacă nu le faceți din inimă. Mai întâi priviți lucrurile în față sub aspect mental, apoi lucrați cu acestea. Să înțelegeți și în plan emoțional; emoțiile să nu conțină vinovăție. Pentru toate scopurile practice, să nu folosiți cuvinte care ne indică vinovăția, ci umilința. Umlința este foarte diferită de vinovăție. O persoană vinovată este constrânsă, este oprimată. În schimb, o persoană umilă este liberă. Este umilă în propria libertate, în propria exuberanță. Asemeni arborilor, când sunt încărcati cu fructe se apleacă spre Mama Pământ. Dacă mergeți la mare, veți vedea că toți pomii de pe țărm, mai ales cocotierii, se înclină spre mare. Deoarece marea le-a dat acea însușire. Apa din nuca de cocos provine din mare. Așa că toți au acel respect, acea umilință față de mare.

Tot așa, doar cel care nu este vinovat va fi umil cu adevărat, pentru că cei vinovați sunt agresivi prin sarcasm, prin cuvinte grele, prin replici obraznice, prin explicații. Dar omul umil este liber, liber să fie umil, liber să fie amabil, să fie agreabil, să fie milos, și astfel de Sahaja Yoghini trebuie să fiți voi, încât oamenii să fie impresionați de umilința voastră, atunci când vă cunosc. Dar umilința n-are nici urmă de servilism.

Inocență și umilință. Asta îmi lipsește total; nu pot fi umilă, iar voi să nu încercați niciodată să Mă umiliți, pentru că nu se cuvine. Dar nimeni din cei care Mă cunosc nu poate afirma că, prin comportament, nu sunt umilă. Mă comport ca o persoană foarte umilă. Pot să Mă comport ca o persoană foarte umilă, dar, ca să fiu sinceră, în Mine nu există niciun fel de umilință, niciun pic de umilință. Compasiunea este foarte diferită de umilință. Umlința este o însușire umană aparte, pe care o au doar devoții. Doar devoții o au. Este o însușire minunată de a sta sub ploaia de beatitudine. Acela care dă beatitudinea nu poate fi umil, deoarece nu poate lua nimic. Doar ființele umane care sunt umile o pot lua, o pot dobândi și primi. Iar cel care n-o poate lua este atât de singur, atât de singur! Acela nu se poate întovărăși cu nimeni, pentru că trebuie să dea mereu - este așa de singur. Și trebuie să se lupte de unul singur cu toate. Cei umili se pot împrieteni unii cu alții, își pot împărtăși unul altuia problemele. Eu nu pot, pentru că voi nu aveți soluții. Eu trebuie să-mi rezolv singură problemele.

Umlința vă poate ajuta să vorbiți, să aveți o relație cu prietenii voștri, cu toți, să vă împărtășiți greutățile. Dar trebuie să vă previn din nou, pentru că se întâmplă mereu, umilința voastră nu trebuie să fie atașată. Umilă este o persoană detașată, umilința este o însușire detașată. Nu este o însușire care te face să te atașezi de o persoană sau alta. Este un mod umil de viață, în care nu ești arogant când nu este cazul și nu ții la alții. În India se spune că vaca este un animal foarte umil. Dă lapte, oferă totul, nu atacă. Umlința este o pavăză pentru voi. Firește că unii profită de pe urma celor umili, nu contează. Cât timp nu v-ați pierdut umilința, totul este bine. Dar oamenii își pierd umilința. Cei care încearcă să-și creeze probleme capătă Vishuddhi stâng și-și pierd umilința. Acest lucru nu trebuie pierdut.

Ca să vă mențineți conexiunea cu Divinul, trebuie să fiți umili. Nu se poate altfel. Dacă nu sunteți o persoană umilă, nu puteți păstra legătura. Sunt două însușiri, ca un ștecher și o priză. Ștecherul trebuie să fie ștecher, iar priza să fie priză. La fel, dacă trebuie să primiți ceva de la Divin, să fiți umili. Prin aroganță nu veți primi. Prin agresiune nu veți primi nimic. Unii simt că: „O iubesc pe Mama”. Dar iubirea asta trebuie exprimată printr-o umilință desăvârșită. E singura modalitate, este singurul canal prin care vă puteți apropia de Mine, altfel nu.

Încheiem azi la un nivel foarte înalt. Este începutul Realizării lui Dumnezeu. Dar trebuie să țineți pasul cu Mine; nu e ușor să vă țineți după Mine. Așa că trebuie să măriți pasul odată cu Mine. Dacă trebuie să mergeți spre Realizarea lui Dumnezeu, stabiliți-vă mai întâi simțul castității și al umilinței. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Acum începem Puja. Îmi puteți spăla Picioarele, dacă doriți. Trebuie făcută Puja lui Ganesha; o Ganesha stotra. Pentru asta trebuie să vă judecați singuri, adică să nu acceptați vinovăția, ci să vă judecați: „Sunt o persoană foarte înfiptă? Mă vâd în față tot timpul? Mă așez mereu în fața tuturor? Încerc să fiu arogant cu Mama? Îi spun Mamei „nu”? Mă port ca...?” și urmăriți aceste aspecte în voi înșivă. Nu alții, ci voi trebuie să vedeți: „Până unde merg? Sunt înfumurat? Sunt încrezut? Fac lucruri ce n-ar trebui

făcute?” Și așa pătrundeți în miezul lucrurilor, căci sunt aspecte simptomatice. Simptomele vin din interior și odată ce vă înțelegeți simptomele: „O, iată cum sunt! Bine, până aici!” Priviți totul în față. Spuneți-vă vouă înșivă! Când spuneți: „Nu sunt vinovat” nu înseamnă că nu priviți lucrurile în față. Le priviți.

Bine. Vom face spălarea Picioarelor. Îmi pare rău, dar azi numai fecioarele mă pot venera, doar fecioarele adevărate mă pot venera. Fetițe, dacă sunt. Bună, sunt, vin. Veniți, veniți, veniți, toți copiii! Bună, hai, urcă... Frumoasă rochiță! Ah, ha! Ah, ha! O, ce rochiță frumoasă, Athena! Veniți! Unde sunt ceilalți? Hai, toți copiii, toți copiii! Numai copiii pot face asta... Bine, așezați-vă, stați jos. Veniți în față. Oh, cineva poartă sari!... Toți copiii. Așezați-vă. Stați jos. Stați jos. Toți copiii să stea aici, bine? Bună, India, ce mai faci? Fii atentă la lumânarea asta, da? Poți să muți asta puțin mai încolo?

Îmi fac griji pentru copii. După aceea putem s-o aprindem. Mulțumesc. Vin mai mulți, tot mai mulți vin. În viitor vor fi mult mai mulți și poate că voi veți sta afară. Acum ei stau afară. Peste un timp toți va trebui să stați afară! Așa va fi cel mai bine. Toți vor spune: „Afară, afară!” Să mai crească! O armată nouă se apropie... Cred că poți face asta. I-o dai lui și face el asta. O s-o facă. O s-o facă cu grijă. Veniți, veniți! Gavin, mută asta puțin în ambele părți. Bună, veniți pe aici! Mai întâi să vină cei mici. Toți cei mici. Voi sunteți cei mai mici, da? Cine este cel mai mic? Mai vine cineva? Stați jos. Stați jos. Vino aici, vrei să vii aici? Acum dă-i voie și lui. Lasă. Adu-l aici. Mai întâi să vină toate fetele, iar băieții mai târziu. Să facem așa? Sau să începem cu băieții? Mai bine băieții, nu-i așa? În fond sunteți surorile. Să vină mai întâi băieții, e bine. Mai întâi toți băieții și apoi surorile. Cine sunt băieții? Ah. Cu toții.

Surorile trebuie să aștepte puțin, bine? Vedeți ce ușor se acceptă asta. Toate surorile - ea este o soră - să meargă mai înapoi. Ea a înțeles? Bine, tu stai aici. Bine, spune-i. Tu stai aici. Tu vii în față. Bine. Acum toți băieții, hai. Veniți aici. Toți băieții trebuie să facă asta, iar surorile să aștepte. Nu mai sunt băieți? Veniți, veniți, veniți! Bine. Acum, toți... Dacă băiatul lui Pat e aici, chemați-l. Băiatul lui Pat. Să facă și el. Toți ceilalți să șadă. Bine. Toate surorile, toate surorile stau mai întâi jos. Băieții sunt primii, bine? Toate surorile stau aici ca să aibă grijă de băieți. Hai, veniți! Băieții trebuie să vină aici. Veniți, veniți, veniți... Bine, lasă-l să stea jos, e băiat. Hai, stai jos, ești băiat! Ah, ești băiat? Cei care sunt băieți să stea jos. Dacă te așezi tu, va sta și el jos puțin, va sta. E un băiat drăguț. Să nu fii sfios; nimeni să nu se sfiiască aici, bine? Ah, hai, veniți toți băieții. Cei timizi nu sunt băieți! Nu, el este băiat, e bun. Bine. Dacă sunteți băieți, nu trebuie să fiți timizi. Numai fetele sunt timide. E timid. E-n regulă, nu-l forța, nu-i nimic, nu forțați copiii. Ross e aici? Nu-i aici? Hai! Să aveți grijă de partea asta. Dă-i și lui. Trebuie să-mi spălați Picioarele. Bine, hai. Spune mantra pentru... doar rostește-o... În palme. Vă rog să-l lăsați pe el, iar voi să-mi spălați Picioarele, bine? Fii atent la asta. De aceea v-am chemat pe voi, pentru că ei sunt mititei.

Acum, spălați-Mi Picioarele. Spuneți-le cum să spele. Unul câte unul, hai. Spălați-Mi picioarele. Da, Markandeya, spală, e bine. Hai, cu toții, spălați. Spălați, spălați cu încredere. Bine. Vom avea un al doilea grup, bine? Apoi vom avea de asemenea un al doilea grup. E bine. Freacă, freacă. Freacă, freacă. Și pe acesta. Hai, spală-mi Picioarele. Dennis, lasă-i... spală-mi Picioarele. Hai, spală, spală. Spală, spală, spală. Acum hai - bună! Vino, spală-mi Picioarele. Spală-mi Picioarele. Bine. Bine. Acum și ceilalți băieți să facă asta, bine? Ai făcut? Bine. Și ceilalți băieți să spele. Hanu, tu ai făcut? Ai spălat? Bine. Băieții mai mari. Hai. Lăsați-i să spele, bine? Nanaka? Lăsați-i să spele, bine? Ridicați-vă. Te ridici, Markandeya? Să vină. Da? E bine așa. Și voi... Hanu? Să vină. Bine? Veniți în față. Hai, veniți. Gata, nu?

Acum să vină fetele. Acum urmează fetele. Băieții să plece, băieții trebuie să plece. Tu n-ai făcut? Bine, spune-i să facă. Tu, vino,

spală. Bine. Acum, toți să vă ridicați și să lăsați fetele s-o facă. Bine, vă ridicați? Băieții trebuie să spele. Cred că el a spălat. Ai spălat? Nu? Bine, vino, vino. Pune apa aici. Să vină. Bine, vino. Să vină. Bine. Ridică-te, Nanak, ridică-te. Danya? Doar un minut, doar un minut. Unii dintre voi - vă chem pe rând, bine? Acum, spălați. Spălați. Ajutați aici. Gata. Acum, să vină ceilalți. Ridicați-vă. Acum să vină fetele. Toți băieții să meargă la Nanaka, ridicați-vă, ridicați-vă, ridicați-vă încet. Să vină fetele. Veniți. Unde este Olympia? Stai aici. Stai aici. Stai aici. Fetele să stea. Băieții pot pleca. Ei trebuie să plece acum, pentru că aceasta e Puja fetelor. Amândouă mâinile. Bine? Acum ștergeți-vă mâinile. Bine, pune-l pe cap.

Toate fetele să se așeze aici. Olympia unde e? Vine. Stați jos, stați jos, stați jos. Bine. Olympia, vino. Toate fetele...Tu ai spălat, nu-i așa? Ai spălat, bine. Ia-o pe asta, s-o luăm de aici. Trebuie să spunei corect cele 108 nume, pentru că sunt cu adevărat numele lui Gauri. Cu putere. Cu putere. Freacă puternic. E bine. Nu, nu. Trebuie să-mi rostești numele, Gavin, altfel vibrațiile nu curg. Trebuie să spui mantra întreagă. Ce să fac? E ceva impus. Vrei să faci tu asta? Poți veni. Fii atent, bine? Pentru că totul apare în fotografie. Doar un minut, doar un minut. Le voi spune tuturor să ajute. Nu vă certați. Toți veți face asta. Fetele vor pleca. Pune asta aici. Vă mulțumesc foarte mult... E bine, frecați mâinile așa. Toate palmele s-au înroșit. Pe de-a întregul. Freacă-le peste tot, toate degetele. Faceți-o din toată inima, pentru că ceea ce se petrece este foarte mental. Faceți-o din inimă. Ceea ce spuneiți Mi se adresează Mie. Stau în fața voastră, norocoșilor! Faceți totul din inimă. Numai atunci va fi bine.

Deschideți-vă inima și faceți totul din inimă. Hai! Fără să vă simțiți vinovați. Sariul Vishnumaye este foarte frumos. Are două tipuri de nori și o lumină între ei. Este francez. Foarte semnificativ. Sari francez pentru Vishnumaya. Spuneți doar „Vishnumaya” - atât. Azi nu este Puja pentru Shiva. Și fără a-i face Puja, cum puteți să-i rostiți numele? Spuneți doar Vishnumaya: „Twameva sakshat Shri Vishnumaya ”. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Rostind numele lui Shiva, ambele Picioare Mi-au înghețat de-a dreptul. Bine. Bine. Aplecați-vă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

1986-0101, Shri Mahaganesha Puja

View [online](#).

Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (India), 1 January 1986.

Astăzi ne-am adunat aici pentru a-l venera pe Shri Ganesha.

Ganapatipule are o semnificație specială – pentru că el este Mahaganesha. Ganesha din Mooladhara devine Mahaganesha în Virata care este creierul. Asta înseamnă că este sediul lui Shri Ganesha. Înseamnă că din acest loc Shri Ganesha guvernează principiul inocenței. După cum știți foarte bine, este așezat la spate, în regiunea talamusului optic – cunoscut drept lobul optic; și el este cel care dă inocență ochilor. Când s-a încarnat sub forma lui Christos, al cărui sediu este aici, în față, la Agnya – el a spus foarte clar: „Să nu aveți ochi adulteri.” E o învățătură foarte subtilă din care oamenii nu înțeleg sensul cuvântului „adulter”. În general, „adulter” înseamnă „impuritate”. „Să nu aveți” nicio impuritate a ochilor – e foarte greu. În loc să spună să vă primiți Realizarea și să vă purificați back-Agnya, el spune pe scurt: „Să nu aveți ochi adulteri”. Iar oamenii considerau că e imposibil.

Pentru că lui nu i s-a permis să trăiască mult; de fapt viața lui publică se limitează la doar trei ani și jumătate. Așa că tot ce a spus are o importanță foarte mare, și anume că ochii voștri să nu fie adulteri. Unde există inocență, nu există adulter: înseamnă că acolo nu există nicio impuritate. De exemplu vedem cu ochii ceva ce vrem să avem. Începem să gândim. Gândurile apar unul după altul precum verigile unui lanț. Apoi intrăm în țesătura gândurilor oribile și devenim sclavii acestor gânduri. Chiar fără știrea noastră, ochii se îndreaptă spre lucruri foarte grosiere și vă trag în jos. După cum a spus Shri Krishna, copacul cunoașterii crește cu rădăcinile în sus: rădăcinile sunt în creier, iar crengile cresc în jos. Cei care s-au îndreptat spre materialism au crescut în jos.

Cei care s-au îndreptat spre Divin au crescut în sus, către rădăcini. Rădăcina principală, numită rădăcină pivotantă, rădăcina principală este inocența, este Shri Ganesha. Iar el devine Mahaganesha în Ganapatipule. Aici este înconjurat de principiul tatălui, de principiul de guru al mării, al oceanului, Oceanul Indian. Asta înseamnă că aici el devine guru. Când un sahaja yoghin își stabilizează principiul de Shri Ganesha, e încă un copil. Bineînțeles că ochii îi devin din ce în ce mai puri, puternici și scânteietori. Trebuie să fi văzut că atunci când Kundalini vă dă Realizarea, ochii încep să vă strălucească; e ca și cum ați avea o strălucire, puteți vedea strălucirea. Din cauza egoului strălucirea ochilor e acoperită, din cauza egoului se estompează. Din cauza superegoului, se acoperă cu lacrimi.

Dar când ochii sunt limpezi, le vedeți frumusețea – Shri Ganesha strălucind în privirea voastră. Atenția voastră începe acum să curgă prin fereastra templului lui Shri Ganesha. Dar când vă maturizați, deveniți Mahaganesha. Apoi Mahaganesha se stabilizează în voi și deveniți satguru, deveniți un guru divin; puteți să-i învățați pe alții. Până și un copil poate fi asta – chiar și un adult poate fi prost. N-are nimic de-a face cu vârsta, culoarea, crezul sau casta. Este starea la care se poate ajunge oricând. De pildă, noi l-am avut aici pe Gyaneshwara care la o vârstă fragedă a scris marea lucrare Gyaneshwari. După cum ați văzut ieri, la vârsta de doisprezece ani, Gorakhnath și-a stabilit Mahaganesha. Dar dacă nu încercați să vă înălțați, rămâneți la același nivel chiar și când îmbătrâniți.

Așadar maturitatea este semnul. Aici, după cum vedem la Ganapatipule, Shri Ganesha se află în forma lui completă, matură; astfel că și noi îl dezvoltăm în interior pe Mahaganesha, iar ochii ne devin puri, puternici și divini. Lucrând adecvat, sunt sigură că putem stabili această stare în interior. Azi am venit la Ganapatipule care are o importanță deosebită printre Asthavinayaka – cei opt swayambhus ai lui Shri Ganesha. Este sediul lui Mahaganesha. Mahaganesha este Pithadhish (conducătorul tuturor pithas-urilor) și, așezat pe acest pitha, îngrijește și protejează toate swayambhus ale lui Shri Ganesha. El are cunoașterea tuturor Omkaras și a obținut Guru Tattwa (principiul de guru). Dacă privim împrejur, oceanul atât de frumos și de curat spală picioarele acestui Ganapati, pentru că oceanul reprezintă Guru Tattwa, și prin intermediul acestui Guru Tattwa, el spală picioarele lui Shri Ganesha; așa ar trebui să se întâmple cu toți sahaja yoghinii. Se înfăptuiește Ganesha Sthuti, apoi se stabilizează Shri Ganesha, iar după aceea, prin intermediul lui Mahalakshmi Tatva, deveniți Mahaganeshas. Această stare poate fi obținută de copii, mici sau mari, adulți, doamne și oricine, dacă pot dobândi comportamentul corect, pe care-l numim în marathi Saraliya sau e numit Abhodita adică inocența, iar odată ce ni l-am însușit, putem obține Guru Pad, principiul de guru.

Niciun guru care n-are această natură corectă și n-are inocență nu poate fi niciodată guru, el este aguru (fals guru). Numai persoana a cărei atenție e întotdeauna îndreptată spre Puterea Divină poate deveni un guru adevărat. Atenția ființelor umane obișnuite este pervertită, nu e curată. De aceea a spus Christos că nu trebuie să aveți ochi adulteri, ceea ce înseamnă că, dacă ne punem atenția pe ceva, începem să gândim tot mai mult și ne vin în minte gânduri ciudate, de pildă: cum pot obține acest lucru sau de ce n-am obținut acest lucru – și alte asemenea gânduri de tipul de ce și de ce nu. Dacă vedem ceva și începem să gândim, atunci trebuie să știm că n-am trecut de Agnya chakra. Orice ați vedea, trebuie să fiți în stare să intrați în conștiința fără gânduri, în special când vedeți Devis și Devathas (zei și zeițe), care rezidă în sălașul ceresc al bunăstării și prosperității; cel puțin văzându-i ar trebui să deveniți fără gânduri. Odată ce obținem starea de conștiință fără gânduri, nu mai rămâne în atenția noastră nicio perversiune. Gândurile ce pervertesc mintea încetează, deci cum să vă mai influențeze perversiunea? Asta înseamnă, așa cum a spus Christos: „Să nu aveți ochi adulteri”; ochii trebuie să fie atât de puri, precum razele soarelui care cad pe copaci – ele nu absorb murdăria, ci doar hrănesc și, mai mult, ele dau copacilor putere. În același mod, sahaja yoghinii ar trebui să aibă o asemenea strălucire în ochi, încât să poată crea o atmosferă foarte pură în întreaga lume.

Puritatea atmosferei este lucrul de care avem nevoie azi, pretutindeni, astfel încât pacea, bucuria și Puterea Divină să se răspândească în această lume. Nu e suficient doar să cântăm laude lui Shri Ganesha; Shri Ganesha trebuie trezit în interiorul nostru, în așa fel încât să evolueze la stadiul de Mahaganesha. Doar după ce obțineți starea de Mahaganesha țara noastră poate să tragă foloase, iar prin țara noastră și alte țări se pot bucura de această stare. O să fim în fruntea celorlalți, dar dacă nu ne asumăm această responsabilitate, atunci nu pot spune ce se va alege de întreaga lume. Vă cer tuturor să eliminați impuritatea din ochii voștri. Pentru asta avem în Sahaja Yoga Nirvichara mantra. Nu permiteți gândurilor să vă domine, dacă ele vin, spuneți: Yen Neti Neti Vachane (repețiți: nu există, nu există) sau spuneți: Kshama Keli, Kshama Keli (iert, iert), astfel că acel gând e distrus; și odată ce se obține conștiința fără gânduri, perversiunea minții ia sfârșit. Toată lumea trebuie să se străduiască să nu aibă ochi adulteri. După cum a spus sfântul Tukaram: „De mintea mi-e pervertită din cauza ochilor, atunci nu vreau să am asemenea ochi, mai bine să fiu orb”. Într-un fel mai bine să fii orb, decât să ai mintea pervertită.

Mai bine să ai ochi interiori spre a vedea Divinitatea. Când aceste două principii se împletesc în mod adecvat, atunci se poate afirma că sahaja yoghinul a obținut principiul de guru. Vă binecuvântează pe toți ca aici la Ganapatipule, sediul lui Mahaganesha, prin grația sa deosebită, să puteți obține cu toții principiul de guru cât de curând. Mai întâi se vor rosti cele douăzeci și patru de nume ale lui Shri Vishnu, ca să se deschidă Sushumna nadi. Apoi se va rosti Shri Sukta, cea care trezește energia în interiorul vostru. Apoi se vor rosti cele 108 nume ale Mamei Gauri. După asta – puja, iar când puja e gata, atunci vom face... Avem unsprezece rudras și o să facem havan pentru cele unsprezece rudras. Pentru că Mahaganesha este conducătorul, conducătorul lui Ekadesha Rudra. Așa că acesta trebuie făcut cu mare devoțiune și dedicare. Aș sugera ca mai întâi să terminăm puja, apoi puteți lua masa și după aceea o să ne așezăm pentru havan.

1986-0106, Shri Mahalakshmi Puja, Ascent Is The Main Attention

View [online](#).

Shri Mahalakshmi Puja. Sangli (India), 6 January 1986.

Problema era că n-am putut aranja prepararea hranei în apropierea locului unde ați stat, așa că ați avut mult de mers.

Dar mersul pe jos a fost, cred, agreabil și v-a ajutat. Este bun pentru diaree și alte probleme pe care le aveți. De fapt văzusem locul, dar nu și pensiunile și cartierele de locuințe. Însă trebuie să vă spun că cineva mi-a donat acum un acru de pământ, gratis, fără bani, pe malul mării, în partea cealaltă. Este minunat. Ar trebui să-i trimiteți cu toții o scrisoare de mulțumire pentru asta. Așadar sunt sigură că anul viitor o să putem organiza totul mult mai bine, într-un mod mult mai colectiv. Următoarea etapă a turului trece, după cum știți, prin Pune, Rahuri, Akluj. Iar aceste locuri au o importanță mai mare pentru noi, deoarece Rahuri este un loc unde au domnit strămoșii mei, așa că este un loc foarte puternic, pentru că ei au fost mari devoți ai Zeiței. De asemenea toți nath, precum Machindranath, Gorakhnath, toate aceste mari suflete evolute numite avadutas – care au fost întrupări ale marilor Maeștri Primordiali – au activat în acea zonă.

Ei sunt primii care au vorbit în mod deschis despre Kundalini. Apoi Pune, după cum știți, numit Punyapattanam, este un loc plin de sfințenie, încă din vremuri îndepărtate. Apoi veți merge într-un loc numit Nira, care este un râu ce îmi poartă numele; și acest râu are în vecinătatea lui mult pământ, pe care noi l-am cumpărat și acolo vom face agricultură. Veți mai vedea acolo râul Bhima, unde vă veți scălda dimineața și vă veți bucura de râu. Ați mai fost invitați acolo la o recepție. Va fi o mare recepție, timp de două zile. De aceea nu vin și eu, pentru că n-aș putea avea alt program în acest timp, dar voi să vă simțiți bine acolo. Apoi veți merge într-un alt loc interesant numit Wani, care e o stațiune de deal, un loc minunat, unde se află și un baraj. Apoi vă veți întoarce. Profit de această ocazie să vă vorbesc, pentru că rareori am timp să vorbesc cu voi.

În ceea ce privește aceste lucruri exterioare, toate ar trebui să vă hrănească ascensiunea spirituală. Trebuie să vedeți cât de mult ați obținut în interior, ce fel de caracter ați dobândit, câtă detașare, cât simț al colectivității, cât de multă generozitate. Trebuie văzute toate aceste lucruri. Judecați-vă singuri, nu le cereți altora să vă judece. Cât echilibru, câtă înțelepciune – pentru că toate aceste lucruri ar trebui să vă stabilizeze într-un fel care să vă dea echilibrul necesar. Nu știu câți ani mai putem continua, dar cred că este foarte bine, pentru că acum constat diferența în vibrațiile oamenilor. Chiar și între cum a fost înainte de a începe în Ganapatipule și acum e o diferență extraordinară. De fapt acum eu simt vibrații răcoroase venind dinspre voi. Așadar ascensiunea este obiectul principal al atenției și este principala noastră grijă. Ați venit aici pentru înălțarea voastră.

Știu că trebuie să fi avut multe greutăți și neplăceri. Unii dintre voi au avut și arsuri de piele – îmi pare rău pentru asta. Dar în această țară orice exces este privit ca ceva nepotrivit și de aceea ar trebui să încercăm să evităm orice exagerare. Prin excese ne îndreptăm spre dreapta sau spre stânga, așa că vă rog să evitați orice exces. De exemplu, s-ar putea să vă placă foarte mult să vă scăldați în râul Bhima, dar asta e bine numai acolo unde nu este adânc; n-ar trebui să mergeți acolo unde este adânc. Asta mă îngrijorează, pentru că râul e liniștit și trebuie să vă controlați și să nu mergeți în locuri periculoase. Pe lângă faptul că e periculos pentru voi, e periculos pentru întreaga mișcare Sahaja Yoga și, de asemenea, pentru mine, pentru că îmi fac griji și mă necăjesc dacă vi se întâmplă ceva. Așa că este esențial să vă mențineți pe centru. Să nu mergeți la extreme în niciun sens. Toți vă respectă dacă sunteți pe centru; dar dacă mergeți la extreme, o să creadă că ceva este greșit, fundamental greșit la voi.

De asemenea asta perturbă tot programul. Așa că sfatul meu este să vă mențineți pe centru, să nu exagerați în nimic, să mențineți totul într-o formă corectă; pentru că e foarte obositor să călătoriți așa, pe soarele ăsta. Acum este vremea cea mai rece din Maharashtra, așa că, imaginați-vă, ce altceva puteam face? Vreau să spun că trebuie să obținem rezultate cu maximum de combinații. Îmi pare rău pentru cei care au căpătat arsuri de piele; și, de fapt, pentru că a trebuit să-i tratez, am fost în așa întârziere, că întreg programul s-a amânat și s-a tot amânat. Vreau să spun că e prea mult. Dar acum s-a terminat cu asta. Vă rog, nu stați deloc la soare, nu-i nevoie, ați stat îndeajuns la soare. Soarele vă topește creierul și asta îi face pe oameni nebuni în această țară. Dacă stăm la soare, sfârșim prin a înnebuni.

Deci și creierul pățește ceva, așa că e mai bine să nu stăm deloc la soare, e mai bine așa. Pentru scurt timp e în regulă, dar nu stați în soare. E foarte ispititor, știu, pentru că voi nu aveți soare. Dar raze de soare intră în această încăpere, peste tot. Așa că nu trebuie deloc să mergeți să stați la soare. S-ar putea să vă creeze necazuri serioase, pentru că, în Akluj, soarele va fi extrem de puternic. Vă spun și asta, pentru că s-ar putea să nu fiu cu voi. Așa că vă rog să vă purtați de grijă – acesta este singurul lucru pe care-l puteți face pentru mine. În ceea ce vă privește, trebuie să vă faceți meditația, să vă ocupați propria înălțare, și nu vă lăsați lucrurile pe ici, pe colo – fiți atenți. Sunt foarte încântată de felul cum ați fost apreciați în Templul lui Mahalakshmi și că v-au respectat și v-au oferit ceva.

E chiar drăguț faptul că v-au acceptat așa de ușor, cu felul lor de a fi și în comunitatea lor, vedeți. Și spuneau: „Nu ne-am dat seama cine este indian și cine nu”, pentru că la Ganapatipule, cred că pielea voastră e mai puțin albă, și poate de aceea au spus: „N-am făcut nicio deosebire între ei”. Așa că e foarte bine că acum lucrurile se așază și am reușit să dobândim firi puțin, puțin mai omogene. În ceea ce privește puja, deoarece am avut mai înainte trei puja și o a patra în Ganapatipule, vom avea și aici tot trei puja. În aceste trei puja, sunt sigură că, fiind un grup mai liniștit, veți obține mult mai mult și totul va fi mult mai bine. Dacă aveți vreo problemă, să-mi spuneți, putem rezolva totul. Dar vă spun ceva, aveți grijă să nu faceți excese: nici să nu stați flămânzi, nici să nu mâncați foarte mult. Niciun exces nu va fi benefic acestei călătorii. Deoarece cred că vom obține mult mai mult în al doilea grup decât am obținut înainte. Al doilea grup ar trebui să ducă o viață normală, mai multă atenție pe Spirit, mai multă atenție pe înălțarea proprie.

În sfârșit, vestea bună e că mai mulți doresc să se logodească. Voi fi foarte încântată să-i logodesc fie la Pune, fie în Rahuri. E o idee foarte bună – cei care vor să se logodească. Iar dacă mai sunt și alții care vor să se căsătorească, să-mi spuneți. Poate o să putem aranja ceva în Rahuri. Dar cel mai bine este pentru cei care vor să se logodească, pentru că e foarte simplu de făcut și e o idee bună. Așa că toți cei care doresc asta să-mi spună înainte de a pleca din Pune. Dacă aveți de pus vreo întrebare sau de spus ceva, vă rog să-mi spuneți acum, pentru că n-o să mai am o astfel de ocazie să vorbesc cu voi – fiind un grup așa de mic aici – altfel decât de obicei la Puja. În Pune veți fi de cel puțin cinci ori mai mulți oameni ca acum. Ce spune?

Dificultăți cu atenția? Ce? Ce este? - Vrea să știe cum să-și stabilizeze atenția, cum să meargă mai profund în meditație. - Problema este încotro ți se îndreaptă atenția. Cauți să privești mai mult în jur. Vezi, în primul rând trebuie să fim în meditație când vorbim despre asta, și sunt mulți alții care pot să-ți spună, ei vor rezolva asta. Și în al doilea rând, cel mai bine e să-ți îndrepti privirile spre Mama Pământ. A te concentra pe Mama Pământ e cel mai bun lucru. Când mergi, privește spre Mama Pământ.

Dacă cineva îți vorbește, ține-ți ochii spre Mama Pământ. Vezi, după aceea vei absorbi totul mai bine și vei fi mai stabilizată, în regulă? E foarte bine să ne gândim cum să nu ne risipim atenția. Cu timpul vă veți stabili. Cred că celor mai mulți dintre voi care ați venit pentru prima dată vă va fi puțin mai greu să vă adaptați, dar treptat o să vă obișnuiți. Pentru că, în primul rând, atenția noastră se îndreaptă spre lucruri mărunte, mărunte, de genul: „trebuie să mă așez pe jos” sau „trebuie să mergeți cu autobuzul” sau ceva murdar ce-ați văzut pe undeva. Atenția se îndreaptă mereu spre defecte, lipsuri și murdărie, pentru că așa e ea. Dar apoi începe să se îndrepte spre locuri frumoase. Începeți să vedeți frumusețea în lucruri mici, mici, începeți să vedeți Divinul în lucruri neînsemnate. Și atunci este momentul în care să știți că atenția voastră se va bucura de orice lucru.

Însă, în mod normal, atenția, în special tipurile de atenție pe care le avem noi, se îndreaptă spre lucruri greșite. Ce este portița de scăpare? Începem să-i judecăm pe toți. Începem să ne dăm cu părerea despre fiecare loc. Priviți acest loc, dacă tot stați aici. Mie mi se pare minunat, dar pentru voi ar putea să fie doar ceva făcut din tinichea și așa mai departe; începeți să vă gândiți la toate acestea. Mie mi se pare frumos, pentru că văd aceste sariuri frumoase întinse aici și aceste minunate aranjamente florale frumos făcute, ceva cu totul deosebit. Și fundalul, și totul făcut cu atâta grijă. Cum au putut ajunge acolo? Și cum au reușit să le lege acolo sus?

E remarcabil. Toate aceste lucruri îmi vin în minte și încep să mă bucur extraordinar că băieții mei au muncit din greu ca să pună aceste lucruri acolo sus și că le-au aranjat atât de frumos. Toate aceste idei îmi vin în minte și mă simt foarte bucuroasă. Nu văd tinichelele și nu văd nici altceva. Contează ce vezi, încotro ți se îndreaptă atenția. Așa că încercați să vedeți ceva frumos. Există

atât de multe lucruri minunate pe care le puteţi vedea. Ceea ce văd eu este inima copiilor mei, felul cum au făcut totul, nu-i așa? Dacă sunteţi o persoană profundă, puteţi observa cât de armonios au aranjat sariurile, cum au aranjat florile, cum au făcut totul. Deci contează atenţia: încotro se îndreaptă?

Când începeţi să vedeţi doar pentru voi: „Unde-i confortul meu? Ar trebui să am asta, ar trebui să am aia”, atunci nu mai există bucurie. Dar bucuria constă în a vedea aspectul mai profund a ceea ce ei au făcut pentru noi, cum au muncit pentru noi, cum au adus lucruri pentru noi, cum au gătit pentru noi cu dragoste. Voi nu faceţi nimic în comparaţie cu ceea ce fac aceşti oameni, fără nicio îndoială. Vă mişcaţi ca nişte regi, într-adevăr... Iar ei au trebuit să facă totul. În special la Ganapatipule a fost foarte dificil. Oamenii au trebuit să vină tocmai din Nagpur, cincizeci de oameni au venit ca să vă gătească mâncarea. Banii nu sunt totul. Chiar dacă plătiţi, nu puteţi face asta. Este dragostea, este sentimentul, este atenţia, este generozitatea de a avea grijă de oaspeţi.

Aşa ar trebui să vă bucuraţi de efortul mare pe care l-au făcut ei pentru noi, cum ne bucurăm noi. Astfel inima voastră va deveni din ce în ce mai profundă. Dar dacă aveţi o inimă convexă, care vede întotdeauna greşeli, ceva rău sau aşa ceva... sau lucruri precum: „Ce să cumpăr? Ce să mai iau?”, asta vă poate înnebuni. Dar dacă vreţi din toată inima să cumpăraţi ceva drag, atunci găsiţi imediat orice doriţi. Şi puteţi face asta foarte repede. Ieri, când am făcut multe cumpărături pentru toate centrele – totul a valorat, probabil, vreo sută de mii de rupii pentru toate centrele din India – şi asta mi-a luat foarte puţin timp. Fiind pentru ei, am fost mult mai inspirată. Dacă ar fi fost pentru mine, nu cred că aş fi făcut la fel de bine. Veţi fi surprinşi, dar nu cumpăr niciodată nimic pentru mine.

N-am timp. Voi îmi daţi atât de multe lucruri, că nici n-am nevoie să cumpăr. Deci depinde cum priviţi lucrurile, cum faceţi totul, cum duceţi totul la bun sfârşit. Şi ieri, magazinul unde am fost era plin de mireasmă. Totul era înmiresmat şi toţi au simţit asta. Pentru că eu m-am bucurat de tot, m-am bucurat să fac ceva pentru ceilalţi. Nu există „ceilalţi”. Cine este celălalt? Deoarece sahaja yoghinii nu sunt „ceilalţi” pentru mine. Fac asta pentru mine, dar pentru fiinţa mea mai cuprinzătoare, pentru fiinţa mea superioară.

Aşa ar trebui să priviţi lucrurile, bine? Atunci vă veţi bucura. Şi acum, ceea ce vreau să le spun celor din Sangli este că noi am făcut aici o puja cu ani în urmă şi încă una recent, şi că în Sangli s-a scris mult în presă, iar drept urmare aici s-au înfăptuit multe. Aici Sahaja Yoga se poate stabili, pentru că ambianţa este foarte plăcută şi liniştită, iar localnicii sunt dornici să ajute. Prin urmare vreau să le fac un mic dar celor din Sangli şi îi rog să-l accepte – aceasta este rugămintea mea. Mai este un cadou, dar el se află încă la magazin. O să vi-l dăm şi pe acesta, când soseşte aici. Cine-l ia? Am cumpărat multe lucruri, dar n-au fost încă livrate, aşa că trebuie să le dau ceva. Adu-l, vino.

Acesta este sahaja yoghinul nostru, domnul Tawde, care este un înalt oficial local. El a făcut toate acestea. Acesta este domnul Mali, care este – cum se spune „district”? – este aici şeful departamentului agricol care se ocupă de agricultura din întreg districtul, şi care şi-a primit Realizarea în 1975. Iar acum a fost numit aici, aşa că a venit la puja. Toată familia sa este prezentă. Aşadar domnul Tawde, care a făcut toate lucrurile bune pentru voi; aplaudaţi-l! Aici se mai află domnul Yadav Sahib care a publicat totul în ziar şi care este jurnalist aici. Să-l aplaudăm pe domnul Yadav. Sunt persoane cu poziţie înaltă, dar sunt atât de modeşti; remarcaţi asta!

El este responsabil cu toate aici, este inginer; iar el răspunde de toate activităţile agricole ale districtului. Este funcţionar de stat, iar celălalt este editorul ziarului. Vedeţi, când oamenii devin egoişti, nu se mai raportează la ce este în jur. Ei nu înţeleg cât de departe sunt. E ca o minge pe care o loveşti şi se înalţă în aer, neştiind că e doar o minge umflată cu aer. De aceea se numesc încrezuţi, vedeţi? Astfel că cei care sunt cu adevărat puternici, care au o pregătire şi o educaţie solidă, nu cad în capcanele egoului, nu cad în aceste capcane. Întâi de toate devin modeşti şi încearcă să înveţe, şi apoi devin mai modeşti, şi din nou învaţă şi devin şi mai modeşti. După cum a spus Newton: „Sunt ca un copilăş ce adună pietricele pe ţărnul cunoaşterii.” Un om ca Newton a spus asta! Dar în zilele noastre văd că este greu să găseşti oameni de acest calibru.

Însă cei foarte învăţaţi, şi în Vest, am văzut că sunt extrem de modeşti; în scrierile lor, în întregul lor comportament, se vede că sunt foarte modeşti. Modestia este semn al cunoaşterii. Când copacul este încărcat, se apleacă. Atunci când e plin de fructe, se

apleacă. În același fel, o persoană care are cunoașterea se pleacă – e foarte umilă. Puja de azi este cu adevărat foarte importantă, pentru că astăzi este puja pentru Shri Mahalakshmi, iar importanța pe care o are Shri Mahalakshmi în Sahaja Yoga, nu se compară cu cea a altor shakti. Deoarece Shri Mahalakshmi este shakti pe care o denumim canalul Sushumna. Ea se află aici și prin intermediul ei este activat sistemul nervos parasimpatic. Pentru ca această Mahalakshmi Shakti să devină puternică, s-au petrecut multe evenimente în evoluția noastră, unul dintre ele fiind evenimentul important al întrupării lui Shri Mahalakshmi. Shri Mahalakshmi s-a încarnat de multe ori și, fiind așa de curajoasă, a luat formă umană, s-a născut în acest univers și a înfăptuit o muncă imensă.

E surprinzător că nimeni nu ne-a dat informații despre toate aceste încarnări ale lui Shri Mahalakshmi și nimeni nu are o descriere profundă și detaliată a lor. Principiul lui Shri Mahalakshmi se bazează pe Principiul lui Shri Lakshmi. Asta înseamnă că Mama lui Shri Lakshmi este Shri Mahalakshmi, am putea spune, Mama lui Shri Lakshmi. Adică, atunci când Shri Lakshmi vine în ființele umane, Shri Lakshmi este înzestrată cu echilibru, este o femeie ce întrupează o Devi. Ea își păstrează echilibrul atât de bine, încât stă pe un lotus. În mână ține doi lotuși. Unul dintre lotuși este roz și în acel lotus se află și gingășia. Semnificația lotusului roz este aceea că cel care este un lakshmipati o va avea pe Shri Lakshmi, adică în caracterul acelei persoane va exista culoarea roz, înseamnând că va avea un caracter plin de blândețe. Nu trebuie să fie uscat sufletește. Al doilea lucru este că, dacă observăm un lotus, chiar dacă în acel lotus intră o insectă, până și această insectă își găsește loc acolo; și dacă insecta are mulți țepi, ea își găsește totuși un loc în lotus!

Asta înseamnă că și ea e binevenită. Prin urmare, cel care are Shri Lakshmi va întâmpina cu bunăvoință pe oricine, indiferent cum e oaspetele. Asigură confortul fiecăruia, chiar dacă acela este mărunț sau însemnat. Are grijă de fiecare corespunzător statutului său social, este la fel de ospitalier cu toată lumea. În al treilea rând semnificația acestui gest este că trebuie să fim generoși. Dacă în mâna cuiva nu există generozitate, atunci acela nu este lakshmipati. Danat (calitatea de a fi generos) este o însușire care dăruiește atât de multă bucurie și care nu se compară cu achiziționarea vreunui lucru! Consider că acela care obține puterea generozității este cel mai măreț dintre toți, pentru că a atins apogeul în evoluția omenirii. Trebuie să fiți capabili să dați cu generozitate. Așa cum Shri Lakshmi dăruiește cu mâna stângă, în același fel, cel care este lakshmiputra (indicând principiul de Lakshmi într-un om) trebuie să dea și el cu generozitate, cu mâna stângă, în așa fel încât nici măcar mâna dreaptă să nu știe asta.

A da cu mâna stângă înseamnă să dai foarte sahaj, (în mod spontan) fără efort. Iar dorința trebuie să fie exclusiv de generozitate. Cu adevărat, în această lume există atât de multe lucruri materiale, și cred că toate aceste lucruri sunt importante numai pentru că le putem dăruia altora. Prin intermediul generozității ne putem arăta măreția inimii, ne putem arăta afecțiunea și căldura. Numai de aceea toate aceste lucruri materiale au vreo importanță, altfel ele nu sunt deloc importante. Există foarte multe statui swayambhu. Dintre ele, statuia lui Shri Mahalakshmi o considerăm cea mai importantă în Sahaja Yoga. Prin harul ei, Kundalini a noastră se ridică pe canalul lui Shri Mahalakshmi. Ea e mai presus de Principiul Shri Lakshmi. Această mână (dreapta) este așa: această mână este simbolul adăpostului.

Are două semnificații: adăpost – îi ocrotește pe toți, această mână îi protejează pe toți. Dar, în realitate, vedem că se întâmplă exact invers. Cei lakshmipati îi oprimă și îi înspăimântă pe toți. Dimpotrivă, ea, Lakshmi, stă liniștită pe un lotus, fără să pretindă că ar avea ceva deosebit. În schimb, oamenii au nevoie de mașini, de una, de alta, ca să arate că sunt bogați și superiori celorlalți. Pe de altă parte, ea nu-i împovărează și nici nu-i forțează pe ceilalți. Stă foarte ușor, foarte delicat, astfel încât nimeni să nu fie deranjat din cauza ei. Un adevărat lakshmipati stă undeva într-un colț, plin de credință, într-o tăcere deplină și pleacă în liniște. Chiar dacă vrea să dea ceva, dă și spune: „Shri Mataji, aceasta este donația mea, dar vă rog să nu-mi dezvăluiți numele și s-o acceptați. Am lăsat-o la Picioarele Dumneavoastră de Lotus și gata, nu mai am nimic de-a face cu ea.” Când îi spun că eu nu iau bani, ci aceștia trebuie să fie dați organizației, iar pentru asta trebuie să cunoaștem numele donatorului, el spune: „Puteți să treceți numele altcuiva, nu contează.

V-am dat asta dumneavoastră și nu doresc să-mi fac public numele. Dacă însă doriți să-mi declarați numele la autoritățile fiscale, n-am nimic împotrivă, dar altminteri nu doresc să fie trecut numele meu sau altceva.” El cere cu umilință să nu i se dezvăluie identitatea. Pe acesta îl putem denumi adevăratul lakshmipati. Mâna (dreapta) lui Shri Lakshmi este îndreptată în sus, în acest fel. Asta înseamnă că atenția voastră trebuie să se afle deasupra, îndreptată către un scop mai înalt. Așadar când

cineva devine lakshmiapati, atenția îi este în așa fel încât gândește: „Acum am devenit lakshmiapati, dar cum pot ajunge la Dumnezeu?” Când apare această etapă în ființa umană, omul are bogăție și primește multă bogăție. Devine bogat, și numai când are sentimentul că nu dobândește bogăția interioară, se poate spune că în el s-a trezit Principiul lui Shri Mahalakshmi. Iar în acel Principiu al lui Shri Mahalakshmi se trezește Kundalini. Când ea se trezește, noi rostim: „Udo, Udo, Ambe” – însemnând „Shri Kundalini, te rog, trezește-te acum.” Rostim asta în templul lui Shri Mahalakshmi, deoarece ea se trezește numai prin canalul lui Shri Mahalakshmi. Astfel, ea se trezește în canalul lui Shri Mahalakshmi și apoi străpunge chakrele superioare, urcă și penetrează complet chakra Sahasrara.

Să vedem acum câte încarnări ale lui Shri Mahalakshmi au existat. În primul rând, Principiul lui Shri Mahalakshmi este foarte apropiat de un guru... – o relație plină de iubire și puritate. Constatăm că, de la început, ea li s-a născut tuturor Adi Guru ca fiică sau soră. De exemplu, fiica lui Janaka a fost Shri Sita – întruparea lui Mahalakshmi. Ea a fost Principiul lui Mahalakshmi și a fost fiica lui Janaka. Apoi sora lui Shri Nanak – Nanaki – a fost Mahalakshmi. Relația a fost aceea de soră. La fel, fiica lui Mohammed Sahib, Fatima, a fost Mahalakshmi. După ea, Radha a fost întruparea lui Mahalakshmi, apoi vine Maria – Maria a fost Shri Mahalakshmi și relația a fost una de puritate. Era atât de pură, încât din puritatea ei L-a născut pe Shri Christos.

Deci era întruchiparea Fecioarei de o puritate desăvârșită. Și pentru că era întruchiparea Fecioarei, grație purității, a avut un fiu pur precum Christos. Grație acestor încarnări ale lui Shri Mahalakshmi, au fost stabilizate chakrele noastre superioare. Asta înseamnă că chakra lui Shri Rama este pe partea dreaptă a inimii – aici ea este întruchipată de Shri Sita, aici este întruchipată de Radha, aici întruchipată de Maria. Iar în acest loc aceste puteri ale lui Shri Mahakali, Shri Mahalakshmi și Shri Mahasaraswati se întâlnesc formând o singură putere care este Shri Adi Shakti. Ea rezidă în Sahasrara, dar se spune că în Sahasrara ea există în formă de Mahamaya. Adi Shakti este întruchipată de Mahamaya. De aceea, decizia acestor trei puteri a fost următoarea: ca Adi Shakti să vină în această lume în formă de Mahamaya și să poată pătrunde în Sahasrara tuturor. După cum se știe, ea se află în fața voastră și voi știți totul despre asta, așa că nu e nevoie să vă spun mai mult. Așa s-a întrupat Shri Adi Shakti din Shri Mahalakshmi.

Ea a primit toate cele trei puteri ale lui Shri Mahakali, Mahalakshmi și Shri Mahasaraswati. Toate aceste trei puteri se află în interiorul ei. Și numai prin intermediul Principiului de Shri Mahalakshmi se poate trezi dorința noastră pură – care este Shri Amba, care este, de fapt, puterea lui Shri Mahakali. Ea poate face asta. Iată de ce este importantă Adi Shakti, deoarece, chiar dacă totul este pregătit de către aceste trei puteri, la final, pentru munca ce trebuie înfăptuită e nevoie de ea. Asta înseamnă că munca se înfăptuiește prin aceste trei puteri. Chiar dacă ne e foarte ușor să obținem asta, o obținem simplu, trebuie totuși să muncim intens; altfel această muncă nu se poate face. E destul de greu. Dacă s-ar fi putut face numai prin Shri Adi Shakti, n-ar mai fi fost nevoie de toată această maya. Trebuie să muncim intens, iar ajutorul vostru este necesar pentru a duce la bun sfârșit sarcina asta.

Voi vă aflați acum în linia întâi, nu eu. Puteți să-mi luați puterea și s-o folosiți, dar fiți conștienți că acum voi vă aflați în linia întâi. Și de aceea sunteți demni de venerare. Sunteți excepționali. Ce sunt eu? Indiferent ce puteri am, le am dintotdeauna, nu e nimic extraordinar în asta. Dar voi trebuie să le folosiți. Trebuie să le primiți, trebuie să le dobândiți, trebuie să le stăpâniți. Aceasta este adevărata dorință a lui Shri Adi Shakti, aceasta este dorința ei pură. Și pentru această dorință pură ea se zbate din greu în fiecare clipă.

Cu toții ați câștigat asta prin efort, ați primit, ați acceptat cu dragoste și, mergând înainte, ați progresat. E o mare mulțumire pentru mine. Prin această satisfacție, uit totul, de pildă, cât am suferit în trecut. Am suferit mult, ani la rând, în trecut. Cât de mult a trebuit să sufere Sita, cât de mult a trebuit să sufere Radha, cât de mult a trebuit să sufere Maria! Am uitat tot acest trecut. E ca și cum nu s-a întâmplat nimic în trecut, iar ceea ce se întâmplă acum este ceva excepțional. Dar un singur lucru este de reținut cu privire la această încarnare, faptul că Shri Mahalakshmi s-a încarnat în formă umană – în formă umană! Însă Devi pe care o denumim Shri Mahakali nu s-a încarnat în formă umană. A existat întotdeauna în forma unei Devi.

Iată de ce este ușor să vii în forma unei Devi, dar să vii ca ființă umană este o sarcină foarte grea. Iar a lupta ca o ființă umană și a trăi cu ființele umane este chiar mai greu. Și să trăiești păstrând limitările ființelor umane este chiar mult mai greu. Toată această muncă a fost făcută de către toți Devas întrupați ca ființe umane, iar noi ne bucurăm azi de roadele auspicioase ale

întregii munci făcute în trecut. Munca extraordinară făcută la Ganapatipule e demnă de a intra în istorie; s-a înfăptuit o muncă importantă și se va mai înfăptui în fiecare an de acum încolo. Dorința mea arzătoare este ca ea să continue cel puțin trei, patru ani. Dacă se întâmplă așa, atunci și voi vă veți da seama că ceea ce am început de la Ganapati a ajuns perfect până la Sahasrara. Toate astea sunt așa de aditi(primordiale), încât este greu să le exprimi în cuvinte. Iar voi trebuie să primiți toate acestea. Trebuie să primiți tot ce-mi aparține, aceasta este singura mea dorință pură.

Și când asta reușește, nu mai vreau nimic. Doamnele să facă Puja. O să-ți spun ție ce e de făcut, iar tu lasă-le pe ele să facă. Nu-l atinge, nu-l atinge cu mâinile. Cu grijă, să nu atingi nici vasul, să nu atingi cu mâna, ține-l de margine. Ține numai de margine și toarnă. Spuneți Shri Sukta, spuneți „Atharva Sheersha” a lui Ganapati. Toarnă. Așa e corect. Lasă-le pe ele să facă.

Nu cu mâna. Ține aici. Acum facem așa: toți bărbații aici, mai întâi ia asta de aici și spuneți-le să-mi spele Picioarele. Turnați apă pe Picioare și spălați-le. Spuneți Shri Sukta. Turnați... Pune-o la o parte. Nu puneți mâna. Turnați asta în platoul acela. Acest kumkum este foarte bun, pentru că a fost vibrat. Ar trebui să luați cu toții câte puțin (dați cu o lingură fiecare) mai târziu.

Nu atingeți cu mâinile. Aduceți apă, dar nu apă fierbinte. Puja trebuie făcută cu mintea liniștită și în pace. Nimic nu va fi greșit. Vedeți, nu s-a folosit cuvântul sărăcie; alakshmi – înseamnă ceea ce nu reprezintă Principiul Lakshmi; nu s-a folosit cuvântul daridrya (sărăcie). Nu se spunea distruge daridrya, ci se spunea alakshmi. Vedeți cât de subtil este. Tot ce este neauspicios și nu se află în Principiul Lakshmi – toate acestea acoperă un domeniu vast. Acestea au fost scrise după studiu îndelungat, cu gândirea limpede și corectă. Iată ce vibrații are!

Vai, nu acolo! Adineauri era apă în el, nu-i așa? Acum lasă, ce să mai facem? S-a întâmplat. Exact asta vă spuneam. Acum arunc-o, nu mai e bună, nu mai contează. Acum fă așa, ascultă-mă. Toarnă apă pe Picioarele mele și ține-o așa ca să nu atingi apa. De la Kamal ajunge la Vishwa, nu e nimic între acestea. Înțelegeți?

Descrierea lui Shri Mahalakshmi, că ea iubește lotusul foarte mult. Apoi iubește întregul Univers. Nimic între cele două! Freacă-l cu mâinile. Acum începeți cele 108 nume. Mai aveți ceva despre Shri Mahalakshmi? Asta trebuie să înțelegeți, că Mahalakshmi Tattwa devine Viratangana, adică Buddhi, creierul – conștiința, am putea spune. Ea devine asta. Narayani Shakti, sau Viratangana, este puterea lui Virata în creier. Așadar, la urma urmei, este Principiul lui Shri Mahalakshmi.

Sistemul nervos central este, într-un fel, tot Mahalakshmi Tattwa. Îi explic lui: ceea ce se întâmplă este că Principiul Mahalakshmi ia naștere după ce s-a manifestat Lakshmi Tattwa. Înseamnă că atunci când Lakshmi se arată prin bogăție și satisfacția bogăției, Principiul Mahalakshmi începe să se dezvolte în noi și ne gândim la evoluția noastră spirituală. Apoi, ceea ce se întâmplă este că avem în creier trei Puteri, anume Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, deasupra Agneyi Chakra. Două puteri, Mahakali și Mahasaraswati, sunt binecuvântate de Principiul Mahalakshmi. Iar principiul Mahalakshmi este, în esență, principiul lui Narayana. Narayana este Vishnu, iar Vishnu devine Shri Krishna. Și această Shri Krishna Shakti, care se află aici, devine acolo Virata Shakti – Viratangana. Însă când se combină cu acestea două, începe să se manifeste Puterea Mahamaya, deoarece ea este – știți cum era Shri Krishna, făcea mereu șotii, una, alta, ascunde asta, face asta – toate acestea încep de la această Putere. De aceea nu se arată așa de deschis.

De exemplu, Puterea Mahakali este foarte vizibilă. Puterea Mahalakshmi este o putere ascunsă – ca Maria. Nimeni n-ar fi putut crede că Maria ar putea fi Mahalakshmi sau Radha ori Sita: modestă, ascunsă, dar foarte puternică. Dar când ajunge la Sahasrara, devine Mahamaya. Oamenii nu știu cum să descopere realitatea lui Adi Shakti. Înțelegeți? Ea este cea care susține tot Universul și ea devine Spiritul, Spiritul întregii Vishwa, descris de Gyaneshwara. El a spus: „Vishwatma ke Devi” – Zeul întregului Spirit al Universului. Deci ea devine atunci Universul. Pot veni doi bărbați și două femei din străinătate, care sunt căsătoriți.

Dintre toți, nu tu ești cel care ar trebui să vină, Richard. Te rog să te așezi. Tu ai mereu ocazia. Ar trebui să vină cei care n-au această ocazie. El e primul care se ridică în picioare, v-am spus eu. Te rog să stai jos. Nu din Anglia, pentru că englezii au întotdeauna o șansă, vă rog. Să fie cineva din Australia sau din alt loc unde oamenii n-au această șansă. Englezii trebuie să le dea o șansă celorlalți. Voi mă întâlniți atât de des, sunteți acolo și spălați Picioarele.

Veniți. Unde este soțul ei? E englez, nu-i așa? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Bine. Găsiți niște australieni. Chiar dacă nu sunt căsătoriți cu acele doamne, nu e necesar. Dar niște australieni, niște austrieci sau unii care n-au altă ocazie. Spanioli, e bine. Bun.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Englezii sunt cei mai privilegiați, nu-i așa? Vrei să-mi masezi Picioarele? Nu mi-ai masat niciodată Picioarele? Bine, vino. Ține cu mâna dreaptă și masează cu stânga. Tu mi-ai masat Picioarele – nu-i așa? Tu le-ai masat. Și tu mi-ai masat Picioarele? Tu mi-ai masat Picioarele?

Tu mi-ai masat Picioarele cu apă? Tu ai făcut asta. Bine. Atunci lasă-l pe el. Vedeti vibrațiile. Întindeți mâinile. Mai bine, acum? Bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

1986-0709, ORF Radio Interview

View [online](#).

Interview: Shri Mataji Talks about Her Early Life. Vienna (Austria), 9 July 1986.

Reporter: Putem începe cu copilăria Dumneavoastră?

Shri Mataji: Da.

Reporter: Puteți să descrieți puțin împrejurările în care ați crescut?

Shri Mataji: Familia Mea?

Reporter: Da.

Shri Mataji: Aparțin unei familii de oameni foarte luminați. Tatăl Meu a fost lingvist și era expert în 14 limbi. Cunoștea în jur de 26 de limbi și a tradus chiar Coranul în hindi. În acea perioadă, mama Mea a primit distincții în domeniul matematicii. Amândoi au fost oameni foarte educați și luminați. Înainte de a Mă naște, mama a visat ceva ce nu și-a putut explica, iar după acest vis a avut marea dorință de a merge să vadă un tigru în câmp deschis. Tatăl Meu era un vânător iscusit; tigrii erau o amenințare în zona în care locuiam, o regiune de deal numită Chhindwara. Acolo domnea un rege care era foarte interesat de tatăl Meu. Într-un fel sau altul, i-a trimis o scrisoare în care spunea că a apărut un tigru foarte mare, și toți erau îngroziți că ar putea mânca oameni. Așa că tatăl Meu a dus-o pe mama în acel loc. Și stăteau în ceea ce numim noi „machhan”, un adăpost construit pentru oameni în vârful unui copac, de unde aceștia puteau să tragă foarte bine. Și apoi mama Mi-a spus că un tigru imens, cu adevărat imens, foarte frumos, a apărut pe câmp. Iar ea a simțit o dragoste extraordinară pentru acel tigru. Era o noapte cu lună plină și a simțit o compasiune deosebită față de tigrul. De aceea, când tata a ridicat pușca să tragă, ea l-a oprit și nu i-a permis să împuște tigrul. Iar tigrul a plecat și nu s-a mai întors niciodată în acea pădure. Asta l-a făcut pe tatăl Meu să se gândească - deoarece el însuși era un suflet realizat - că trebuie să fie cineva numită Zeița Durga, căreia îi plac foarte mult tigrii, cea pe care avea să o nască mama Mea, pentru că simptomele erau mai degrabă ciudate ca o doamnă să dorească să vadă un tigrul.

Așa că a întrebat-o pe mama: „Ești mulțumită acum?”, pentru că se luptau cu arma. I-a spus: „Este Durga cea care se află în pântecul tău, de încerci să protejezi tigrul?” Ea a răspuns: „Da, da, așa că oprește-te. Nu-ți voi permite!” Au fost multe astfel de incidente în viața Mea pentru că sunt dintr-o familie creștină, protestantă, iar când M-am născut, mama n-a simțit nicio durere și pur și simplu M-am născut, nici ea nu știa cum, și nu aveam sânge pe corp, nimic, eram complet curată. De aceea Mi-au dat numele Nirmala. Dar bunica a spus că ar fi trebuit să fiu numită Nishkalanka, însemnând „cea fără de pată”, însă acesta era nume de bărbat. Atunci au spus: „Bine, o vom numi Nirmala, însemnând același lucru, Imaculată”. Toate aceste incidente... iar tata fiind un suflet realizat, a simțit vibrații extraordinare venind de la Mine, a simțit că viața Mea va fi una măreață și că voi face ceva important în timpul ei. Nu știu de ce, nu știu dacă a visat sau a înțeles asta, dar îmi amintesc că de câte ori îmi vorbea, obișnuia să-Mi spună: „Trebuie să găsești o cale de a da Realizarea în masă” - tot timpul.

Așa cum v-am spus, era un erudit în multe domenii, și un om foarte citit, așadar Mi-a dat o educație bună în religie, în diferite religii și de asemenea, o bună educație în privința ființelor umane, a problemelor lor, de ce reacționează așa, de ce nu se îndreaptă către Dumnezeu, de ce sunt ipocriți. Discuta cu Mine tot felul de lucruri. Știa și despre Kundalini, dar nu prea mult. Desigur, când M-am născut Eu însămi știam despre Kundalini. Știam totul despre Ea din fragedă copilărie. Așa că eram foarte conștientă, extrem de conștientă, dar nu știam cu cine să vorbesc pentru că, vedeți, oamenii nu aveau această cunoaștere. Nu puteam vorbi oricui despre asta. Deci eram privită ca o persoană foarte veselă și în același timp foarte serioasă, foarte profundă.

Și apoi, fiind copil, am început școala. Deși nu eram foarte interesată de studii, obișnuiam să învăț foarte bine. Dar citeam cu mare interes despre viața marilor personalități, astfel de lucruri. La o vârstă foarte fragedă l-am citit pe Bernard Shaw. Când cei de vârsta Mea citeau Marile Speranțe, Eu îl citeam pe Bernard Shaw. Dar așa cum am spus, nu eram interesată de un anumit tip de lectură, de anumite cărți, pentru că le consideram copilăroase și nu găseam nimic interesant în ele. Apoi i-am spus tatălui Meu că trebuie să studiez medicina. A întrebat: „De ce?”. „Pentru că va trebui să le vorbesc doctorilor”. A spus: „Va trebui să le vorbești doctorilor?” „Da”, i-am răspuns.

Dar s-a întâmplat ca în copilărie, în jurul vârstei de 7 ani - tata era membru al Congresului se alăturase Congresului când aveam cam 4 ani. Avea un stil de viață foarte occidental, toate costumele lui erau croite la Londra, aveam guvernante și astfel de lucruri. A renunțat la tot și a devenit un adevărat indian, începând să ducă o viață de martir. Apoi ne-a făcut să studiem limbile noastre, sanscrita... M-a trimis să învăț într-o școală indiană și nu într-una misionară pentru că misionarii erau foarte aspri. Ne-au dat afară din școală când tata s-a alăturat Congresului. Erau complet împotriva noastră. Apoi s-a întâmplat ca la vârsta de 7 ani, să merg cu tatăl Meu la Mahatma Gandhi. Locuia la aproximativ 70 de mile [110 km] de noi. Era prima dată când Mă ducea la el, iar Gandhi M-a plăcut foarte mult. I-a spus: „Lasă copilul cu mine”. Nu îmi luasem haine, dar am rămas acolo; apoi tata Mi-a trimis tot ce aveam nevoie. Gandhi M-a îndrăgit foarte mult, deși eram doar o fetiță, înțelegând că este ceva deosebit în legătură cu Mine. În mod surprinzător Mă consulta uneori în probleme foarte serioase. De exemplu, într-o zi a dorit să îmbunătățească cartea de rugăciuni, așa că M-a întrebat: „În ce ordine să le așez?”. I-am spus în ce ordine să le pună, iar el le-a aranjat în acel mod.

Obișnuiam să Mă întorc la școală, și apoi din nou la Gandhiji, în fiecare an. Mă numea Nepali. El Mi-a dat numele Nepali. Toată lumea obișnuia să-Mi spună Nepali pe atunci. Apoi am crescut fiind foarte apropiată de el. Era foarte, foarte bun cu copiii, dar altfel, un om extrem de strict, cu sine însuși și cu ceilalți, foarte sever, un om care impunea disciplina. Îi puneă pe toți să se trezească la 4 dimineața, să-și facă baia și să fie gata pentru rugăciunile de dimineață de la ora 5. Obișnuia să meargă foarte repede și Eu am învățat asta de la el. În compania lui trebuia să mergi repede. Era o persoană plăcută și extrem de iubitoare și Mă asculta pentru că, vedeți, eram un copil. Presupunând că îl forțam să mănânce mai mult, râdea și accepta. O persoană foarte bună. Dar cu ceilalți era foarte strict și obișnuiam să-l întreb: „De ce ești atât de strict cu toată lumea?” Îmi spunea: „Tu ești doar o fetiță, dar te trezești de dimineață. Ei de ce nu se pot trezi?”, „Sunt mică, de aceea mă trezesc. Ei sunt mari și de aceea nu pot”. Așa stăteam de vorbă.

Apoi tata a fost închis, mama și ea a fost închisă de cinci ori. Tata a fost la închisoare de două ori, o dată pentru vreo doi ani și jumătate... și el era singurul care întreținea familia. Noi provenim dintr-o veche familie regală numită Shalivahanas, care are și un calendar în India. Atunci când l-au luat pe tatăl Meu la închisoare, a trebuit să ne părăsim casa și să trăim în colibe, am avut tot felul de probleme; dar nu a contat. Și Eu am fost hărțuită pentru că am ajutat multe persoane. M-am alăturat foarte serios mișcării din anii '42, devenind liderul tinerilor. M-am gândit că până când nu adopt o atitudine hotărâtă, nu vom reuși nimic. Nu este frumos să spun cum M-au torturat, ce Mi-au făcut, dar M-au torturat cu adevărat. Aveam doar 19 ani pe atunci. A trecut, totul s-a terminat; și după aceea tatăl Meu a mers la închisoare din nou, iar când s-a întors, a fost ales membru în Adunarea (legislativă) Centrală, mai târziu, în Adunarea Constituantă și ulterior, în Parlament. Fratele Meu a fost și el, membru al Parlamentului, mai târziu. A fost, de asemenea, ministru de Cabinet, până nu de mult. Un alt frate este judecător la Înalta Curte din Bombay. Toți sunt bine, în ciuda faptului că părinții noștri ne-au neglijat într-un fel, dedicându-și viețile pentru țară. Dar, vedeți, asta nu ne-a împiedicat niciodată să studiem și am ajuns foarte bine.

Când am aderat la mișcarea din '42, am fost exmatriculată de la colegiu. M-au dat afară și a trebuit să Mă duc să studiez la alt

colegiu, departe de casa Mea, în Punjab. Acolo am studiat doi ani. Am studiat științele, apoi am studiat medicina. Nu am terminat studiile medicale, deoarece curând au izbucnit revoltele din '47. Colegiul a fost închis și nu am mai continuat pentru că ceea ce voiam să știu, aflasem. Așa că nu am simțit nevoia să merg mai departe și M-am căsătorit. Probabil ați auzit că soțul Meu este secretarul general al Organizației Maritime Internaționale. A deținut poziții foarte înalte. A fost secretarul lui Lal Bahadur Shastri, care a fost prim-ministru; un alt om extraordinar, dar care nu a trăit mult. Dacă ar fi trăit, cred că lucrurile ar fi stat altfel în țara noastră, pentru că el a fost pe de-a-ntregul un adept al lui Gandhi și a trăit ca o personalitate ideală conform ideilor lui. Și așa viața a mers înainte.

Dar ființa interioară căuta în continuare calea și metodele de a da Realizarea în masă. Tatăl Meu Mi-a spus: „Până când nu elaborezi această tehnică de a da Realizarea în masă, nu vorbi despre religie. Nu lăsa pe nimeni să știe că ai această cunoaștere, pentru că Te vor crucifica sau...” Era mai degrabă îngrijorat că oamenii nu vor înțelege, că nu are niciun rost să scriu o altă Biblie sau Gita. „Înainte de orice, trebuie să le dai Realizarea. Dacă își vor primi Realizarea, atunci ei vor înțelege că este ceva acolo, în legătură cu această conștiință umană”. De exemplu, obișnuia să facă o analogie: presupunând că te-ai născut la etajul 10 și toată lumea e la parter, trebuie să-i faci să urce cel puțin două etaje, ca să-și dea seama că există ceva deasupra, altfel nu are rost să vorbești despre asta. Spunea că aceasta a fost greșeala sfinților și a încarnărilor, că nu au înțeles că acești oameni sunt încă la parter, că încă nu au intrat în clădire; de aceea îmi spunea că trebuie să fiu atentă ca în primul rând, să le dau oamenilor Realizarea.

Deci am căutat căi și metode, lucrând în interiorul Meu, prin propriul stil de meditație, astfel încât să rezolv toate permutările și combinațiile. De exemplu, dacă întâlneam o persoană, Mă uitam să văd ce probleme avea, în ce fel puteau fi depășite. Încercam să studiez acea persoană în interior. Și pentru a afla aceste lucruri, am fost la mulți guru, dar am descoperit că erau de fapt mari ipocriți. Am văzut atât de mulți din acești guru. Pe mulți dintre ei văzându-i, am fost surprinsă de ipocrizia lor, avizi de bani și așa mai departe. Am fost și la Rajneesh să-l văd. Mi-a spus că ar trebui să vin la programul lui. Nu știam ce fel de om este, pentru că vorbea de Gita și de alte lucruri mari. M-am gândit că poate știe ceva despre asta. M-am dus acolo, dar soțul Meu Mi-a spus: „Nu, nu te las să mergi în tabăra lui”, așa că a aranjat un loc pentru Mine unde să stau. Am mers acolo și am putut să văd tot ce se întâmpla, și aceea a fost ziua în care, într-un fel, M-am decis să deschid ultima chakră, și așa a fost deschisă.

Și am văzut energia Kundalini, care este Forța Primordială în noi, care este Duhul Sfânt din interiorul nostru, ridicându-se și deschizându-se ca un telescop. Și apoi am văzut totul deschizându-se și o imensă ploaie torențială de grație divină, a început să curgă din capul Meu peste tot și am simțit că nu mai eram acolo, că este doar grația divină și nu mai există nimic altceva. Am văzut totul întâmplându-se. Dar am fost uimită când M-am dus la Rajneesh, să-Mi iau rămas bun înainte de a pleca, că nu realizase nimic din ceea ce se întâmplase. Am fost surprinsă. Mi-am spus: „Omul ăsta nu știe nimic despre Dumnezeu”. Și atunci am descoperit că erau cu toții ipocriți și mincinoși. Deci aceasta s-a întâmplat în 1973 pe 5 mai, în 1970 pe 5 mai, și imediat după, am ținut un discurs foarte important, în Jahangir Hall, o sală foarte mare, unde au venit mii de oameni. Le-am spus foarte deschis că toți acești guru sunt escroci și ipocriți. Unii dintre ei sunt demonici, alții sunt diabolici. Le-am spus numele lor, totul. Le-am spus: „Nu vă apropiați de ei”. Erau acolo și câțiva străini, și mulți alții, cărora le-am spus aceste lucruri foarte clar, iar ei s-au speriat spunând că n-ar trebui să vorbesc așa, că acești guru vor veni să Mă ucidă. Le-am spus: „Să vină.”

Dar nimeni nu a făcut nimic, nici măcar nu s-au dus la tribunal. Și astfel, vedeți, au încercat să-Mi păteze numele. Au plătit bani ziarelor să publice articole împotriva Mea pentru că am spus că nu pot lua bani pentru ceea ce fac. Au crezut deci, că vreau să-i prejudiciez spunând așa ceva, că nu ar trebui să ia bani în numele lui Dumnezeu. Dacă sunteți angajați undeva puteți lua bani, dar munca lui Dumnezeu nu este o slujbă. Și lupta a început din ziua în care am început să dau Realizarea. Am început cu o doamnă

care și-a obținut prima Realizarea. Apoi au fost cam 12 persoane care și-au primit Realizarea. În doi ani și-au primit Realizarea doar aproximativ 14 persoane. Apoi treptat, după cele 14 persoane, mulți alții au început să-și primească Realizarea. Dar am început de asemenea, să vindec oameni, pentru că asta ajută mult. Apoi soțul Meu a fost ales în acest post și a trebuit să mergem la Londra. Când am venit la Londra, am avut un program în Bhartiya Vidya Bhavan. Însă indienii din străinătate nu prea sunt interesați de Dumnezeu, sunt interesați mai mult de bani. Așa că niciunul dintre indieni n-a rămas. Au plecat cu toții. Numai străinii au rămas, în jur de 7 hippioți. Așa că a trebuit să lucrez pe ei. Am lucrat pe ei timp de patru ani pentru a le da Realizarea. A fost foarte dificil. Ficatul le era afectat, erau bolnavi, creierul complet terminat - timpuri teribile.

Dar din când în când obișnuiam să merg în India. Îmi continuam munca acolo. Stăteam cam trei luni în India. Am început să dăm Realizarea în sate, și surprinzător, în special în zona în care au domnit strămoșii Mei, mișcarea a luat o mare amploare. Și atunci am început să luăm persoane din India. Apoi au venit persoane din Australia în India și așa am început munca în diverse direcții. Apoi treptat lucrurile s-au îmbunătățit și oamenii au descoperit că aceasta este modalitatea prin care ne putem transforma. Mulți oameni care luau droguri sau erau alcoolici, care erau nebuni sau aveau cancer, s-au simțit mai bine, s-au vindecat și toți au înțeles că Sahaja Yoga este ceva foarte important. Acum, când călătoresc în toată lumea - vedeți, la început soțul Meu obișnuia să plătească totul. Oriunde Mă duceam trebuia să plătească orice cheltuială pentru Mine. Apoi, treptat, Sahaja Yoghinii au început să-Mi plătească drumul, dar în rest, nu trebuie să plătească pentru nimic altceva. Așa ne-am început munca. A fost o opoziție puternică și jurnaliștii nu ar înțelege niciodată pentru că nu era, cum se spune, ceva senzațional nimic care să entuziasmeze. Dar într-un fel, este ceva măreț pentru că dacă este soluția pentru întreaga lume, atunci ar trebui încercată.

Apoi au venit la Sahaja Yoga oameni foarte mari - cum ar fi, de exemplu, judecătorul Înaltei Curți de la Haga (Nagendra Singh), care e acum președinte, și care a judecat cazul statului Nicaragua - el și mulți avocați și membri ai baroului. Avem aici un avocat pledant din Algeria și câțiva doctori care au preluat sarcina și au început să Mă ajute la propagarea Sahaja Yoga. Dar în Occident a fost o sarcină foarte dificilă. Bineînțeles, în India s-a extins foarte repede la sate, dar orașenii din India sunt și ei occidentalizați și au o minte mult prea analitică. Nu prea cunosc trecutul Indiei, nu știu nimic despre moștenirea noastră, nu știu că avem propria Kundalini și astfel de lucruri. Dar unii oameni știu despre Realizarea Sinelui. Toți falșii guru nu au putut rămâne în India pentru că nimeni nu i-ar fi acceptat, așa că au fugit peste hotare. Și asta a fost o binecuvântare pentru Mine, pentru că nu a trebuit să Mă lupt cu ei. Totul a început să meargă, iar oamenii au văzut că Sahaja Yoga îi ajută în toate aspectele și atâtea miracole au avut loc în viețile lor. Așa s-a stabilizat Sahaja Yoga în mare măsură. Dar totuși, aș spune că nu am fost până acum în anumite țări, iar în Occident, trebuie să spun, mai sunt încă multe de făcut. Pentru că în orice loc încep ceva, primul lucru pe care Mi-l cer este să vindec oameni și să-i ajut în tratarea laturii fizice. Ei bine, dacă aș da mai multă atenție acestui lucru, atunci principala activitate ar fi să-i transform pe toți în doctori. Neglijând acest aspect, devii nepopular. Ei gândesc: „Oh, nu empatizează” și tot așa. Dar acum oricare dintre ei poate vindeca, oricare dintre ei. Eu nu mai vindec direct pe nimeni. Dar acest lucru nu le place. Vor ca Eu să fiu acolo, egoul lor să fie flatat și astfel de lucruri. Destul de dificil.

Dar vedeți, noi nu organizăm alegeri ca să încercăm să-i mulțumim pe alții. Oricare ar fi realitatea, dacă o persoană are inteligență, inteligență pură, poate vedea că aici este ceva foarte diferit, și pentru aceasta trebuie înțeles că nu poți, nu poți forța pe nimeni să-și primească Realizarea. În același fel nu Mă puteți forța să vă dau Realizarea pentru că dacă nu merge, nu merge. Este o forță atât de vie. Iar asta îi face pe unii să se supere foarte repede. Simt că odată cu revoluția industrială în Vest, oamenii probabil și-au pierdut rădăcinile. Sunt atât de confuzi! Cu toți acești guru care au venit aici și care îi derutează și tot felul de lucruri noi, nu mai știu unde să caute. Până când nu vă veți desăvârși evoluția, până când nu veți atinge starea de înțelegere absolută, haosul va persista. Deci trebuie să încercați să atingeți acea stare. Dar trebuie să înțelegeți că nu puteți plăti pentru ea, și de asemenea, că este lipsită de efort. După ce obțin Realizarea mulți se simt atât de mulțumiți încât uită de ea. Dar după aceea trebuie să știți cum să o dați și altora; așa cum însuși Christos a spus că lampa care luminează, nu o așezi sub masă. Așa că, deși am dat Realizarea la sute de oameni doar cinci sau șase dintre ei vin să ne ajute.

Dar și așa, trebuie să spun că s-au făcut foarte multe. În special în Austria; sunt foarte mândră de Austria. Cei din Austria nu Mi-au făcut probleme niciodată, iar în Austria avem oameni foarte buni, foarte echilibrați, foarte cumpăniți. Nu sunt extremiști, nu merg la extreme. Nu sunt fanatici. Sunt oameni cu judecată. Este așa un noroc că am venit în Austria, pentru că nu M-am așteptat vreodată ca în Austria să fie atât de mulți Sahaja Yoghini. Dar așa cum apa își găsește calea, la fel se întâmplă și cu Sahaja Yoga; și așa am venit în Austria. Nu am fost în Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda. Am vizitat acele locuri datorită slujbei soțului Meu, dar nu am început încă ceva acolo. Acum avem 16 centre în Australia și Australia este foarte dinamică în ceea ce privește Sahaja Yoga. Avem acum școli acolo. Sahaja Yoghini au înființat școli și profesorii sunt foarte manierați și vizionari și au foarte multă grijă de copii. Autoritățile guvernamentale au trimis inspectori care au observat că ceea ce profesorii susțin, este exprimat în comportamentul lor. Ne-au dat deci aprecieri pozitive. Dar cea mai mare realizare este că Universitatea din Cambridge a acceptat Sahaja Yoga, ca temă de cercetare, printr-un anume Dr. Lee. Dr. Lee a luat Sahaja Yoga ca temă de cercetare la Cambridge. Este deja doctor.

Un alt lucru remarcabil este acela că Universitatea din Delhi a acceptat ca medicii să-și poată obține PhD, sau doctoratul, cu o lucrare despre Sahaja Yoga, și să obțină cel mai înalt titlu, acela de Doctor în Medicină. Poate mai târziu vor permite și altora să facă asta. Aceasta este partea medicală. În agricultură am făcut chiar Eu foarte multe cercetări. Avem pe cineva aici, un expert în agricultură, care a făcut o mulțime de cercetări și a descoperit că folosind vibrațiile, după ce primești Realizarea, dacă vibrezi apa și uzi plantele cu ea, poți obține uneori chiar și de zece ori mai multă producție. Asta au făcut în India la una din Universitățile agricole. Dar și aici au descoperit că vibrațiile produc o diferență enormă în creșterea plantelor, față de metodele obișnuite. Un alt lucru pe care l-am descoperit în agricultură, este acela că dacă folosești vibrațiile, chiar și o vacă obișnuită poate da mai mult lapte. Dar laptele de la vaci hibride nu este bun pentru creier, pentru că persoana care consumă lapte hibrid devine și ea hibridă, adică creierul devine puțin confuz. Așa că este mai bine să ai lapte pur de la o vacă, care nu a fost supusă la astfel de experimente. Chiar și mâncarea dacă este hibridă nu este foarte bună pentru oameni, deoarece ne afectează nervii. Dar nu putem folosi nici semințe obișnuite pentru că sunt secătuite și nu se pot reproduce. Dar atunci când le vibrăm dau o producție foarte bună, uneori chiar mai bună decât cea a semințelor hibride, iar mâncarea are un gust foarte bun și nu ne dă complicații. Deci aceasta poate ajuta agricultura din India, iar guvernul ne-a alocat mult teren pe care vom experimenta acum. Vom începe experimentele acolo pentru a arăta cum putem folosi vibrațiile. Dar sunt Sahaja Yoghini fermieri care au făcut multe în acest sens, și au descoperit că până și animalele și culturile, totul este ajutat foarte mult de vibrații. Deci ele îmbunătățesc viața oamenilor.

Pe de altă parte, avem și o latură socială. Avem căsătorii, căsătorii internaționale. Organizăm căsătorii între oameni din țări diferite. Se cunosc unul pe celălalt și sunt împreună; pentru început, sunt împreună o lună și jumătate, alături de noi în tur. Ei se văd și sunt stabilite căsătoriile lor. Am văzut că aceste căsătorii sunt foarte reușite. Nouăzeci și nouă la sută din căsătoriile noastre sunt reușite. Se întâmplă să avem și câte un eșec uneori, dar de regulă nu apar divorțuri. Câteodată, dacă căsătoria nu merge, cei doi pot divorța; dar de obicei nu se întâmplă. Iar copiii din aceste căsătorii sunt foarte inteligenți; și sunt născuți realizați, cel mai adesea. Deci sunt mai puține probleme în căsătorii și viața de familie se îmbunătățește. Calitatea vieții este de mii de ori mai bună. Oamenii sunt foarte bucuroși, fericiți, nu se plâng, se bucură de viață și îi bucură și pe alții, împart bucuria lor cu ceilalți. Deci...

Reporter: Pot să vă întreb ceva? Care credeți că sunt elementele principale în educația copiilor? Ce este important să dăm copiilor?

Shri Mataji: Vedeți, pentru început, dacă ei își primesc Realizarea, dacă îi aducem prima dată în punctul Realizării... dacă sunt născuți realizați nu sunt probleme, dar dacă li se dă Realizarea, atunci înțelegerea lor capătă un alt nivel. Ei devin Spiritul, deci respectul de sine este trezit. Comportamentul lor este plin de maturitate și demnitate. Vorbesc foarte matur, dau tot felul de soluții, și sunt persoane extraordinare. Dar trebuie să-i ghidăm corect, prin propriul nostru comportament, prin propriul exemplu. Copiii învață de la noi, din modul în care ne comportăm. Există anumite teste prin care ne dăm seama cum sunt. Descoperim dacă au anumite probleme fizice, le vindecăm. Dacă au probleme mentale, le vindecăm; dacă au alte probleme, probleme sociale sau de alt fel, încercăm să-i ajutăm. În principiu, dacă o ființă umană este în regulă în copilărie, atunci baza este bună, fundația este pusă. Să crești apoi un copil de calitate deosebită, nu este dificil. Apoi descoperim că sunt mari artiști, mari muzicieni; încep să cânte la vioară, spre exemplu, la o vârstă fragedă devenind foarte dinamici și modești totodată. Sunt foarte modești, cu respect de sine și bine crescuți. Atmosfera și modul în care lucrează sunt surprinzătoare.

Zilele trecute o doamnă M-a întrebat despre femei și i-am spus că puterea de mamă a unei femei este foarte mare. S-a simțit rănită; n-am vrut să spun că femeia trebuie să fie doar mamă. M-am referit la faptul că fiind mamă, are compasiune, este blândă, nu este agresivă ca bărbații. Este o calitate foarte mare, o mare putere în interiorul unei femei. Asta sugeram. Asta trebuie să câștigăm, nu să fim în competiție cu bărbații, pentru că este o nebunie să acționăm în acest fel. Vedeți, trebuie să înțelegem că viața trebuie să ne dea bucurie. Viața trebuie să fie o binecuvântare, nu o suferință. Ne creăm propria nefericire prin idei false, prin conflictele din mintea noastră, prin proiecții mentale, prin încăpățânarea noastră, sau orice altceva. Toate aceste lucruri pot fi vindecate dacă practicați Sahaja Yoga, pentru că deveniți o persoană echilibrată, ponderată, înțeleaptă. Și atingeți starea de martor. Totul devine ca un spectacol, ca o piesă de teatru, și orice teamă dispare. Începeți să vedeți totul ca pe o piesă. Asta trebuie să realizeze o ființă umană.

Vorbim de pace, vrem să nu mai fie războaie, vorbim despre multe lucruri ca acestea, bomba atomică, una, alta - nimic nu va funcționa. Numai transformarea ființelor umane va îndrepta lucrurile. Dacă ființele umane vor evolua, lucrurile își vor găsi rezolvarea. Nu doar atât, dar ei se vor bucura de binecuvântările vieții. Noi, de fapt, pierdem esențialul în absolut orice. O întrebare foarte importantă pe care oamenii ar trebui să și-o pună este: „Ce am obținut din toate astea?” Doar un minut să ne oprim și să ne gândim.

Reporter: Care ați spune că este definiția bolii, care este cauza bolilor?

Shri Mataji: Cauzele tuturor bolilor fizice, mentale, emoționale, sunt dezechilibrele din noi, comportamentul nostru extrem. Spre exemplu, cancerul, putem lua exemplul cancerului. Cancerul este cauzat de activitatea excesivă a sistemului nervos simpatic. Acum, să spunem că o persoană este foarte tristă. Plânge, se vaită, tot timpul se simte vinovată și crede că e cea mai rea persoană născută vreodată, că are multe păcate, tot felul de lucruri lipsite de sens. Merge pe stânga spunem noi și ajunge în zona subconștientului colectiv. Și acolo așa-numita proteină 58 și proteina 52, în terminologia medicală, pe care noi le numim de fapt suflete moarte, există acolo și acaparează acea persoană, declanșând cancerul. Dar presupunând că printr-un mod oarecare vă puteți îndepărta atenția complet de la aceste spirite, aducând-o pe centru, vă puteți vindeca. Deci este vorba de centrul subtil de energie din noi, care sunt în principal șapte la număr. Sunt mulți alții, dar șapte sunt principali. Dacă îi puteți însănătoși, scăpați de orice afecțiune fizică, de orice fel.

Reporter: Revenind la copilăria Dvs., puteți spune că părinții Dvs. v-au sprijinit foarte mult la învățătură și studii, este corect?

Shri Mataji: Da, da, bineînțeles. Vedeți...

Reporter: Este normal ca părinții să-și ajute copiii ca în familia Dvs.?

Shri Mataji: În India toți părinții își ajută copiii. Chiar dacă...

Reporter: Pot studia orice îmi doresc?

Shri Mataji: Da, da, este adevărat. Dar, vedeți, în principal părinții sunt foarte buni cu copiii, foarte îngăduitori cu ei. Iar pentru ei, educația, creșterea copiilor, viața lor, sunt lucruri foarte importante. Noi știm că părinții sunt așa, deci depindem de ei, ei au grijă de noi și sunt oameni foarte înțelepți. Ei sacrifică totul pentru noi. Deci, orice ne-ar spune, noi îl luăm ca pe un lucru bun, și urmându-le sfaturile, nu am avut nimic de pierdut până acum. Copiii indieni când vin în străinătate, vorbesc mult mai puțin decât ceilalți copii. Sunt foarte ascultători și sunt bine crescuți. Noi nu avem probleme în adolescență, homosexualitate. Nici nu avem cunoștință de ele, pentru că suntem tot timpul atât de apropiați de părinți. Ei ne veghează tot timpul. Nu avem probleme cu drogurile și altele. Doar în orașe apar pentru scurt timp și apoi dispar, deoarece părinții sunt tot timpul alături de copii. Locuim împreună cu părinții, cu întreaga familie. Și nu numai părinții ne sunt alături ci și toate rudele, toți oamenii din sat sau din oraș; toți se cunosc între ei. Avem un sistem social atât de unit încât în mod normal nu o luăm pe căi greșite și de asemenea nu devenim încăpățânați.

Reporter: Dar, ați crescut într-o familie creștină în India.

Shri Mataji: Da.

Reporter: În India nu este o situație normală, ca indienii să fie creștini.

Shri Mataji: Da, știu. M-am născut în mod deliberat într-o familie creștină pentru că personal, cred că protestanții sunt cei mai mari fanatici, fiind foarte sofisticați; fanatismul lor este în creier. Nimeni nu poate vedea că sunt fanatici, dar sunt foarte fanatici, cei mai mari din câți există. Dar părinții Mei erau oameni foarte luminați și ei L-au înțeles foarte bine pe Christos. Ieri v-am spus despre Pavel. Când am luat prima dată Biblia în mână, l-am întrebat pe tata: „Cine este acest Pavel?” Mi-a spus: „Este un intrus. Uită de el și nu citi ce a scris”. Vedeți, ei au înțeles aceste lucruri foarte bine. Iar tatăl Meu era un suflet realizat ca și Khalil Gibran - dacă-l citiți pe Khalil Gibran, a spus același lucru despre Pavel. Deci dacă ești o persoană iluminată, vezi esența oricărui lucru, în orice religie te-ai fi născut. Nu ignori nicio altă religie. Încerci să înveți despre alte religii și descoperi că esența este aceeași în toate religiile. Pentru ce să lupți? Și astfel nu aparții niciunei religii ci aparții tuturor religiilor. Asta se întâmplă. Dar trebuie să spun că părinții Mei au fost oameni foarte luminați și am fost foarte norocoasă să-i aleg ca părinți.

Reporter: Ați fost iluminată din copilărie, nu-i așa?

Shri Mataji: Ce-ați spus?

Reporter: Ați fost un copil iluminat?

Shri Mataji: Da, M-am născut iluminată.

Reporter: Dar nu v-ați simțit niciodată singură toți ceilalți fiind atât de diferiți?

Shri Mataji: Nu, nu, vedeți, dacă știi cum să împarți totul cu alții... De fapt am fost ca o mamă pentru toți, de mic copil. Când tata și mama au mers în pușcărie prima dată, aveam cred că cinci ani și jumătate. Aveam toate cheile casei în rochița Mea și îmi îndeplineam responsabilitățile ca o bunică. Niciodată nu M-am simțit descurajată. Viața Mea este în întregime foarte colectivă. Prin temperament sunt extrem de colectivă. Pot trăi oriunde, pot dormi oriunde. Pot trăi în junglă. Pot să... Nu am nicio astfel de problemă. Sunt extrem de colectivă. Prin temperament nu sunt exclusivistă; și asta de mic copil. Am fost foarte prietenoasă cu toți oamenii din zona în care locuiam, iar mama era cunoscută ca „mama Nirmalei” tata ca „tatăl Nirmalei”, așa că spuneau: „Ne-am pierdut identitatea datorită Ei”. Deci am fost foarte prietenoasă. Nu M-am simțit niciodată singură. Nici când sunt doar cu Mine nu Mă simt singură. Mă bucur foarte mult când sunt cu Mine însămi.

Reporter: Referitor la timpul petrecut în ashram cu Gandhi, puteți menționa una, două amintiri relevante despre el?

Shri Mataji: Oh, Gandhiji a fost un om extraordinar, de la care aveai multe de învățat. În primul rând nu era deloc ipocrit și nu era ca acești politicieni din aceste timpuri moderne, care una spun și alta fac. Era foarte deschis și întotdeauna se supunea singur la teste și obișnuia să mărturisească imediat dacă făcea vreo greșală. Îmi amintesc o întâmplare foarte deosebită. Eram un copil pe atunci. Aveau o adunare și noi, fetele, stăteam acolo, oferindu-le apă și alte lucruri. Toate personalitățile erau acolo, cum ar fi Jawaharlal Nehru sau Maulana Azad. Toți acești oameni erau acolo. Discutau ceva și dintr-odată Mahatmaji a spus: „Este foarte târziu. Vom lua prânzul aici”. Iar ei au răspuns: „Da, da vom lua prânzul aici”. Au trebuit să meargă la casa de oaspeți, care era departe. Mahatmaji a întrebat de Baa, soția lui, dar ea era plecată. Așa că s-a ridicat; avea mereu cu el cheia de la magazie. A deschis magazia și i-a chemat pe cei care erau de serviciu la bucătărie, să cântărească totul pentru câte persoane erau, toate alimentele. După ce au cântărit totul și cantitățile au fost stabilite, a pus cheia înapoi și a venit și s-a așezat lângă ceilalți. Atunci ei i-au spus: „Bapu, nu am știut că trebuie să faci atâtea, să mergi atâta drum și să cântărești totul pentru noi”. Nu a luat mult timp, poate cincisprezece minute, dar totuși. El le-a răspuns: „Dar ce credeți? Acesta este sângele țării mele. Nu pot permite să fie irosit”. Acesta este semnul că un om înțelege valoarea banului public. Era parte integrantă din ființa lui. Dar cei care l-au văzut au simțit și ei că acest om trăiește absolut ca un ascet, în sensul că nu s-ar atinge de banii publici. Și asta este un factor cheie pentru toți liderii. Dacă atenția lor nu este pe bani, ci este dincolo de acest aspect, numai atunci oamenii îi vor respecta; altfel nu este nicio șansă. Dar în zilele noastre, în fiecare țară există atât de multă corupție, ipocrizie, încât ești cu adevărat șocat.

Reporter: Care credeți că este motivul corupției și instabilității politice?

Shri Mataji: Ignoranța. Este ignoranța. Ei cred că având bani sau o poziție înaltă, sau având renume, vor fi fericiți. Nu vor fi fericiți. Doar egoul le va fi flatat. Când egoul este ușor rănit, persoana va fi nefericită. Deci va pendula tot timpul între fericire și nefericire. Dar când înțelege că Spiritul este sursa bucuriei, atunci nu îi mai pasă de bani, de nimic altceva. Nu îi este teamă de nimic; trăiește precum un lord. Este un lord, nu are nevoie de nimic. Cel care este lord nu dorește nimic. De exemplu, așa cum știți, provin dintr-o familie bogată, soțul Meu și el. Soțul Meu are o poziție înaltă, avem o viață foarte confortabilă, și totuși pot trăi în stradă, pot dormi pe stradă, pentru că sunt asemeni unei regine, nu am nevoie de nimic. Numai dacă ai nevoie de ceva ești un cerșetor, altfel ești regină, nu-i așa? Așa simt. Deci asta este ignoranța. De îndată ce îți dau seama că luptă cu propria ignoranță, vor renunța, fiind lipsit de sens. Este un nonsens și în niciun caz nu e dător de bucurie. Virtuțile voastre vă dau foarte multă bucurie. Dacă vă cunoașteți castitatea, cinstea sau dacă vă cunoașteți franchețea, asta vă va da multă bucurie. Vă veți simți atât de încrezători, de fericiți, și nu veți încerca niciodată să răniți sau să fiți cinici cu nimeni. O asemenea persoană este absolut liberă, pentru că nu are niciun fel de sclavie. Toate acestea sunt sclavii care ne subjugă devenind astfel invidioși, lacomi, imorali. Toate astea sunt lucruri lipsite de sens. După ce deveniți conștienți de Spiritul vostru, lumina Lui vă arată că toate aceste lucruri sunt ca șerpii. Se târăsc pe noi iar noi ținem în mâini niște șerpi. Când oamenii mor, chiar și așa-zisele personalități, oamenii vorbesc despre ei, dar în istorie rămân ca niște oameni oribili. În istorie sunt descriși ca oameni ipocriți, cruzi, foarte încăpățânați așa spune, și tot așa. Orice este veritabil rămâne veritabil.

Reporter: Nu vă este niciodată frică?

Shri Mataji: Nu, nu-Mi este. Nu știu ce este aceea frică. Pentru ce să îți fie frică? Nu Mi-e frică niciodată, pentru că atunci când crezi și știi cu certitudine că pretutindeni există Dumnezeu, de ce ți-ar fi frică? El are grijă de tine în fiecare moment, în fiecare minut, oriunde ai fi, are grijă de tine. Toți cei de aici au avut atât de multe experiențe. O fată - Sahaja Yoghină - conducea undeva în Germania, pe autostradă. Traficul era aglomerat, și deodată i s-a stricat frâna. Mașina a început să derapeze, iar ea nu știa ce să facă. A spus: „Ce mă fac?” Mai era cineva cu ea. Amândouă au spus: „Hai să închidem ochii și să ne gândim la Mama”. Au început să se gândească la Mine și au spus: „Nu ne va fi frică, ne vom gândi doar la Ea.” Și deodată au constatat că mașina ajunsese pe o margine a drumului, foarte frumos și fără nicio zgârietură. Deci, vedeți, doar frica ne face furioși și proști. Nu are de ce să ne fie frică. Trebuie să vedem cum ne ajută Dumnezeu. Dar oamenii nu doresc ajutorul Lui. Atunci Dumnezeu spune: „În regulă, fă cum vrei și sparge-ți capul. Ce să fac?”

Reporter: Uneori te ajută alți oameni.

Shri Mataji: Da, atunci trebuie să știi cum să procedezi cu ei. De exemplu ieri a venit acel domn. Ajunsese ca un câine bătut. L-ați văzut venind și spunându-Mi lucruri nemaiauzite. Dar ei aparțin unui cult, un fel de cult, și întotdeauna au fost împotriva noastră. Sunt un fel de creștini. Și când am fost în Geneva, o doamnă, îmbrăcată complet după ultima modă, a venit la Mine cu o Biblie în mână, să Mă lovească. Toți s-au speriat gândind că Mă va bate. Această femeie a venit pe niște tocuri înalte la Mine iar ei au crezut că-Mi va face ceva. Imediat ce am văzut-o cu Biblia, am început să râd. Nu M-am putut abține. M-am gândit: „Așa de caraghioasă, să vină să Mă lovească cu Biblia. Cum să facă așa ceva?” Iar ea s-a speriat pentru că râdeam atât de tare. Totul e înregistrat. Iar acești băieți erau foarte speriați. Eu nu eram deloc... Am spus: „Este în regulă”, și ea a fugit pentru că M-a văzut râzând. Nu M-am putut abține să nu râd de cât de caraghioasă era, să vină să Mă lovească cu Biblia. Imaginați-vă! Deci asta este. Dacă îți este frică atunci vor sta pe capul tău. Nu ar trebui să vă fie frică. Există o poveste chinezească care spune că un rege a luat doi cocoși de luptă și i-a dus la un mare suflet realizat, un guru, spunându-i să-i antreneze. Acesta a fost de acord și i-a antrenat o lună, iar apoi au fost duși să lupte. Mulți cocoși au fost aduși să lupte cu ei dar aceștia doi stăteau acolo, nu atacau pe nimeni, stăteau doar. Toți atacau, ei doar stăteau nemișcați. Toți s-au speriat, toți cocoșii s-au speriat și au fugit, în timp ce aceștia doi stăteau încă acolo, frumos. Nu ar trebui să atacați pe nimeni și nimeni n-ar trebui să vă atace. „Da, ei sunt acolo, nu e o problemă, dar nu mi-e frică de ei.” Până acum nimeni nu a reușit să-Mi facă nimic.

Sahaja Yoghin: Am să o rog pe Mataji, dacă ne poate explica cum se ridică Kundalini, asta i-ar putea ajuta și pe invitați.

Shri Mataji: Să explic cum se ridică Kundalini?

Sahaja Yoghin: Da.

Shri Mataji: El vrea să știe cum se ridică Kundalini. Așa cum s-a explicat ieri în limba germană, la baza coloanei noastre vertebrale, există o putere, care este reflectarea Duhului Sfânt în noi. Iar Spiritul rezidă în inimă. El este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic. Deci puterea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, este o putere feminină. Pentru că Dumnezeu este de natură masculină, și are un Fiu, deci trebuie să existe și o Mamă pentru Fiu. Dar nu s-a dorit să fie menționat aspectul feminin, închipuiți-vă. Femeile nu pot fi... ele nu pot fi hirotonizate. Este o nedreptate. În India nu este așa, nu veți găsi astfel de idei lipsite de sens acolo, dar aici femeile le-au acceptat, deși sunteți atât de avansați. Este atât de stupid ca femeile să nu poată deveni preoți. Dacă bărbații pot, ele de ce n-ar putea? Deci pentru a exclude femeile din serviciile religioase au numit această energie

Duhul Sfânt, fără a spune că este de natură feminină, și că această putere feminină este Shakti, care rezidă în osul triunghiular. Ei bine, când o persoană care este autorizată, adică o persoană care este un suflet realizat, este în prezența altei persoane, Kundalini se va ridica spontan. Exact ca atunci când pui o sămânță în pântecul Mamei Pământ, aceasta încolțește spontan deoarece este un proces viu. Și trece prin șase chakre. A șaptea este cea mai de jos chakră, care ajută plexul pelvic, deci nu are un rol activ, adică sexul nu are niciun rol în acest proces. Devii ca un copil. Deci Kundalini trece prin șase centri. Ultimul, al șaselea, este aici, numit Sahasrara, adică lotusul cu o mie de petale. De fapt este zona limbică și în vârful zonei limbice, aici, în zona fontanelei, Kundalini îl străpunge și începeți să simțiți briza răcoroasă ieșind din capul vostru. Practic, începeți să simțiți asta. Deci, încolțește prin ea însăși, are loc în mod spontan. Ați înțeles? Sunteți din țara lui Krishna, ar trebui să știți multe lucruri. După ce ați venit aici, ați uitat de Dumnezeu. Este adevărat sau nu?

1986-0713, Shri Kartikeya Puja

View [online](#).

Shri Kartikeya Puja. Grosshartpenning, Munich (Germany), 13 July 1986.

Îmi pare rău că am întârziat.

N-am știut că acest program este într-un loc așa de frumos. Și iată aici vedeți un frumos tablou al lui Michelangelo, exprimând dorința divinului, a Tatălui, de a vă salva, de a vă ajuta, și totul funcționează. În Germania au avut loc tot felul de întâmplări foarte violente și asta a avut un efect devastator asupra vieții occidentale în ansamblu. Sistemul de valori a fost distrus, ideea de dharma a fost deformată, femeile au început să se comporte precum bărbații. Și atât de mulți oameni au murit, mulți tineri au murit, foarte, foarte tineri. Niciuna din dorințele lor nu s-a împlinit, viața nu le-a dăruit altceva decât război. A fost ca un val de căldură, care a distrus toate lucrurile mai subtile. Când natura e insultată sau furioasă distruge doar lucrurile grosiere. Dar când oamenii încep să distrugă, distrug chiar și lucrurile mai subtile, precum sistemul vostru de valori, caracterul vostru, castitatea, inocența, răbdarea. Așadar, acum războiul se poartă la un nivel mai subtil.

Trebuie să înțelegem acum că toate aceste lucruri au avut un efect atât de devastator în vest, asupra personalității occidentalilor; așa că primul efort care trebuie făcut este să reparăm acest lucru, să-l îndreptăm, să-l facem să se mențină prin propriile forțe, pentru că oamenii și-au pierdut personalitatea, și-au pierdut tradiția. Ei nu au avut o bază, n-au avut rădăcini, și au început să se îndrepte spre orice le era oferit drept un soi de experiență intelectuală. Femeile au devenit foarte independente și au crezut că-și pot rezolva singure problemele, iar apoi au crezut că pot deveni ca bărbații. Aici problemele au început într-un fel chiar mai greșit, pentru că femeia este femeie plus ceva foarte mic ce se numește bărbatul din ea. Când femeia încearcă să evite ceea ce este și dezvoltă ceea ce are foarte puțin, atunci ea devine ciudată. Însă ea poate fi posedată de atât de mulți bărbați morți, căci această dorință de a deveni masculină poate atrage mulți bhoots care vor să intre în mintea femeii. Iar atunci când intră, au veșmintele unei femei și mintea unui diavol, dar femeile nu văd asta, poate pentru că datorită acestor lucruri demonice pot avea mult succes în planul lumii materiale. S-ar putea să fie mai bogate. Poate domină pe toată lumea. S-ar putea să devină meticuloase precum bărbații: absolut - în fond - foarte curate și aranjate, ordonate, lipsite de orice urmă de frumusețe și sensibilitate.

Apoi, în final, aceste femei devin ca vampirii. Astfel că, deși războiul s-a încheiat, el încă mai persistă prin femeile din Germania, cred. Am auzit că acest atac a mai avut loc și înainte; erau femei numite amazoane. Acum istoria se repetă. Zilele trecute am discutat cu o doamnă germană și am fost surprinsă de atitudinea ei, pentru că am avut sentimentul că în ea se mai află un nazist, un bhoot nazist stă acolo. Ea avea o personalitate duală: pe de o parte vorbea foarte frumos, iar pe de altă parte era asemenea unui nazist și a unui fascist. Astfel de oameni găsesc toate argumentele cu multă viclenie. Primul lucru pe care îl fac este să spună: „Noi suntem de partea celor călcați în picioare, precum indienii. Indienii sunt arieni, și suntem și noi arieni și ne plac arienii.” Indienii sunt un popor foarte spiritual, iar ei simt că sunt la fel ca indienii... tot felul de lucruri, puteți crede toate astea? Lucrul cel mai important este acela că ar trebui să fie îmbunătățită calitatea vieții.

Calitatea bărbaților este diferită de cea a femeilor, v-am spus de multe ori, iar dacă femeile încearcă să devină masculine, nu vor realiza nimic bun. Am avut multe astfel de cazuri, cum a fost soția lui Mao, cea a doamnei Chanka Sheik. Acum - această doamnă Carlos. Carlos o cheamă? Marcos, Marcos. Atâtea astfel de femei care încercă întotdeauna lucrurile, atunci când încearcă să fie ca bărbații! De-a lungul istoriei am avut multe femei adevărate. În India femeile sunt înzestrate cu foarte multe calități. Am avut femei precum Jhansi ki Rani, care a luptat împotriva britanicilor. Era văduvă.

Și-a legat copilul pe spate și a luptat cu englezii. Se spune că a sărit cu calul de la o înălțime de 180 de picioare, de pe turnul unui fort, iar englezii au lăsat scris că, deși au învins-o pe Jhansi și victoria este a lor, gloria îi revine lui Jhansi Ki Rani. În India am avut femei mărețe, precum Nur Jahan, o altă femeie de o calitate deosebită, am avut-o pe Chand Bibi, Ahalyabai dar ele erau toate femei, nu aveau egoul unui bărbat. Atunci când este nevoie pot munci, pot lucra în birouri alături de bărbați, dar nu este nevoie să devină bărbați. Vă voi da un exemplu personal. A trebuit să construiesc casa noastră din Lucknow și am făcut-o într-un stil

specific feminin. Am construit o casă foarte bună mai bine decât ar fi putut-o face orice bărbat - la niște costuri foarte, foarte reduse. Un bărbat ar căuta mai întâi de toate un arhitect. S-ar duce și ar face toate măsurătorile, apoi ar încerca să planifice totul, dinainte. Apoi, în egoul lui, va merge într-un loc foarte scump să cumpere ceva foarte scump pentru casă și va fi înșelat.

Apoi, persistând în acest ego, va merge și va găsi mână de lucru foarte scumpă, va angaja pe cineva - va conduce totul, totul! Însă eu am făcut totul într-un mod foarte diferit. Aveam bani, așa că am căutat meșterii cei mai buni, care aveau cărămizile cele mai bune. Casa urma să fie construită din cărămizi. Apoi - de ce mai era nevoie? Așa cum gătește o femeie, vedeți? Apoi mai este nevoie de nisip - în regulă, de ciment, bare de fier și mână de lucru. Eu nu am procedat ca bărbatii, care se agită atâta. L-am găsit pe cel care vindea cele mai bune cărămizi. El a spus: „Nu am bani, și trebuie să ridic cuptoarele, să le umplu cu cărămizi, și asta cere niște bani ca să mă apuc.” I-am spus: „Bine, o să cumpăr un cuptor întreg de la tine, un cuptor cât mă costă?” El a răspuns: „Cinci mii de rupii e destul.

Dar - a spus - dacă se dărâmă sau ceva e în neregulă, dacă nu se aprinde este responsabilitatea Dumneavoastră.” Eu am spus: „Nu contează, fă un cuptor pentru mine.” Așa că am cumpărat un cuptor întreg de la el. Cuptorul - cuptorul este acela unde se pun toate cărămizile - înțelegeți? apoi îl acoperă cu nămol și-i dau foc pe dedesubt. Uneori se poate întâmpla ca totul să se fărâmițeze sau să se prăbușească. I-am spus: „Bine, fă așa, cu doar cinci mii de rupii.” Atunci când se aprindea bine și mergea totul bine, nu costa mai puțin de cincizeci de mii de rupii. Apoi am mers la râu și am întrebat cât costă o „parte” - cum spun ei - o cantitate mare de nisip. Mi-au spus: „Acum, că e vară, costă foarte puțin, dar pe timpul iernii prețul este foarte ridicat.” Un om a venit și a spus: „Acum aveți nevoie de atât. Vi-l aducem. Pe urmă, dacă aveți nevoie de mai mult, vă mai aducem.” Dar eu n-am fost de acord. Am spus: „Dacă vara e atât de ieftin, de ce să nu-l cumpăr pe tot acum?” Și așa am cumpărat toată „partea”, toată cantitatea de nisip.

Apoi am mers la negustorii de fier și i-am întrebat de preț. Ei au spus: „Trebuie să faceți comandă; dar dacă o să comandați en gros, vi-l dăm mult mai ieftin; dacă plătiți cu bani lichizi, vă costă atât.” Am spus: „În regulă, voi face comanda.” Așa că totul a fost gata. La fel procedăm și atunci când gătim: pregătim totul - totul la îndemână. Apoi aveam nevoie de lemn, iar ei au spus: „Lemnul va veni din Nepal.” Am spus: „În regulă, ce mai trebuie?” Și ei au spus: „Dar lemnul poate fi adus din orice altă pădure!” Am mers deci într-o pădure numită Jabalpur, situată în centrul Indiei. Acolo am comandat lemn. Întreaga pădure fusese tăiată de curând și era oferită la licitație. Am cumpărat mult lemn de acolo. L-am cumpărat pe tot de acolo, și am mai luat și marmură, tot de acolo. Această marmură nu mai fusese folosită niciodată înainte. Am spus: „E foarte simplu, pot folosi această marmură pentru tot.” Astfel că am luat și marmură și lemn din acel loc.

Apoi - mâna de lucru. I-am întrebat pe prietenii mei dacă știau niște zidari buni. Ei au spus: „Da, acesta este bun, este bun și celălalt.” I-am chemat pe toți și le-am spus: „Puteți locui cu mine în această casă, iar eu o să am grijă de voi, o să vă hrănesc foarte bine.” Ei s-au stabilit acolo cu familiile lor, iar eu găteam pentru ei. Prin mâncare le-am câștigat admirația și erau în stare să facă orice pentru mine, orice. Erau foarte amabili cu mine. Foloseau la construcție tehnici noi pe care le cunoșteau. Din ciment produceau un efect de marmură tot meșteșugul lor era vădit acolo. O casă atât de mare, cu douăzeci de dormitoare și cinci sufragerii a fost creată în decursul unui singur an. Și nu numai atât - nimeni n-ar crede - dar prețul casei era de zece ori mai mic decât acela pe care l-ar fi cerut arhitectul. Însă totul fusese calculat atât de bine, totul fusese lucrat atât de bine.

Eu nu știu să țin socoteli, dar obișnuiam să spun: „Astăzi am luat atâția bani, am cheltuit atât.” Am scris așa în fiecare zi și astfel nu s-a pierdut nicio rupie. Deci nimeni nu m-a putut trage la răspundere. Nu a fost nicio problemă, spre deosebire de toți acești oficiali care și-au construit case și care au fost nevoiți să înfrunte atâtea greutăți, au plătit taxe pe venit, însă mie nu mi s-a întâmplat nimic, n-am avut nicio problemă și am construit o casă atât de mare cu bani atât de puțini - și ce casă! - oamenii spun că mai degrabă s-ar prăbuși Taj Mahal, dar această casă va rezista. Pentru că am făcut o fundație trainică, pentru că am avut cărămizi atât de ieftine. Am cumpărat întreg cuptorul la un preț foarte mic și apoi am vândut jumătate, pentru că a rămas atât de mult. Apoi, din tot ceea ce cumpărasem - din nisipul pe care îl cumpărasem jumătate am vândut, pentru că nu-mi mai trebuia l-am vândut la preț dublu. Practic, nisipul l-am primit gratis. Lemnul pe care l-am adus de acolo, am pus să-l taie și l-am depozitat într-un mic depozit ce-l aveam, deci se poate spune că a fost ferit foarte bine de intemperii. Când am avut nevoie l-am scos și am folosit doar jumătate, doar jumătate, pentru o sută de ferestre și șizeci de uși - restul l-am vândut.

Chiar și surcelele au fost vândute, pentru foc, ce ziceți de asta? Așadar, imaginați-vă, o parte a fost vândută drept cherestea și cealaltă pentru barăci. Dar eu a trebuit să gătesc pentru ei, să am grijă de ei. Le-am adus niște pături foarte bune, pături foarte bune unde să se odihnească, iar ei au fost foarte fericți cu toții. Așa procedează o femeie - și toată lumea a fost uimită, pentru că nu mi-au găsit nicio greșeală în socoteli, nu au găsit nicio greșeală în nimic, iar eu le-am spus tuturor prietenilor soțului meu să mă ocolească cinci mile când mă văd. Pentru că el lucra cu primul ministru, iar oamenii ar fi spus: „Sigur că da, primește mită și face tot felul de lucruri.” Apoi mai era o problemă: ar fi putut veni să-mi spună că: „Asta nu e bine, aia nu e bine.” Dar eu i-am ținut la distanță, pentru că ei doar se ceartă, bărbații știu doar să se certe femeile vin cu rezultate! Fără prelegeri, fără nimic - am spus că nu va fi nimic de acest fel. Lăsați-mă să-mi fac singură treaba! Și am construit casa foarte bine, cu ajutorul acestor oameni, o casă frumoasă, pe care cred că au filmat-o, iar voi veți vedea, probabil, casa pe care am construit-o acolo. Astfel că femeia, care este o sahaja yoghină, trebuie să-și dezvolte aceste calități speciale; pentru că are intuiție, femeia are o intuiție foarte bună.

Ea ajunge întotdeauna pe loc la concluzia corectă, dacă este femeie. Dar dacă este pe jumătate bărbat și doar puțin femeie, atunci nu știu ce fel de creatură este. Deci femeia ar trebui să încerce să fie femeie, ea este atât de puternică. Ea este puternică asemenea Mamei Pământ care poate îndura orice și poate dăruia ce e mai bun, prin sacrificiul extrem, prin generozitate, toleranță, blândețe, iubire, iertare. Atunci când bărbații dezvoltă calitățile unei femei, ei devin sfinți. Dar asta nu înseamnă că încep să alerge după femei, nu e vorba de acest gen de nonsens, nu asta vreau să spun. Ei trebuie să fie viras, trebuie să fie cavaleri, trebuie să fie curajoși. Dar prin asta trebuie să dezvolte compasiunea, iertarea. Dar cred că în Germania este exact pe dos, și observ că și printre sahaja yoghinii din vest este un lucru foarte obișnuit. Femeile dezvoltă un ego oribil.

În India femeile muncesc, ele fac toată treaba. Din vechime noi am avut oratori foarte buni, renumiți, dar ei nu aveau ego. Mama era licențiată cu distincție, în vremurile în care doar două-trei femei reușiseră acest lucru. Dar eu nu am văzut niciodată vreă urmă de ego la ea. Chiar fiicele mele - una a studiat arhitectură și decorațiuni interioare; ea nu mai lucrează acum, pentru că soțul ei face asta - este în regulă - ci proiectează case pentru alții, le face planurile caselor, îi ajută pe alții gratis și are atât de mulți prieteni. Deci marea realizare a unei femei este că ea are mereu mai mulți oameni în jurul său. Puterea umană, ea are mai multe ființe umane în jur. Și care sunt puterile bărbaților? Ei au de plătit toate facturile casei, trebuie să plătească asigurarea, reparația mașinii - lăsați-i pe ei să facă această muncă de jos. Noi primim toate scrisorile drăguțe de la copii, de la soț, de la toată lumea; ele sunt iubite, ceilalți au grijă de ele.

Dar acum, pentru că femeile au devenit asemenea bărbaților, nu mai au aceste avantaje. Mai demult, când călătoream cu autobuzul, se obișnuia să se cedeze locul unei doamne. Acum nimeni nu mai face asta. Odată o doamnă călătorea - o doamnă în vârstă - iar un tânăr stătea jos. L-am întrebat: „De ce nu-i oferi locul tău?” El a răspuns: „De ce aș face-o? Și ea poartă nădragi, și eu port nădragi!” Vedeți, această doamnă în vârstă purta pantaloni, așa că el argumenta: „De ce să-i dau locul? Și ea poartă pantaloni, și eu port pantaloni, care este diferența?” Astfel, tot ce este avantaj și privilegiu pentru noi pierdem devenind bărbați. Și ce câștigăm? De fapt cred că, în mod contrar, în vremurile moderne femeile sunt mult mai mult sclave ale bărbaților decât erau înainte. Ele se supără foarte tare.

De pildă o sahaja yoghină: are blocaje serioase și are anumite probleme. Primul lucru la care se gândește este: „Oh, Doamne, acum soțul meu mă va părăsi, îmi va lua și copiii, unde să mă duc?” Niciodată nu se gândește la Sahaja Yoga. Dar am întâlnit o doamnă extraordinară, trebuie să-o spun, o doamnă adevărată. Ea mi-a spus: „Mamă, pentru că sunt schizofrenică, vreau să ies din Sahaja Yoga, vreau să divorțez, nu vreau să mai las copiii să mă vadă. Sahaja Yoga este mult mai importantă decât mine, decât soțul meu sau copiii mei.” „Asta da femeie!” - am spus. Ea a continuat: „Sunt schizofrenică din copilărie. Am descoperit-o acum și ea revine.” Dar cel mai mult femeile își fac probleme pentru ele însele: „Oh, Doamne, trebuie să-mi părăsesc soțul!” Asta înseamnă că ele erau foarte atașate de soții lor, depindeau de ei. „Va trebui să-mi părăsesc copiii.” Dar Sahaja Yoga? Dacă voi credeți că Sahaja Yoga este cel mai important lucru, puteți scăpa și de schizofrenie. De ce să vă ajute Dumnezeu?

Voi gândiți asemenea unor femei obișnuite vă îngrijorați doar pentru voi înșivă. Nu vă faceți griji pentru Sahaja Yoga. La fel se întâmplă și cu unii bărbați, dar ei nu sunt atât de speriați, pentru că se gândesc că ei pot sta pe picioarele lor. Iar femeile ar trebui să știe și ele - fiind acum sahaja yoghine - că sunt sahaja yoghine și Mama va avea grijă de ele. Dar, dacă sunteți îngrijorate doar

pentru voi înșivă, pentru soții voștri, pentru „familia mea, casa mea, copiii mei”, atunci sunteți... Nu mai sunteți o simplă femeie acum. Acesta nu este semnul unei femei bune. Femeia bună este aceea care iubește pe toți copiii; capacitatea sa de a iubi este foarte mare. Dar dacă ea este limitată, dacă este îngustă, atunci nu este o femeie. V-am povestit despre nepoatele mele. Le-am întrebat: „Ce vreți să vă faceți când veți fi mari?” Erau foarte mici.

„Vrem să devenim asistentă medicală sau stewardesă.” Am întrebat: „De ce, ce este atât de frumos la aceste meserii?” Ele au spus: „Bunico, doar în aceste două meserii poți hrăni oamenii. Nu mai este nicio altă meserie în care să poți cu adevărat să-i hrănești pe ceilalți.” Bucuria de a-i hrăni pe alții este mai mare decât aceea de a scrie dosare într-un birou - vă spun - este un adevăr. A scrie tot felul de dosare la birou este o slujbă oribilă. Este mai bine să gătești ceva bun, gândindu-vă că atât de mulți vor mânca și se vor bucura de acea mâncare, decât să faceți această muncă de jos. Dar femeile și-au pierdut capul, nu mai gândesc cu mintea, s-au prostit! În Germania trebuie să fiți foarte atenți, în Austria trebuie să fiți foarte atenți. Femeile din Austria sunt grozave, dar le-aș spune doamnelor din Germania: „Nu încercați să deveniți bărbați.” În primul rând, cel mai bun lucru pentru a stopa acest lucru este să nu vorbiți prea mult. Dacă începeți să vorbiți ca bărbații, toți bhoots vor intra în voi și veți vorbi doar așa. Și atunci veți vedea cum sunt controlați bărbații. Noi, femeile indiene, știm cum să ne controlăm bărbații mult mai bine decât voi.

De ce noi nu avem divorțuri? De ce nu avem probleme? Ne mai certăm și noi, asta e, nu contează, dar bărbați noștri nu aleargă după alte femei. Noi nu acordăm o atenție așa de mare hainelor, nu mergem la coafor, nu avem cosmetice și toate astea. Așadar, dezvoltăți-vă respectul de sine: sunteți Shakti, sunteți puterea. Dacă vă transformați soții în foi de varză, ce fel de copii veți avea? Foi de varză! Respectați-i, lăsați-i să fie bărbați, bucurați-vă de această calitate a lor. Atunci ei nu vă vor părăsi niciodată. Nu este niciun fel de competiție între voi.

Cred că astăzi, principala problemă în Germania este că femeile au luat-o razna - exact asta simt despre Germania. În muzică, în artă, sunt atât de multe plagiate, încât cine mai e pomenit, vedeți? Cine este pomenit? Muzicianul Mozart. Toată lumea îl știe pe Mozart, chiar și pe ciocolată găsim chipul lui Mozart. Nu știu - bietul de el - o fi mâncat vreodată ciocolată ori nu? Sau și-l amintesc pe Michelangelo sau pe Leonardo Da Vinci sau pe altcineva de același calibru. Nimeni nu-și amintește cine era la birocrațul acelor timpuri, cine alerga de colo-colo cu hârtoagele! Deci femeile au un ceva care le dă valoare eternă. Acest lucru ar trebui să-l dezvolte.

Cel mai mare lucru este acela că o femeie poate să iubească și iar să iubească. Dar când devine egoistă și limitată la sine, când își face griji doar pt ea, atunci nu mai este nicio urmă de frumusețe în dragostea ei. Astăzi am abordat în mod intenționat acest subiect special, pentru că azi mă venerați ca Shri Kartikeya. Kartikeya a fost fiul lui Parvati-Uma, ai cărei singuri copii au fost Ganesha și Kartikeya. Și într-o zi, părinții lor, Shankara și Parvati, au spus: „Acela dintre voi care o va înconjura mai repede pe Mama Pământ, va primi un premiu deosebit.” Kartikeya era într-adevăr foarte puternic și a spus: Ei, bine, voi porni cu propriul meu vehicul”, acesta fiind un păun. Ganesha și-a spus: „Eu sunt un băiețel, nu sunt ca el, iar vehiculul meu e doar un șoricel, cum o s-o scot la capăt?” Dar mai apoi s-a gândit: „Mama mea este mai presus decât tot Universul. Cine este Mama Pământ?” Deci Kartikeya a înconjurat Pământul de trei ori, pe când Shri Ganesha a înconjurat-o pe Mama sa de trei ori, și astfel a obținut premiul. Datorită acestor calități materne, Ea este pentru el cea mai presus, mai presus chiar decât Sadashiva. Dar, în mod surprinzător, lui Sadashiva chiar asta îi place, să vă respectați mama, maternitatea din voi, feminitatea din voi. „Acolo unde femeile sunt respectabile și respectate, acolo rezidă zeii.” Femeile sunt foarte importante. Desigur că trebuie să fie trași la răspundere și bărbații occidentali pentru felul greșit în care și-au tratat femeile, interzicându-le să se implice în viața religioasă, asuprindu-le mereu.

În India musulmanii au procedat astfel, dar ei sunt chiar mai sofisticăți, agresivi ... au tratat foarte rău femeile și le-au asuprit. Dar asta nu contează totuși, iertați-i și încercați să fiți femei foarte puternice. Puterea unei femei stă în iubire, care este Puterea lui Dumnezeu și aceasta trebuie folosită în locul argumentelor intelectualiste și a tot felul de prostii - nu vă risipiți energia cu ele. Aș dori ca, în special saha yoga yoghinile din Germania, să devină din ce în ce mai feminine. Asta nu înseamnă doar a găti bine, ci este atitudinea față de viață. Să gândească mai larg: că toată Sahaja Yoga depinde de capacitatea noastră de a iubi. Trebuie să fim extrem de iubitoare, extrem de amabile, să avem grijă de saha yoga yoghini, dându-le toată bucuria posibilă, altfel în această țară ei pot deveni ca vampirii. Deci, fiți foarte atente! Iar bărbaților trebuie să le spun: dacă există astfel de femei, trebuie să le

respectați, trebuie să le acordați toate privilegiile, să aveți grijă de ele. Ele au grijă de copii, dar voi dați-le tot ajutorul, toți banii, tot ceea ce au nevoie.

Nu le cereți să justifice banii cheltuiți, lăsați-le pe ele să-i gospodărească. Cel mai rău lucru este să rămâneți fără niciun ban, dar deja sunteți în această situație. Dar mai întâi vedeți care este atitudinea lor față de Sahaja Yoga. Am văzut că de la familiile în care doamnele gospodăresc banii primim întotdeauna mult mai mulți bani pentru munca Sahaja Yoga, decât de la familiile unde bărbații dețin controlul. Este foarte surprinzător - atunci când bărbații dețin controlul, ei trebuie să se gândească la mașinile lor, trebuie să se gândească la alte multe lucruri așa-zis importante, dar atunci când femeile se ocupă de bani, ele știu cum să facă economii, la fel cum v-am povestit că am economisit eu. Bărbații nu sunt niciodată în stare să facă economii, nu economisesc bani, numai femeile pot economisi - asta doar în cazul în care au vederi largi. Altfel, dacă se interesează doar de propria persoană, risipesc imediat banii. Mergând la magazin să cumpere o cămașă pentru un bărbat, vor cumpăra o groază de sariuri pentru ele însele - pot face asta. Dacă însă au o viziune mai largă, altruistă, vor folosi banii într-un mod atât de inteligent, încât vor avea întotdeauna bani să-i cheltuiască în folosul celorlalți. Cum procedez eu?

Suma pe care soțul meu mi-o dă pentru gospodărie este mai mult decât suficientă, aș spune, dar eu nu cumpăr scump, merg la supermarket și cumpăr de acolo, încerc să fac economii pe ici și pe dincolo, să nu cheltui prea mult cu hainele Mele. Prima dată mi-am dat puloverele la o curățătorie foarte bună. Așa face economii o femeie, și apoi cheltuie bani pentru celelalte bunuri. Pentru că aceasta este adevărata ei satisfacție. Dacă dezvoltăm o viziune echilibrată asupra vieții noastre de familie, asupra vieții noastre sociale, vom fi persoane ideale în această lume. De asemenea în legătură cu școala; m-am referit foarte clar la asta. Dacă vreți să aflați mai multe, v-aș sugera să ascultați. Ați adus pamfletul? Voi am să îl citesc. Nu l-ai adus!

Vedeți, este tipic pentru bărbați! Chiar ei au spus că ar vrea să îl citească aici! Vedeți, dacă le cereți bărbaților să gătească, toate ingredientele vor lipsi! Așa e! Gregoire: Shri Mataji, pot să vă întreb cu tot respectul, este vreun avantaj cât de mic în a fi bărbat? Fără ajutorul bărbatului, femeia nu se poate exprima pe ea însăși, nu se poate exprima, pentru că ea este potențialul; el este forța cinetică. E o terminologie absolut relativă. Nu puteți exista fără bărbați, nu se poate. Chiar dacă, să presupunem, există toate miresmele în Mama Pământ, dacă nu există și florile, cum veți ști că aceste miresme există în Mama Pământ? Bărbații sunt foarte importanți, altfel ce-ar face?

Întreaga lor energie s-ar risipi. Astfel că, dacă femeile sunt Mama Pământ, voi sunteți florile. Avantajul este că voi sunteți bărbații, toată lumea vă vede. Gregoire: Alergând de colo-colo precum Kartikeya! Ce să-i faci, așa sunteți voi, nu puteți sta acasă! Nu puteți sta locului nici în tren, vedeți, atunci când trenul se pune în mișcare, toți bărbații ies din compartiment. Nu pot sta locului. Cum i-am spus soțului meu: „Ce-i asta, de ce ieși tot timpul, de ce nu poți sta în casă câteva minute? Trebuie să te liniștești!” El a spus: „Pe la noi, dacă stai tot timpul în casă, ești numit ghargusana”, adică cel care stă tot timpul în casă, înțelegi?” Iar eu l-am întrebat: „Și cum îl numiți pe acela care aleargă tot timpul?” - gharbhagna „însemnând cel care aleargă tot timpul”.

Ar trebui să fie ceva între acestea două. Dar asta e a bărbaților, așa e. Însă noi, în Sahaja Yoga, putem să stabilim un echilibru între aceste două extreme. Asta înseamnă Sahaja Yoga: ceva ce vă dă echilibru. Apoi începeți să vă bucurați atât de mult de compania celorlalți, încât nu mai contează dacă sunteți afară sau în casă. Puteți fi împreună atât în casă, cât și în afara ei. Interesele sunt aceleași, pentru că devin aceleași. Așa cum florile care cad pe Mama Pământ îi transmit parfumul lor, iar noi spunem că Mama Pământ este înmiresmată, este foarte frumoasă. Așadar în ceea ce privește educația am dat deja instrucțiuni, am vorbit deja despre asta - că nu trebuie chiar să o venerăm pe această Maria Montessori. Vom avea școli Sahaja Yoga. Restul sunt nonsensuri, pentru că i-am văzut pe cei care predau în stilul Mariei Montessori, femeile au devenit oribile.

Am fost uimită ce ego și-au dezvoltat. Deci voi veți deveni profesori sahaja yoghini și va fi o școală Sahaja Yoga în Sydney sau în Melbourne. Am început foarte bine școala în Melbourne, iar acum urmează o școală la fel în Sydney. Este declarată în mod deschis o școală Sahaja Yoga, fără nicio teamă. Este oficial o școală Sahaja Yoga, iar oamenii au obținut atât de multe lucruri de pe urma ei. De ce să ne ascundem sub un vâl? Ar trebui să spunem tuturor că este o școală Sahaja Yoga. Deci și voi, profesorii, să deveniți experți în Sahaja Yoga, astfel încât să fiți buni sahaja yoghini și sahaja yoghine. Nu ar trebui să fiți egoiști, să nu fie nicio urmă de ego. Profesorii nu ar trebui să se blocheze.

Cine se blochează nu este un bun profesor în Sahaja Yoga. Nu este ca într-o școală de tip Maria Montessori, unde noaptea profesoara bea, fumează, iar dimineața devine profesoară în stilul Maria Montessori. Aici trebuie să fiți în primul rând o sahaja yoghină și numai după aceea puteți preda într-o școală Sahaja Yoga. Trebuie să aveți această calitate. Este foarte important, la fel de important cum este a avea elevi care sunt suflete realizate sau care pot primi Realizarea. E bine. Deci Puja de astăzi este special dedicată lui Shri Kartikeya. El reprezintă marele conducător al Ganasurilor sau căpitanul lor - am putea spune - asemenea unui comandant activ. Ganesha este regele, dar el este comandantul activ, tot așa cum firea germană este a comanda totul. Vom săvârși această Puja în care bărbații vor avea comanda spiritului lor și a calităților lor masculine, iar doamnele vor avea comanda calităților lor feminine.

A fi la comandă înseamnă altceva decât a fi propriul stăpân. Un stăpân posedă, dar un comandant nu, nu posedă. Sentimentul posesiunii se pierde și el. Voi doar aveți comanda lui, și aceasta este starea la care trebuie să ajungem. Trebuie să mergem de la stadiul de Ganesha la stadiul de Kartikeya. Invers. Ganesha este drăguț, el este regele, el există acolo cu toate puterile - în regulă - inocența este prezentă. Dar Kartikeya este cel care are comanda asupra inocenței, el vă dă puterea acestui control. El comandă. După Guru Puja este bine să avem această putere de a-i conduce pe alții, iar acest spirit conducător se manifestă la bărbați prin modul lor de a vorbi, prin dinamismul lor, prin realizările personale.

La femei acest lucru se manifestă prin puterea lor de a iubi, prin capacitatea de a îndura, prin purtarea lor plină de grație, prin iertare, prin compasiune. Deci să consolidăm astăzi această calitate de a comanda – ceea ce înseamnă nu ceea ce posedăm, ci poziția de comandant. Sper că înțelegeți ce este Kartikeya. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Să începem Puja. Cine a făcut asta? Tu l-ai făcut – acest Ganesha? Atât de frumos. Ești foarte înzestrată, trebuie să recunosc. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Chemați și câțiva oameni din Germania de asemenea. Să fie mai mulți din Germania. Și doamne, desigur. Cea care l-a făcut pe Ganesha – este și ea din Germania? Și acesta ar trebui să spele. Toți cei care mi-au scris să vin în Germania să vină să-mi spele picioarele. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc! Scoate asta.

Scoate-o. Nu este necesară. O numim Kamala, Kamala. Kamala este numele zeiței, în regulă? Kamal Lakshmi. Kamala. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Putem să mai cântăm încă puțin pentru că mai sunt două doamne. Și mai este și Hugo. În regulă.

Asta a fost. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Veniți pe partea cealaltă. Care doamne urmează? Mai sunt doamne? Gata? Bine. Folosiți aceeași apă. Pot să folosească aceeași apă, deoarece e deja prea multă apă. Deci, acum putem să rostim cele 1000 de nume ale lui Kartikeya.

Nu, cele 108. Am crezut că cele 1000 de nume ar fi o idee bună, dar fie și cele 108. Să vedem cum merge cu cele 108. Spuneți tare. Spuneți tare, nu e clar. Nu, nu încă. Dați-i altul, dați-i încă unul, deoarece trebuie să se audă clar, altfel nu are niciun înțeles. În aceste 108 nume, ați observat, se spune cum Kartikeya este inocența care acționează pe partea dreaptă, pe Pingala, și de asemenea este în strânsă legătura cu prana. Vă dă prana. Prana este suflul vital pe care îl absorbiți.

Inspirați și pe urmă expirați. Deci este în legătură cu canalul drept. De asemenea are legătură cu eternitatea – Anantari. Anatar este șarpele, Shesha, care este fratele lui Vishnu. Deci el este cel reprezentat aici drept Kartikeya. Este numit Anantar. Deci el este focul. El este cel care aprinde în voi capacitatea de a consuma forța, de asemenea capacitatea de a conduce oamenii, precum și capacitatea de a fi o persoană măreață. Vedeți, o persoană inocentă poate fi măreață. Toate aceste capacități sunt exprimate în Kartikeya Swarupa în acea stare.

Astăzi, venerându-l pe Kartikeya, trebuie să știm că el este trezit în noi. Și această capacitate este arma noastră de luptă. În ultimul rând el este Nishkalanka. El este luptătorul. Deci de la Ganesha la Cristos și la Nishkalanka. Acestea sunt cele trei stadii prin care trece inocența. De la Ganesha la Kartikeya și acum la Cristos. Iar de la Cristos la Nishkalanka. În forma Nishkalanka el este inocența. Deci nu există kalanka, nu are nicio pată, nimic.

Este absolut curat, imaculat. În plus este aprig la mânie. Pe deasupra are toate calitățile lui Ekadesha Rudra. Adică cele 11 calități sau puterile lui Shiva care pot să ucidă... Deci el are capacitatea să ucidă și să distrugă ce este rău, și să dea binecuvântări și curaj discipolilor lui. Aceasta este ultima încarnare care se numește Kalaki. În limbajul comun îi spuneți Kalaki, dar de fapt este Nishkalanka. Este calul alb. Deci Kartikeya este cel care stă pe calul alb. Deci acum inocența crește în voi până la stadiul de Kartikeya. Acest lucru s-a împlinit astăzi pe acest pământ, pe care voi îl numiți Deutschland, și unde Kartikeya se va naște în voi, se va trezi în voi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum dacă vreți puteți să cântați ceva, de exemplu Ya Devi Sarva Buteshu sau ce vă place. Aș vrea să vină aici șapte femei căsătorite să mă ajute. Pentru început să vină fetele dacă sunt. Să vină fetele. Puțin mai încolo, când îmi puneți ghirlanda, bine? Acum să vină fetele. Unde sunt fetele? Să vină toate fetele. Care sunt celelalte fete care trebuie să vină?

Bine. Veniți. Așa, veniți. Și voi puteți veni, amândouă. E-n regulă, veniți și voi, amândouă. Așezați-vă, așezați-vă. Dacă e vreo fata nemăritată, orice fată nemăritată, vă rog veniți. Cele care nu sunteți încă măritate. Oricare – veniți. Scoate asta, cred.

Roagă pe cineva să scoată asta. Gregoire: Shri Mataji, înainte să cântăm imnul către Zeiță, am dori să vă citim o versiune modificată a rugăciunii Tatăl nostru. Mama noastră Care ești pe Pământ, Sfințească-se numele Tău, Vie împărăția Ta, Facă-se voia Ta Precum în cer așa și pe Pământ. Dă-ne nouă astăzi vibrațiile Tale divine Și iartă-ne nouă greșelile noastre Precum și noi iertăm Greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în Maya Ci ne izbăvește de tot răul, Căci ale Tale sunt Tatăl, Copiii și mărirea, În vecii vecilor. Amin. Atât de frumos.

1986-0803, Shri Bhoomi/Dhara Puja

View [online](#).

Shri Bhoomi Devi Puja 03.08.1986 – Cambridgeshire, Anglia Astăzi ne-am adunat aici pentru a face Puja pentru Mama Pământ. O numim Bhumi Puja, Shri Dhara Puja. Mama Pământ este numită Dhara. Așa cum știți, „dha” înseamnă „susținere”. Radha - cea care susține energia este Radha. Iar Dhara, care este însăși susținerea, este cea care ne susține. Trăim pe suprafața Ei. Așa cum știți, Mama Pământ se rotește cu o viteză extraordinară și fără forța Ei de gravitație nu am fi putut exista pe acest pământ. În plus, asupra Ei se exercită o presiune atmosferică atât de mare! Ea înțelege, gândește, coordonează și creează. Asta puteți descoperi numai când sunteți un suflet realizat. Ați văzut cum absoarbe tot ce este negativ în voi, când stați desculți pe Ea, respectând-o și rugând-o să vă absoarbă negativitatea cu o lumânare în fața voastră, așezată în fața fotografiei Mele. Ea Mă cunoaște, pentru că este mama Mea. Este bunica voastră, putem spune; de aceea vă hrănește, de aceea are grijă de voi! Dimineața devreme când ne trezim și ne așezăm picioarele pe Ea, ar trebui să spunem: „O, Mamă, te rugăm iartă-ne pentru că te atingem cu picioarele.” Dar nu contează, copiii își pot atinge mama cu picioarele sau cu mâinile, nu contează. Ea este cea care a creat corpul lui Shri Ganesha. Ea este cea care este reprezentată în noi de energia Kundalini. Ea însăși se deplasează în spirală în jurul Soarelui. Soarele se deplasează și el în sus și în jos, iar ea se deplasează în jurul Soarelui în spirală. Dar pentru că ambele mișcări sunt relative, nu vedeți mișcarea Soarelui. Legătura dintre Mama Pământ și toate celelalte stele, planete și constelații este menținută cu mare grijă constantă și variabilă. Când vorbiți despre materialism, acționați împotriva Mamei Pământ. În loc să învățați calitățile Ei subtile, voi încercați s-o exploatați, să scormoniți în interiorul Ei, s-o folosiți pentru scopurile voastre egoiste. Ce face Ea pentru voi? Creează aceste fructe minunate, pentru ca voi să le mâncați; creează copaci frumoși, pentru ca voi să vă faceți mobilă, să vă faceți case frumoase! Vă dă iarbă verde pentru a vă detensiona! Poartă atâtea râuri și atâtea oceane imense pe suprafața Ei! Întinderea Ei este mai mare decât a celui mai vast ocean. Deși este atât de măreață, tot ceea ce facem noi este să o exploatăm cu totul, fără discernământ. Ca urmare încep să apară reacțiile. Frumosul ciclu al naturii e distrus de atitudinea noastră agresivă și total lipsită de discernământ. Cu toate astea Mama Pământ nu reacționează, nu reacționează prea mult. Însă la un moment dat eterul începe să acționeze și aveți așa-numitele ploi acide, plastic, tot felul de probleme care apar din această activitate nesăbuită. Când am început să producem utilaje fără niciun echilibru, am început să le producem într-un mod nebunesc. Ca rezultat, am devenit sclavii lor. Nu mai putem face nimic cu propriile noastre mâini. Din cauza utilajelor oamenii ajung șomeri. Așa cum am spus de multe ori, utilajele sunt pentru noi, nu noi pentru utilaje! Dar în ziua de astăzi situația este foarte diferită. Suntem cu totul dependenți de mașini – din nou același comportament lipsit de discernământ, din nou aceleași dezechilibre. Mama Pământ ne învață echilibrul. Dacă nu ar fi fost în echilibru, noi toți am fi fost terminați. Ea ne învață gravitatea, ne învață cum să fim atractivi pentru o altă persoană, fără ca aceasta să știe, fără să simtă, fără a domina, fără a hipnotiza, fără a o face să se simtă obligată, ci doar să manifestăm forță de atracție și să dăruim fără așteptări. Mama Pământ ne dăruiește, fără să aștepte nimic de la noi, indiferent dacă o respectăm sau nu, indiferent dacă o tratăm sau nu cum se cuvine. Dar se întâmplă uneori să se supere foarte tare - așa cum ați auzit că în Mexic a erupt. Știți ce se întâmplă în Mexic - v-am spus cu mult timp în urmă - că oamenii practică magia neagră, produc tot felul de droguri. Columbia face același lucru. Deci dacă comiteți asemenea acte pentru a-i răni pe oameni, atunci Ea se manifestă sub forma vulcanilor; undeva începe să erupă un vulcan. Așa cum știți, Los Angeles și toate aceste locuri de pe coasta de vest a Americii sunt încă în pericol din cauza vulcanilor. Tot felul de guru s-au stabilit acolo și se practică toate formele de magie neagră. Acolo vrăjitoria este recunoscută oficial. Cei care o practică sunt înregistrați oficial. Nimeni nu se ferește să facă ceva, considerând că este o libertate umană să faci tot felul de lucruri demonice. În numele libertății umane fac tot felul de lucruri oribile. Ca o consecință, Mama Pământ reacționează. Întotdeauna reacția este la nivel colectiv, e o reacție la nivel colectiv întotdeauna, țineți minte vă rog! Atunci când Sita a hotărât să-L părăsească pe Shri Rama, Mama Pământ însăși s-a deschis și a luat-o în interiorul ei. Aceasta este îmbrățișarea Mamei, nu este vorba de distrugere sau erupție. Însă erupția vulcanilor lovește în mod colectiv, iar uneori chiar și oameni nevinovați pier de asemenea. Moartea nu există în limbajul divin, cei care mor putând să se nască din nou. Dar moartea poate fi uneori folosită pentru a-i pedepsi pe oameni, pentru a-i distruge, pentru a-i scoate din scenă. Asta face și Mama Pământ. Uneori mânia Ei poate fi atât de mare, încât poate distruge pe loc mii și mii de mile de pământ, ucigând mulți oameni care sunt extrem de necredincioși și necollectivi. Și în Sahaja Yoga cei care nu sunt colectivi, care încearcă să fie necollectivi, sunt pedepsiți de Mama Pământ, dar într-un mod foarte discret pe care ei trebuie să-l înțeleagă. Sau, am putea spune, într-un mod foarte subtil. Când Sahaja Yoghinii devin necollectivi, spunând: „Asta este casa mea, căminul meu, este intimitatea mea, soția mea, copilul meu, lucrurile mele.” „Nu pot să vin la Puja, pentru că am o problemă.” „Nu pot face munca asta pentru Sahaja Yoga, pentru că s-a ivit problema asta”.

Când nu sunt colectivi, atunci, într-un mod foarte subtil, Mama Pământ, reprezentată în interiorul nostru sub forma energiei Kundalini, se supără. Și când se supără, începe să acționeze într-o manieră, care poate fi foarte periculoasă pentru oameni. Tendința de a acapara nu este caracteristică Mamei Pământ. Ea nu acaparează pe nimeni. De exemplu, dacă ești indian, poți veni în Anglia, poți merge oriunde, poți trăi oriunde. Ea nu stăpânește pe nimeni ca atare; numai noi, ființele umane, am împărțit această lume în țări diferite, în locuri diferite, toate fiind ideile sau prostia noastră! Există o singură lume, o singură lume creată de Dumnezeu! El nu a creat... (Shri Mataji se adresează unui Sahaja Yoghini) E incomod să vorbesc cu microfonul aici. În regulă, acum e mai bine. Să îl trag mai în față? E în ordine, acum e mai bine. Este greu de manevrat. În regulă. Mama Pământ nu a creat toate aceste națiuni. Există numai defileuri prin care curg mari fluvii. Există locuri în care Mama Pământ s-a ridicat, iar acolo au apărut munți. Toate sunt multitudinea de forme și varietăți pe care le ia, numai pentru a crea frumusețe. Presupunând că întreaga lume ar fi arătat ca un cap pleșuv ce s-ar fi ales de noi? Înainte de toate am fi alunecat cu toții, cred! Sau ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost decât păduri peste tot, sau numai munți peste tot, sau numai râuri pretutindeni? Ca să creeze frumusețea, Ea a folosit toate aceste lucruri pentru a ne face fericiți, pentru a ne da bucurie, pentru a ne desfăta. A creat această scenă frumoasă pentru noi. Iar noi ce am făcut? Am împărțit-o în bucăți, considerând că: „asta e țara mea, asta e țara ta, asta e țara lor.” Când murim care este țara noastră? Suntem cu toții trupuri moarte, indiferent că suntem înmormântați în biserică sau sub cerul liber, suntem cu toții în Mama Pământ. Noțiunea pe care ar trebui să o avem cu privire la „țară” este că noi suntem plămădiți din Mama Pământ. Deci trebuie să înțelegem că acest trup este făcut din Mama Pământ, în care trebuie să se și întoarcă, și e o prostie să credem că aparținem unei țări sau alteia. Desigur, acesta este cel mai mare miracol al Mamei: că oamenii știu asta și totuși nu vor să creadă! Sunt atât de multe adevăruri pe care le știu, lucruri sigure, pe care le cunosc, dar nu vor să le creadă. Sau le cred, dar nu vor să le accepte! Și chiar dacă le acceptă, nu vor să știe de ele! E un miracol bizar în privința ființelor umane, faptul că știu că nimic nu le aparține. Când venim pe acest pământ, mâinile noastre sunt așa (închise)... Când plecăm, ele sunt așa (deschise)... Cu toate acestea, cu toată această înțelegere, încă încercăm să ne jucăm feste, să ne înșelăm singuri și ne închipuim că suntem dintr-o țară sau alta, că suntem atât de măreți și așa mai departe. Însă ființele umane s-au născut în alte vieți în alte țări decât cele în care sunt acum. Acest lucru a contat bineînțeles, privind tradiția și înțelegerea vieții la nivel uman. Pământul rămâne la fel, dar aceste lucruri se schimbă. Clima poate fi diferită, de aceea fructele pot să varieze! Este vorba de adaptare. În planul acestei creații există o adaptare atât de armonioasă, fără certuri, fără probleme, fiind vorba din nou, doar de varietate. Dacă, să spunem, bananele ar crește peste tot în lume, cui i-ar păsa de ele? De exemplu, dacă le dai indienilor banane, vor râde. Dar dacă le dai mere, vor spune: „Oh, mere! Așteaptă, nu pleca!” Pentru englezi este exact invers. Dacă vrei să le dai un măr, se vor uita la tine spunând parcă: „Ce-i cu omul ăsta?” Așadar acesta este stilul Ei de a se juca și de a vă da tipuri diferite de climat, de produse, ca să vă bucurați de varietate. Dacă nu există varietate, nu vă veți putea bucura. Cât de mult vă înțelege Ea pe voi și cât de mult o înțelegeți voi pe Ea? Pentru un Sahaja Yoghini este important să înțeleagă că nu va lua nimic din această lume, în care totul nu este altceva decât lut. Iar lutul va rămâne aici și va dispărea pentru totdeauna. Ce vom lua cu noi? Ce va rămâne totuși cu noi? Întotdeauna va rămâne cu noi evoluția noastră, Spiritul nostru. Deci suntem Spiritul, nu suntem nimic altceva. Suntem de fapt Spiritul și cu siguranță nu suntem în niciun fel contaminați de nimic din ceea ce se numește materie. Așadar ar trebui să vedem esența Mamei Pământ și anume că Mama Pământ își folosește materia pentru a da bucurie altora. În același mod, dacă o folosim pentru a da bucurie altora, atunci urmăm calea Ei. Dimpotrivă, dacă încercați s-o exploatați, este ca și cum ați sfredeli-o sau ați săpa în Ea, care este Mama voastră. Dacă încercați s-o divizați, este ca și cum i-ați tăia corpul în bucăți. Toate aceste concepții umane sunt împotriva Mamei. Dar lucrul cel mai rău dintre toate este că nu-L respectați pe Shri Ganesha din interiorul vostru, care este creația Mamei Pământ. Nu-L respectați pe Shri Ganesha, care este chiar inocența din voi. Voi nu respectați inocența care a venit în mijlocul vostru. Felul în care sunt chinuiți, măcelăriți și abuzați copiii, este uluitor! Cum de nu le este teamă oamenilor că într-o zi ar putea erupe un vulcan imens, într-o țară ca asta, în care copiii sunt tratați astfel! În acest caz, Mama Pământ va distruge toate ființele umane care se comportă astfel; îi va lua pe toți acești copii draguți în poala Ei, și-i va duce să se nască în altă parte. Este foarte important să înțelegem că până când nu-L vom respecta pe Shri Ganesha în interiorul nostru, până când nu ne vom respecta inocența, castitatea, nu ne putem permite să ne numim Sahaja Yoghini. Acesta este începutul, primul pas către ascensiunea noastră. Nu putem vorbi despre nimic altceva până când această fundație nu va fi stabilită în Mama Pământ. Iată de ce astăzi am hotărât să avem această Bhumi Puja în Anglia. Sper astfel că inocența va fi respectată în această țară, va fi iubită, va fi protejată și hrănită. Sper astfel că inocența se va trezi în oamenii maturi, că își vor respecta inocența, că își vor respecta castitatea mai presus de orice alt lucru. Oferind această Bhumi Puja, respectăm esența Mamei Pământ, care este Kundalini în interiorul nostru și astfel ne respectăm de asemenea Realizarea Sinelui. Sper ca ceea ce voi face astăzi să poată să transforme această țară, aducând-o la forma ei reală, pe care Eu o numesc Inima Universului. Prin această Puja sper că Mama Pământ va topi inimile de piatră din această țară, prefăcându-le în lotuși

frumoși, în crizanteme pline de parfum, pretutindeni. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Puja de astăzi va fi foarte scurtă, nu vom avea o Puja prea lungă. Va fi numai Shri Ganesha Puja. Și Gauri Puja. Nu va fi o Puja prea lungă. Singurul lucru pe care ar trebui să-l faceți astăzi, este să stați jos complet atenți, cu mâna stângă spre Mine și mâna dreaptă pe Mama Pământ, mâna dreaptă pe Mama Pământ. Dacă stați pe scaune, puteți îndrepta mâna stângă spre Mine și mâna dreaptă spre Mama Pământ.

1986-0823, Talk about Shri Krishna, before the dinner

View [online](#).

Seminar înainte de Shri Krishna Puja, Schwarzsee (Elveția), 23 August 1986

Deci am decis... Am decis să avem Puja după ce luăm cina, pentru că Shri Krishna s-a născut pe la ora douăsprezece noaptea, în timp ce Eu M-am născut la ora douăsprezece ziua la fel ca și Shri Rama. Iar Iisus Christos s-a născut la douăsprezece noaptea.

V-am spus că vă voi vorbi despre Gita. Ea descrie cea de-a doua parte a vieții lui Shri Krishna, care este atât de variată și diferită, încât unii - intelectualii, ca de obicei - spun că Shri Krishna, copilul jucăuș din Gokul, este o altă persoană decât Shri Krishna, regele din Dwarika. Când a devenit rege în Dwarika, a avut loc un război între Pandavas și Kauravas, primii reprezentând oamenii buni, ceilalți pe cei răi. Deci fiecare dintre ei au venit să-L ceară să fie de partea lor. Shri Krishna le-a spus: „Alegeți fie armata Mea, fie pe Mine. Veți avea ceea ce veți alege.” Deci Kauravas au spus: „Alegem armata Ta”, Pandavas au spus însă: „Noi Te vrem pe Tine”. În felul acesta a început războiul, iar în război, cel mai mare discipol al Său a fost Arjuna, care era un Pandava. Iar Arjuna L-a rugat să lupte pentru el. Shri Krishna a spus: „Nu voi lua nicio armă în mână, voi fi însă conducătorul carului tău de luptă”. Și în timp ce El conducea carul, s-a întâmplat ca la un moment dat, Shri Krishna să observe cât de deprimat era Arjuna. Arjuna L-a întrebat: „Pentru ce purtăm acest război? Pentru ce să lupt? Lupt cu propriii mei guru, cei ce mi-au dat toată cunoașterea în arta războiului, cei ce m-au învățat arta tragerii cu arcul. Și lupt cu propriii mei verișori”. Atunci Shri Krishna i-a spus că ei sunt deja morți, că nu mai există cu adevărat, sunt oameni morți deja, pentru că nu sunt suflete realizate. „I-am omorât deja”, i-a spus Shri Krishna. „Deci trebuie doar să joci rolul de a-i ucide”.

Deci cea mai mare contradicție pe care oamenii o impun cu privire la Gita este că cei care citesc Gita ar trebui să fie vegetarieni. Shri Krishna i-a spus lui Arjuna: „Ucide-i” - deci niște ființe umane, propriile lui rude, propriii lui veri, care erau oameni răi. Cum rămâne atunci cu puii și caprele? Însă toți cei care încep să citească Gita în India, renunță la carne și devin vegetarieni, sau postesc. Deci iată cât de contradictorii sunt aceste lucruri. El nu a propovăduit niciodată vegetarianismul, cel puțin nu în Gita.

Și i-a cerut lui Arjuna să ucidă. În timpurile moderne, se duce un război între forțele răului și forțele binelui. Voi nu trebuie să-i ucideți. Chiar dacă faceți bandhan pentru ei, ei sunt deja morți. Nu sunt suflete realizate, deci vor fi cu toții distruși. Dar trebuie să-i ucideți, în sensul că trebuie să rupeți toate legăturile cu ei. De exemplu, am văzut mulți care vin la Sahaja Yoga și spun: „Mama mea încă nu e Sahaja Yoghină, așa că îmi face probleme. Cum pot practica Sahaja Yoga?” Pentru orice altceva se vor certa cu mama lor, dar pentru asta nu. „Terminați cu atașamentele și relațiile de rudenie” - a spus Shri Krishna - „dacă ele vă împiedică ascensiunea”. Acesta este mesajul din Gita, de la bun început. Dimpotrivă însă, am văzut în Sahaja Yoga oameni care, odată căsătoriți, vor să iasă din Sahaja Yoga, să-și ia soții sau soțiile și să locuiască separat, vor să fie ne-colectivi. Deci trebuie să-i ucideți.

Există shadripu - șase dușmani ai ființelor umane - dar în timpurile moderne, cred că s-au înmulțit. Primul este desfrâul. Ucideți-vă desfrâul. Desfrâul distruge în ziua de azi Occidentul mai mult decât lăcomia. Deci mai întâi ucideți-vă desfrâul. Apoi ucideți-vă mânia. Există oameni care au o reacție necontrolată și atunci când văd pe cineva, se enervează. Dacă un alb vede un negru, se enervează, iar un negru se mânie la rândul lui când vede un alb. Este surprinzător. Vreau să spun că Dumnezeu a creat tot felul de tipuri de piele. Ar fi plictisitor dacă toți ați avea aceeași piele uscată, arătând cu toții la fel. Așa că El a creat tipuri diferite de oameni frumoși. Dar această mânie poate veni de oriunde. De fapt atunci când vă ucideți mânia, ucideți toate legăturile voastre cu trecutul, reacțiile, condiționările pe care le-ați avut.

Apoi, vanitatea pe care o manifestă oamenii; o regăsesc mult mai mult când merg în locuri în care oamenii se autonumesc birorați, sau sunt la cârmă, asemeni stăpânilor, spunându-le oamenilor ce să facă: „Fă asta, fă cealaltă”. Acesta este degetul lui Shri Krishna. Ei utilizează degetul lui Shri Krishna asupra celorlalți. Asta demonstrează vanitate, vanitatea care vă spune că voi sunteți perfecți, că nu e nimic rău cu voi, că sunteți cei mai buni oameni. Englezii se cred cei mai buni, germanii se cred cei mai buni, italienii se cred și ei cei mai buni, sau, să spunem, că cei mai buni sunt elvețienii. Această vanitate, această falsitate, trebuie să fie eradicată. Ce ați dobândit aparținând unei anumite națiuni? Haideți să vedem. Care a fost contribuția voastră ca cetățean

al unei țări? Doar cei care aparțin împărăției lui Dumnezeu au dobândit ceva. Toți ceilalți sunt oameni inutili, încercând doar să găsească o cale de a se lupta între ei, de a-i acuza pe alții. Iar vanitatea este exact ca un balon. Dacă îl înțepi cu un ac, balonul se dezumflă.

Apoi cea mai rea dintre toate este invidia. Iar invidia e foarte întâlnită printre indieni. Indienii sunt mari invidioși, mai ales indienii care sunt în guvern și în politică. Dar chiar și altfel există gelozie. Se vor plânge mereu de alții și vor fi invidioși. Chiar și în Vest, trebuie să spun că oamenii sunt foarte invidioși. Sunt invidioși pentru lucruri materiale. Este absolut surprinzător. Eram într-o zi cu mașina, iar un domn era foarte furios fără niciun motiv. Mi s-a explicat: „Sunt cu toții invidioși pentru că aveți un Mercedes”. „Dar nu este al Meu, este al soțului Meu”, am spus. De ce să fie cineva invidios că circul cu un Mercedes? Vreau să spun că este un lucru stupid, fără sens. Și totuși nu pot să cred că poți fi invidios pe cineva pentru că are un Mercedes. Ce contează? Pentru Mine, e o idee absolut străină. Nu o pot înțelege. Dar există lucruri stupide ca acesta. Pot înțelege un singur tip de gelozie, cea dintre soț și soție, și aceea într-o oarecare măsură.

Apoi, al cincilea lucru pe care Shri Krishna ne-a cerut să-l ucidem este atașamentul. Este un lucru foarte important. „Acesta e copilul meu, este al meu...” E specific mai mult indienilor: „Vărul meu, fratele meu, logodnica mea, soția mea”. În Vest lucrurile stau exact invers, adică nu le pasă de copiii lor, nu au grijă de mamele lor, de tații lor. Nu le pasă de nimeni altcineva, decât de ei înșiși. Și asta vine de la ultimul dușman, care este lăcomia. Când sunteți lacomi, nu vă pasă de nimeni; vreți să aveți voi totul. Vreți ceea ce aparține altuia, vreți să luați totul acelei persoane. Orice ar avea acea persoană, vreți și voi. Dar când nu vă doriți acele lucruri, toată lumea vrea să vi le dea. Este ceea ce Mi se întâmplă Mie. Mi-e foarte teamă să spun chiar și numai: „Este drăguț”, pentru că a doua zi voi găsi acel lucru acasă la Mine.

Deci lăcomia a făcut atâta rău întregii lumi. Oamenii au început să domine alte țări. Pentru ce? Pentru diamante și astfel de lucruri fără sens? Și-au distrus propria viață și pe cea a urmașilor urmașilor lor. Și-au folosit toată viclenia pentru a distruge atât de multe națiuni, învrăjbindu-le între ele, creând probleme, ținând tot felul de intrigi. Și asta pentru ce? Pentru lăcomie, care este absolut asemeni cancerului, nu permite nimănui altcuiva să existe. Iar apoi începeți să vă devorați pe voi înșivă. Eu cred că lăcomia e o boală. Și merge mână în mână cu zgârcenia. Oamenii devin zgârciți. Apoi, cum sfârșește această lăcomie? În cele din urmă, ce se întâmplă cu toți banii sau lucrurile acumulate în casele voastre? Vreți să le folosiți.

Ce se întâmplă cu el? Nu. Încearcă să fii cuminte, ți-am spus. Altfel, voi cere să fii trimis afară. Bine? Acordați-Mi atenție.

Deci ce se întâmplă cu cei care sunt lacomi? Devin zgârciți. Nu se pot bucura de viață, nu pot cheltui bani, fiindcă cea mai mare bucurie este să dăruiești celorlalți, fără nicio îndoială. Iar ei nu pot face nicio bucurie nimănui, nu pot crea nimic care să poată fi văzut de urmașii lor. Deci ce se întâmplă cu ei? Copiii lor, când ajung la avere, devin risipitori, risipesc. Risipesc întreaga avere. Duc o viață risipitoare, cad pradă viciilor, distrugându-se singuri. Deci propriii lor copii devin avari. Așadar începe un cerc vicios. Shri Krishna a spus: „Ucideți-i pe toți. Ei sunt cei șase inamici ai voștri”.

Ei bine, există teorii contradictorii lansate de oameni cu privire la Shri Krishna, în atâtea privințe, încât este surprinzător, că nu doar Iisus, nu doar profetul Mahomed, nu doar Lao Tze, nu doar Shri Rama, ci chiar și Shri Krishna a fost profanat de adepții săi. El este cel care este tatastha - cel care... Tatastha înseamnă cel care stă la granița atenției și vede totul, care veghează totul, cel care este martorul. Este descris ca „Sakshi rupena samsthita” - cel ce devine sakshi (martorul). Asta a spus: că totul este doar un joc, o piesă de teatru. Dar în numele lui Shri Krishna, veți descoperi că oamenii fac tot felul de lucruri absurde. Fac piese de teatru, transformându-se în Shri Krishna, devin gaayak (cântăreți) la flaut, îi păcălesc pe oameni, fac bani pe seama lor, sau vând cărți pe stradă. De pildă, dacă mergeți în Southall, veți vedea foarte mulți occidentali purtând haine ciudate, cerând pomană de la indieni. Iar indienii spun: „Priviți acești cerșetori. Au venit să ceară. Să le dăm niște bani”. Deci expresia jalnică pe care o afișează este în contradicție cu viața lui Shri Krishna, este un lucru atât de absurd, încât Mă doare să văd că o încarnare atât de măreață a fost profanată în această lume de ființele umane.

Singurul lucru care a lipsit acestei încarnări, este faptul că nu a dat Realizarea oamenilor. Dar a vorbit despre ea. A vorbit despre Realizare, a vorbit despre meditație. A făcut tot ce era necesar pentru a pune bazele acestui lucru. Dar care este rezultatul? Întreaga Sa încarnare a fost profanată. Dacă citiți Gita, veți fi uimiți cum au schimbat-o oamenii, cum au schimbat ceea ce este

scris în ea. La fel în Biblie și la fel și în Coran. Sunt lucruri pe care aceste încarnări nu le-ar fi putut spune. Cum ar fi putut să spună așa ceva? Veți fi surprinși. Este imposibil, pentru că aceste încarnări nu se pot contrazice. Spre exemplu, Gita a fost scrisă de Vyasa, care a fost copilul ilegitim al unei pescărițe. Dar în Gita stă scris că prin naștere aparții unei anumite caste. Cum ar putea fi așa? Cum ar putea fiul ilegitim al unei pescărițe să spună așa ceva? Observați contradicția! La fel și în Biblie, în Tora, în Coran. Toți acești oameni au încercat să se comporte josnic modificând conținutul acestor Scripturi. Dar voi le puteți descoperi. Din fericire, orice au încercat, adevărul iese la lumină în felul acesta, iar voi puteți dovedi că toate aceste lucruri sunt greșite, că nu poate fi așa. Vyasa, cel care a scris Gita, a fost fiul unei pescărițe și deci cum ar fi putut el spune că brahminii sunt cei mai înalți spiritual, când el însuși nu s-a născut brahmin? Cum ar fi putut spune că poți fi brahmin doar născându-te în casta brahminilor? Poți deveni brahmin prin cea de a doua naștere - renaștere. Au schimbat doar puțin, renaștere cu naștere.

În felul acesta Gita a fost interpretată în diferite moduri, atât de contradictorii. Scrierile sau învățăturile ei nu au putut fi modificate în întregime, dar oriunde au vrut să introducă propriile lor idei, au făcut-o. Pentru că, în cele din urmă, Gita a căzut pe mâna brahminilor, care în realitate nu erau brahmini - erau shudras, nefiind nici măcar suflete realizate și comportându-se atât de josnic. Nu puteau fi deci numiți brahmini. Dar Gita a intrat pe mâinile așa-zisilor brahmini, iar ei au interpretat-o greșit. La fel și Biblia. A intrat în mâinile unor oameni oribili. Ioan a spus lucruri înțelepte, în regulă. Dar cum rămâne cu Pavel? El a intervenit și a murdărit totul. Apoi a venit Augustin care de asemenea a stricat totul. De ce? Pentru că sunt demoni. Există o forță demonică. Teoria conform căreia nu există forțe demonice este greșită. Nu este adevărată. Există o forță a răului. Nu vă lăsați câtuși de puțin în mâinile forței demonice. Shri Krishna a spus asta foarte clar.

Dar chiar și așa pot apărea înțelegeri greșite. De exemplu, dacă sunteți un bhakta (devot) al lui Shri Krishna, și începeți să alergați pe stradă strigând: „Krishna! Krishna! Krishna! Krishna!”, în felul ăsta, atunci sunteți o celebritate. Sau continuând ca niște nebuni: „Krishna! Krishna! Krishna!”... Sau chiar mai rău decât atât, este că unii spun că sunt Shri Krishna însuși. Așa cum a făcut acest om oribil, Rajneesh. Spunea că Shri Krishna le pune pe femei să se dezbrace, deci făcea și el același lucru. M-am întrebat când a făcut Shri Krishna asta. Doar atunci când era un copil de nici cinci ani. Obişnuia să se urce în copaci, în timp ce femeile făceau baie în râul Yamuna. Apoi le ascundea hainele, doar pentru a le ridica Kundalini și pentru a vedea rezultatul. Ce înțelege un copil la vârsta de cinci ani? Acest individ oribil avea cinci ani când făcea asta? Să folosească numele lui Shri Krishna în felul acesta!

Iar când Shri Krishna obişnuia să spargă vasele de lut ale gopis, ce făcea El, de fapt? Le trezea energia Kundalini. Pentru că gopis luau apă din râul Yamuna, care era vibrat de Radha, iar El le spărgea din spate vasele de lut, pentru ca apa să curgă pe Kundalini a lor iar ele să-și primească Realizarea, în timpul acelei vieți. Acela era modul în care le purifica. Dar primul lucru pe care îl vor face oamenii este să-L separe pe Shri Krishna - copil, de Shri Krishna care îi vorbește lui Arjuna. Foarte inteligent! Astfel încât să nu existe nicio relevanță și să-L folosească așa cum doresc. Este un fapt obişnuit ca oamenii să înceapă să vorbească despre Shri Krishna ca și cum El ar fi în buzunarul lor sau ca și cum ei ar fi autorii Gitei.

Așa cum avem în biserici acei ierarhi care beau foarte mult, iar apoi își iau Biblia și încep să o citească pe dos. Toți acești preoți, indiferent cărui cult aparțin, sunt ipocriți de cel mai rău tip. Învârt doar bani. Chiar și templele indiene, cele care nu sunt în locuri îndepărtate, sunt ruinate. Ganja (marijuana) și astfel de lucruri se vând în templele indiene. Toți papii și toți oamenii bisericii fac lucruri cu totul și cu totul neașteptate. Imaginați-vă că produc un fel de vin numit Benedictină, și asta chiar în Vatican! Vă puteți imagina un lucru absurd ca acesta? Măine ar putea deschide un bar unde să se consume bere. Nu M-ar surprinde.

Deci ajungem în punctul în care înțelegem că toți cei care vorbesc despre aceste mari încarnări și profesează o religie sunt cu toții ipocriți. Nu este nicio religie în ceea ce fac ei. Oamenii simpli cred în acești ipocriți pentru că sunt atât de simpli, de inocenți. Acești demoni vicleni și lacomi, care au inițiat aceste religii, care au exploatat oamenii simpli, folosindu-i pentru a clădi temple, biserici, moschei, nu au nicio religie în interior, deci cum pot vorbi despre Dumnezeu? Viața lor este atât de impură.

Deci trebuie să începem propria noastră religie interioară, propria noastră religie spontană, naturală, care este religia umană, care este Vishwa Nirmala Dharma, cea care vă va da ascensiunea interioară, nu doar vorbe și ipocrizie. Iar toate lucrurile apărute în religie, care defăimează numele acestor mari încarnări, trebuie aduse la lumină, pentru ca oamenii să vadă că acest nonsens care ne-a distrus societatea, familiile, copiii, trebuie să dispară. „Yada yada hi dharmasya”, oricând religia (dharma) e în declin -

dharma nu înseamnă tot ce e lipsit de sens în India - în acele timpuri, „paritranya sadhunam” - „pentru a-i salva pe sadhu, pe căutători”, „paritranya sadhunam vinashaya cha dushkritam” - „și pentru a distruge toți acești demoni, Mă voi încarna din nou și din nou”. „Sambhavami aa gaye yuge yuge” - „Mă voi încarna în fiecare yuga”. Astfel este o încarnare cu adevărat.

Sunteți foarte norocoși că puteți vedea viclenia acestor demoni acum, și că puteți trăi în acea puritate, în acea bunăstare - hita, care a fost promisă de Shri Krishna. El nu a spus minciuni niciodată. A spus întotdeauna adevărul. A fost Adevărul însuși. Dar cei care au încercat să se folosească de El au fost nevoiți să recurgă la lucruri false, la ipocrizie și viclenie. Însă asta nu ar trebui să-i oprească în niciun fel pe oamenii sinceri să ajungă la realitate.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1986-0907, Shri Ganesha Puja, Establishing Shri Ganesha Principle

View [online](#).

Shri Ganesha Puja, "Establishing Shri Ganesha Principle". San Diego (USA), 7 September 1986.

Astăzi în țara lui Shri Krishna, sărbătorim ziua de naștere a lui Shri Ganesha.

Este ceva fără precedent și de o mare însemnătate faptul că sărbătorim ziua de naștere a fiului lui Shri Krishna chiar la el în țară. Știți că Shri Ganesha s-a încarnat pe acest pământ ca Mahavishnu și era fiul lui Radha, care s-a încarnat ca Domnul Isus Christos. Așadar sărbătorind azi ziua de naștere a lui, recunoașteți cel mai mare adevăr – că Domnul Isus Christos a fost fiul lui Shri Krishna! Dacă citiți Devi Mahatmyam, este acolo o poveste în care se spune cum acest Copil Primordial a luat forma unui ou – jumătate a rămas Shri Ganesha, iar jumătate a devenit Mahavishnu. În procesul evoluției au fost înregistrate toate aceste evenimente străvechi, iar azi mă simt foarte mulțumită că, la nivel uman, oamenii au înțeles că Isus Christos e încarnarea Domnului Ganesha. El este Copilul Etern, dar când a venit în forma lui Christos – a venit ca fiu al lui Shri Krishna. Însă când Parvati l-a făcut pe Shri Ganesha, el i-a fost fiu doar lui Parvati; n-a existat niciun tată. Parvati însăși a dorit să aibă un copil numai al ei. Existau îngeri devotați fie lui Vishnu, fie lui Shiva, așa cum ganas erau devotate numai lui Shiva. Ea a dorit să aibă un fiu numai al ei, care să-i manifeste puterile pe acest pământ.

Așadar, de la bun început, când Shakti a creat acest univers, iar Sadashiva privea actul de creație, primul lucru pe care ea l-a creat a fost inocența, iar întruchiparea acestei inocențe a fost Shri Ganesha. Întregul univers a fost scăldat în inocență – ceea ce numim noi Omkara. Această inocență a protejat întreaga creație a lumii și a pătruns în tot ce înseamnă materie. Materia este inocentă. Dacă loviți materia, ea vă lovește la rândul ei, fiindcă așa e concepută. Nu vrea să vă facă rău sub nicio formă, dar dacă încercați s-o loviți, vă întoarce lovitura – așa e natura ei. De aceea a fost numită jada – cea care acționează potrivit naturii înăscute. Inocența la animale este de alt tip – animalele nu știu când comit fărâdelegi. Când se spune că un animal a ucis alt animal sau că v-a încălcat proprietatea, că face probleme peste tot – ele nu știu că fac ceva rău sau că încalcă niște legi. Ele trăiesc după legile cu care se nasc, și de aceea sunt numite pashus – supuși, pasha.

Pasha înseamnă supunere. Ele sunt supuse legilor lui Dumnezeu. Shri Shiva este numit Pashupati. Până la acel nivel inocența rămâne intactă, pentru că în ele nu se dezvoltă nicio formă de ego. Așadar ele sunt inocente. Un tigru poate mânca o vacă – și totuși e inocent, sau un elefant poate călca în picioare un om – și totuși e inocent. Dar la un stadiu mai înalt, Mama Shakti, Mama Primordială, s-a gândit să creeze o personalitate care să protejeze inocența ființelor umane. Mai presus de materie, mai presus de animale – l-a creat pe Shri Ganesha. Cunoașteți povestea lui Shri Ganesha, cum a primit capul de elefant – simbolizând că Shri Ganesha, deși e ființă umană, în ceea ce privește capul este ca un animal – de asemenea e și Shri Gajanana – în sensul că a primit un cap de elefant, animalul cel mai înțelept din regnul său. Așadar, într-un astfel de cap, care e inocent, egoul nu se poate dezvolta.

Nu există ego. E o stare lipsită de ego. Dar oamenii au fost creați într-un mod diferit, iar când a fost așezat carbonul pentru a crea aminoacizi – asta a inițiat și locomotia – s-a ajuns la un nou stadiu de evoluție, în care oamenii, la nivelul lui Vishuddhi, și-au ridicat capul în acest fel. Capetele animalelor sunt aplecate spre pământ, astfel că energia curge în jos, în Mama Pământ, dar când omul și-a ridicat capul contra gravitației, a apărut o nouă complicație în fluxul de energie, și anume o problemă la Vishuddhi: Kundalini nu mai putea să hrănească sau să aibă grijă de acest Vishuddhi nesigur. Motivul este că, atunci când vă ridicați capul dinspre Mama Pământ, părăsiți sfera puterii ei naturale. Când vă ridicați Vishuddhi astfel – vedeți rezultatul în această țară, care este țara chakrei Vishuddhi – începeți să vă orientați spre mașinării care sunt împotriva naturii, extrag din natură, perturbă natura creând bombe atomice, modificând atomul, realizând fisiunea acestuia. Ceea ce înseamnă că însăși ridicarea capului a fost un gest împotriva naturii. Dar dacă s-ar fi făcut cu un abandon complet față de Dumnezeu, cu capul plecat spre Mama Pământ, nu v-ar fi făcut rău. Însă când vă rupeți complet de natură, care este așa de îmbelșugată, atât de îngăduitoare... Ați văzut ieri frumoasele imagini cu natura care vă înconjoară în această țară. O țară așa de bogată ca America și-a ridicat capul fără nicio recunoștință față de Creatorul său – iată cum au început problemele de Vishuddhi!

În fiecare aspect al vieții, toată structura socială a fost astfel construită încât să se împotrivescă naturii, nu să fie în acord cu ea. În consecință, primul atac a fost chiar asupra inocenței – Mooladhara însăși. Oamenii au renunțat la calea firească a Mooladharei. Sistemul căsătoriilor a existat aici cu mult înainte de Christos, cu mult înainte de Abraham, mult înainte de Moise; o căsătorie consfințită, binecuvântată de societate se împământenise de mult timp. Dar omul, în aroganța lui, și-a ridicat glasul împotriva căsătoriei, împotriva căii firești de a duce o viață sănătoasă. Dacă acesta ar fi modul natural de viață intimă, de ce fac oamenii tot felul de boli? Dacă ești conform naturii, nu te îmbolnăvești! Dar sunteți contra naturii și de aceea în această țară s-au făcut atâtea crime din gelozie. Dacă ar fi natural să fii îndrăgostit de zece bărbați sau zece femei, de ce-ar mai exista gelozie? Ar trebui să fiți fericiți, e ceva natural!

Deoarece capul a fost ridicat la nivelul chakrei Vishuddhi, fără abandon față de Shri Krishna, a început să se dezvolte o atmosferă împotriva vieții, „anti-biotică”. Iar acum acest stil de viață a adus țara asta marea măsură la un pas de distrugerea totală. Atacarea inocenței este cel mai grav dintre punctele slabe ale acestei țări. A nu acorda importanță puterii castității și a nu duce o viață castă au fost cele mai mari greșeli făcute de oamenii care au inițiat tot felul de mode și mofturi. Ganesha este rădăcina creației. Când mergeți împotriva lui Shri Ganesha, începeți să vă pierdeți rădăcinile, nu mai aveți deloc rădăcini. Atunci vă lăsați târați spre tot felul de lucruri stupide, spre tot ce apare nou. Se merge atât de departe, încât oamenii au ajuns să venereze pe cineva ca Freud și au uitat de Christos care spunea: „Să nu aveți ochi desfrânați!” Ganesha la acel nivel că până și ochii trebuie să fie inocenți! Nu trebuie să existe niciun fel de poftă trupească în ochii voștri. Dar aroganța i-a făcut să spună: „Ce-i rău?

Ce-i rău în asta? Ce-i rău în asta?” Acum întreaga țară se confruntă cu o mare criză datorită proiectelor arogante. Totuși fac act de martiraj din tot ce e distructiv. E o mare responsabilitate pentru sahaja yoghinii care trăiesc în țara lui Shri Ganesha. Dar pentru oamenii care locuiesc în țara lui Shri Krishna, responsabilitatea vă stă direct pe umeri și nu vă puteți eschiva! Până când nu înțelegeți importanța inocenței în viața voastră, nu puteți salva această țară, orice-aș face eu pentru asta. Voi sunteți singurii care o veți salva. Numai voi o veți face. Când Kundalini se ridică, se trezește în voi Shri Ganesha; Ganesha, pe care nu l-ați respectat niciodată, se ridică ușor din somn, în ciuda ofensei și a rănilor suferite, se ridică totuși! Dar noi totuși... Cum o să hrănim inocența?

Cum o s-avem grijă de creșterea ei? Responsabilitatea sahaja yoghinilor din America este foarte mare. Nu mai pot să se amăgească pe ei înșiși; nu pot ajunge la mulțumire cu aroganța lor. Greșelile au fost cumplite; trebuie să porniți un fel de cruciadă împotriva acestor greșeli, să vă stabiliți Shri Ganesha în formă completă, astfel încât să vă dea echilibrul necesar și rădăcinile care să vă hrănească. La început e un șoc. Pur și simplu nu poți înțelege; e imposibil de înțeles cum ați putut accepta niște idei atât de absurde; cum v-ați putut apuca de lucruri așa ciudate, evident oribile? Nu suntem conștienți de anumite cuvinte, precum „prostituție”? Și toate celelalte cuvinte murdare care se folosesc, pe care nu vreau să le rostesc acum – sau și-au pierdut ele înțelesul? Cu toții am fost conștienți de asta, știam toți de asta. Nu faceți asta... acolo.

Nu se cade. Când vorbesc eu trebuie să păstrați liniștea, bine? Ne-am pierdut oare toată înțelepciunea minții, de nu putem vedea ce ne-am făcut singuri? Nu avem niciun fel de respect de sine. Aroganța care merge până la acea limită e foarte periculoasă, extrem de imprevizibilă. Și Dumnezeu știe ce poate ieși din toate aceste lucruri în care ne-am hazardat! Aș vrea să menționez că în privința sahaja yoghinilor am dat niște instrucțiuni – cum să-și respecte viața intimă, mai ales femeile din America. Dacă trebuie să fie shaktis, să aibă respect de sine, să-și respecte castitatea. Dar e așa de surprinzător că, văzând toate aceste lucruri care se întâmplă în afară, chiar și după ce vin în Sahaja Yoga, unii dintre noi încearcă să fie la fel ca aceia care merg spre iad. Dacă e să-i salvați, atunci încercați să fiți fermi pe poziție, așa cum trebuie.

Shri Ganesha are patru mâini și trebuie să aveți mare grijă la mâna care ține arma distrugătoare, parasha. Cu asta se ocupă, iar dacă-l neglijați, acea forță va intra în acțiune și acționează așa de violent, încât, deși aveți Realizarea, s-ar putea să nu vă salvați. Nu luați de bună Realizarea. Până când Ganesha nu vă e complet stabilizat, Realizarea voastră n-are niciun sens! Supravegheați-vă! Aveți ochi desfrânați? Aveți o minte desfrânată? Ce așteptați de la Sahaja Yoga? Foarte mulți cred că în Sahaja Yoga Dumnezeu te binecuvântează și apoi neapărat obții o sănătate de fier, bani, poziție socială, putere. Primul lucru pe care trebuie să-l cereți este Ganesha cel Pur – Nirmal Ganesha – în interiorul vostru.

„O, Mamă, te rugăm binecuvântează-ne cu stabilirea purității în principiul nostru de Shri Ganesha.” În relații, în atitudine, în comportament, încercați să vă apreciați singuri – sunteți inocenți? Christos a spus că poate tolera orice împotriva lui, dar nimic împotriva lui Adi Shakti. Însă, ca Mamă a voastră, trebuie să vă spun că nu e adevărat. Poate că unele lucruri împotriva mea ar putea fi tolerate, dar nimic împotriva Domnului Christos, nimic împotriva Domnului Ganesha. Orice faceți împotriva lui după Realizare va vorbi împotriva voastră și veți fi aruncați din tărâmul lui Dumnezeu, ca oameni complet decăzuți. Este un lucru care nu se va tolera, nu se va ierta, nu va fi niciodată admis. Orice-ați fi făcut în trecut s-a terminat acum, pentru că ați devenit păsări. Dar după ce-ați devenit asta, dacă încercați să adoptați idei greșite sau să vă complaceți în ele, nu vă mai pot ajuta cu nimic. La urma urmelor, Shri Ganesha este fiul meu, pentru că este pur. Însă el nu e singurul fiu pe care îl am.

Am așa de mulți fii și fiice, și v-am făcut în același fel în care l-am creat pe Shri Ganesha – fără Tatăl, singură. Pe Mama voastră nimic n-o mulțumește decât puritatea inimii și puritatea corpului vostru. Orice este impur trebuie îndepărtat. Însuși numele meu înseamnă „puritate”. Puteți face asta. Ați primit puterea de-a o face. O aveți pe Kundalini cu care să faceți asta. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faceți este curățarea și de rest nu trebuie să vă faceți griji, se va ocupa Shri Ganesha! Păstrați curată o singură chakră, celorlalte li se poartă de grijă! Toate bolile voastre incurabile, începând cu problemele musculare, precum mielita și toate celelalte; toate bolile voastre incurabile, chiar de la cancer încolo; toate problemele voastre psihosomatice, începând cu schizofrenia – toate își au originea într-o problemă de Mooladhara.

Dacă rădăcinile nu sunt sănătoase, cum se poate să vindecî copacul? Dacă rădăcinile sunt în bună stare, atunci orice medicament poate ajunge la oricare dintre centri, în orice zonă, în orice loc, la oricare din fructe. Dar dacă rădăcinile sunt bolnave, cum să procedezi? Astăzi m-ați invitat aici pentru a-l venera pe Shri Ganesha din interiorul meu. Shri Ganesha din interiorul meu are o identitate foarte puternică. Când îl venerați, să știți că trebuie să stabiliți în interiorul vostru ceva atât de puternic și astfel să manifestați puterile lui Shri Ganesha; iar puterea măreției lui Shri Ganesha este auspiciozitatea. E un coeficient, o formulă, am putea spune în limbaj științific, ce emite auspiciozitate. E un magnet în Mama Pământ. Același magnet e și în interiorul vostru – acesta e Shri Ganesha. Dacă mă lăsați singură într-un loc, știu unde se află nordul, sudul, estul, vestul.

Vă pot spune și cu ochii închiși! Știți că există așa multe păsări care zboară atâta drum până în Australia, în Siberia, pentru că au în interior acel magnet, au în interior acea inocență. Sunt foarte mulți pești care au un magnet propriu-zis în structura lor. Oamenii de știință ar trebui să descopere asta. În același fel, Shri Ganesha din interiorul nostru este magnetic. Așadar cel care-l are trezit pe Shri Ganesha în interior devine magnetic, iar magnetul atrage fierul, nu frunze moarte – nu, fier! Iar fierul este precum Guru Tattwa. „E un om de fier” se spune. „Om de fier” e cel care are caracter, principii și care nu poate fi dominat de ispite – acela e un „om de fier”. Așadar acest magnet atrage fierul.

Fierul are un singur punct slab – nu este maleabil, ci mai degrabă rigid; însă magnetul atrage – însemnând că generează în fier acea calitate deosebită care îl mișcă înspre magnet. În mod similar, când în voi se trezește acest magnet – veți fi uimiți. Oamenii, nu numai că n-o să vă mai ocolească ashramurile, ci o să fie atrași de voi! Pentru mine e imposibil de evitat. Oriunde m-aș duce, dacă se află că sunt acolo, Dumnezeu cu mila! Oriunde, în orice loc! Așadar ce este acest magnet? Este iubire pură. Este iubirea pură, iar conceptul de iubire pură înseamnă că nu depinde de absolut nimic în afară de sine însăși. Este propriul ei suport.

E ca lumina care se răspândește pur și simplu prin propria ei natură, nu dorește nimic, nu așteaptă nimic. Pur și simplu se răspândește peste tot și iluminează inimile celorlalți. Iată de ce se simt ei atrași! Oamenii care nu mă văzuseră niciodată, care nu știau nimic despre mine, doar au auzit numele meu, am văzut, în locuri precum Calcutta, am avut așa probleme, atâția oameni, încât s-a spus: „Trebuie să chemăm poliția”. Eu le-am spus: „Nu este nevoie să chemăm poliția, o să ne descurcăm cumva.” La Poona s-au strâns atât de mulți oameni, că administratorul sălii s-a speriat; mi-a spus: „Mamă, vă pun la dispoziție o zonă mare, unde puteți sta jos într-un spațiu mare, deschis; îmi pare rău, sala asta va fi devastată.” I-am spus: „Să nu-ți faci griji, fiecare lucru va rămâne la locul lui.” A fost așa o înghesuială că oamenii stăteau pe jos, pe scări, peste tot, dar cât am vorbit nimeni nu s-a mișcat nici măcar cu un centimetru, ca la fotograf. Și am vorbit o oră și jumătate. Ca într-un tablou. Nu s-a mișcat nicio mână, niciun picior, nicio pereche de ochi – nimic! Stăteau încremeniți ca într-o fotografie! Iar proprietarul sălii nu mai văzuse în viața lui așa ceva.

Timp de o oră și jumătate nu s-a mișcat nimic! Cum a fost posibil, cui s-a datorat? Magnetul a fost! Chiar dacă sunteți de fier vă atrage, iar dacă sunteți și voi magnet, atunci vă atrage atât de tare, încât nu vă mai puteți desprinde. Așadar pentru yoga e important să reparați în voi magnetii lui Shri Ganesha, cel care are personalitatea unui copil. Un copil – dacă e un copil undeva, toată lumea e atrasă înspre el. Dacă un copil rămâne blocat undeva, nu contează că sunteți ruși, americani sau arabi, cu toții vă faceți griji pentru copil – ce se întâmplă cu copilul? Nu se gândește nimeni: e un copil arab sau un copil american, nu. Doar dacă e un diavol. De ce această atracție față de copii?

Fiindcă magnetii lor sunt intacti! Egoul lor nu e încă dezvoltat. Egoul nostru s-a dezvoltat, a trebuit să se dezvolte, pentru că a trebuit să hotărâm, în deplină libertate, ce e bine și ce e rău. Deci dezvoltarea egoului a fost un lucru bun. Trebuia să ne dezvoltăm egoul până la un punct. Însă noi l-am suprad dezvoltat și suprad dezvoltat, până când a ajuns să acopere și superegoul. Fără condiționări, fără nimic. Facem orice ne place: azi purtăm pantaloni scurți, mâine o să purtăm pantaloni lungi, bun! Apoi ne tăiem părul, facem așa și pe dincolo... fără niciun fel de condiționare. Tot superegoul a fost acoperit – de ego.

Egoul ar fi fost normal dacă v-ați fi păstrat Ganesha Tattwa. Și ce e asta? E puterea înțelepciunii lui Shri Ganesha. Cea de-a doua putere a lui Ganesha e aceea că vă dă înțelepciune. Un țăran și un mare profesor universitar, sau un om foarte cult – vorbiți cu fiecare din ei. Veți descoperi că țăranul are mult mai multă înțelepciune decât acest doctor plin de titluri. Cum așa? Pentru că el are de-a face cu Mama Pământ în fiecare zi. Cunoaște procesul viu. Știe despre inocența Mamei Pământ.

Deci un om inocent este cel mai înțelept dintre toți. Un copil care e inocent e mai înțelept decât zece adulți cu ego. Așadar a doua însușire a lui Shri Ganesha este faptul că deveniți un om înțelept. Când vorbiți, oamenii încep să se uite la voi. Vorbiți precum Kabir, precum Nanaka, vorbiți într-un fel care-i face pe oameni să-și simtă Spiritul. Asta numesc eu un sahaja yoghin! Un sahaja yoghin care n-are înțelepciune nu-i bun de nimic; vine la Sahaja Yoga și e ca un taur într-un magazin de porțelanuri: lovește pe unul, lovește pe altul, lovește pe celălalt... Iar când îi întrebi pe cei loviți, ei spun: „Taurul acela, același taur.” Toți arată spre același taur: „Oh, acela e!” Bun, deci vă dă înțelepciune. Când aveți puterea lui Shri Ganesha, ochii vă sunt radioși. Aveți o strălucire în privire, o lumină în ochi, când primiți iluminarea lui. Atunci nu vă mai puteți uita la nimeni cu patimă sau desfrânare.

Ci această privire e atât de puternică, încât o singură privire e suficientă pentru a purifica mii de oameni. E de ajuns să deschideți ochii și totul se transformă din bezna întunericului nopții într-o dimineață frumoasă. O singură privire o poate trezi pe Kundalini. Mama Kundalini se poate ridica numai și numai dacă Shri Ganesha îi dă permisiunea. El este ca un comandant suprem care stă în toate chakrele. El trebuie să dea drum liber: „În regulă. Treci.” – la fiecare chakră. Și când Kundalini se ridică, Shri Ganesha este trezit, altfel Kundalini nu se poate ridica. Iar apoi când el adoarme la loc, și Kundalini se absoarbe, el o absoarbe. Noi credem că ne-am pierdut inocența.

Așa ceva nu e ușor de pierdut! Ea e indestructibilă. Singurul lucru pe care l-ați făcut este că ați acoperit-o cu ceva care nu permite principiului de Shri Ganesha să se manifeste în noi. L-ați împins în jos, l-ați supus la presiune, l-ați acoperit cu straturi groase de absurdități – dar el nu moare niciodată. Este un principiu etern al întregului univers. Altă calitate a celui înzestrat cu puterile lui Shri Ganesha este că îndepărtează toate obstacolele. Dacă un astfel de om se află undeva și are loc un accident, toți ceilalți din jurul lui sunt salvați; sau dacă e o problemă de natură distructivă – cu toții sunt salvați. Veți vedea că așa se întâmplă! Fiind el Ganapati, este stăpânul tuturor ganas. El vă călăuzește.

Sahaja Yoga nu poate funcționa fără Shri Ganesha. El este cel sahaj, e cel care creează toată spontaneitatea din lume. El este cel care vă aduce pe calea cea dreaptă. El este cel care vă dă totul cu ușurință. El e cel care creează toate chamatkar, toate minunile, toate miracolele din lume. El este Ganapati, cel care stă deasupra ganas, în sensul că e ca un rege al tuturor ganas. Cel care a mulțumit pe Shri Ganesha, a mulțumit toți zeii și zeițele, pentru că toți zeii și zeițele îi fac pe plac lui Shri Ganesha – așa că ce altceva mai trebuie? Iar Shri Ganesha este foarte deștept. El știe că tot ce are de făcut e să-i facă pe plac Mamei – e atât de simplu. Pentru a avea toate puterile din lume, nu trebuie decât să-i faci pe plac Mamei.

Există atât de multe calități ale lui Shri Ganesha care pot fi descrise. El e cel care ne dă bucuria de a mânca. Dacă mâncați ceva,

s-ar putea să vă placă, s-ar putea să nu vă placă, însă el este cel care vă spune: „Sahaja yoghinii au gătit asta, Mama a gătit asta.” Ceea ce înseamnă că el adaugă gustul iubirii în mâncarea gătită pentru voi – pentru că el este iubire. El vă dă idei despre cum să vă exprimați iubirea. Odată am fost rugată să cânt un cântec. Pe vremuri, acum mult timp, cântam foarte bine, dar după ce am ținut atâtea prelegeri, vedeți, mă gândeam că mi-am pierdut vocea; credeam că nu mai pot să cânt bine. Într-o zi am fost rugată să cânt ceva, m-am gândit la un anume cântec și l-am cântat. După un an sau așa ceva, la un program, mi-au spus: „Mamă, vrem să vă cântăm ceva.” Acela era un cântec pe care nu-l știa nimeni. Nu știu de unde îl aveau, cum făcuseră acordurile. Au început să cânte același cântec!

Și era atâta bucurie, încât îmi curgeau lacrimile șiroaie. N-am putut să-mi stăpânesc bucuria! Tot acest sentiment de bucurie vine de la mecanismele create de Shri Ganesha. El e foarte preocupat să creeze relații frumoase. Cum? Când e o zi de naștere, ziua de naștere a unui copil, ce spunem? „Bine, deci mâine dimineată o să vină o păsărică și o să lase ceva din cioc pentru tine.” Apoi copilul se trezește și nu vede nicio pasăre. Numai Ganesha are așa idei. Putem spune că el este Moș Crăciun. El vă oferă căi și metode și vă arată cum să vă construiți în mod delicat relații, relații pure.

Cum să ascundeți, cum să împachetați un cadou mititel și să-l puneți acolo, iar celălalt să-l vadă și să aibă o surpriză: „O, Doamne!” Și pe urmă, vedeți, florile pe care le aduceți și felul în care le aranjați – toate acestea sunt eforturile lui Shri Ganesha, căile lui, sugestiile lui. Din tot ce-a fost creat, florile exprimă esența lui Shri Ganesha. Iar esența lui Shri Ganesha vine din esența Mamei Pământ – este parfumul. Așa că cel înzestrat cu binecuvântările lui Shri Ganesha emană parfum, uneori de chandan, uneori de trandafir, alteori de gardenie. Nu știți de unde vine parfumul. De la Shri Ganesha vine parfumul, și acesta este magnetul din interiorul vostru! O asemenea persoană emite parfum, este mereu frumos mirositoare. Shri Ganesha emite diverse feluri de parfum dinspre o astfel de persoană. Iar voi puteți să le simțiți dacă îl aveți pe Shri Ganesha în stare bună. Această mărețată zeităte din interior poate fi descrisă la nesfârșit.

El e stabilit acolo, jos, se află tot timpul acolo, așteptând să fie curățat ca să-și ridice capul, asemenea unui lotus care se ridică din noroi. Ca să-l ajutați, nu trebuie decât să-l respectați, iar el va fi cu voi acolo, plin de mireasmă! E foarte important pentru această țară în care ne-am ridicat capul fără să ne abandonăm lui Virata, colectivității, lui Shri Krishna. Ne-am ridicat capul; cu Shri Ganesha ne plecăm capul, pentru tot prea-plinul pe care Dumnezeu l-a revărsat asupra noastră. Toată aroganța va dispărea la Picioarele de Lotus ale lui Shri Ganesha. El ne va da înțelepciune. Ne va da simțul înțelegerii. Ne va da puterea de a depăși aroganța din interiorul nostru. El este cel de la care primim cunoașterea. El este cel care ne dă lumina.

Și în India sunt mulți care-l venerază pe Shri Ganesha, care spun întruna: „Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha” și fac tot felul de lucruri ciudate. E ca și cum vă păcăliți singuri fără niciun rost. E atât de simplu să-l stabiliți pe Shri Ganesha în interiorul vostru! Dar înțelegeți că este vital ca voi, ca sahaja yoghini, să-l stabiliți pe Shri Ganesha, care este o putere tăcută, în interiorul vostru. Nu vorbește. Este o putere tăcută care acționează. E pur și simplu o putere dinamică, fără să facă zgomot, fără să atragă atenția. Și ceea ce aș spune astăzi, când v-am spus toate astea din inimă: voi, sahaja yoghinii, să-l stabiliți pe Shri Ganesha în interiorul vostru. Și de la voi, veți emite asemenea puteri, încât și ceilalți din această țară, vor putea să-și stabilizeze Shri Ganesha. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

O să-i punem numele Gauri. Azi este ziua lui Ganesha, așa că numele ei va fi Gauri. Buna ziua. Fiindcă în ziua de Diwali îi venerăm pe Shri Ganesha și pe Shri Lakshmi în același timp – azi îl venerăm și pe Shri Ganesha – trebuie s-o venerăm și pe Shri Lakshmi, așa că ei o să-i dau numele de Lakshmi. Bine? Mulțumesc. Uite, bebelușul ăsta nu plânge! Tu ești fetiță mare! Și uite bebelușii nu plâng. Tu ești fetiță mare... de ce plângi?

Și ce porți în piciorușe? Ia să văd. Fac zgomot? Nu? Atunci putem să-ți găsim mai buni. Să văd cât de mari îți sunt piciorușele. Să văd! Sunt foarte mici, nu-i așa? Ești fetiță mare sau mică? Mică?

Nu, nu, e mare, poate sta în picioare, nu? Să vedem. Bună ziua! Haide, vino aici! Ce s-a întâmplat? Așa e mereu? O să-i spunem Siddhi. Aceasta e puterea. Siddhi e un nume bun. Bine.

Dumnezeu să te binecuvânteze! O să fie bine. Uitați-vă la el, e ca-ntr-un tablou! Dumnezeu să te binecuvânteze! Dumnezeu să te

binecuvânteze! Ridică-te acum! Bun! Trebuie să te ridici! Haide, vino aici! Ah!

Lui o să-i punem numele Vinayaka. E numele lui Shri Ganesha – Vinayaka. Cine mai este? Haide. Bună ziua. Pe el o să-l numim Ganapati. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Haideti aici. Lor o să le spunem Gauri și Ganesha. Gauri și Ganesha.

Poți să vii aici? Un alt nume al lui Shri Ganesha e Omkara. Lui o să-i punem numele Omkara. Dumnezeu să te binecuvânteze! Vino aici! Bun! Acum ești Omkara. Bine? E un nume bun – Omkara! Și acum... Ramma.

Ramma este nume al lui Devi, nume al lui Parvati. E numele Mamei lui Ganesha, Ramma. Ramma este cea care se joacă în interiorul inimii. Janaki. Janaki. Sharmila, Sharmadayini, Sharmila, Sharmadayani. Sharmadayini e cea care acordă beatitudinea. Acordă beatitudinea. Sharmila este numele Zeiței. Ea acordă beatitudinea, Sharmadayini, e cea care acordă beatitudinea.

Dumnezeu să te binecuvânteze! Puteți veni aici să ajutați la puja.

1986-1227, Puja by the Krishna's river

View [online](#).

Puja la Brahmapuri. Brahmapuri (India), 27 decembrie 1986 (Traducere din marathi) Voi vorbi mai întâi în engleză iar după aceea voi vorbi în marathi. (Traducere din engleză) Aceasta este o lună specială în India și este frumos că organizăm acest program în această lună, numită Margasheersha - însemnând că atunci când... Marga înseamnă cale, iar Sheersha cap - adică acea cale care vă duce către epitom. Este numele acestei luni. Iar în această lună se obișnuiește să fie venerat gurul, datorită zilei de naștere a lui Dattatreya și de asemenea se obișnuiește să fie venerată Shri Mahalakshmi. Asta înseamnă că este luna canalului Sushumna, prin intermediul căruia oamenii ies din limitele dorințelor lor mărunte și intră pe un nou făgaș, al căutării în domeniul spiritualității, care este Sushumna, Shri Mahalakshmi. De asemenea, este perioada în care ei oferă multe Puja. Patru săptămâni la rând, în fiecare joi, fac Puja pentru Shri Mahalakshmi, pentru că Shri Mahalakshmi este venerată joia, fiind esența principiului de guru. Toți guru trebuie să satisfacă principiul de Mahalakshmi care este doar pură căutare de Dumnezeu sau ceea ce numim Shuddha Ichha. Astăzi este sâmbătă, Mi s-a spus, iar în Pune a fost făcută o Puja, și asta s-a întâmplat... Vineri a fost? Alături. Joi. Venerarea lui Shri Mahalakshmi în fiecare joi a început cu această Puja. În ziua în care am făcut Puja pentru Shri Mahalakshmi ați văzut cum apa și-a arătat exuberanța, aducând la suprafață izvoare miraculoase. Și toate aceste izvoare cred, s-au transformat apoi în nori pentru că am auzit că în timpul Pujei a început să plouă din abundență în Rahuri. Iar acum în această țară care este afectată de secetă, unde oamenii nu au nici măcar apă de băut, iată că plouă. Deci toate lucrurile se aranjează în concordanță cu calendarul pus la punct de Dumnezeu, nu de ființele umane. Deci astăzi este o altă zi de sâmbătă, în care stăm pe malul râului Krishna. Vedeți cum s-au aranjat lucrurile? Râul Krishna reprezintă puterea lui Shri Krishna. Deci Mahalakshmi tattwa trebuie să se ridice la nivelul lui Shri Krishna, al stării de martor și de aceea suntem azi aici, cu această ocazie specială, la Brahmapuri. Cuvântul Brahmapuri însuși înseamnă locul unde îl poți simți pe Brahma, unde poți simți Chaitanya - și pe care o puteți simți venind de la acest râu. Deci atunci când mergem în tur, înaintăm de fapt și în interiorul nostru. De asemenea atingeți și Anthar Yoga. Deci nu ar trebui să vă preocupați de micile neajunsuri care apar, ci să vă bucurați de fiecare clipă a turului. Ieri am fost fericită de asemenea să vă văd pe toți dansând pentru că ieri a fost vineri - ziua lui Shakti. Dacă dansezi în ziua dedicată lui Shakti, vei dobândi acea putere în interiorul tău. De aceea arătați mult mai bine acum. Dacă dansați în numele Meu, veți dobândi puterea, fără îndoială. De aceea aici trebuie să atingeți puterea voastră spirituală, pacea și iubirea voastră spirituală. Dacă puteți dobândi toate aceste lucruri în India, ați răspuns idealurilor Mele și alor voastre de asemenea. Acesta nu este doar un gen de picnic sau o ieșire, nimic de acest gen, ci lucrează în interiorul vostru și sunt sigură că va avea efect. Deci adoptați o atitudine plină de iubire față de cei de aici, care simt multă iubire pentru voi, și vă acordă multă atenție, nu vor să faceți munci grele, vor să aibă grijă de voi. Însă și voi ar trebui să vă împrieteniiți cu ei și să îi cunoașteți. Voi abia dacă le știți numele, abia dacă le scrieți. Nu este frumos. Deci măcar cei care ați fost aici de multe ori ar trebui să încercați să le memorați numele, să le luați adresele și ați putea să vă scrieți unii altora, astfel încât să mențineți o corespondență adecvată. Deci această relație de prietenie și iubire trebuie să înceapă, așa cum a spus Shri Krishna: „Până când nu vă iubiți unii pe ceilalți nu există în interiorul vostru”. Deci nu este vorba doar de o singură țară, nici de mai multe țări, ci despre toate țările din lume, că trebuie să iubiți și să vă înțelegeți unii pe alții asemeni unor Sahaja Yoghini. Sunteți cu toții Sahaja Yoghini și acest lucru trebuie apreciat. Vi se cântă laude deja de mult timp iar acum este timpul să dovediți că sunteți demni de ele. Deunăzi le-am povestit despre viziunea pe care a avut-o un poet englez care a văzut una din procesiunile noastre. Au fost foarte fericți să audă că un poet englez ca Lewis a putut vedea aceste lucruri și le-a putut descrie cu minuțiozitate. Însă acea carte despre viziunea lui n-a ajuns încă în India. Este o carte foarte frumoasă și i-aș ruga pe australieni să facă niște copii dacă e posibil și să le înmâneze celor de aici - măcar copii tipărite în Satara sau în Sangli, dacă aveți cartea cu voi, și apoi să le-o dați celor de aici. Vor fi foarte fericți să afle despre acea viziune. Va fi un cadou special pentru cei care vin în Ganapatipule. Dacă le puteți da această carte, atunci cineva poate face copii la Satara și asta într-o singură zi. În India aceste lucruri pot fi făcute foarte ușor. Noi nu facem programări așa cum faceți voi. Am început, dar nu într-o măsură atât de mare anul acesta. Deci vă cer să faceți măcar asta, să dați cartea Sahaja Yoghiniilor indieni iar ei o vor printa pentru ca apoi să o poată primi cu toții. (Traducere din marathi) Faceți o mie de copii - le voi plăti Eu. Ei bine, toți Sahaja Yoghinii de peste hotare care au venit Mi-au spus în mod repetat să vă mulțumesc din toată inima din partea lor și să vă spun că vă sunt profund îndatorați și recunoscători. Le-am spus de multe ori că v-am transmis aceste lucruri în marathi însă ar trebui să le spuneți și voi astfel încât să se bucure. Și apropiați-vă de ei, legați prietenii, aflați-le numele, astfel încât să știe că au frați și surori chiar și în aceste sate mici. Noi toți suntem una. Deși sunteți din diferite țări, de oriunde ați veni, sunteți totuși copiii Mei. Deci fără nicio discriminare toți ar trebui să fiți prieteni unii cu alții. Și ar

trebui să vă cunoașteți unii pe alții, să știți ce vă place. Trebuie să vă spun că astăzi este o zi specială, o zi de sâmbătă, pe malul râului Krishna, ceea ce înseamnă că regatul lui Shri Krishna a renăscut aici, și în regatul Lui ați aranjat să-i faceți Puja. Vă spun sincer că nu e nimic de predicat la Puja pentru că vibrațiile vă impregnează cu întreaga cunoaștere. Rămâne doar ca voi să o asimilați în interior. Ceea ce este special în Sahaja Yoga este că trebuie să meditați. Dacă nu meditați, Sahaja Yoga nu se va stabiliza, de aceea trebuie să acordați un timp meditației. Doar în meditație veți înțelege unde greșiți. Apoi nu veți mai adera la idei false. De îndată ce veți renunța la aceste idei false, binecuvântările pe care le veți primi vă vor surprinde; atât de multe miracole vor apărea în viața voastră pe care le veți putea spune și altora. Astăzi Bramhapuri a luat o formă specială, pentru că au venit mulți Sahaja Yoghini din alte țări, iar Brahmapuri a devenit un loc cunoscut în toată lumea. Deci cineva care părea neînsemnat pentru noi – Ramdas Swami, care era renumit doar în Maharashtra, este astăzi renumit în atât de multe țări. Ei au început să cânte Tukaram's abhang (bhajans), citesc cuvintele de laudă aduse Domnului de Namadeva - cât de departe am ajuns! Înseamnă că măreția Maharashtrei a ajuns la inimile tuturor. Este înălțător să vezi cât de mult s-a răspândit această faimă. Și merită să vezi cât de mult vă apreciază Sahaja Yoghinii străini. Altfel, cine cunoaște pe cine în această țară? Nimeni nu știe pe nimeni. Dacă întrebi un indian din nord cine a fost Ramadas, nu va ști să spună. Nu va ști nici cine a fost Shivaji Maharaj - asta e realitatea. Deci am reușit să răspândim gloria Maharashtrei peste hotare. Toți acești Sahaja Yoghini au venit din țările lor să vă vadă ca și cum ați fi sfinți. În același mod ar trebui să îi primim și noi și să îi tratăm ca pe niște sfinți, să îi tratăm cu toată iubirea. Și v-au adus foarte multe cadouri, pe care vi le vor dăruia la Ganapatipule. Deci ar trebui să veniți cu toții la Ganapatipule, sau măcar câți puteți veni. Nu e departe. Veniți măcar pentru trei sau cinci zile. Acolo va trebui să plătiți doar masa și cazarea, nimic altceva. S-au stabilit până acum 50-51 de căsătorii și nu știm dacă vor mai fi și altele. Și dacă veți calcula, vi s-au cerut numai 6 paise pentru fiecare cadou de căsătorie. Deci nu e deloc o sumă importantă. Bucurați-vă cu iubire de absolut tot. Avem atât de rar această oportunitate. Dacă v-ați fi dus în pelerinaj să spunem, câți bani ați fi cheltuit? Deci, Mama a aranjat atât de frumos totul pentru toți, așa că ar trebui să veniți cu toții și să vă bucurați din plin. Nu ar trebui să criticați sau să vă plângeți. Veniți cu toată iubirea, asta e tot ce vă cer.

1987-0114, Makar Sankranti Puja, Carry The Sun With You

View [online](#).

Sankranti Puja, Rahuri, India 14 ianuarie 1987

Astăzi este ziua în care celebrăm schimbarea axei Soarelui și faptul că el se deplasează spre tropicul Racului.

Tropicul Racului este cel care reprezintă maternitatea, maternitatea pământului. Acest tropic al Racului traversează o suprafață destul de întinsă de uscat, pe când tropicul Capricornului – nu. Iar în zonele pe care le traversează creează diverse manifestări frumoase ale calității de mamă pe acest pământ. Celebrăm această schimbare, deoarece Soarele trece acum în noua dimensiune, astfel încât căldura Soarelui se va răspândi peste tot în lume. Căldura Soarelui reprezintă căldura iubirii lui Dumnezeu. De aceea celebrăm această sărbătoare, oferindu-vă un fel de dulciuri făcute din semințe de susan. Se oferă semințe de susan, deoarece și ele dau căldură, iar acum ieșim din sezonul rece și ne îndreptăm spre sezonul cald, într-un fel sezonul mai cald – deci asta vă pregătește pentru căldura Soarelui. Aceste dulciuri speciale sunt făcute din semințe de susan și reprezintă căldura care vine și căldura Soarelui. Deși în India e prea multă căldură, totuși oamenii așteaptă să vină această vreme, și o celebrează cu o inimă atât de caldă! Se spune că în această perioadă ți se oferă semințe de susan și zahăr, iar tu trebuie să ai o vorbire dulce, „gudd gudd bola”, adică trebuie să ai o vorbire dulce.

A avea o vorbire dulce e foarte important. Unii cred că e grozav să vorbești grosolan sau e foarte inteligent să ții la ceilalți, dar nimănui nu-i place acest fel de personalitate. Poți fi inteligent, poți fi sarcastic sau grozav, poate că oamenilor le-ar plăcea să te vadă la televizor – dar nu ca pe un apropiat, ca pe un prieten. A avea o vorbire foarte dulce este semn de bună creștere, cultură solidă și frică de Dumnezeu. Aceia care se tem de Dumnezeu nu vorbesc niciodată grosolan altuia, deoarece și în celălalt strălucește același Spirit, și-apoi de ce să fim tăioși sau furioși pe altul, care este creat de Dumnezeu Atotputernic, așa cum suntem creați și noi. Deci această relație frumoasă, iubitoare, pe care o avem unii cu alții, în mod deosebit în Sahaja Yoga, s-o exprimăm vorbindu-ne draguț unul altuia. Sunt atâtea feluri de-a fi draguți! Există lucruri mărunte, mărunte, pe care dacă le faceți, puteți exprima foarte multă dragălaşenie, și nu e nevoie de o limbă ascuțită, ci de o memorie ascuțită. Eu încerc aceste lucruri de multe ori. Odată unul dintre sahaja yoghini, un sahaja yoghin foarte bun, un sahaja yoghin activ, mergea cu mine cu mașina, iar briceagul îi fusese furat de șofer sau de cineva, și el era foarte supărat pe șofer.

Am spus: „Lasă, vezi că e sărac, el l-a luat, nu contează, lasă!” El a spus: „Nu, pentru că era un cadou de la cineva care a fost în Elveția și e un briceag elvețian, pe care-l aveam cu mine mereu. Îmi pare rău că l-am pierdut.” Când am fost în Elveția i-am cumpărat un briceag la fel. Când am venit și i l-am dat, a rămas fără grai. A spus: „Mamă, cum de v-ați amintit? După atâta vreme cum ați reușit să faceți rost de briceagul ăsta?” I-am spus: „Am o memorie foarte bună. ăsta-i necazul cu mine.” Memoria mi-e atât de bună, că uneori, pur și simplu, nu știu, unii s-ar putea simți stânjeniți de memoria mea. E atât de bună! Nu uit nimic, orice-ar fi. Uit, desigur, toate lucrurile rele, căci n-are niciun rost să-ți amintești lucrurile rele, n-are rost să te gândești la ele. Iertând, poți uita întotdeauna lucrurile rele.

Și dacă-ți amintești lucrurile bune, bucuria sporește. Dacă încerci să-ți amintești ceva rău, atunci bucuria e mai mică. De fiecare dată când vedeți pe cineva, încercați să vă amintiți ce bine v-a făcut acela. Ce are bun acela. Dacă aveți memorie pentru lucrurile bune, o să vă simțiți foarte bine. Astăzi este ziua când părăsiți India cu toții. Unii dintre voi pleacă poimâine. Oricum, trebuie să vă spun un lucru, că aici s-a făcut tot posibilul să fiți bucuroși și fericiți. Acum, când vă întoarceți acasă, încercați să vă amintiți tot ce vi s-a spus. Tot ce era draguț.

Cum v-au prețuit oamenii. Cum v-au iubit. Cât de amabili au fost cu voi. Cum ați cunoscut niște oameni draguți. Ce experiențe draguțe ați avut, dar nu insistați pe lucruri inutile. Da, poate că vreunul v-a spus ceva aspru sau poate că voi ați spus cuiva ceva aspru, pur și simplu uitați! Încercați să înțelegeți că vă stricați șansele de a vă bucura de viață. Nimeni nu e rănit prin asta, așa că încercați să fiți extrem de fericiți, că ați cunoscut atât de mulți oameni, că v-ați căsătorit, că ați văzut atât de multe nunți. Ne-am simțit foarte bine și fiecare moment a fost plin de vibrații dătătoare de bucurie. Bineînțeles, astăzi unii dintre voi ar putea fi cam nefericiți, pot înțelege asta, fiindcă soțiile voastre pleacă, soții unora pleacă sau soțiile altora pleacă.

Așa că înțeleg de ce unii arată de-a dreptul jalnic. Dar e bine, căci exprimă dragostea și afinitățile dintre ei, bucuria de a fi unul cu celălalt. Asta îmi arată că e foarte bine, dar încă aș spune că, la urma urmei, o să vă întâlniți și-o să vă amintiți toate lucrurile bune pe care vi le-ați spus, și că v-ați bucurat unul de celălalt și încercați să rămâneți fericiți. Pentru că zilele acestea vor trece foarte repede. În Sahaja Yoga uitați timpul, totul, timpul trece atât de repede și toate lucrurile astea trec, și-o să fiți iarăși împreună cu soții sau soțiile voastre, orice s-ar întâmpla. Așa că n-aveți de ce să fiți prea triști din cauza acestor lucruri, ci să continuați să zâmbiți și să râdeți, astfel încât, atunci când pleacă și ei, n-ar trebui să simtă, să vă vadă ultima dată chipul plin de lacrimi, ci să-și amintească o față plină de încredere și curaj, că speranța există, c-o să ne întâlnim foarte curând și n-avem de ce să fim triști. Astăzi este ziua în care să dăm bucurie și să ne bucurăm de orice și să simțim binecuvântările lui Dumnezeu peste tot. Soarele a revenit în deplina sa glorie și trebuie să-i urăm mult succes în anul care vine, pentru că în această parte a Maharashtrei, după cum știți, n-a plouat deloc. Au fost probleme, și trebuie să-i dorim succes, ca să poată aduce ploaia și tot ce e nevoie din această energie solară pe care-o avem în țara asta. Și voi trebuie să străluciți ca Soarele atunci când vă întoarceți în țările voastre.

Pentru că țările voastre nu sunt atât de fierbinți ca a noastră, și nici nu aveți atât de multă căldură, și puteți afla de ce oamenii sunt atât de calzi și atât de iubitori – pentru că avem Soarele cu noi. Duceți Soarele cu voi și dați-le iubire și afecțiune și căldură, să simtă c-ați adus Soarele din India! De câte ori am călătorit undeva, în orice țară, era un soare tare strălucitor, așa că se spunea, există o zicală cum că, atunci când călătoresc, indienii poartă Soarele cu ei. Bineînțeles nu poți căra Soarele în buzunare, dar noi trebuie să-l purtăm în inimile noastre – Soarele. Acesta trebuie să fie motivul pentru care Soarele strălucea atât de tare, și toată lumea purta hainele bune, și totul era... și se bucurau. Deci așa stau lucrurile, trebuie să purtați Soarele cu voi, vorbindu-vă dulce unul altuia, astăzi și întotdeauna, fiți prietenoși, fiți de ajutor, fiți amabili, deoarece sunteți yoghini, nu sunteți oameni obișnuiți. Sunteți yoghini, reprezentați acea categorie de oameni cunoscuți pentru corectitudinea lor, pentru bunătatea lor și pentru compasiunea și iubirea lor. Așa că eu vă doresc cel mai mare noroc. Bucurați-vă de călătoria voastră, bucurați-vă de orice și transmiteți această bucurie – pe care ați căpătat-o aici – celorlalți oameni, altor sahaja yoghini și altor oameni, care nici măcar nu sunt sahaja yoghini! Dumnezeu să vă dea aceste binecuvântări!

Shri Mataji vorbește în Marathi. Astăzi este o zi auspicioasă și în această zi le dăm celorlalți semințe de susan și-i rugăm să vorbească dulce. Le spunem altora, dar ar fi mai bine să ne spunem și nouă înșine, căci e mai ușor să spui altora să vorbească dulce, iar: „Eu vorbesc aspru.” Cu acest obicei al nostru... am creat idei greșite despre noi înșine. N-avem nicio idee despre binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra noastră. Dumnezeu ne-a dat o mulțime de binecuvântări în această țară. Însă în această țară oamenilor nu le prea pasă de curățenie. În țara asta există multe feluri de microbi și paraziți. Simt că în țara asta avem toți paraziții din întreaga lume. Avem chiar și paraziți care nu se găsesc nicăieri altundeva în lume. Dacă acești paraziți ajung în alte țări mor.

Nu supraviețuiesc din cauza frigului. Datorită Soarelui există atât de mulți paraziți în această țară. Odată un om de știință m-a întrebat: „Cum e posibil de trăit cu așa de mulți paraziți în țara dumneavoastră?” Am replicat: „În țara asta, nu numai că trăiesc oameni, dar trăiesc cu bucurie și fericire, cu multă bucurie și fericire!” Motivul este Soarele. Soarele ne-a învățat să ne ținem casele deschise și de asemenea să ne deschidem inimile. În Anglia, dacă ai de mers undeva, trebuie să petreci cel puțin cincisprezece minute doar ca să-ți pui hainele potrivite. Este ca și cum ai îmbrăca un scut înainte de a ieși, altfel ai putea răci și asta ți-ar afecta capul. Asta e situația acolo. Astăzi stați aici în aer liber, dar nu putem sta astfel în Anglia sau în oricare altă țară vestică. Din cauza vremii aceste țări au devenit foarte reci. Chiar în țara noastră există zone, orașe, de exemplu dacă mergi în orașe ca Bhowali sau în altă parte din Nainital și Dehradun și foarte aproape de Himalaya, acolo vremea e rece ca în alte țări.

Acolo este la fel de rece ca în Anglia sau America. Dar în aceste țări reci nu pot supraviețui nici măcar păsările sau insectele. Există acolo o mulțime de păduri cu flori frumoase. Locul e numit „vale a florilor”. Sunt atât de multe flori frumoase – ca și cum ar fi un paradis pe pământ – dar această senzație durează doar o clipă. E atât de frig acolo, încât nici măcar nu putem deschide ochii să vedem acel loc frumos. Trebuie să purtăm ochelari, altfel ochii ne sunt răniți din cauza frigului. Dar în ciuda frigului țările acelea au progresat atât de mult. Oamenii au luptat cu natura și clima rece și și-au întărit țările. În ciuda faptului că avem atât de mult soare, n-am fost în stare să exploatăm aceste avantaje.

Și noi putem produce energie solară. Dacă am folosi energia solară, n-am duce niciodată lipsă de energie electrică. Chiar și mașinile pot merge cu energie solară. Dar atenția politicianilor, aici în India, este în altă parte și, din această cauză, nu putem exploata avantajele pe care ni le dă Soarele, ci doar suferim din pricina lui. Dacă nu mergem la extreme, putem face o treabă bună. Cel mai important lucru pe care-l putem învăța de la Soare este capacitatea lui de a da. El dă întotdeauna. Nu ia nimic, ci dă întotdeauna. Datorită acestei imense puteri a Soarelui de a da, avem ploaie, avem grâne și ființe vii. Dacă n-am avea Soare, n-am avea nimic.

Numai datorită puterii de a iubi a Soarelui am fost în stare să atingem acest nivel. Astfel ceea ce avem de învățat de la Soare este să dezvoltăm și noi puterea de a da. Dacă privim în jurul nostru, descoperim oameni care gândesc mereu: „Cum să economisesc bani și să-i păstrez pentru mine?” Chiar dacă eu dau bani pentru unele programe, unii oameni încă se mai gândesc cum să economisească bani și din asta. Chiar dacă eu le-am dat ceva bani de cheltuielă, au tot timpul tendința să economisească bani din orice. De ce? Deoarece există tendința de a se agăța ceva. Dacă mergi la piață și vezi că prețurile au crescut, și întrebi: „De ce?”, ți se răspunde: „Pentru că ceilalți au crescut prețurile, de aceea am crescut și eu prețul.” Dacă nu crește costul de producție, atunci de ce cresc ei prețul de vânzare? Întotdeauna au tendința de a absorbi energia celorlalți. Chiar dacă vreau să organizez ceva simplu pentru o ocazie festivă, mi se spune: „Shri Mataji, nu veți reuși!” Când întreb de ce, mi se răspunde că oamenii sunt corupți și înghit banii. Așa cum eu înghit mâncare, ei înghit bani, deci probabil n-o să facem treabă împreună.

E atât de absurd! Cei responsabili de bunăstarea țării, administratorii și cei pe care Dumnezeu i-a investit cu putere, chiar ei, nu înțeleg că trebuie să dăruim. Această calitate de a dărua trebuie s-o învățăm de la Soare: că am venit pe acest pământ pentru a da, nu pentru a lua. Schimbarea completă din interior trebuie făcută cu înțelegerea faptului că trebuie să dăm, nu să luăm. Trebuie să avem dorința de a da. Este ca și cum o mamă știe că: „Astăzi vine fiul meu”, atunci ea gândește cu pasiune: „Ce pot face pentru el, ce mâncare i-aș putea găti?” Acesta este sentimentul pe care-l are o mamă. Chiar dacă nu are ingredientele, poate le împrumută de la vecini și pregătește ceva dulce pentru voi. Întotdeauna are impresia că n-a făcut destul! Până când nu avem acest fel de dorință colectivă din interior și nu avem acest fel de sentiment față de ceilalți, nicio țară nu poate progresa, nici propria țară, nici altele. Însă avem întotdeauna tendința de a lua de la alții, de a-i jefui pe alții, de a împrumuta de la alții sau de a-i înșela pe alții.

Din cauza acestei tendințe copiii noștri vor suferi, noi vom suferi și nu vom fi capabili să realizăm nimic în această țară. În satul rudelor mele prin alianță... să construiască un lac. În acest scop, statul le-a dat bani cu miile. Dar lacul nu s-a construit niciodată. Au spus c-au săpat o groapă, ca să facă un lac, dar au acoperit-o la loc, deoarece n-au găsit apă. Dar de fapt groapa n-a fost săpată niciodată! Atunci unde s-au dus banii? I-au trimis în Elveția, la o bancă. Așadar băncile vor împrumuta iarăși din Elveția, și vor trimite banii înapoi în Elveția. Dacă Soarele ar acționa în acest mod, n-am putea supraviețui nici măcar o zi!

Dacă el singur ar consuma totul, atunci noi ce-am mai mânca? Astăzi celebrăm Sankranti. Sankranti înseamnă un fel de Kranti – revoluție, prin care dobândim obiceiul de a da. Toată lumea spune c-ar trebui să avem obiceiul de a da, însă cei mai mulți înțeleg prin asta a dona ceva preotului. De asemenea, mulți oameni predică arta de a da pur și simplu pentru a-și umple propriile buzunare. Asta n-are niciun sens. Mereu există problema cui să dai și de ce să dai. De fapt, nesiliți de nimeni și în deplină libertate, ar trebui să vedem noi înșine ce dăm pentru țara noastră, pentru frații și surorile noastre și pentru vecinii noștri. N-ar trebui să fim egoiști, ci să dăm din toată inima, ca să dobândim toată bucuria de a da. Când dăm din toată inima, bucuria pe care-o avem nu poate fi comparată cu nicio altă bucurie.

Ar trebui să celebrăm astăzi Sankranti numai dacă dorim să simțim acest fel de bucurie. Natura noastră ar trebui să devină precum cea a Soarelui! Orice ar face, el nu are sentimentul că face ceva. El face totul în akarma – fără sentimentul că face ceva, și în mod constant se consumă el însuși și vă dă bucurie, lumină, esența vieții, și vă hrănește. Vedem Soarele în fiecare zi și mulți oameni fac și namaskar, dar facem doar namaskar, fără să asimilăm însușirea lui de a da. Eu v-am spus un lucru mărunț de tot: fiecare sahaja yoghin să-și planteze câte un smochin în grădină. De ce să luăm bani de la stat pentru asta? A planta un copac și a pune un gârduleț în jurul lui nu costă mulți bani. Chiar și să fumați bidi costă mai mult. Încercați să faceți acest lucru mărunț,

pentru ca alții să vadă că cel puțin voi faceți ceva.

În schimb, noi ne gândim tot timpul cum să luăm bani de la alții, cum să-i jefuim pe alții și cum putem economisi bani cu orice preț. Din cauza acestor tendințe din noi, țara noastră nu progresează deloc. Oamenii n-aveau aceste tendințe înainte, în vremurile vechi. Eu vă pot spune că atunci când eram tânără, am văzut oameni care credeau numai în a da și niciodată în a lua. Îi vedeam numai că dau, nu le plăcea să ia. Chiar părinților nu le plăcea asta, să ia copiii ceva de la alții, și le spuneau să dea înapoi. Încă îmi aduc aminte că în casa tatălui meu erau niște scaune și o umbrelă din argint. Toată lumea întreba: „De ce le-ați făcut din argint?” Răspunsul era: „Când avem ceremonii de căsătorie, în loc să le împrumutăm sau să le închiriem, mai bine le avem noi o dată pentru totdeauna, pentru că, dacă trebuia să le închiriem, uneori nu le primeam la timp, căci acela care le împrumutase înainte nu le adusesese înapoi. Iar umbrelele se mai pierdeau, deoarece câte unul nu le mai înapoia și deci se pierdeau.” Așadar ceea ce am vrut să spun este că, dacă avem bani, ar trebui să-i investim în ceva colectiv. Dacă vrem să construim un teren de badminton, pe acel teren să poată veni oricine să joace, nu să spunem că „doar copiii mei joacă pe acel teren”.

Dacă cineva cumpără o mașină, să ducem toți copiii la școală. Așa că ar trebui să cumpărăm o mașină mare, să poată fi duși toți copiii la școală. Acest obicei de a fi colectivi și de a fi folositori tuturor ar trebui să-l învățăm de la Soare. Și astăzi este o zi specială, în care putem învăța acest lucru de la Soare. Și ar trebui să facem un legământ că: „Am să fac ceva colectiv.” Nu înțeleg cum pot oamenii mânca fără să le pese de binele public. Voi nu vă faceți griji nici măcar pentru vecinii voștri, și nu faceți nimic pentru oamenii obișnuiți. V-am spus un lucru foarte mărunț: să plantați un pom. Avem atât de mulți yoghini în Maharashtra, dacă fiecare ar planta un pom și l-ar îngriji, cu siguranță ar fi de ajutor pentru toată lumea. În acest fel vă cer tuturor să faceți ceva colectiv, și asta va fi de folos pentru toată lumea. Dar niciodată să nu gândiți „cât de mult câștig eu de aici” sau să faceți bani din asta.

N-ar trebui să se întâmple așa cum e când dăm bani preotului. Să ne deschidem inima și să facem cu dragoste ceva pentru colectivitate și să simțim bucurie. Ar trebui să ne facem un obicei din asta. Nu spun că ceilalți trebuie să aibă totul gratis. N-am spus niciodată să faceți ceva gratis pentru cei care vin din străinătate. Dacă vă uitați la ei, vedeți c-au adus atât de multe lucruri pentru voi din străinătate, să vi le dea drept cadouri. Bineînțeles, și eu am contribuit din plin. Dar au adus o mulțime de lucruri și pe cont propriu. Când am văzut aici cadourile, am crezut că erau cele pe care eu le cumpărasem din Roma pentru voi, dar mi-au spus că acestea erau cadourile pe care le-au cumpărat ei înșiși și că n-au adus cadourile mele. Au simțit așa de multă bucurie să aducă atâtea lucruri pentru voi!

În Italia nici măcar nu știau pentru cine erau cadourile, dar nu și-au bătut capul cu asta. M-au lăsat pe mine să le dăruiesc sahaja yoghinilor aici în India. Dar în India avem tendința să ne gândim doar la copiii noștri și la mama noastră. Apoi mama vine pe jos, șchiopătând de un picior. Atunci începeți să spuneți că: „Mama n-a primit un sari de cea mai bună calitate.” Pentru că n-am unul, îi dau un sari simplu. Asta este tendința aici. Însă cu cei din străinătate este exact pe dos. Când au venit aici, au venit cu atât de multe daruri, părea c-au adus două tone de cadouri din străinătate. Chiar și pe mine au început să mă doară mâinile, tot împărțind aceste două tone de cadouri. Ceea ce vreau să spun este că ei nu așteaptă nimic de la voi.

Dar comportamentul vostru ar trebui să fie în așa fel, încât să fie un exemplu pentru ei. Iar voi ar trebui să le arătați că nu le sunteți cu nimic inferiori: „Suntem aici realmente pentru a vă servi, pentru a vă ura bun venit, nu ne dăm în lături de la nimic ce putem face.” Nu costă niciun ban și nici nu e muncă grea. Singura problemă e că ar trebui să ne schimbăm imaginea. Dacă nici după venirea în Sahaja Yoga nu suntem în stare să ne schimbăm felul de-a fi de o asemenea manieră, atunci eu nu simt că putem schimba întreaga omenire prin Sahaja Yoga. Cea mai mare calitate din noi este de a da altora. Și această calitate ar trebui s-o asimilăm noi. În Sahaja Yoga vi se trezește Kundalini și vă conștientizați Spiritul, dar esența Spiritului e precum cea a Soarelui și această esență este de a da. Dacă ați văzut una din fotografiile mele, Soarele strălucește pe inima mea: de fapt există un Soare în inima mea și de aceea nu simt niciodată c-ar trebui să iau ceva de la alții sau să jefuiesc pe cineva. Nu înțeleg din care zonă a capului vă vine această idee de a jefui. E un comportament foarte ciudat.

Sahaja yoghinii n-ar trebui să gândească astfel, ci dimpotrivă, în fiecare zi trebuie să ne gândim ce putem da sau face pentru alții. Chiar în Rahuri am inițiat o organizație, al cărei nume este „Sahaj Stree Sudhar” sau „Samajsudhar” – Asociația pentru bunăstarea femeilor. Prin „Life Eternal Trust” nu putem folosi banii pentru bunăstarea femeilor și așa a trebuit să creăm această

organizație. Această organizație a fost înregistrată oficial, și oameni din Canada și din alte părți sunt gata să doneze în contul ei, dar nu găsesc aici pe nimeni care să lucreze pentru această organizație. Numai dacă femeile de-aici iau asupra lor sarcina de a munci pentru această organizație, numai atunci va fi un succes. Am dobândit teren și toate facilitățile, dar nu găsim timp pentru această organizație. Așadar, cum să mergem acolo? Să nu uităm că vin oameni din străinătate să doneze bani pentru organizația voastră. Au adus paisprezece mașinării pentru femeile de aici. Aici poți vedea femei umblând haihui, fără să facă nimic.

Li se poate cere să lucreze, astfel că mai pot și câștiga ceva din asta. Și pot prospera. Cel puțin la aceste lucruri ar trebui să încercăm să ne gândim. Dar în loc de asta, ne gândim mereu la noi înșine. Iar cei care sunt în Sahaja Yoga ar trebui să știe că atitudinea asta egoistă nu se acceptă în Sahaja Yoga. Ar trebui să gândim în termenii avantajului universal. Viețile – vibhouthi – unui sfânt sunt pentru salvarea lumii întregi. Și de asemenea această lume există pentru salvarea vieților sfinte. Astfel sfinții vor fi binecuvântați prin această atitudine... Vibhouthi înseamnă cenușa cu care Shiva este decorat. Ați devenit sfinți acum, ar trebui să vă comportați precum sfinții, iar prima calitate a unui sfânt este de a da.

Niciodată n-ați auzit ca vreun sfânt să fi jefuit pe cineva. Dacă un sfânt se gândește la înșelăciune, nu rămâne un sfânt. Așadar, în ceea ce ne privește, ar trebui să ne gândim tot timpul cât de mult putem da și ce putem da, cât de multă iubire putem da. Și cât de mulți oameni putem noi ajuta. Întreaga atenție ar trebui să ne fie asupra acestui scop. În zilele noastre există asociații de binefacere doar în scopuri electorale. Noi nu trebuie să creăm niciun astfel de tip de asociație de binefacere. Ci trebuie să creăm asociații în care să lucrăm altruist, iar iubirea noastră să fie nirvajya (dezinteresată) și să nu așteptăm nimic în schimb. Și nu există limite pentru iubirea noastră, e o iubire fără sfârșit. Când avem o astfel de iubire, automat știm ce e de făcut.

Îmbunătățirile trebuie făcute gradat, și fiecare sahaja yoghin să contribuie la această bunăstare colectivă. Trebuie să încercăm să ne dedicăm timpul acestui scop și să muncim din greu pentru a ne atinge scopurile. N-ar trebui să fie: „A venit Shri Mataji, ea ține o conferință și când pleacă totul se sfârșește.” Acești oameni (din străinătate) au făcut multe. Au fondat școli și organizații sociale de binefacere. Trebuie să începem și noi ceva de genul ăsta. Sahaja Yoga n-ar trebui să devină o asociație în care oamenii au realizat Spiritul și se scaldă în bucurie, dar sunt niște leneși fără pereche. N-ar trebui să fie așa. Trebuie să încercăm să vedem cum îi putem ajuta pe ceilalți. Să ne deschidem ochii, să privim în jurul nostru cu dragoste și să încercăm să vedem cum îi putem ajuta pe ceilalți. Încă n-am apucat să mă mut în India.

Odată întoarsă în India, o să vedeți că-i voi face pe toți să muncească. Așa că e de dorit să începeți să lucrați înainte de a veni eu. Sahaja Yoga nu înseamnă numai să stai să meditezi. De ce să fie nevoie de Sahaja Yoga pentru a medita? Puteți merge în Himalaya. Dacă vreți să stați aici și să fiți în Sahaja Yoga, atunci Sahaja Yoga trebuie să ajute oamenii obișnuiți. Dar Sahaja Yoga să nu devină ca aceste organizații moderne de binefacere. Să încercăm să ne atingem scopurile cu deplină sinceritate, și doar atunci putem spune că am stabilizat Sahaja Yoga. Am auzit o mulțime de laude la adresa mea. Am auzit cântecele și ele mi-au oferit multă bucurie și satisfacție că oamenii m-au recunoscut.

Dar țineți minte un lucru: lucrați ca să vă cunoașteți pe voi înșivă, deoarece voi înșivă nu vă puteți vedea în oglindă. Să fiți în stare să vedeți ce ați obținut, așa cum mai înainte vă ocupați de gospodărie, de copiii voștri. În același fel, dacă nu sunteți în stare să lucrați pentru colectivitate, atunci, după părerea mea, n-ați obținut nimic prin Sahaja Yoga. Ați rămas unde erați, n-ați progresat deloc. Când o să vin anul viitor, să fiți în stare să-mi spuneți câți smochini ați plantat. În al doilea rând, să fiți în stare să-mi spuneți ce muncă socială sau colectivă ați făcut. Dacă priviți în jur, cu siguranță o să vedeți ceva acțiune colectivă pe care-ați putea s-o faceți și pe care trebuie s-o faceți. Sunt sigură că sunteți capabili s-o faceți foarte bine. Nu cere bani – doar trebuie să luați hotărârea asta în inima voastră. Când am început Sahaja Yoga, în acea perioadă, am dat Realizarea unei singure femei și am început fără niciun ban.

Nu m-a sprijinit nimeni, dar chiar și așa am început Sahaja Yoga. Însă datorită sincerității muncii și a consecvenței, s-a răspândit atât de mult. Acum fiecare dintre voi, bărbat sau femeie, are responsabilitatea ca atunci când prezintă Sahaja Yoga publicului larg, să fie capabil să dea o dovadă de bunăstare generală. Nu trebuie să încălcați nicio lege pentru asta. Nu trebuie să faceți nimic rău, nici ceva ilegal. Într-un mod foarte simplu, dacă doar deschideți ochii, o să vedeți ce puteți face pentru bunăstarea generală a oamenilor, cum puteți ajuta bunăstarea oamenilor. Iar eu sunt aici ca să vă dau toată puterea și energia pentru a face

munca asta. N-avem nevoie de niciun vot, de niciun ban, sau de orice altceva. Să-mi promiteți că, fără a aștepta ceva în schimb, veți începe să munciți pentru bunăstarea oamenilor. Uneori se poate întâmpla ca atunci când oamenii încep o muncă de binefacere să se dea peste cap să ceară fonduri.

E greșit. N-ar trebui să cerem bani la început. Întâi, să începeți o muncă ce nu necesită bani. Toată lumea simte că fără bani nu putem face nimic. Ați dobândit puterile, atunci de ce aveți nevoie de bani? Dacă printre vecinii voștri cineva este bolnav sau nu se simte bine, atunci puteți merge să-l vizitați și să încercați să-i aduceți alinare. În loc de asta, ceea ce văd este că-mi aduceți mie pe cel bolnav. Alaltăieri, cineva mi-a adus un bolnav. Avea un braț rupt. Un sahaja yoghin ar fi putut să-l trateze în două minute și să-l facă bine, dar, în loc de asta, mi l-au adus mie, tocmai în toiul unui program public, și mi-au cerut să-i tratez brațul.

Sunteți atât de mulți, și prin mâinile voastre curg toate puterile, dar tot nu le folosiți. Dacă nu sunteți în stare să tratați nici măcar aceste mici afecțiuni, care este rostul de a fi sahaja yoghin? Cineva spune: „Mama mea e bolnavă, tata și-a rupt piciorul”. În loc să mi-i aduceți mie, puteți să-i tratați voi foarte ușor. Chiar aveți puterile, încercați să le folosiți! Așa că fiți în stare să ajutați oamenii fără să așteptați nimic în schimb, și cu deplină bucurie. O să puteți simți foarte multă bucurie atunci când o să aveți sentimentul că nu faceți nimic, ci sunteți doar un instrument al lui Dumnezeu și trăiți în această lume, în această țară, și le dați ceva deosebit. E un lucru așa de mare, o înțelegere atât de profundă! Simțind astfel, dacă decideți cu toții să lucrați, atunci o să fiți în stare să faceți ceva pentru ceilalți, iar ceilalți o să vadă ce este Sahaja Yoga. Acum oamenii cred că Sahaja Yoga este – toți stau împreună, pur și simplu meditează și asta-i tot.

Chiar dacă există unele probleme în țară, sahaja yoghinii stau în meditație! Un bărbat a venit și mi-a spus: „Soția mea nu gătește.” Am întrebat: „De ce?” A spus: „Doar meditează!” L-am întrebat: „Chiar așa? Dar cine i-a spus asta? În primul rând trebuie să gătească, pentru meditație sunt suficiente chiar și cinci minute. V-am dat puterea și energia să gătiți bine. Așa că trebuie să aveți încredere că sunteți în stare să lucrați. Eu vă dau puterile, voi le puteți asimila. Dacă doar meditați în fiecare zi nu e destul. Trebuie să vedeți ce bunăstare dăruieți voi celorlalți. Dar, în loc de asta, voi vă gândiți mereu la propria bunăstare, și veniți să mă rugați să-l tratez pe fiul vostru, pe tatăl vostru, pe mama voastră, sau cereți un serviciu bun.

Și vă doriți să vin eu în casa voastră, să mănânc, să fac una și alta. În felul ăsta încercați să-mi impuneți voința voastră, dar voi, voi ce puteți face? Tot timpul să aveți în minte faptul că trebuie să faceți ceva. „Îi voi arăta lui Shri Mataji de ce sunt în stare, să fac ceva deosebit!” Să luăm această hotărâre o dată pentru totdeauna. Am în fața ochilor o imagine, cum a spus Shri Gyaneshwara: „bolte piyushanche sagar” (cuvintele sunt ca oceanele de nectar). Unde e asta? Vreau să văd! Așadar, în această zi auspicioasă, vă dăruiesc tuturor binecuvântările mele dulci, să ajutați pe toată lumea, să aveți grijă de bunăstarea tuturor și să vă purtați cu toată lumea cu dragoste, să vorbiți dulce, plini de iubire. Spune să vă întindeți mâinile astfel, pentru a arăta că sunteți legați prin cuvintele Mamei. „Și-o să încercăm să facem bine celorlalți și-o să fim foarte draguți unii cu ceilalți!” Le-am spus că trebuie să fim colectivi nu numai cu sahaja yoghinii, ci și cu ceilalți.

Trebuie să privim în jur: ce e rău, cum putem noi ajuta. Avem multe obligații sociale pe care trebuie să le îndeplinim. Acum ați atins acel stadiu la care puteți face asta fără a forma vreă organizație socială care să adune bani și să avem sfinți și tot felul de lucruri fără rost. Dar puteți vedea în jurul vostru cine are nevoie de voi, pe cine puteți ajuta. Și acesta este modul prin care puteți realmente contura o formă pozitivă pentru Sahaja Yoga. Marathi Rahurila O să vă dăruiesc apa aceasta tuturor, tuturor liderilor și de asemenea... puteți s-o luați... apa aceasta e foarte bună pentru toate bolile de Mooladhara chakra.

1987-0419, Easter Puja, Materialism

View [online](#).

Easter puja. Ashram of Pichini, Rome (Italy), 19 April 1987.

Paște Fericit tuturor! Este o zi măreață să fim la Roma pentru a sărbători învierea lui Iisus. Acum trebuie să reînviem creștinismul, care se mișcă în direcție opusă învierii lui Christos. După cum știți, Christos a fost chaitanya completă, dar El a venit în corpul chaitanyei. Întregul Său corp era chaitanya. Iar El a înviat singur, prin El Însuși, pentru a arăta lumii că puteți reînvia și voi, dacă vă puteți umple corpul cu chaitanya. Întotdeauna există o luptă între Spirit și materie. Așa cum remarcăm în viața umană, materia încearcă tot timpul să domine Spiritul, și astfel eșuăm în drumul către Învierea noastră. Eșuăm în drumul către Învierea noastră deoarece cedăm în fața materiei. Venim din materie și este ușor să ne întoarcem la materie. Dar toate națiunile creștine s-au orientat către dezvoltarea materială - către identificarea cu materia, nu către sublimarea ei.

Motivul pentru care mergem într-o direcție greșită este că materia a devenit prea importantă pentru noi. Suntem atât de identificați cu materia, cu propriul corp, cu tot ceea ce înseamnă materie pentru noi. Oamenii sunt atât de îngrijorați de lucrurile materiale. Observ că întreaga cultură a devenit materialistă, iar oamenii sunt complet rușinați de ea, dar continuă încă să meargă pe acest drum atât de rușinos și degradant, care degradează ființele umane. Venind în Occident, am văzut această tendință foarte clar.

De exemplu, într-o gospodărie, orice se cumpără poate fi vândut din nou, oricând. Indiferent ce vor achiziționa, vor avea grijă să fie de un anumit standard. Cum ar fi, spre exemplu un diamant, trebuie să fie un diamant perfect, pentru că trebuie să fie vândut din nou. Dacă cumpără o casă, le este teamă să nu cumva să se strice sau să o decoreze, să nu facă ceva care ar putea să scadă prețul casei decorând-o într-un fel care ar putea să nu le placă și altora. Totul este de vânzare. Nu se bucură niciodată de materie, înțelegeți? Nu există bucurie. Orice cumpără, se gândesc dacă pot vinde din nou. Chiar și în cazul pietrelor prețioase. În India toată lumea își permite să cumpere pietre prețioase. Cei bogați le vor cumpăra pe cele mai scumpe, iar cei săraci le vor cumpăra pe cele obișnuite. Oricine își permite să cumpere argint, pentru că unii pot avea argint 100%, alții într-o proporție mai mică, iar alții cumpără obiecte placate cu argint. Dar dacă mergi în orice țară din Occident, trebuie să fie marcat. Trebuie să fie marcat. Nu îl vor cumpăra până când nu va fi marcat. Dacă are marcaj, înseamnă că argintul va putea fi revândut. Presupunând că vreți să cumpărați argint în India - nu este marcat, acolo nu există așa ceva - dar dacă vreți vreodată să-l vindeți, dacă sunteți nevoiți să o faceți, atunci mergeți la magazin iar ei știu care este valoarea acelui obiect de argint. Și vă plătesc în acest fel. Dar noi nu avem marcaje în India. În cazul aurului fac același lucru; chiar și aurul de 9 carate este marcat. Ce este aurul de 9 carate? Nu conține aur aproape deloc, dar chiar și pe acela îl vor marca. Și prin asta va deveni foarte scump, pentru că neavând zăcămintele mari de aur, îi pun un marcaj și îi cresc prețul.

Întreaga economie este construită în mod stupid, în direcția materialismului. Materia nu este pentru a da bucurie ci pentru a fi vândută. Deci nu se bucură de nimic în viețile lor. Nu știu dacă în ziua de azi plasticul poate fi revândut, dar am văzut oameni care au o grijă deosebită și pentru plastic, pentru inox, pentru tot ceea ce dețin. S-ar putea să nu poată fi revândute, dar psihologic vorbind, sunt construiți într-un asemenea mod, încât vor să păstreze chiar și aceste lucruri. Dacă au un lucru de plastic, sau un fir de ață, orice, chiar și un ac, își doresc să-l păstreze. Nimic nu se aruncă.

Toate aceste lucruri vă vor conduce către nefericire, frustrare și stupiditate. Ei generează acum un gen de non-conformism.

Nonconformismul nu este nimic altceva decât o altă formă de materialism, care este urătenie. Spre exemplu vopsindu-vă părul deveniți nonconformist, dacă purtați pantaloni găuriți, atunci sunteți nonconformist, dacă purtați haine murdare, sunteți nonconformist, dar de asemenea aceste lucruri sunt vandabile. Există magazine unde poți cumpăra haine murdare, decolorate. Toate aceste mode vin din cele două extremități sau cele două laturi ale atitudinii materialiste a ființelor umane. Uneori oamenilor nu le este rușine să-și ceară înapoi lucrurile. Presupunând că cineva a uitat o lingură undeva, va telefona de trei ori, „Lingura mea este la tine? Ai găsit-o?” Fără nicio rușine, nu există nicio cultură în privința asta. Poate că în trecut era mai bine. Spre exemplu în India din câte știu chiar și acum, într-o familie bună, se spune întotdeauna că „Dacă stiloul cuiva este la tine, ai grijă să îl înapoezi, dar dacă aurul tău a rămas la cineva, nu întreba de el, nu se cade, nu este în cultura noastră, nu este elegant.” Dar întregul rafinament a devenit acum materialist, te înnebunește, iar occidentalii sunt complet subjugăți de el.

Spre exemplu, dacă trebuie să serviți vin și alte lucruri, trebuie să aveți diverse tipuri de pahare, diferite feluri de farfurii și de linguri. Aveți linguri pentru avocado, linguri pentru diferite alte lucruri, și continuați așa ca niște nebuni. Dacă nu faceți asta, ceilalți vor râde de voi când vă vor vizita, „Doamne, ne-au servit avocado cu lingurițe de înghețată!” Acesta este cel mai mare păcat care poate fi comis.

Deci ideea de păcat devine atât de materialistă și de lipsită de sens. Astfel Reînvierea nu poate avea loc când materia este atât de inertă și lipsită de viață. Apoi materia intră în creier. Când intră în creier, putrezește acolo. Apoi începeți să discutați, să zicem, despre activități bancare, sau despre cum să economisiți. Aș spune că pretutindeni în Londra mantra este: „economisiți bani”. Chiar și în aeroport, există o reclamă mare cu textul: „Economisiți bani închirind taxiul de la aeroportul Heathrow”. Imaginați-vă. Nu sunt nici măcar conștienți de ceea ce fac. Tot timpul: „Economisește bani, economisește una, alta”. Pentru ce? Pentru că sunt atât de frustrați. Toate lucrurile materiale vă dau atâta frustrare încât vreți să economisiți bani pentru a depăși frustrarea. Iar frustrarea este contrabalansată de droguri sau de consumul de alcool și tot felul de lucruri lipsite de sens; și de asemenea de consumul de brânză mucegăită sau alte lucruri care sunt în totalitate materie moartă, lucruri inutile care vă fac lipsiți de viață și letargici, astfel încât să puteți fugi de realitate. Deoarece sunteți atât de frustrați, încât vreți să găsiți ceva care să contracareze această frustrare. Dar nici prin astfel de lucruri nu reușiți să scăpați de ea, și sunteți încă extrem de nefericiți.

Deci care este următorul pas? Dacă sunteți atât de nefericiți va trebui să găsiți altceva. Este ca în povestea pe care o spun, despre niște copii neastâmpărați, a căror mamă pleacă spunându-le: „Nu sunteți copii cuminți, așa că vă voi înclui în bucătărie”. Pentru că oriunde în altă parte, pot sparge sau strica lucruri care nu ar mai putea fi revândute, probabil. Așa că i-a încluiat în bucătărie, gândind: „Ce ar putea strica acolo?” Când s-a întors i-au spus: „Ți-am mâncat toate frunzele de ceai!” În același mod, oamenii când devin atât de frustrați, nu știu ce să facă, așa că își pun cuie în urechi, ace în obraji, ceva în nas, - nu știu ce să facă cu ei înșiși. Astfel își vor smulge mustățile sau își vor vopsi părul, sau vor face tot felul de lucruri lipsite de sens. Oameni absolut frustrați!

Dar partea cea mai rea, care nu poate fi înțeleasă, este că sunt atât de siguri de ei! Nu vor trata aceste lucruri cu neîncredere, ci cu încredere deplină. Atenția lor este peste tot, să vadă: „Cum ar trebui să fim?”. Dacă văd un copac ale cărui frunze au devenit complet uscate, veștejite din cauza lipsei de hrană, vor să devină asemeni lui. Vor să devină oameni care suferă de malnutriție, să arate ca niște oameni nefericiți, trași la față, cu nas proeminent, ceva în genul ăsta, arătând ca niște oameni bolnavi. Acesta este modul în care înțeleg să-și exprime frustrarea.

Dar Iisus a pregătit calea - în sens contrar. El a spus, „Puneți chaitanya în interiorul materiei voastre”, astfel încât să vă bucurați de chaitanya. Puneți chaitanya, adică vibrațiile, în interiorul materiei. Acesta este mesajul Său. Nu a obținut învierea numai prin eliberarea Spiritului, ci întregul Său corp a fost reînviat. Deci El a vorbit despre reînvierea corpului, adică a materiei din interiorul nostru. Când venim la Sahaja Yoga, de asemenea, Kundalini se ridică, vă dă Realizarea Sinelui, iar voi simțiți chaitanya în mâini și în jurul vostru. Fețele voastre strălucesc ca niște lotuși minunați, pielea se îmbunătățește, arătați înfloritor, totul vă merge bine, dar încă mai aveți atașamente materiale, care pot fi foarte subtile sau foarte grosiere. Cele grosiere ar putea fi cele de genul: „Acesta este covorul meu, mașina mea, acestea sunt podoabele mele” - ceva de genul ăsta. Dar dacă vorbim despre natura lui Christos, va trebui să vă identificați cu materia care este vibrată, care vibrează, care are valoare vibratorie - nu valoare materială, ci valoare vibratorie, valoare spirituală, valoare divină. Ar putea fi orice, ar putea fi niște flori, ar putea fi apă, ar putea fi un sari, un scaun, orice. Acel obiect devine prețios.

Deci atenția începe să se mute de pe lucrurile grosiere pe vibrații. Dar chiar și acum dacă atenția voastră este acaparată de lucrurile materiale, atunci vă va fi greu să creșteți într-un ritm alert. Tot ce folosiți este util vibrațiilor voastre sau nu? Tot ce faceți este bun pentru vibrațiile voastre sau nu? Sau continuați cu aceleași lucruri pe care le făceați și înainte? Ca acei nebuni pe care i-am văzut ieri, veniți în vacanță, dar care nu știu cum să se bucure de ea. Au încercat totul, vedeți? Trebuie să fi plătit o grămadă de bani agenției de turism, trebuie să fi cheltuit o sumă mare pe hotel, pe meniul de la restaurant, dar cu toate astea am simțit că nu se bucurau deloc. Niciunul nu era bucuros, arătau nefericiți și nu știau ce să facă. Până la urmă, Mă gândeam că ar putea pur și simplu să meargă să-și spargă capetele cu frustrările lor.

Deci materia nu vă poate da niciodată bucurie. Numai materia care este vibrată, care are vibrații, vă poate da bucurie. O ființă umană nu vă poate da niciodată bucurie, fie că este soția sau copiii voștri, fie că este tatăl, mama voastră sau oricine altcineva decât dacă are vibrații, deoarece bucuria înseamnă binecuvântările lui Dumnezeu. Iar dacă nu aveți conexiunea cu Dumnezeu, orice veți încerca, orice veți obține, nu vă va da niciodată acea bucurie. Puteți avea o încredere artificială, pentru că o persoană care este frustrată va încerca să arate în exterior că este foarte fericită. Este ca și cum ai fi tensionat dar spui: „Sunt foarte relaxat”.

Deci, pentru a-și păstra imaginea, ar putea spune: „Suntem foarte încrezători”, dar de fapt sunt oameni foarte slabi, lipsiți de încredere. Ar putea fi copiii voștri, orice persoană, orice ființă umană. Ați putea să vă gândiți foarte mult la acea persoană, ați putea să vă identificați foarte mult cu ea, crezând că este un lucru bun, că este cea mai măreață persoană întâlnită vreodată, însă nu vă va putea da bucurie. În timp ce o persoană obișnuită, un muncitor, un cerșetor sau un sadhu care locuiește singur într-o pădure, ar putea fi o personalitate atât de dătătoare de bucurie. Chiar dacă va vorbi sau nu va spune nimic, va fi atât de prețioasă și valoroasă pentru voi, în comparație cu o persoană bogată, sus-pusă sau extrem de adorată.

Creștinismul a eșuat din cauza lăcomiei pentru lucrurile materiale. Ei bine, îl aveți aici pe dl. Papă - soțul Meu a mers să-l vadă. Papa a fost foarte drăguț cu el pentru că soțul Meu ocupă o funcție înaltă în lumea materială, dar nu ar accepta să Mă întâlnească pe Mine. Sau, poate că Eu nu aș accepta să-l întâlnesc. Deci întregul sistem de valori ar trebui să se schimbe, iar sistemul de valori ar trebui să fie acela în care nu vă pasă decât de Spiritul vostru, de nimic altceva. Nimic nu contează în afară de Spirit. Spiritul vă dăruiește confortul unui palat, vă dăruiește binecuvântarea protecției complete, vă dăruiește bucuria tuturor tipurilor de relații din lume. Și atunci de ce să vă pese de ceva care nu este benefic? Puteți vedea asta atât de clar.

Dacă aveți o viziune clară, puteți observa atâtea lucruri în jur, că oamenii sunt atât de nefericiți și atât de jalnici, alergând după una sau alta. Mai întâi au fost hippy, apoi au devenit punk, acum vor să devină niște gentlemen bine îmbrăcați. Totul trece de la o fază la alta, și nu îi duce de fapt nicăieri.

Vedeți atât de clar că sunteți deosebiți de ei. Sunteți la un nivel diferit și îi vedeți, deci nu vă alăturați lor. Încercați să reflectați frumusețea din interiorul vostru astfel încât să vină ei spre voi, și înțelegând voi înșivă, să-i faceți și pe ei să înțeleagă că sunteți oameni născuți a doua oară, că ați reînviat. Spiritul este întotdeauna în inima voastră, este întotdeauna acolo, vă privește, vă observă. Dar acum pentru că materia care înconjoară Spiritul este reînviată și vibrată, ochii vă strălucesc, pielea vă strălucește, chipul vă este luminos, arătați atât de frumoși. Asta este Învierea de fapt.

În Sahaja Yoga, nu este loc pentru seriozitate prostească. Pentru ce sunteți serioși? „O, trebuie să îmi vând diamantul și mi s-a spus că are un mic punct negru”. Și ce? Poartă-l. Toată această seriozitate vine din materia moartă din creierul vostru. Și știți deja că pe ce este mort cresc ciuperci. Și de asemenea știți că ciupercile vă dau tot felul de boli. Deci stați la distanță de tot ce este mort. Numai chaitanya poate să vibreze materia, iar până când nu sunteți conectați cu Dumnezeu, nu puteți vibra nimic.

Marii sfinți, profeți, încarnări care au venit pe pământ au încercat să ne spună tuturor, să obținem conexiunea cu Dumnezeu. Cu toții au spus același lucru. Și bineînțeles Eu am înfăptuit asta! Foarte bine, ei apreciază acest lucru. Iar voi trebuie doar să aveți grijă ca această conexiune să nu se piardă, să nu fie afectată, să nu fie pusă la îndoială. Stabilizați-o în mod corespunzător. Apoi nu o veți pierde orice s-ar întâmpla. „Soția mea este așa, soțul meu este așa, fratele meu este așa”. Asta arată că sunteți personalități foarte slabe. Dacă aveți o personalitate puternică, dacă sunteți puternici prin vibrațiile voastre, puteți face și alte persoane să devină mai puternice, să le aduceți la Sahaja Yoga și să le dăruieți nectarul vieții.

Deci mesajul de astăzi este că ființa noastră trebuie să renască atât din interior cât și din exterior. Kundalini a voastră se înalță mai sus, în regulă, dar trebuie să o și dispersați - pe orizontală - către mâinile, picioarele voastre, către corpul, fața, gândurile voastre, către absolut orice. O mantră nu este nimic altceva decât un gând care emite vibrații. Orice gând care emite vibrații este o mantră, însă vibrațiile pot fi purtate numai de un anumit... sau putem spune că este nevoie de un anumit coeficient. În ținută, în gândire, în tot ceea ce este lumesc, există un anumit coeficient care generează vibrațiile. Dacă nu există acest coeficient, nu puteți absorbi vibrațiile și nici nu puteți să le transmiteți.

Deci există doar două moduri de a devia, unul este la stânga, celălalt la dreapta; nu există mai multe. Foarte ușor să scăpați de ele. În Italia există numai două moduri de a întoarce, unul la dreapta și altul la stânga. În același fel, în interiorul nostru, dacă nu vă duceți pe stânga sau pe dreapta, și rămâneți pe centru, sunteți plini de vibrații și puteți vibra orice! Dar trebuie să rămâneți pe centru, să nu mergeți în nicio extremă. Chiar și în Sahaja Yoga sunt oameni care se comportă nebunește, meditează 12 ore. Pentru ce să meditați 12 ore? Vreau să spun că sunteți deja în meditație. Sau dimpotrivă, vor face un picnic din Sahaja Yoga. De la o extremă la alta. Este nevoie să gândiți că, „Eu sunt Spiritul și sunt conectat cu Dumnezeu. Cât de mult sunt conectat? Cât de mult absorb? Cât de puternic am realizat această conexiune?” Asta este tot. Nu trebuie să faceți prea mult pentru asta. A trecut timpul când oamenii obișnuiau să își spargă capetele, să stea în cap sau să meargă în munții Himalaya. Dar un temperament ciudat nu este semnul unui Sahaja Yoghin bun. Toate anomaliile vin de la materie.

Deci, o persoană care se comportă bizar în Sahaja Yoga, ar putea fi bhootish sau ar putea fi egoistă. Unul din aceste două lucruri. Un Sahaja Yoghin nu are manifestări ciudate. Există individualități, dar nu lucruri ieșite din comun. Asta înseamnă că nasul va rămâne același, nu se va schimba. Veți avea aceiași ochi, dar în ei va exista lumină. În același mod tratăm și vestimentația. Începem să purtăm haine sobre, dar nu haine spălăcite sau murdare. Purțăm diverse culori pentru că noi înșine suntem plini de culoare. La Sahasrara există șapte culori. Astăzi port această culoare, pentru că este culoarea primăverii, în India; toate florile sunt galbene, muștarul înflorit este galben, și de aceea este numită culoarea primăverii. În cultura indiană, vedeți, există o zi în care lumea poartă o anumită culoare, pentru a sărbători primăvara, pentru că noi suntem foarte conectați cu natura. Astăzi am primit un mesaj foarte frumos din New York ca și cum ei ar fi visat că voi purta o culoare de primăvară. Mi-aș dori ca cineva să vă citească ce au spus, și veți fi surprinși cum reflectă mesajul lor ceea ce port astăzi. Imediat ce am îmbrăcat acest sari temperaturile au crescut. Știam că va fi așa. Acela a fost momentul când s-a făcut foarte cald și îmi pare rău, pentru că vouă vă este greu să suportați temperaturile acestea.

Deci astăzi este ziua în care sărbătorim primăvara și așa cum știți Eu Însămi M-am născut primăvara iar învierea lui Iisus Christos a avut loc tot primăvara. Deci primăvara începe după învierea lui Christos. Acum suntem în starea de spirit caracteristică primăverii, de a ne bucura, de a fi fericiți, de a fi binecuvântați. Asta nu înseamnă să fim frivoli, vulgari, copilăroși. Este felul de a fi al unui Sahaja Yoghin! Sunt foarte fericită că ați răspuns atât de mulți aranjamentului Meu spontan de a veni la Roma. Asta arată cât de mult Mă iubiți și nu pot exprima cu adevărat ceea ce simt în acest moment, în afara lacrimilor care au apărut în ochii Mei. Christos și-a sacrificat viața - ceea ce desigur a fost un lucru îngrozitor, faptul că și-a sacrificat viața, că a suferit atât de mult - dar rezultatul sacrificiului Său, sunteți voi, toți cei de aici, care acum sunteți născuți a doua oară. Agnya voastră s-a purificat, și totul este atât de minunat.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1987-0816, Shri Krishna Puja

View [online](#).

Shri Krishna Puja 16.08.1987- St. Quentin, Franța A fost foarte frumos din partea copiilor să vină și să Mă primească într-o manieră atât de drăguță. Asta te poate purta înapoi, pe timpul lui Shri Krishna, care în copilărie era foarte respectat de prietenii Lui, aceștia încercând să îi aducă toate onorurile posibile. Știți povestea nașterii Sale. Știți, de asemenea, povestea... Cred că dacă ați opri apa, altfel vocea Mea ar putea fi acoperită... Știți povestea nașterii Sale. Și aici, de o parte și de alta, curge apă. Iar El cânta la flaut pe malul râului Jamuna. Totul pare atât de uman uneori, însă nu este așa. În copilărie, la momentul potrivit, ori de câte ori a fost nevoie, și-a manifestat puterile. Astfel a ucis o femeie care era un demon iar în cele din urmă l-a ucis pe Kansa. După aceea, știți că a predicat Gita. Dar asta nu s-a petrecut atât de repede. După ce l-a ucis pe Kansa, a plecat pentru a domni în Dwarka. Acolo a trebuit să se căsătorească cu încă cinci soții. Mai întâi a avut șaisprezece mii de soții. Mulți M-ar putea întreba: „Mamă, ce fel de soț a fost?”. Cele șaisprezece mii de soții reflectă de fapt cele șaisprezece petale ale domeniului Său - chakra Vishuddhi. Iar aceste șaisprezece petale, înmulțite cu cele o mie de petale ale Sahasrarei, devin șaisprezece mii. Deci, acestea sunt șaisprezece mii de puteri care sunt disponibile și pentru noi. Cele șaisprezece mii de puteri lucrează în creier. Aceste puteri nu au putut veni ca Sahaja Yoghini, așa că au venit ca femei, care fuseseră capturate de un rege - exact șaisprezece mii - iar El s-a căsătorit cu ele, pentru că prin căsătorie totul a fost foarte dharmic. Iar mai târziu s-a căsătorit cu încă cinci femei, care reprezentau cele cinci elemente. Încarnările nu pot fi înțelese din perspectivă umană, nu pot fi înțelese niciodată, așa spune, fiindcă metodele și căile lor sunt diferite. Ele au propriile căi și metode și nu le fac cunoscute altor oameni, nu pentru că s-ar teme să le expună, sau pentru că nu doresc asta ci pentru că depășesc inteligența umană, nu ar putea fi înțelese de ființele umane. Dacă Mă întrebați, să zicem: „Mamă, cum faceți asta?”, voi schimba subiectul într-un mod foarte abil. Așa că acum vă voi vorbi despre cele șaisprezece mii de petale ale Sahasrarei. Acum puteți începe să traduceți. Le puteți traduce esențialul. Deci, pentru a înțelege cele șaisprezece mii de puteri, pe care le aveți în creier și care se manifestă deja, trebuie să vă spun că imediat ce vă primiți Realizarea, ele încep să se manifeste. Fiecare petală a Sahasrarei are șaisprezece puteri. Iar aceste petale sunt alcătuite din cele cinci elemente. Deci cele cinci elemente care creează aceste o mie de petale dețin șaisprezece puteri pe fiecare petală. Ei bine, cele cinci elemente corespund părții drepte, care reprezintă conținutul, sau putem spune materia creierului. Materia creierului este creată într-o asemenea manieră, încât are și un înveliș de protecție. Deci avem materia cenușie și mai avem un strat exterior, care este numit materia albă, pentru a proteja materia cenușie. Ei bine, cele șaisprezece puteri care sunt exprimate în fiecare petală vin de pe partea stângă. Shri Krishna este o încarnare a părții stângi. Deci cele șaisprezece puteri care vin de pe partea stângă împodobesc petalele, care sunt alcătuite din cele cinci elemente. Dar aceste puteri există deja în creier. Prin aceste cinci plus încă șaisprezece puteri, este îndeplinită întreaga activitate a sistemului nostru nervos. De exemplu, dacă trebuie să ridicați mâna în felul acesta, totul pornește mai întâi de pe partea stângă, unde apare dorința de a ridica mâna. Apoi comanda este dată celor cinci puteri sau celor cinci elemente, care intră apoi în acțiune. De asemenea, în sistemul nostru nervos avem un aranjament specific, în care există o acțiune reflexă, care a fost implementată încă de la începuturile evoluției noastre. În conștiința umană, niciun proces nu este o acțiune reflexă. Dar acum, când Sahasrara vă este iluminată de energia Kundalini, toate aceste o mie de puteri se multiplică, devenind șaisprezece mii. Deci toți nervii din corp devin iluminați, atenția voastră devine iluminată. Cu aceste o mie de dimensiuni voi deveniți conștienți la nivel colectiv. Putem face o analogie cu șaisprezece oameni, care locuiesc în cinci case diferite și lucrează separat, coordonându-se doar uneori. Dar atunci când vine o inundație... Traducătorul: Inundație? Shri Mataji: Inundație, inundație... ca rezultat toate aceste case sunt aduse împreună, învăluite în energia aceluia șuvoi. Astfel ei se unesc, uită de casele lor și încep să folosească o nouă energie, cea a conștiinței colective. Este exact ce s-a întâmplat și în interiorul vostru. Imediat ce energia Kundalini s-a ridicat în interiorul vostru, dându-vă Realizarea, șuvoiul Ei a trezit aceste energii adormite în voi. Nu e nevoie să vă gândiți să vă țineți de mâini când vine inundația, ci o faceți automat, spontan. Deci toate energiile încep pe neașteptate să se pună în mișcare. Așadar, această putere, în care cele o mie de energii ale creierului sunt dintr-odată trezite, este puterea numită Viraatangana, este puterea lui Viraat, puterea care îl face pe Shri Krishna un Viraat. Deci, cele șaisprezece mii de puteri pe care Shri Krishna le realizează în ființa voastră sunt create prin puterea lui Viraatangana. Iar în aceste timpuri moderne voi știți cine este Viraatangana. Deci, Shri Adi Shakti ia forma lui Viraatangana. Prin Iluminare voi dobândiți Realizarea. Deci Kundalini trece prin diferiți centri iluminând energiile aferente, iar în cele din urmă ajunge în creier și iluminează puterea Viraatangana. La acest nivel, la nivelul creierului, energia Kundalini începe să se răspândească în cutia craniană. Desigur, Ea străpunge Sahasrara, dar curge și în jos, prin acest înveliș al creierului, în sistemul nervos simpatic. Asta vă relaxează, de aceea vă simțiți relaxați. Vă relaxează sistemul nervos simpatic și vă ajută centrul să se

lărgască, aducându-i la poziția lor normală. Lărgirea parasimpaticului, sau a canalului Sushumna, îi permite energiei Kundalini să se ridice într-un șuvoi mai mare. Totul se petrece printr-un act reflex al energiei Kundalini. Kundalini este construită în așa fel, încât atunci când se ridică, face toate aceste lucruri în mod automat. Deci energia Kundalini are puterea de a vă ilumina toți centrii, de a vă ilumina creierul, de a vă relaxa, de a vă dilata centrii subtile, ceea ce face ca ea să se înalțe din nou, într-un șuvoi și mai mare. Dar energia Kundalini are și o putere foarte specială: Mă recunoaște în orice ființă umană! Multor oameni, la simpla vedere a fotografiei Mele, li s-a trezit energia Kundalini. Dar dacă centrii voștri sunt foarte obturați, epuizați, îngrămădiți unul în altul sau dimpotrivă separați unul de celălalt, atunci energia Kundalini se oprește la nivelul lor. De aceea unii își primesc Realizarea foarte rapid iar altora le ia mai mult timp. Mințile condiționate sunt cele mai dificile. (Microfonul începe să bâzâie) Ce se întâmplă? Sahaja Yoghin: Nu știu. Shri Mataji: (despre microfon) Se ating reciproc? Două energii care se interferează. Sahaja Yoghin: Dar nu pe o cale de mijloc. Shri Mataji: Ce se întâmplă? Sahaja Yoghin: E bine acum? Shri Mataji: Ei bine, ridicarea energiei Kundalini se realizează mai bine într-un loc frecventat, vizitat sau locuit de sfinți. Se ridică mai ales la persoanele care nu sunt atât de dificile. De exemplu, chiar astăzi am descoperit că Biserica Catolică v-a complicat viațile atât de mult. Nu am știut că în catolicism sexul este considerat un păcat. Dacă ar fi fost așa, ar fi însemnat că numai Adam și Eva ar fi putut trăi pe pământ. Iar acești catolici nu au fost pe vremea lui Adam și Eva ca să știe ce au făcut ei. Această idee absurdă exista și printre indieni pe timpul lui Shri Krishna. Ca rezultat, am avut asceți care au fost foarte colerici. Ei și-au dezvoltat o personalitate unilaterală, cea a aspectului solar, să spunem, încât doar cu o privire, puteau să facă scrum pe cineva - bhasma (cenușă). Erau într-atât de austeri, încât dacă trebuia să le vorbești, trebuia să folosești un băț cel puțin, ca să-i ții la distanță, o prăjină - așa niște oameni oribili erau. Dar atunci când Shri Krishna a venit pe pământ, El a văzut că se crease acest dezechilibru. În același timp, vărul Său, Neminath, care era un tirthankara jainist (maestru jainist), a dezvoltat o aversiune față de consumul de carne. Pentru consumul de carne. Ca rezultat, oamenii au mers către o altă extremă, considerând că este un păcat să mănânci carne. Au început să prospere o mare varietate de „păcate”. S-au format „mărci”, „mărci” de păcate. Așa cum aveți mărci precum Christian Dior ș.a.m.d., tot la fel s-au instaurat tot felul de categorii de păcate. Însă în spatele acestor austerități, jainiștii erau foarte obsedați de sex. Ei sunt cei care au început să construiască temple erotice în India. Jainiștii. La extrema cealaltă sunt oribilii „sfinți” hinduși. Nu ar trebui să îi numesc sfinți. Oare cum să le spun? Asceți. Deci acești asceți împreună cu teribilii jainiști, au reușit să creeze o imagine „formidabilă” despre religie. Așa că Shri Krishna a venit pe pământ. Nu s-a încarnat doar pentru a-l ucide pe Kansa, ci și pentru a spune oamenilor că acest tip de condiționare stupidă nu este religie. Religia nu poate fi niciodată împotriva legilor naturii. Dar evoluția are loc de la sexul lipsit de maryadas (limite, control) – în cazul vietăților inferioare este chiar și mai rău - ridicându-se la un alt nivel în cazul ființelor umane, la care trebuie să existe maryada, trebuie să fii dedicat și fidel unei persoane. Și astfel Shri Krishna a instaurat religia acestor maryadas-uri naturale. Deci trebuia să te căsătorești cu acea persoană. Sahaja Yoghinul (care traduce): Să se căsătorească? Shri Mataji: Să se căsătorească. Trebuiau să se căsătorească. Căsătorie. (Despre Sahaja Yoghinul care traduce în franceză) Devine nervos când aude de căsătorie. În regulă. Da, oamenii devin nervoși auzind de asta. Ei bine, Shri Krishna s-a căsătorit cu cinci femei și apoi cu încă șaisprezece mii. Așa că unii L-au pus la încercare întrebându-L: „Cum de ne spui să ne căsătorim cu o singură persoană, când Tu ai atât de multe soții?” V-am spus deja povestea despre cum a dovedit El că este un Yogeshwara. El a fost mai presus de toate aceste relații. Iar asta demonstrează că pentru un Yogeshwara, nu contează de câte ori se căsătorește, sau pentru o Yogeshwari ca Mine, câți copii am. Deci situația din acele vremuri, sau ceea ce numim samayachar (potrivit timpurilor), determină o încarnare să se comporte într-o anumită manieră. A existat un caz de crimă săvârșită de un bărbat din cultul Hare Rama Hare Krishna. Desigur, s-a putut dovedi asta, dar el a simțit că, în fond, el este Krishna, așadar poate ucide oameni. Ei bine, Shri Krishna a fost o încarnare, deci știa pe cine să ucidă și cum să o facă. El a spus: „Niciunul nu mai trăiește! I-am ucis deja”. Discernământul unei încarnări este perfect. Deci, n-ar trebui să gândeți imediat, că dacă o încarnare a procedat așa, puteți face și voi la fel. Dar ființele umane cred că pot face asta. Asta e stupiditatea de care dau dovadă ființele umane. Spre exemplu, creștinii își închipuie că trebuie să fie răstigniți și că trebuie să sufere. Sunteți voi Iisus? Prin crucificarea atâtor creștini stupizi ce vom obține? Tot felul de idei complicate sunt generate de această absurditate, doar pentru că ne închipuim că trebuie să jelim. De exemplu i-am numit pe francezi ieri nefericiți - „les miserable”. Iisus s-a lăsat răstignit pentru a deschide chakra voastră Agnya iar voi să vă puteți bucura de viață. Iisus însuși a fost o încarnare și fie că L-ați răstignit sau nu, nu are nicio importanță pentru El. Deci, în primul rând, din viața lui Shri Krishna trebuie înțeleasă diferența dintre o încarnare și o ființă umană. Când a început să plouă torențial iar Indra a vrut să îi dea o lecție lui Shri Krishna, ploaia fiind atât de puternică, Shri Krishna a ridicat pur și simplu muntele Govardhan pe un deget al Său. Discipolii Lui – gopas - aveau niște bețe, așa că le-au proptit și ei pentru a susține muntele. Dar ei erau copii! Însă nu-i înțeleg pe oamenii maturi, care par maturi cel puțin, și care se comportă mai rău decât copiii! Natura ne învață tot timpul. Vedeți, acum oamenii înțeleg că au greșit ignorând instituția căsătoriei și au ajuns să se convingă de spusele lui Shri Krishna. Ce

ai spus? Sahaja Yoghin: Au greșit în ce privință? Shri Mataji: În privința căsătoriei, din nou. Sahaja Yoghin: Din nou, căsătoria! (râsete) Shri Mataji: (despre Sahaja Yoghinul care traduce) Este ca o muleță pentru el! Și pentru mulți alții! De vină este cred tot Biserica catolică. Dar de ce a participat Iisus la o nuntă? Deci ar trebui să înțelegeți, că dacă El ar fi fost împotriva căsătoriei, de ce ar fi mers la o nuntă, transformând de asemenea apa în vin pentru nuntași? Dar ei se folosesc de acest incident doar fiindcă vor să bea vin! Însă chiar și în acel moment Iisus a avut mare grijă, transformând apa în suc de struguri în numai o secundă. Dar pentru a obține alcool, este necesar să-l lăsați să fermenteze. Eu însămi pot să fac acest lucru! Și ce-i cu asta? Dar nu pot să creez alcool, pentru că ar trebui să-i adaug ferment. Deci asta este realitatea, oamenii L-au redus pe Dumnezeu sau încarnările divine la nivelul minții lor limitate și potrivit scopurilor lor egoiste. Asta deoarece considerându-vă originar păcătoși, veți spune: „Acum, ce să facem?”. „În compensație, donați o mulțime de bani”, vi se va spune. Dar Dumnezeu nu înțelege banii, deci la ce bun? Toate aceste lucruri sunt greșite, absolut greșite. Nu ați comis niciun păcat. Toate aceste lucruri, care vă sunt inoculate, nu există. Dar i-am văzut pe occidentali spunând: „Cum poate Kundalini a noastră să se ridice? Suntem păcătoși”. Ar fi bine să renunțați la aceste condiționări! „Nimeni nu este păcătos” - a spus Shri Krishna. Desigur, El a împărțit oamenii în principal în trei categorii, dar a spus că oricine își poate primi Realizarea și poate deveni iluminat. Dacă ar fi fost convins că oamenii sunt păcătoși, n-ar fi spus asta. Acest lucru este absolut anti-Dumnezeu, anti-Christ și anti-Krishna. Iată, sunteți aici, Viraat v-a creat aducându-vă până la un anumit nivel. Acum sunteți gata să înfloriți, însă vi s-a spus deja că sunteți bolnavi din stadiul de sămânță. Deci, toată această muncă măreață a evoluției, măreața lucrare de a fi conduși către împărăția lui Dumnezeu este complet anihilată. Prin urmare astăzi este ziua în care trebuie să vă bucurați, să fiți fericiți, dar nu sărind în mare ci păstrându-vă în interiorul bărcii care reprezintă maryadas, pentru că acum aveți creierul iluminat. Creierul vostru este acum un instrument atât de puternic încât străpunge toate cele cinci koshas (aure) din jurul vostru, toate cele cinci aure care vă înconjoară, alcătuite din cele cinci elemente. Creierul atinge acum natura subtilă a eterului, natura subtilă a Mamei Pământ, natura subtilă a tuturor elementelor. Prin această iluminare ați devenit subtili. Așadar, trebuie să uitați de lucrurile grosiere. Lucrurile grosiere se mișcă, urmărind tot ce este subtil, ca și cum ar fi atrase de un magnet. Spre exemplu, am avut odată în Australia, o Puja pentru Shri Ganesha. Iar hibiscusul roșu este floarea lui Shri Ganesha. În drum spre locul de Puja, am văzut hibiscuși înfloriți peste tot în jur. Așa că am spus Sahaja Yoghinilor: „Mai bine opriți mașina undeva și culegeți aceste flori pentru Puja”. Dar ei au uitat. Știți mantra: „Ya Devi sarva bhuteshu bhranti rupena samsthita” - deci iluzia s-a manifestat. Apoi dintr-odată și-au amintit: „Mamă, am uitat de flori”. „Ce drăguț că ați uitat, pentru că a făcut-o altcineva în locul vostru. De aceea ați uitat.” Când am ajuns la locul de Puja, peste tot erau coșuri pline de hibiscus roșu. Deci, atunci când uitați, nu vă gândiți că ați uitat și că ceva este în neregulă cu voi. Nu, totul a trecut în înțelegerea voastră subtilă, care acționează într-un mod reflex, dar în șaisprezece mii de dimensiuni. Vă puteți imagina un instrument cu șaisprezece mii de fire conectate cu alte șaisprezece mii de fire și cu alte șaisprezece mii de fire, care lucrează tot timpul atât de eficient? Asta este munca lui Viraat! Și aceasta este munca unei minți iluminate. Așa că nu trebuie să vă îngrijorați de partea grosieră. Vreți un ashram - îl veți avea! Orice lucru grosier, lumesc, se va rezolva. Dar la acest stadiu, e necesar să vă amintiți că trebuie să vă puneți atenția pe acel lucru doar un minut. Doar puneți-vă atenția asupra lui – ceea ce numim bandhan - și funcționează. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să ni-l amintim este că suntem Sahaja Yoghini, suflete iluminate. Suntem oameni cu binecuvântări speciale, cu puteri speciale și există metode foarte simple, prin care putem controla toate aceste lucruri obișnuite. Totul se va rezolva atât de frumos, încât veți fi surprinși. Ceea ce trebuie să înțelegeți sunt puterile Sahasrarei voastre. V-am spus că cele șaisprezece puteri erau deja acolo. Deci, cele șaisprezece puteri, douăsprezece ale inimii și patru ale lui Shri Ganesha, existau deja în creierul vostru. De aceea v-ați manifestat emoțiile, ați avut relații bazate pe emoții cu alte persoane și de asemenea relații bazate pe inocență, precum și relații de căsătorie. Toate aceste lucruri au fost clădite în interiorul vostru. Dar din cauza ideilor stupide, toate aceste sentimente naturale au fost suprimate, încât nimeni nu mai are sentimentul de soră, de copil, de frate; toate aceste idei stupide au distrus frumoasele sentimente asemeni florilor, pline de parfum, le-au distrus complet. Falsele temeri, ideile eronate, interdicțiile greșite, au distrus acea parte a creierului. (Shri Mataji preia de la Sahaja Yoghinul care traduce în franceză) Gauche (partea stângă) - corect. Iar partea dreaptă a început să lucreze. Dacă doar partea dreaptă lucrează, atunci partea stângă este ca și cum nu ar exista, ca și cum toate valorile părții stângi nu ar exista, ci doar partea dreaptă și ce este conectat cu ea, lucrurile pe care le facem utilizând partea dreaptă. Pe deasupra, au apărut atât de multe lucruri, cum ar fi revoluția industrială, războiul și altele, astfel încât partea dreaptă a devenit partea dominantă, dezvoltându-se egoul. Egoul vă face să vă simțiți foarte importanți iar iubirea devine egocentrică. În plus, când banii au devenit importanți, a fost ca și cum cineva deja beat este mușcat de un scorpion. Situația a devenit foarte gravă. Egoul a creat toate căile și metodele, permutațiile și combinațiile de agravare a acestei situații, de exacerbare a egoului. Acesta este cel mai periculos lucru care există în Vest. Pentru occidentali, chiar și iubirea pentru soție este un lucru care se estimează în bani. Totul este o afacere, fie că este vorba de biserică, de mafie, de viața politică - totul se rezumă la bani. Banii devin puterea. Atunci,

dacă banii sunt totul, de ce să ne preocupe castitatea, de ce să ne preocupe inocența? De ce să ne pese de artă? Orice se poate vinde este considerat artă! Orice poate aduce bani este o relație! Deci uscăciunea completă a părții stângi a creat din nou o problemă, conducând la apariția extremelor de parte stângă. Subconștientul colectiv a fost absorbit în subconștientul vostru și apoi s-a manifestat în mintea voastră conștientă. Puteți spune că egoul a atins un asemenea nivel în creierul vostru încât a început să invadeze zona superegoului, dând naștere astfel unei personalități foarte haotice. Deci, trebuie să vă spun un lucru: sunteți aici pentru a evolua, pentru a primi toate puterile și sunteți aici pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar trebuie să vă dezvoltați partea stângă, cu înțelegerea purității, a relațiilor pure și să vă dezvoltați partea dreaptă, înfruntând-o, înfruntându-vă egoul „de plastic”. Când nu doriți să faceți ceva, întrebați-vă: „De ce nu fac asta de fapt?”. Iar când partea stângă absoarbe, se instalează letargia, inerția. Partea dreaptă este complet invadată, sau în totalitate dominată de entitățile puternice de pe partea stângă. Oamenii se simt tot timpul foarte oboșiți, simt nevoia să consume mereu alcool, sau să ia droguri pentru a merge pe partea stângă și astfel se instalează inerția. De aceea există această problemă. Dar dacă înțelegem în mod colectiv care este problema, împreună o putem elimina. Nu disprețuind pe cineva, nu corectându-l, ci corectându-vă pe voi înșivă și nu corectându-vă liderii. Totul se va rezolva, sunt sigură. Astăzi este o zi măreață, iar Franța îmi amintește de inerția stâncii Gibraltar! Nu am știut cum să le pun creierul în mișcare francezilor. Creierele erau ca din plastic! Ce puteai să faci cu ele? Puteți crede că în primul an am venit de trei ori aici? Am continuat să-Mi impun prezența în Franța, iar englezii chiar Mă întrebau „Mamă, de ce mergeți atât de des în Franța?” Acum, chiar și englezii pot fi comparați cu francezii! A trebuit să fiu la fel de dinamică cu ei. Și am fost! A fost o muncă care a necesitat extrem de multă răbdare și iubire, pentru a-i face să înțeleagă că sunt oameni merituosi, pierduți în sălbăticia egoului. Dar ei sunt cei care vor salva Europa, Anglia și America. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1987-1004, Shri Rama Puja, Dassera Day

View [online](#).

Shri Rama Puja. Les Avants (Switzerland), 4 October 1987.

Astăzi sărbătorim în Elveția încoronarea lui Shri Rama în ziua de Dassera. S-au întâmplat multe lucruri în această zi. Cel mai important lucru a fost că Shri Rama a fost încoronat ca rege, în ziua de Dassera. De asemenea, l-a ucis pe Ravana în această zi. Mulți pot spune: „Cum se poate ca în aceeași zi să-l ucidă pe Ravana și apoi să fie încoronat?” Pe atunci aveam avioane supersonice în India - este adevărat - iar aceste avioane erau numite Pushpak, cuvânt care înseamnă „floare”. Erau numite Pushpak și atingeau o viteză extraordinară. Așa că după ce l-a ucis pe Ravana, a venit în Ayodhya cu soția Lui și în aceeași zi a fost încoronat. În cea de-a noua zi a venerat-o pe Zeiță ca să obțină putere, shakti, pentru armele lui, iar în ziua a zecea l-a ucis pe Ravana. Deci vă puteți imagina cât de avansați erau oamenii în vremea lui Shri Rama și a regatului Său. Și asta pentru că regele era atât o încarnare cât și un rege bun, așa cum l-a descris Socrate.

Întreaga poveste a lui Shri Rama este foarte interesantă, iar acum avem și un serial foarte frumos despre El, realizat de televiziunea indiană, și vândut la un preț foarte bun. Poate reușim să vi-l facem tuturor cadou, când veți veni în India. Se zice că povestea lui Rama a fost scrisă înainte de nașterea Lui. Înainte chiar de a exista cea mai vagă idee despre El, profetul Valmiki a scris întreaga poveste a lui Shri Rama. Nașterea lui Shri Rama și tot ce a urmat au fost zămislite de Agni, focul. Iar Rama s-a născut în dinastia lui Surya, care este Soarele. Dar cu toate că s-a născut prin binecuvântările lui Agni, care este focul, și chiar dacă s-a născut în dinastia lui Surya, a fost una dintre cele mai blânde încarnări care au existat. Este cunoscut ca fiind foarte, în limba engleză, o persoană foarte protocolară, în sensul sankoch. El ajungea până acolo încât prefera să facă față singur problemelor decât să ceară altora ceva. Am avut mulți oameni asemeni Lui în India. De exemplu, am avut un prim-ministru, Lal Bahadur Shastri care, deși erau mai multe persoane în birou cu el, dacă la un moment dat dorea să stingă lumina, n-ar fi rugat pe nimeni să facă asta, ci se ridica încet de la locul lui și se ducea el însuși să o facă, astfel încât să nu deranjeze pe nimeni.

Aceasta este una din cele mai mari calități ale lui Shri Rama că nu ar fi cerut nimănui să facă ceva pentru El, nu ar fi poruncit, și nu s-ar fi folosit de cineva pentru a-și atinge scopul. Vedeți, El era binecuvântarea Focului și era născut în Surya. Dar ce vedem în ziua de azi? Acești oameni născuți poate în familii de rând, în familii negative, pe stânga, cum le numim noi, având tot felul de probleme, au o Agnya îngrozitoare și o Surya teribilă în interiorul lor. Persoana născută în Surya trebuie să fie extrem de modestă, demonstrând că nimic n-o poate afecta, nimic n-o poate face să se creadă extraordinară. Ei bine, dacă urmărim viața Lui, vedem că a fost o persoană foarte umilă. În ziua de azi vedem oameni care manifestă dispreț pentru ceilalți: „Nu-mi place de tine”, „Nu-mi place asta”, „Nu e bine”, „Este foarte dificil”. Asta arată că acea persoană are un caracter extrem de josnic, nu are deloc caracter, iar nivelul ei este foarte scăzut. Oricine are caracter demonstrează asta prin toleranța pe care o are față de ceilalți oameni. Intoleranța este semnul unei persoane extrem de egoiste și care este plină de sine, este vanitoasă.

Shri Rama a fost atât de iubit de oamenii pe care i-a condus. Și avea cea mai frumoasă soție, fiica celui mai venerat tată, Janaka, și a fost cel mai iubit fiu al tatălui Său. Dar era o persoană atât de umilă, atât de umilă,

încât întregul Lui caracter emana frumusețe. De exemplu, când a plecat în exil, a călătorit cu o mică luntre, condusă de un simplu

vâslaș. Acesta se simțea foarte stânjenit că se afla în fața regelui din Ayodhya și nu avea straie potrivite. Așa că Shri Rama, care El însuși nu purta nimic altceva decât un valkalas - un veșmânt purtat de săteni, sau de oamenii din regiuni înapoiate, confecționat doar din frunze - nevoit să-l poarte pentru că mama Lui vitregă ceruse o asemenea favoare din partea tatălui, Shri Rama i-a spus atunci luntrașului: „De ce-ți faci griji? Și Eu port acest veșmânt. Nu mai sunt rege. Stau astfel în fața ta. Ar trebui să te simți în largul tău. Și de fapt, Eu nici nu știu să conduc luntrea. Dar tu știi. Și atunci de ce să te simți stânjenit?” Astfel le acorda o poziție înaltă chiar și celor considerați a fi clasa de jos a societății, ceea ce arată cât de mult respecta ființele umane.

El însuși este numit Maryada Purushottama, ceea ce înseamnă că a fost cel care a știut cât de departe să meargă cu fiecare persoană - maryada, cum să-i vorbească, cum să se apropie de ea. Însă vedem oameni care se comportă urât chiar și cu soții, soțiile sau copiii lor, cu toată lumea. Și chiar și când nu sunt acasă, pur și simplu se reped la ceilalți. Asta este cu totul împotriva lui Rama. Este asemeni lui Ravana. Nici măcar Ravana nu era așa, nici măcar el nu avea un astfel de caracter, pentru că avea ceva dharma în interior. Fusese un suflet realizat dar ajunsese rakshasa pentru că devenise arogant. Dar nici chiar aroganța lui nu se poate asemăna cu cea a multor oameni din zilele noastre. Este de-a dreptul surprinzător că l-au întrecut chiar și pe Ravana. Ravana avea numai zece capete, dar uneori simt că bărbații sau în special femeile din aceste timpuri ar putea avea 108 capete. Aroganța, modurile multiple în care ne exprimăm ura sunt atât de ridicole și ne fac să părem lipsiți de valoare. Dar văd în mod obișnuit astfel de persoane. Și chiar și în Sahaja Yoga s-au strecurat cumva. În realitate sunt absolut desconsiderați de Dumnezeu.

Continuând cu viața lui Shri Rama, vedem că ajunge până la urmă într-un sat, unde o femeie foarte bătrână, dintr-o categorie socială primitivă și care nu mai avea decât câțiva dinți, i-a adus niște fructe mici numite „ber”, și i le-a dat, spunându-i: „Shri Rama, am adunat aceste fructe pentru Tine. Nu am nimic altceva să-ți dăruiesc. Și le-am gustat pe toate.” De fapt în India, dacă guști din ceva devine „utishta”, nimeni nu mai atinge acel lucru. Dar ea i-a spus: „Le-am gustat pe toate, străpungându-le cu dinții, și am văzut că niciuna nu e acră”. Ea știa că lui Shri Rama nu-i plăceau fructele acre. „Niciuna nu e acră, poți să le mănânci!” Vreau să spun că, dacă faci așa ceva cuiva din Occident, te va lovi foarte tare. Shri Rama s-a grăbit să ia fructele din mâna ei, i-a sărutat mâna și i-a spus: „Bine, bine, le voi mânca”. Și le-a mâncat cu mare entuziasm. Lakshmana însă s-a supărat pe această femeie și a spus: „Ce înseamnă asta?” Atunci Sitaji L-a întrebat pe Shri Rama: „Îți plac atât de mult?” „Da, dar n-am de gând să vă dau nimic”. „Nu, Eu sunt jumătatea Ta, Mie trebuie să-mi dai”, i-a spus Ea. Așa că Shri Rama îi dădu câteva. Sitaji le mănca și zise: „Ah, ce minunate sunt! Parcă aş mânca nectar din Rai.” Atunci Lakshmana deveni foarte invidios și o întrebă: „Cumnată, pot să-mi dai și mie câteva?” Dar Ea îi spuse: „Nu, nu pot să-ți dau. Cere-i fratelui tău. Nu pot să-ți dau, am foarte puține. De ce nu-i ceri fratelui tău?” Atunci s-a întors către Shri Rama spunând: „Poți să-mi dai și mie?” Acesta zâmbi și îi dădu din acele fructe ce fuseseră gustate, atinse, mușcate de dinții unei femei primitive, care era o paria, potrivit doctrinei brahmanice indiene.

Dulceața lui Shri Rama, felul în care știa să-i facă pe oameni să se simtă în largul lor, se aseamănă cu o scoică, înăuntrul căreia intră o mică pietricică, iar scoica produce un fel de lichid strălucitor cu care acoperă pietricica și o transformă într-o perlă, care să nu o deranjeze. Ei bine, Shri Rama nu urmărea propriul Său confort. Era deosebit, în sensul că dorea să transforme pe oricine într-un diamant sau o perlă, pentru ca acea persoană să strălucească și să arate frumos. Așa se simțea mulțumit. Pentru a absorbi calitățile Lui, mai întâi de toate trebuie să înțelegem poziția lui Shri Rama în interiorul nostru. Shri Rama este plasat în partea dreaptă a inimii voastre. Partea dreaptă, inima dreaptă. Acolo este situat. Dar în ființa umană nu există nicio inimă

dreaptă. Dacă spuneți cuiva despre inima dreaptă, vă va întreba: „Cum, există două inimi, sau trei inimi?” În Sahaja Yoga avem trei inimi: inima stângă, inima dreaptă și inima centru.

Ei bine, inima dreaptă este un lucru foarte important. Inima dreaptă are grijă de plămâni, de ambii plămâni, de gât în întregime, de trahee, de partea interioară a nasului. De partea exterioară are grijă, sau putem spune că trăsăturile sunt date de Shri Krishna. Dar partea interioară a acestora este construită de Shri Rama. Ei sunt unul și același, dar unul acționează la interior, iar celălalt la exterior. Shri Rama vă dă urechile, partea lor interioară. El vă dă ochii, partea internă a ochilor. Este mai important să aveți în regulă partea interioară decât cea exterioară. Este exemplul pe care l-a dat Shri Rama, căruia nu-i păsa de exteriorul sau de înfățișarea cuiva. Pentru că venise înainte de Shri Krishna, încerca să clădească latura interioară a ființei umane. Așa că putem spune că, deși se află în inima dreaptă, acționează prin Hamsa chakra voastră și parțial prin chakra Vishuddhi, în interiorul ei. Pentru că Shri Krishna în interior este Shri Rama, este Shri Vishnu. Dacă o persoană nu este să spunem, frumoasă, după standardele occidentale... În opinia Mea, aceste standarde sunt mai degrabă caraghioase, pentru că ele nu arată nici ca Shri Krishna, nici ca Shri Rama. Shri Rama era o persoană bine făcută, înaltă, cu mâinile până la genunchi, ajanubhav, însemnând cel care are mâinile până la genunchi. Și era corpolent, amândoi erau corpolenți. Trebuiau să fie corpolenți pentru că, deși erau născuți din Agni, Shri Rama era născut din Agni, însă apa este elementul principal al lui Shri Vishnu.

Deci erau persoane corpolente, nu erau slabi cum este la modă acum, să fii slab ca un băț și să arăți ca un bolnav de TBC. Dar asta nu înseamnă că toți oamenii grăsuți sunt buni. Întotdeauna gândim logic că oamenii corpolenți, sunt buni dacă Mama spune asta. Nu asta este ideea. Eu mă refer la partea interioară. Interiorul Lui este complet diferit, este absolut frumos, plin de iubire, de afecțiune și căldură. Dacă o persoană nu are aceste calități, atunci în primul rând nu este un Sahaja Yoghin. O persoană foarte gălăgioasă, care vorbește tare, râde când nu trebuie, poate fi pe jumătate bună, dar nu poate fi un Sahaja Yoghin. Vedeți voi, blândețea lui Shri Rama merge la extrem, ajungând la „sankocha”, putem spune formalitate, formal. Însă „formal” din limba engleză nu este similar cu „sankoch”. Atunci când s-a luptat cu Ravana, retezându-i pe rând cele zece capete cu săgețile Lui, de îndată ce îi tăia un cap acesta revenea la loc, pentru că Ravana avea o binecuvântare prin care nu putea fi răpus de nicio lovitură în cap. Atunci Lakshmana i-a spus: „Cu siguranță știi că Ravana nu poate fi ucis dacă-i țintești capul. De ce nu lovești în inimă deci?” Shri Rama i-a răspuns: „Motivul este că, acum în inima lui se află Shri Mahalakshmi, Sita, deci cum aş putea să-l lovesc în inimă? Ea este acolo și aş putea s-o rănesc.” „Atunci ce rost are să-l lovești în cap?” Rama spuse: „Pentru că dacă îi țintesc foarte repede capul, atenția lui se va îndrepta acolo. Și de îndată ce atenția va merge către cap îl voi putea lovi în inimă.”

Observați această calitate, sankoch, reflectată în modul în care a vorbit. Acum avem... Tina, ce e cu tine? De ce zâmbești tot timpul? Nu poți sta liniștită? Ce este de zâmbit cu privire la lucruri pentru care nu ar trebui să zâmbești? Liniștește-te! Ei bine, ce s-a întâmplat după aceea - Rama era atât de binevoitor, iar o femeie foarte urâtă, Surpanaka, a venit să-L ademenească. I s-a adresat spunându-i „Rama, de ce nu te căsătorești cu mine?” Unei persoane ca Rama, care este Maryada Purushottama, să-i pui o întrebare atât de oribilă... altcineva în locul Lui ar fi bătut-o, dacă nu și mai rău. Shri Rama a zâmbit și i-a spus: „Doamnă, îmi pare rău, am o soție și cred în a avea o singură soție, „ekapatnivrata”. Deci, îmi pare rău, nu mă pot căsători cu tine.” Șăgalnic însă adăugă: „Dar uite, fratele meu este acolo și soția lui a rămas în Ayodhya. Poți să-l întrebi pe el.” Atunci ea se duse să-l întrebe pe Lakshmana: „Lakshmana, de ce nu te căsătorești cu mine?” Devenise foarte frumoasă, se prefăcuse într-o femeie frumoasă. Fusesse probabil la un salon de înfrumusețare sau ceva asemănător, și așa arăta acum. Lakshmana însă a privit-o atât de mândru spunând: „Femeie urâtă, de ce mă întrebi asta?” și i-a tăiat imediat nasul. Când i-a tăiat nasul, asta se întâmpla în Nasik, nasika însemnând nas. Și iată de ce ați vizitat Nasik, locul unde i-a tăiat nasul acelei femei. S-a supărat foarte tare spre deosebire de Shri Rama. Shri Rama i-a vorbit foarte convingător: „Vezi tu, eu am o soție și cred în a avea o singură soție.”

O altă trăsătură de caracter a lui Rama era consecvența. Nu a fost niciodată inconsecvent ca Shri Krishna. Shri Krishna era diplomat și diplomația presupune inconsecvență. Stilul lui Shri Krishna era foarte diferit. Dar... De ce...? Ce e cu tine? De ce? Ce ai? Vino și stai aici, în partea asta, Tina, vino și stai în partea asta. De ce îi vorbești? Du-te și stai în spate. Du-te! Mi-a făcut probleme și în Pune și acum din nou. Când vă vorbesc, vă rog nu discutați între voi. Măcar atât puteți face pentru Mine. Ați văzut vreun indian să facă așa ceva? Este foarte deranjant. Eu mă concentrez asupra voastră, iar voi nu îmi acordați atenție. E în regulă, când e vorba de o glumă să râdeți, dar de ce trebuie să vorbiți unii cu alții, nu pot înțelege. În regulă, îmi pare rău că a trebuit să spun asta chiar acum când vă vorbesc despre Shri Rama. El n-ar fi spus așa ceva. Dar nu poți face Sahaja Yoga să meargă, comportându-te ca Shri Rama. Uneori trebuie să fii ca Parashurama, altfel lucrurile nu merg.

Mergând mai departe cu povestea despre caracterul Lui, care era atât de frumos, descoperim că era o persoană atât de consecventă. Întotdeauna a respectat tot ceea ce a spus. De exemplu, a declarat: „Eu sunt cel care crede într-o singură soție, ekapatnivrata.” Este adevărat că avea o soție foarte plăcută și frumoasă, dar Ea fusese luată de Ravana și rămăsese singur. Atunci când au dorit să aibă un anume ritual, yAgnya, numit Rajasurya yAgnya, ceea ce însemna să cucerești întreaga lume, i-au cerut să se căsătorească pentru că soția trebuia să-i stea alături. El a zis: „Nu mă pot căsători pentru că nimeni n-ar putea fi ca soția Mea. Pot să renunț la această yAgnya, dar nu mă pot căsători din nou.” Atunci au acceptat: „Singurul lucru care rămâne de făcut, este să-i faci o statuie de aur Sitei și s-o prezinți drept soția Ta.” Și Rama a fost de acord. Și-a scos toate podoabele, totul, a făcut statuia și a dus la bun sfârșit yAgnya. Deci a urmat întocmai tot ceea ce a spus. A fost perfect în dharma Lui.

Un alt incident a fost atunci când a pierdut-o pe Sita, și n-a mai dormit niciodată pe un pat, ci numai pe Mama Pământ. Niciodată n-a mai dormit pe pat, ci numai pe Mama Pământ. Durerea provocată de pierderea soției este foarte frumos descrisă de toți poeții din India. Și când Sita L-a părăsit până la urmă într-un mod foarte misterios, dispărând pur și simplu în Mama Pământ, pentru că Mama Pământ îi dăduse naștere, făcându-se nevăzută în Mama Pământ, atunci Shri Rama s-a simțit pierdut și s-a aruncat în râul Sarayu. A dispărut în elementul apă, din care venise. Deci El a trebuit să renunțe la soția Lui. În acest contrast puteți vedea cum fluctuează o personalitate. Societatea în care trăia, regatul pe care-l cărmuia au avut obiecții față de soția Lui, care locuise cu Ravana și opinia publică începuse să vorbească despre asta. Așa că, în calitatea Lui de rege perfect, a hotărât să o părăsească pentru totdeauna. Și a trimis-o cu o trăsură frumoasă, alături de primul ministru și de fratele Lui, Lakshmana, care au condus-o, spunându-i ce s-a întâmplat și că Rama le ceruse să o ducă la ashramul lui Valmiki. Ascultând ce îi spuneau, Sita s-a întristat foarte tare. Era Adi Shakti, deci avea de ce să se îngrijoreze. Le-a spus: „Lăsați-mă aici!”, cu foarte mare respect de sine. N-a spus: „Nu, nu, nu, mă voi întoarce la El, sau îl voi da în judecată, îi voi lua toți banii. Cum îndrăznește să mă alunge?” Nimic de acest gen.

Iată gentilețea unei femei. I-a spus plină de grație: „În regulă, până acum ai ascultat de fratele tău. Sunt cumnata ta, sunt mai în vârstă, și trebuie să mă ascuți. Și în calitate de cumnată, îți spun că poți pleca, și mă poți lăsa singură. Nu vreau să vii cu Mine mai departe, să mă scoți din regat. Și era însărcinată! Sigur, aici se pot întâmpla astfel de lucruri oribile dar în India, dacă s-ar

întâmpla așa ceva, soția s-ar sinucide, sau n-ar fi în stare să suporte. Cred că ambele lucruri sunt la fel, o cale de a scăpa. Dacă nu există agresiune, atunci există eschivare. Dar Ea a spus: „Nu, Eu trebuie să aduc pe lume acești doi copii. Pot avea grijă de Mine. În regulă, a făcut totul cu mare delicatețe. Te rog să-i spui să nu-și facă griji din cauza Mea.” Apoi i-a zis lui Shri Lakshmana: „Ai grijă de El, e tot ce îmi doresc.” Iar primului ministru, mantri, i-a spus: „Trebuie să ai grijă de regat”. Observați demnitatea, echilibrul, caracterul, personalitatea lui Shri Rama. Era numit Maryada Purushottama; și uitați-vă la soția Lui! Era egala Lui în toate privințele. Cât timp a fost silită să rămână la Ravana, i-a inspirat atâta teamă cu Shakti a Ei, încât n-ar fi atins-o. El obișnuia s-o sperie spunând „Le voi face asta femeilor din India. Le voi face asta femeilor din toată lumea. Voi face lucruri oribile. Mă voi reîncarna și mă voi purta îngrozitor.” Dar Ea i-a spus: „Fă ce vrei. Nu mă poți atinge”. Nu i-a putut atinge nici măcar mâna, atât era de înspăimântat. Și când Hanumana i-a adus Sitei inelul lui Shri Rama spunându-i: „Acesta este inelul lui Shri Rama”, Ea i-a zis: „Da, știu. Cum este?” „Bine”, i-a zis el. Au discutat numai despre El. Atunci Hanumana i-a spus: „Mamă, pot să te iau în spate. E foarte ușor. Urcă-te în spatele meu și am să te duc”. Dar Ea spuse: „Nu, nu voi merge cu tine. Shri Rama, care este un rege viteaz, trebuie să vină chiar El să lupte cu Ravana, să-l ucidă pe demon și atunci voi pleca cu El, în toată gloria.”

Nu se temea de nimic. Pentru Ea era important ca Ravana să fie ucis. Era un demon și trebuia să fie ucis de Rama. Un curaj atât de mare, la o femeie. Dacă priviți ambele aspecte, veți rămâne surprinși cât de puternic poate fi caracterul unei femei. Nu este o reacție de genul: „Sunt așa din cauza soțului meu.” sau „Soțul meu nu-mi face pe plac, de aceea mă comport așa”, „Soțul meu a plecat, sunt dezolată. Ce mă fac fără el?” Nimic de genul acesta. Stă pe propriile Ei picioare. Îl refuză pe Hanumana, se bazează pe Ea însăși și îi spune: „Când va veni Rama și îl va ucide pe acest demon alungându-l de pe Pământ, numai atunci mă poate lua cu El. Nu merg cu tine, nu voi evada, nu voi fugi, nimic de genul ăsta. Îl voi înfrunta Eu însămi, aici.” Pentru o femeie este prea mult să spună asta, să fie prizonieră în temnița unei persoane oribile sau într-un loc atât de periculos pentru ea și să spună: „Nu merg. Orice vei încerca, orice subterfugiu, orice ai spune, nu voi pleca.” Imaginați-vă. Și Ravana era un individ atât de oribil. A încercat tot felul de lucruri împotriva Ei, dar Ea a rămas absolut calmă și liniștită, așteptând ca soțul Ei să vină.

Ne putem gândi la asemenea femei în timpurile moderne? Atât de mulțumite prin natura lor, atât de echilibrate, atât de pline de încredere, atât de puternice. Acesta este mesajul vieții lui Shri Sita. Bunăvoința lui Shri Rama a fost revelată atunci când a început să guverneze. A fost cel care s-a îngrijit de nevoile oamenilor. Pentru El era important ca oamenii pe care-i conducea să fie fericiți și plini de bucurie. S-a îngrijit de ei cu multă dragoste. A avut doi fii de care a avut grijă un timp foarte scurt, pentru că erau plecați cu mama lor, Sita. De fapt ei sunt cei care L-au găsit, după ce Valmiki i-a învățat să cânte Ramayana. Și au mers în Ayodhya și au cântat Ramayana. Rama a mers cu toți ceilalți, și într-una din zilele când se făcea yAgnya, cei doi au prins calul lui Shri Rama iar Hanumana a constatat că-i era imposibil să se lupte cu ei. Și nu a putut înțelege de ce. Aici trebuie să descriem caracterul măreț al lui Shri Hanumana. S-a dus și i-a spus lui Shri Rama: „Nu pot să înțeleg de ce nu pot face față acestor doi băieți. Nu știu cine sunt.” Shri Rama s-a dus în acel loc. Băieții erau pregătiți cu arcurile lor. Atunci a apărut Shri Sita în fața lor și le-a spus: „Nu puteți lupta cu El. Este tatăl vostru.” Atunci a înțeles Shri Hanumana și a spus: „În regulă, acum pot lupta cu Shri Rama. De ce v-a părăsit așa?” Iată dulceața lui Shri Hanumana, care era atât de devotat, un devot atât de mare al lui Shri Rama, și care a înțeles că „l-a făcut o nedreptate Mamei mele”, și l-a luat apărarea. Un gest extrem de dulce al lui Shri Hanumana.

Hanumana este, așa cum știți, îngerul Gabriel care este inocența, simplitatea și dinamismul. Dinamismul Lui era atât de mare încât, când s-a născut, a spus: „Mai bine mănânc Soarele, pentru că pârlă oamenii din India.” Așa că s-a dus și a înghițit Soarele. Oamenii au trebuit să-i spună, „Vezi, chiar dacă Soarele ne arde, ne este de mare folos. Te rugăm eliberează-l. De ce l-ai mâncat?” Așa că a eliberat Soarele. Hanumana și-a petrecut toată viața slujindu-L pe Shri Rama. Și era un bhakta atât de dedicat

lui Shri Rama. Aici există de asemenea un contrast: Hanumana era înzestrat cu navadha siddhis, nouă puteri, anima, ganima, raguma și tot felul de astfel de lucruri. Putea să devină foarte mic, putea să devină foarte mare, atât de multe puteri avea. În ciuda acestor siddhis și a forței lui imense... Shri Rama l-a rugat odată: „Fratele meu, Lakshmana, a fost rănit și e foarte bolnav, e pe moarte. Du-te și găsește planta sanjeevani. Vreau să îi masez capul cu ea.” Shri Hanuman s-a dus însă nu a putut găsi planta așa că i-a adus lui Shri Rama tot muntele în palmă: „Alege tu. Nu știu, eu n-am putut s-o găsesc.” Aceasta este Hanumana Shakti. Cu toată acea putere, era o persoană atât de umilă și atât de dedicată.

Acesta este semnul unui Sahaja Yoghin puternic. Oricine este puternic trebuie să fie umil și non-violent. Mahatma Gandhi obișnuia să spună: „Ce înseamnă non-violența celui slab?” Cel slab e nevoit să fie non-violent - ce e mărț în asta? Dar asta e o tactică sau un mod de a se proteja. Așadar, o persoană slabă trebuie să fie non-violentă, pentru că nu poate înfrunța, nu poate protesta. Dar non-violența celui puternic este semnul adevăratei non-violențe. Cei care sunt puternici, dacă sunt non-violenți, înseamnă că sunt absolut încrezători în puterile lor. Cine are încredere în puterile lui de ce i-ar agresa pe alții? Rămâne ferm: „În regulă, vino aici, ce dorești?” Chiar numai spunând asta, oamenii vor fugi. Deci cei care sunt violenți, mândri, colerici, se reped la toată lumea, îi chinuie și îi necăjesc pe toți sunt oameni cu un caracter foarte slab. Caracterul lor este slab. Dacă ar fi fost oameni de caracter, n-ar fi făcut aceste lucruri. Acesta este semnul unei persoane care este fie posedată și acționează așa sub influența posesiunii, fie prea slabă, lăsându-se dominată de mânie pentru că nu are puterea de a îndura nimic.

Cel mai puternic lucru este Mama Pământ, pentru că are puterea de a răbda. Cel care are puterea de a răbda, este cel puternic. Cel care nu are nicio putere de a îndura spunând: „Nu pot să rabd. Nu-mi place asta, cealaltă”, o astfel de persoană este inutilă pe pământ și uneori mă întreb de ce i-a creat Dumnezeu? E o bătaie de cap să ai în preajmă pe cineva așa: „Nu pot să mănânc asta. Nu-mi place asta. Mie nu...” Atunci de ce ești aici? Nici pe tine nu te place nimeni. Nimănui nu-i place o persoană care spune mereu, „Nu-mi place asta, nu-mi place cealaltă...” Așadar, puterea unei persoane stă în capacitatea ei de a răbda. Cât puteți îndura, cât puteți suporta fără ca măcar să simțiți asta? Spre exemplu, sunteți fericiți în junglă, sunteți fericiți dacă vă aflați într-un palat... Dacă sunteți de o culoare sau alta, dintr-o rasă sau alta, dacă duceți un fel de viață sau altul, puteți accepta aceste lucruri. Și acea putere de a răbda vă dă calitatea, calitatea de a avea Sahaja Yoga. Nu înseamnă că arătați asta, nu înseamnă că suferiți. Nu trebuie să spuneți „Sufăr răbdând.” Nu, nu suferiți. Este ceva lipsit de importanță. Pentru o persoană care vrea tot confortul, care vrea să trăiască în lux, fără vreun neajuns sau lipsuri aș spune că e asemeni unui cerșetor, din toate punctele de vedere.

Vreau să spun că cea mai bună metodă de a scăpa de probleme este să nu le avem, în sensul că: „Nu șofez, deci nu am probleme cu șofatul; nu dau telefoane, deci nu am probleme cu telefoanele; nu mă duc la bănci, deci nu am probleme cu băncile.” Și cel mai bine: „Nu am venituri, deci nu am probleme cu impozitul”. Orice vă creează probleme, este mai bine să nu aveți. De ce le doriți? Le aveți și apoi vă îngrijorați din cauza lor. Este amuzant că puteți scăpa foarte ușor de tot ceea ce vă deranjează în această lume, deci nu trebuie să vă bateți capul cu acel lucru. Însă cuvântul „problemă” - mai ales în societatea europeană „problemă” - este un cuvânt foarte des întâlnit, însă în limba engleză n-am auzit niciodată cuvântul „problemă”. Acest cuvânt era folosit numai la geometrie, problemă geometrică, dar nu am știut niciodată că există „probleme” în viață. Am aflat mai târziu, când am venit în comunitatea europeană, unde oamenii spun: „Nu e nicio problemă”, „Aceasta este problema.” Rostesc cel puțin de o sută de ori pe zi cuvântul „problemă”. Așadar, soluția pentru orice problemă este să nu ai acel lucru care

Îți face probleme. Puteți să renunțați la orice. Puteți renunța la orice dacă știți cum să vă detașați de acel lucru.

Mulți vin și-mi spun: „Mamă, avem ego. Asta-i problema”. Le-am spus: „Atunci renunțați la el”. Vreau să spun că e simplu... De ce îl aveți? Ca și cum ar vrea să spună: „Acest lucru ne face neazuri, dar totuși ne agățăm de el.” Sau „Ne este frică de crocodil, dar vrem să ne punem piciorul în gura crocodilului. Și avem o problemă, crocodilul ne va mânca piciorul.” Ei bine, renunțați să faceți asta. Dar ei vor căuta crocodilul, îi vor deschide gura pentru a-și pune piciorul și apoi vor spune: „Mamă, avem o problemă: piciorul este în gura crocodilului”. Ca să ai probleme, trebuie să ai acel lucru care le creează. Dar în lipsa lui, cum veți avea probleme? De exemplu, oamenii au probleme foarte prostești, stupide. Prima problemă ar putea fi: „Oh, trebuie să îmi calc hainele”. De ce? Nicio problemă, îmbracă-le așa cum sunt. Cui îi pasă? „Vedeți, toți oamenii au hainele călcate.” Nu contează. Ce se întâmplă dacă nu sunt călcate? E o problemă pentru ei. Lucruri prostești ca acestea, înțelegeți, lucruri foarte minore.

Dar cred că cea mai mare problemă pe care o aveți este ceasul. N-ar trebui să spun asta în Elveția! Problema stă așa, să spunem că trebuie să mergeți la aeroport. De îndată ce spun cuiva „trebuie să mergem la aeroport”... De fapt Eu trebuie să merg, nu voi. Toată lumea începe să se agite, de parcă ar sta pe o trambulină. Toți sar în felul ăsta. „Ce s-a întâmplat?” „Mamă, trebuie să mergi la aeroport.” În regulă, Eu trebuie să merg. Care e problema cu voi? „E o problemă”. Întreb: „Care e problema? Eu sunt cea care pleacă. Știți că voi nu trebuie să mergeți deloc, nu trebuie să Mă conduceți la aeroport. Iar dacă nu reușesc să iau avionul nu voi veni înapoi pe capul vostru, voi sta la hotel. Nu vă faceți griji!” Dar de ce sunteți atât de neliniștiți din cauza asta? Felul în care se agită oamenii ca Eu să prind avionul, uneori Mă face să mă simt de parcă ar vrea să scape de Mine. Deci asta e problema cu cei care sunt foarte meticuloși. Dar să presupunem că spun: „Știu că avionul nu va pleca fără Mine”. Știu, pentru că știu multe lucruri, deci nu am probleme; Dar presupunând că ți-e teamă să nu pierzi avionul, poate că nu-l vei prinde. Dar, dacă-l prinzi, bine, dacă nu-l prinzi iarăși bine. Deci care-i problema? Dacă-l prinzi sau nu-l prinzi, mai există vreo altă opțiune? Eu tot nu înțeleg unde e problema. Se va întâmpla sau nu. Sunt două posibilități, numai două posibilități. Care este a treia posibilitate care vă face probleme? Spuneți-Mi.

Să zicem că cineva îmi datorează bani. Bine. Deci s-ar putea să Mi-i dea, sau s-ar putea să nu Mi-i dea. Care este problema? Problema este că voi numiți asta o problemă și refuzați să înfrunțați adevărul. Dacă înfrunțați adevărul, veți conștientiza că acest om trebuie să-mi dea bani, în regulă, mă voi duce să mă confrunt cu el. Îi voi spune: „Domnule, trebuie să-mi dai banii. Trebuie să-mi plătești, e de datoria ta, și este un lucru greșit să nu-mi dai banii”. Mergeți să-l vedeți și spuneți-i. Dar nu faceți asta. Stați acasă zicând: „Doamne, ce problemă! Trebuie să... acest om are să-mi dea bani... Oh, Doamne, ce problemă!” Doar stând și bătându-vă capul, cum îi veți primi? Dar dacă îl înfrunțați direct, veți fi uimiți că nu este nicio problemă, de fapt. Să zicem că mașina voastră are pană. Asta este, ieșiți și bucurați-vă de tot ce e frumos, până vine cineva să vă ia. Sau presupunând că nu vine nimeni să vă ia, în regulă, stați acolo peste noapte. Nu-i nimic, nu vă va mânca niciun tigr. Și dacă tigrul trebuie să mănânce, vă va mânca. Unde este problema? Tot nu înțeleg... Nu văd problema. Dacă tigrul trebuie să vă mănânce, este deja predestinat ca tigrul să o facă. În orice caz, nimeni nu moare. Vă veți naște din nou.

Dacă priviți din această perspectivă, atunci veți fi uimiți că majoritatea problemelor nici nu există. Sunt ca niște balonașe de săpun, create de minte, de gândurile noastre: „Aceasta e problema, aceea e problema.” Așa cum ni s-a spus azi că sala nu e disponibilă în data de... În regulă. „Unde aveți sala?” „Acolo.” „Dacă nu avem sală, haideți să ținem programul în aer liber.” Shri Rama este cel care vă arată calea optimă într-o situație. Ei bine, care este modul în care ne ajută El? Hai să vedem. Shri Rama, prin caracterul Lui, prin echilibrul, pacea, blândețea și dulceața Lui, ne-a arătat cum trebuie să se comporte un rege binevoitor și în același timp cum trebuie să fie un soț și un tată iubitor, și o persoană complet dharmică. Dar mai mult decât atât, a mers în Maharashtra. A aranjat totul astfel încât să poată străbate Maharashtra cu picioarele goale, pentru a vibra pământul, pentru că Sahaja Yoghinii urmau să vină într-o zi în Maharashtra și Maharashtra trebuia să fie un pământ vibrat. În Ayodhya nu s-a descălțat niciodată, pentru că acolo era rege. Dar când a plecat împreună cu Shri Sita în Maharashtra, s-au descălțat ca să vibreze pământul. În drumul Său a văzut o stâncă mare, care nu era altceva decât o femeie blestemată să devină o piatră, Ahilya, și a readus-o la viață cu o simplă atingere. Astfel, tot ce a făcut a părut întâmplător însă de fapt acesta era scopul vieții Lui - să meargă acolo.

De fapt Shri Rama a desăvârșit într-o mare măsură interiorul nostru. Shri Rama reprezintă „prana vayu”, aerul vital pe care-l inhalăm. Pentru aerul vital. Și dacă acesta se încălzește, atunci trebuie să știm că nu mai suntem conectați cu Shri Rama. Aerul pe care îl expirăm pe nas și pe gură trebuie să fie răcoros. Nu știu cum e în cazul vostru, însă la Mine așa este tot timpul. Când sunteți mânioși, nările își măresc volumul, aerul pe care îl expirați, cuvintele pe care le rostiți, ochii, toate se înfierbântă, totul se ridică și se curbează astfel și deveniți fioroși ca Ravana, pentru că ați uitat frumoasa natură a lui Shri Rama. A făcut cel mai mare lucru pentru centrul inimii noastre: ne-a dat calitatea de tată în interiorul nostru, pentru că Shri Rama reprezintă paternitatea. Ei bine, ce fel de tată sunteți, voi trebuie să decideți. Cei care nu sunt tați buni dezvoltă probleme la inima dreaptă. La fel și cei care nu sunt soți buni au probleme cu inima dreaptă. Inima dreaptă este foarte importantă, pentru că, mai ales în Occident, unde clima este atât de ciudată, sunteți nevoiți să stați în casă mai tot timpul astfel încât deveniți uscați în interior și dacă nu aveți acea dulceață, acea căldură, acea bunătate a lui Shri Rama, vă îmbolnăviți de astm. Atât de mulți oameni mor de astm în Occident. În plus, dacă vă certați cu soțiile, vă purtați urât cu ele, le luați banii, le înșelați cu privire la bani, le chinuiți în orice mod, inima dreaptă suferă și mai mult.

Deci toate astea au legătură cu banii, pentru că Sitaji era Shri Lakshmi iar Sitaji era puterea lui Shri Rama. Deci Shri Lakshmi Însăși este deranjată când sunteți un tată sau un soț rău. Iată de ce Gruha Lakshmi este foarte importantă. Dar femeia trebuie să fie Gruha Lakshmi, nu trebuie să fie o scorpie și să-și închipuie că soțul trebuie să fie draguț cu ea totuși. Atunci este în detrimentul ei, e nociv. Femeia trebuie să fie o Gruha Lakshmi, o femeie frumoasă, cu o natură foarte dulce care să-i vorbească soțului într-o manieră sankoch și, de asemenea, să aibă grijă de copii, să aibă grijă de familie, să aibă grijă de oaspeții care vin în casa lor. Dar dacă voi încurajați și alergați după femei fără valoare... Femeile în totalitatea lor ar trebui să fie de înaltă calitate. Dacă la nivel colectiv ele nu se comportă bine, dacă majoritatea sunt agresive și îi fac pe alții să sufere, atunci asemenea femei nu trebuie deloc încurajate, ci dimpotrivă, așa cum spune Tulsidas, ar trebui bătute. În aceste timpuri moderne sună foarte rău să spui că femeile ar trebui bătute dacă au asemenea defecte, care le afectează calitatea lor de Gruha Lakshmi. Desigur, nu este nevoie să le bateți. Vreau să spun că trebuie să înlăturați toate aceste badhasuri din femei. Este foarte important. Altfel, dacă eșuați în acest demers de a le menține pe soțiile voastre pe drumul cel bun, puteți capta la inima dreaptă și puteți face până la urmă astm. Pentru că voi și soțiile voastre sunteți parte a societății, și societatea are anumite legi care sunt foarte importante. Există legi ca stri-dharma, pati-dharma, mata-dharma, pita-dharma, totul are o dharma.

Atât bărbații care își chinuie soțiile, cât și cei care sunt ca niște jucării în mâinile soțiilor lor, au probleme cu inima dreaptă. Trebuie să fiți în echilibru. Atât soțul cât și soția sunt răspunzători de menținerea unei frumoase relații de familie. Nu este numai răspunderea unuia dintre ei, a soțului sau a soției, ci amândoi trebuie să se comporte într-o asemenea manieră, potrivit naturii lor ca bărbat sau ca femeie, să se respecte și să se iubească unul pe celălalt, să împartă totul unul cu celălalt și să trăiască în așa fel încât oamenii să vadă că sunt la fel ca două roți la trăsură, una pe stânga, una pe dreapta, fără niciun dezechilibru. Roțile sunt egale, dar nu similare, așa cum v-am spus de multe ori. Ei bine, în cazul lui Shri Rama, El și-a părăsit soția. Dacă vorbim de Shri Sita, și Ea l-a părăsit. Dar Ea l-a părăsit în modul în care o femeie ar face acest lucru, iar El în modul în care ar face-o un bărbat. Și Ea l-a părăsit, dar așa cum se cuvine să facă o femeie. Iar El a făcut-o așa cum se cuvine să o facă un rege. În același mod, o femeie trebuie să acționeze ca o femeie. Poate să facă același lucru pe care îl face un bărbat, dar în maniera unei femei. La fel și în cazul bărbaților.

Așadar, Shri Rama este Maryada Purushottama, cel mai mareț între oameni, care reprezintă toate maryadasurile, toate limitele pe care le respectă. Limitele sunt de așa natură încât nu ar trebui să încercați să-i dominați pe ceilalți, sau să le luați locul. De exemplu, am văzut că cei agresivi încearcă să iasă în evidență și la programele noastre. Vor fi primii în fața Mea. De îndată ce deschid ușa, ei sunt acolo. Vor fi primii în toate. Asta nu este maryada. Trebuie să stați mai în spate. Liderii pot sta în față. Încercați să stați mai în spate. „Vreau să fiu primul.” Am spus cândva, „primul dintre primii”. Știți povestea cu primul dintre primii. Deci, deveniți primul dintre primii și asta vi se întâmplă când încercați să ieșiți în evidență; și îi știu pe toți cei care sunt așa. Să stați mai în spate este cel mai respectabil lucru pe care îl puteți face. Să fiți în primul rând, să săriți să fiți primii, să stați lângă ușă dacă vine Mama, vedeți, imediat cum îi văd, le spun: „Oh, v-ați întors?!” Sunt câțiva care fac Aarti doar pentru a ieși în evidență, unii presară flori doar pentru a fi văzuți. Trebuie să fie primii. Și într-un fel sau altul obțin aceste poziții datorită cererilor și pretențiilor lor. Liderii trebuie să fie atenți și să nu dea asemenea sarcini înalte celor care Mă deranjează foarte mult prin aroganța lor, prin dorința lor de a epta.

Trebuie să vă spun ceva astăzi, că în aceste condiții, trebuie să hotărâm că, dacă liderii nu au soții umile, drăguțe, pline de compasiune, adevărate Gruha Lakshmi, foarte dulci cu colectivitatea, va trebui să-i schimbăm din funcția de lideri, fie că e vorba de soț sau de soție. Nu putem avea lideri care să aibă soții îngrozitoare. Nu putem. Pentru că soția unui lider este ca o mamă. Există cinci tipuri de mame descrise iar unul dintre ele este soția gurului sau a liderului. Și dacă liderul are o soție îngrozitoare, este mai bine să se retragă. Să facă tot ce poate pentru ca soția lui să se îndrepte. Până când ea nu este în regulă, nu trebuie să fie lider. Este un lucru foarte important, pentru că am văzut astfel de femei îi trag în jos pe bărbați; și nu numai atât, dar trag în jos și Sahaja Yoga, pe Sahaja Yoghini, și întreaga organizație a lui Dumnezeu. Deci trebuie să fiți atenți, iar femeile trebuie să înțeleagă că dacă soții lor sunt lideri, trebuie să aibă o inimă bună, să fie extrem de drăguțe, generoase, să împartă și să aibă grijă de ceilalți ca niște adevărate mame, să nu tolereze lucruri lipsite de sens, și să corecteze oamenii când fac greșeli. Ele nu ar trebui să pârască pe nimeni soților lor, și nu ar trebui să-și asume responsabilitatea de a face lucruri pe care nu au dreptul să le facă. Dacă nu sunt la acel nivel, nu-i ajută cu nimic pe cei din jur, și deci n-au de ce să fie mândre că sunt soții de lideri.

Avem multe de învățat din viața lui Shri Rama și a lui Sitaji. Au făcut atât de mult pentru noi, ducând o viață atât de măreață! Toată viața lor a fost numai suferință. Au trăit în sate, au trăit în păduri; Deși erau rege și regină, n-au simțit niciodată lipsa de confort. Au călătorit desculți peste tot, au trecut prin tot felul de chinuri în viață. Sita a fost luată de Ravana, care era un om oribil. A trebuit să locuiască cu un rakshasa, vă puteți imagina? A locuit cu un rakshasa, dar și acolo și-a arătat măreția. Caracterele lui

Shri Sita și Shri Rama, având o natură diferită, ne-au arătat însușirile complementare pe care le aveau, foarte complementare. Și dacă soțul și soția sunt cu adevărat așa, atunci relația lor este frumoasă în Sahaja Yoga. Așa trebuie să fie. Văd că unii oameni sunt foarte drăguți. Unii lideri sunt foarte drăguți, dar soțiile pot fi foarte aspre, pot fi foarte rigide, sau pot fi foarte viclene, dificile, egoiste. Nu puteți crește în Sahaja Yoga având aceste defecte. Este așa un noroc și o șansă că soțul vostru este lider, este cel mai important om în țara voastră, în Sahaja Yoga, iar voi trebuie să vă ridicați la înălțimea aptitudinilor, capabilității și reputației lui. Altfel nu aveți niciun prestigiu.

Iată de ce trebuie să vă spun ca în această zi de Dassera, haideți să decidem că vom avea Ram Raja în Sahaja Yoga, în care există bunăvoință, există iubire, compasiune, siguranță, pace, bucurie, disciplină între noi toți. Întreaga disciplină se află în interiorul nostru. Vreau să spun că Shri Rama însuși și-a impus disciplina respectării maryadasurilor. În același fel ar trebui să ne disciplinăm în respectarea maryadasurilor. Este un lucru măreț care ar trebui să se întâmple în această țară, pentru că Elveția are cel mai mult nevoie de binecuvântările lui Shri Rama. Și asta pentru modul în care decurg lucrurile în această țară, a activităților egoiste și lipsite de umanitate, care ruinează națiunile sărace prin această atitudine foarte îngustă, de un nivel foarte scăzut, față de situația financiară a țărilor sărace. Este foarte important ca astăzi să ne rugăm pentru emanciparea inimilor celor care nu fac decât să distrugă. Nu avem războaie în aceste timpuri moderne, însă ei distrug oamenii din punct de vedere financiar, îi ucid depozitându-i de banii lor și de propria bunăstare. Așadar, dacă trebuie să avem Ram Raja, atunci Shri Rama trebuie să se nască în inimile oamenilor care sunt la cârma afacerilor. Și trebuie să ne rugăm lui Shri Rama ca din bunătate și compasiune să se poată naște în inimile acestor oameni.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Puteți să-Mi dați puțină apă, vă rog?

1987-1025, Diwali Puja

View [online](#).

Diwali Puja 25.10.1987 – Lecco, Italia Mai întâi ne plecăm lui Shri Ganesha, pentru că Shri Ganesha este sursa inocenței în interiorul nostru. Așadar, de fapt ne plecăm în fața inocenței din interiorul nostru. Iar inocența este cea care vă dă iluminarea. Așa cum v-am spus ieri, lumina are inocență, dar este o inocență lipsită de cunoaștere. Lumina voastră însă este inocență pătrunsă de cunoaștere. Noi credem că oamenii care au cunoaștere nu pot fi nicidecum inocenți, nu pot fi simpli. Și ceea ce crede despre inocență este că o persoană inocentă este întotdeauna păcălită, că poate fi prostită și poate fi întotdeauna considerată ca fiind neînsemnată. Dar inocența este o putere, este o putere care vă protejează, care vă dă lumina cunoașterii. Cunoașterea pe care o avem în sens lumesc este despre cum să-i exploatăm pe alții, cum să-i înșelăm, cum să câștigăm bani pe seama lor, cum să râdem de alții, cum să-i disprețuim. Dar lumina inocenței este lumina prin care voi știți că iubirea este lucrul cel mai înalt. Iar ea vă învață cum să-i iubiți pe alții, cum să aveți grijă de ei, cum să fiți delicat cu ceilalți. Vă dă și lumina din interior. Este exact opusul avidyei pe care o avem în lume. Exact opusul. Avidya din exterior ne învață competiția, cum să oprimăm o altă persoană. Și asta pentru că are teamă, este nesigură. Cunoașterea luminează nu are siguranță - nicidecum. Dacă ar fi avut siguranță, nu s-ar fi manifestat astfel. Însă lumina inocenței cunoaște totul. Nu are frică. Când ne referim la copii ca fiind inocenți, vrem să spunem de fapt că au acea putere a inocenței. S-au văzut cazuri de copii care au căzut de la înălțime și care nu au murit, în timp ce pentru un adult acest accident poate fi fatal chiar și de la o înălțime mult mai mică. Iar un copil nu simte teamă când cade; el doar se bucură ca și cum ar fi o parașută, plutind frumos în jos. Chiar și atunci când cade, se ridică, râde și zâmbește tuturor. Nu înțelege de ce toată lumea este îngrijorată, deoarece în inocența lui știe că este vegheat, că este protejat, știe că există o putere mult mai înaltă, mai presus de el și că nu trebuie să se îngrijoreze. Dar noi începem să inoculăm idei în mintea copilului și astfel el începe să-și piardă puterea inocenței și devine un laș, devine un individ viclean, devine o personalitate necinstită. Am putea spune totuși că inocența copiilor este inocența ignoranței, într-un fel, fiindcă ei nu cunosc pericolele vieții. Însă lumina inocenței cunoaște toate pericolele și știe și cum să scape de ele, știe de asemenea cum să se ferească de o persoană negativă. O poveste spune că în timp ce un înțelept urca o scară, s-a întâmplat să dea peste un prost care tocmai cobora - un om stupid. Oamenii proști sunt întotdeauna agresivi - acesta fiind semnul - și asta pentru că au un complex de inferioritate. Așa că omul stupid i-a spus celui înțelept care urca - unul dintre ei trebuia să se dea deoparte - așa că i-a spus: „Eu nu mă dau deoparte pentru proști”. Răspunsul înțeleptului a fost: „Eu da” și s-a dat deoparte. Astfel lumina inocenței vă spune cât de departe să mergeți cu o persoană, cât de mult puteți vorbi cu ea, cât să vă implicați în personalitatea altei persoane sau în problemele ei; altfel ea se retrage, înțelege că: „Acest domn este un prost, deci mă dau la o parte din fața unui prost”. Nu acordă atenție unei astfel de persoane, nu-i pasă de o astfel de persoană. Aceasta este lumina inocenței care vă dă discernământ: cât de departe să mergeți cu ceilalți. Iubesc o persoană - mulți spun: „Îl iubesc”. În regulă! Celălalt îți poate întoarce spatele, te poate lovi, te poate chinui, poate deveni în mod oribil absolut posedat, și totuși încă iubiți acea persoană la nebunie, fără niciun respect de sine. Asta se întâmplă pentru că nu există... Puteți fi inocent, într-un fel, în sens lumesc, dar nu sunteți în niciun caz iluminați și inocenți. Când sunteți iluminați și inocenți, atunci inocența voastră este o putere, care vă dă în primul rând discernământ. Să presupunem că luați o lumânare în mână, atunci veți putea distinge între o funie și un șarpe; dar fără să aveți o lumină în mâna voastră, nu puteți vedea. Presupunând însă că descoperiți că e un șarpe, puteți fugi, sau dacă sunteți complet proști, veți spune: „Hai, vino și mușcă-mă. Vreau să văd cum este”. Copiii râd. Dar dacă ești o persoană iluminată, îi vei spune șarpelui: „Acum, lasă-mă în pace, da? La revedere”. Iar șarpele va înțelege și se va îndepărta. Sau, dacă șarpele este unul sinistru, îl puteți privi doar iar el se va îndepărta. Deci această putere a inocenței este un lucru foarte, foarte important, pe care îl primim doar prin propria iluminare. Așadar putem spune că suntem într-o stare de ignoranță și de inocență - inocenți și ignoranți. Apoi vin cei care nu mai sunt nici inocenți, nici ignoranți și care nu sunt nici iluminați, care devin vicleni. Dacă nu au ambele calități, ei nu sunt nici ignoranți, pentru că au așa-zisa cunoaștere - sunt buni la toate, au un renume pentru inteligența, eminența lor și așa mai departe, deci sunt așa-zisi cunoscători. Deci astfel de oameni ar putea fi considerați ca având cunoașterea - în sens lumesc vorbind - dar cu toate astea nu au inocență. Așa că încep să conceapă metode, iar inocența, care ține cumva în control o astfel de minte, este pierdută. Și asta pentru că ei cred că inocența este prostie, pentru că ei nu-și respectă inocența. Așa că încep să manipuleze oamenii, să facă lucruri agresive, care rănesc, să spună lucruri oribile, sarcastice. Creierul începe să dezvolte toate aceste lucruri, fiindcă nu poate reveni la inocența lui. În timp nu ne mai plac astfel de oameni, nu le mai dorim prezența. Apoi oamenii dezvoltă idei precum: „Noi suntem superiori, suntem poporul ales, suntem mai buni” - dezvoltă toate aceste idei și formează împreună un grup. Deci ignoranța se adaugă sub forma unei așa-zise cunoașteri. În

interior este o ignoranță completă, în exterior este cunoaștere, adăugată astfel tot timpul. Nu îmi doresc să caute în interiorul lor și sunt satisfăcuți cu așa-zisa cunoaștere exterioară. Și merg mai departe cu asta, iar de îndată ce își sparg capetele realizează: „Oh, Doamne, ce a fost asta? În interior este întuneric total.” Nu putem trăi cu toate ferestrele ermetic închise în timp ce soarele strălucește afară. Trebuie să avem lumină în interior, să vedem noi singuri ce suntem, ce puteri avem, cât de departe putem merge, cum ne împlinim pe noi înșine, viața, țelurile. Ei bine, Iluminarea, asemeni luminii pe care o dau aceste lămpi, se manifestă în interiorul vostru ca vibrații, ca chaitanya, ca lumină. Deci chaitanya însăși este lumină. Dar diferența dintre lumina fizică și lumina chaitanyei este că ea vă va comunica doar ceea ce se poate percepe cu ochii. Vă va spune că un lucru este o piatră, o bucată de lemn, o casă, că este un chip de om – orice - dar nu vă va putea spune dacă o persoană este bună sau rea, dacă această casă e vibrată sau nu, dacă e auspicioasă sau nu. Deci ea nu vă dă auspiciozitate, ideea de auspiciozitate. Prin urmare vorbim despre inocența lui Shri Ganesha, care ne dă simțul auspiciozității și care ne face și pe noi auspicioși. În acest mod, chaitanya însăși este Iluminare, chaitanya însăși este iluminare. Ea vă conectează la întreaga cunoaștere pe care o are. Acum imaginați-vă ce aranjamente microscopice există, încât chaitanya, care sunt ca niște mici particule sferice, mici, mici – valayas - au propria inteligență și un discernământ intrinsec pentru a vă spune dacă o persoană este bună sau rea. Voi ați primit Sahaja Yoga într-un mod simplu. Deci nu ne-a preocupat să descoperim ce a obținut computerul din interiorul nostru. A obținut cunoașterea, prin care știe nu numai dacă o persoană este bună sau rea, dar și ce probleme are acea persoană. Ei bine, lumina fizică poate să meargă doar până la dimensiunea înfățișării unei persoane, a modului în care merge și astfel de lucruri. Iar în rest, dacă începeți să vă imaginați ceva, dacă începeți să vă imaginați, spunând că: „Simt că este așa, mă gândesc că este așa”. Shri Mataji: E ceva în neregulă? Sahaja Yoghin: În dormitorul bebelușilor. Shri Mataji: Ha? Mă puteți auzi? Sahaja yoghini: Da! Sahaja Yoghină: Doar la etaj, la școala copiilor. Shri Mataji: Aa? Sahaja Yoghină: În camera copiilor. Shri Mataji: Ce se întâmplă? Akbar: Este o proiecție video pentru mamele cu copii iar ei nu vă pot auzi. Sahaja Yoghină: Este la etaj. Shri Mataji: Nu am auzit. Ce se întâmplă? Sahaja Yoghin: La etaj este camera copiilor, cu un proiector pentru ei și mame, dar ei nu vă pot auzi. Antonio Scialo: Este o altă problemă, nu este de natură spirituală. Shri Mataji: Ah, înțeleg. Dar copiii sunt aici! Sahaja yoghini: E vorba de bebeluși, mame cu bebeluși. Shri Mataji: Oh, Doamne! Cineva ar trebui să meargă sus să remedieze problema, bine? Cred că trebuia să faceți o probă înainte, nu-i așa? În regulă. Deci chaitanya, care se află în interiorul nostru, care curge, pe care o primim de peste tot, este atotpătrunzătoare, pulsează în fiecare moleculă, și ne dă cunoașterea despre fiecare lucru material, despre fiecare animal, despre fiecare ființă umană și despre fiecare zeităte. Fără această lumină nu M-ați fi putut recunoaște. Fără ea nu ați fi putut recunoaște nicio zeităte. Nu v-ați fi putut cunoaște poziția și țelurile în viață. N-ați fi putut ști care este scopul vieții voastre, de ce vă aflați aici. Vă aflați aici doar pentru a face bani, pentru a-i da apoi pe asigurări sau pe acțiuni? Desigur, acum nimeni nu va mai face asta (bursa tocmai căzuse). Sau cu acei bani să vă luați o casă și să dansați după cum vă cântă soția, sau soția să danseze după cum îi dictează soțul, pentru a-și crește cumva copiii? Pentru asta sunteți aici? Această chaitanya vă spune foarte clar: „Nu!” Pentru că dacă vă implicați prea mult în aceste lucruri și vă rupeți complet de evenimentele colective, atunci această lumină se stinge. De îndată ce această lumină fizică este deconectată, sunteți în întuneric. Deci orice conexiune, orice conexiune pe care o aveți cu vibrațiile, trebuie să fie foarte puternică și trebuie să fie absolut intactă și stabilă. De exemplu, dacă lumina fizică nu e stabilă, dacă tremură, nu puteți vedea lucrurile în mod clar. Deși vibrațiile cunosc totul, cum vor transmite ele totul unui instrument imperfect, care nu respectă vibrațiile, care nu comunică cu vibrațiile? Vă rog duceți copilul afară. Nu-l bruscați. Nu, nu, nu, nu faceți asta. Nu, nu... Nu trebuie să vă enervați cu copiii, înțelegeți? Plâng pentru că probabil vor ceva. Deci acest instrument atotcunoscător pe care l-ați obținut trebuie să curgă tot timpul prin voi și trebuie să fiți un mecanism foarte curat. Presupunând că aveți această lumină iar lampa nu este curată, ea nu va emite lumina în mod adecvat. Deci puritatea trebuie stabilizată și în acest aspect Shri Ganesha este foarte important, pentru că El vă curăță, vă spală, iar voi deveniți inocenți fiindcă nu vă gândiți să faceți rău niciunei persoane bune, niciunei persoane drăguțe. Deveniți inocenți pentru că sunteți auspicioși. Începeți să deveniți auspicioși. Oriunde mergeți, dacă întâlniți pe cineva, acea persoană simte: „Oh, Doamne, azi s-a întâmplat ceva bun în familia noastră. A fost ceva benefic”. Recent, am întâlnit pe cineva în Germania, unde un Sahaja Yoghin începuse să vorbească împotriva Mea și împotriva Sahaja Yogăi. Și a plecat din ashram. S-a dus apoi la cineva considerat a fi Sahaja Yoghin și la soția lui și a început să le vorbească împotriva Sahaja Yogăi. Deși fusese tot timpul posedat, cu toate astea acești oameni n-ar fi trebuit să asculte nimic împotriva Mea. În shastras este scris că a asculta guru-ninda - orice împotriva gurului vostru - este absolut periculos. Deci când cineva spune ceva împotriva gurului vostru, trebuie să vă astupați urechile: „Nu vreau să aud nimic împotriva gurului meu”. În schimb, ei au simpatizat cu el, așa că doamna a făcut o formă gravă de cancer, iar soțul ei s-a îmbolnăvit și el foarte grav. Trebuie să înțelegeți că dacă veți traversa acest ocean - cu toții într-o barcă - și dacă unii vor vrea să-și pună piciorul în gura crocodilului, cum ar putea fi salvați? E mai bine atunci să se ducă direct la crocodil decât în barcă. Iar cei care încearcă să simpatizeze și să-și pună și ei piciorul în gura crocodilului, evident vor da de necaz. Toate aceste lucruri nu

numai că ne afectează, dar sunt și într-atât de neauspicioase și periculoase, încât trebuie să fiți extrem de atenți la ele. Nu trebuie să le spuneți acelor oameni că sunt răi, diabolici, etc. ci pur și simplu să renunțați la ei, să nu aveți de-a face cu ei. Ar trebui să le spuneți: „Ne pare rău, nu vă putem ajuta. Faceți ce vreți. Nu este responsabilitatea noastră.” Iar când le spuneți asta nu ar trebui să manifestați slăbiciune, nu ar trebui să vă jenați sau să fiți delicați. Înfrunțați-i: „N-avem ce face. Ne pare rău, nu vă putem ajuta. Rezolvați-vă problema singuri”. Fiindcă această lumină este o lumină care vă hrănește și vă întărește - este lumina Spiritului, care trebuie să vă dea putere în interior. Deveniți o personalitate puternică, deveniți o personalitate care poate îndura multe vicisitudini - chiar și răstignirea - dar în același timp poate să și lupte. Are toate calitățile clădite în interiorul ei. De exemplu, o persoană irascibilă nu este o persoană de un calibru înalt - nu e potrivit ca un Sahaja Yoghin să aibă mânie. Dar dacă cineva spune ceva împotriva Mamei voastre, trebuie să vă mâniați. Acesta este cazul în care trebuie să vă mâniați. Puteți chiar să-l și bateți - nu contează. Shri Ganesha va fi în spatele vostru iar Shri Hanumana în față. Dacă voi îl veți lovi o dată, Shri Hanumana îl va lovi de zece ori. (Toți Sahaja Yoghinii râd) Așadar, în acel moment mânia este justificată. Se spune că nu trebuie să fiți lacomi în viață. Așa este, nu trebuie să aveți lăcomie, dar a fi lacom de vibrații este un lucru foarte bun. Ar trebui să fiți foarte lacomi în ce privește vibrațiile. Oriunde simțiți vibrații, ar trebui să alergați spre acel loc și să încercați să absorbiți cât mai multe. În acest caz lăcomia este în regulă. Ar trebui să aveți acea lăcomie în interiorul vostru. Dacă nu aveți acea lăcomie, cum veți fi capabili să învingeți celelalte atracții? Surprinzător - mereu M-am întrebat cu privire la ființele umane, pe care nu le-am înțeles niciodată - de ce atunci când vine vorba de ură, sunt cei mai buni! Dacă vor să urască pe cineva, îi poți face să sacrifice tot ce au, și asta în numele lui Dumnezeu, în numele națiunii, în numele oricărui lucru. Trebuie doar să le spui: „Trebuie să urăști pe cineva”. Imediat se vor aduna în jurul tău, vor trece prin tot felul de chinuri, vor sacrifica totul vor merge la închisoare, se vor sinucide, dacă le spui numai: „Urăște acea persoană”. Sau dacă le spui: „Noi suntem un popor măreț, un popor grandios iar aceste popoare nu sunt bune de nimic, deci trebuie să luptăm”, o vor face. Este foarte surprinzător că și atunci când vine vorba de revoluții politice și de libertate politică, oamenii sunt capabili de orice sacrificiu. Zilele trecute M-am uitat la lupta lui Lenin. Am fost uimit! Un singur om ca el, care a fost mereu în exil, obișnuia să scrie doar: „Trebuie să luptăm să dobândim asta. Trebuie să o facem”. Deși era un suflet realizat n-a scris despre spiritualitate, a scris despre lupta politică și de trei ori a reușit să ridice masele. Mii și mii de oameni au fost pur și simplu uciși peste tot. Este uimitor. Lăsați evantaiul. Când vorbesc nu vă faceți vânt - deranjează. Fiți cu atenția complet pe ceea ce vă spun - complet. E important. Pentru că dacă nu sunteți atenți, ceilalți se vor uita la voi și atenția lor va fi de asemenea perturbată. Ei bine, erau atât de dedicați lui Lenin, încât copii, soții, femei însărcinate și atât de mulți bărbați au fost uciși în masă. S-au ridicat din nou, apoi încă o dată - de trei ori - iar a patra oară au ieșit biruitori. Și asta pentru ce? Pentru a atinge un obiectiv politic. Și noi am făcut asta în India. Oamenii au renunțat la tot ce aveau, case, familii, au renunțat la tot. Chiar și pentru falșii guru oamenii au cheltuit atâtea bani, au făcut atâtea, au părăsit tot, și-au vândut casele, au suferit, copiii lor au îndurat condiții grele - au făcut totul. Dar pentru un lucru drept... Cel mai înțelept lucru, singurul de altfel, unicul lucru important care trebuie să se întâmple este Sahaja Yoga, prin care sunteți alinați tot timpul, prin care tot felul de bucurii sunt revărsate asupra voastră, prin care totul vă este facilitat. Oamenii în general devin atât de dependenți de confort încât nu pot înțelege nici cel mai mic sacrificiu. Vor veni cu probleme în ceea ce privește soția, copiii, soțul - acum toate s-au rezolvat. Cu toate astea ei continuă în același mod. Rezolvați-le! Terminați cu toate astea! Puneți-le capăt! Trebuie să răspândiți Sahaja Yoga! Pentru asta trebuie să sacrificați timp, trebuie să sacrificați și niște bani. Cine va face această muncă? Nimeni nu vă va uide, așa cum au fost uciși oamenii în Rusia, sau în Germania sau în Polonia. Nimeni nu vă va lua copiii, nu vă va lua banii sau altceva. Nimeni nu vrea asta. Dar această lumină din mâinile voastre trebuie să ardă cu dorința reală, cu dorința pură din interiorul vostru, care este Kundalini. Ea este fitilul, ea este cea care trebuie să fie complet hrănită. Și acesta este punctul unde Sahaja Yoghinii dau greș. Oamenii nu vor să părăsească Sahaja Yoga. Chiar dacă le spui: „Pleacă, nu te putem ajuta”, „Nu, nu pot părăsi Sahaja Yoga”. De ce? Pentru că este un loc în care simt bucuria. Dar această bucurie este diferită de cea pe care o simt în mod obișnuit ființele umane, în cazul ființelor umane, dacă o persoană primește o sticlă de vin, va chema alte zece persoane să se bucure de ea. Dacă un câine primește ceva de mâncare, va chema și alți câini să mănânce. Dacă o cioară găsește ceva de mâncare, va chema și alte ciori la festin. Această reacție este în mod natural clădită în ele. La fel și în privința ființelor umane. Dar când vine vorba de Sahaja Yoga, nu avem aceeași tenacitate. Trebuie să le spunem tuturor rudelor noastre: „Suntem Sahaja Yoghini și Sahaja Yoga este religia interioară cu adevărat, iar dacă nu vrei să o urmezi, nu vreau să mai am de-a face cu tine. De ce nu o urmezi și tu?” Cu toții aveți rude. Deci în ziua de Diwali, când vorbim despre lumina noastră, ce vom face cu această lumină? O vom folosi doar în folosul nostru? Iisus a spus: „Nu punem lumina sub...”. Cum se numește? Obroc. Nu puneți lumina sub obroc (nu o feriți de văzul lumii). O puneți pe masă. Trebuie să ieșim cu toții în public, să găsim căi și metode; nu numai liderii, ci toți trebuie să facem tot ce putem pentru a răspândi Sahaja Yoga. Oriunde mergem - cum putem dăruia Sahaja Yoga? Desigur, nu vreau să vă schimbați modul de a vă îmbrăca, dar puteți purta insigne mari. Oamenii vă vor întreba despre aceste insigne. Ar trebui să le spuneți: „Da,

este persoana care ne-a dăruit pace, bucurie și fericire”. Începeți să le vorbiți astfel. Mergeți în piețe, în locuri publice. Eu Mă duc în piețe doar pentru a răspândi vibrații. Și voi toți trebuie să faceți asta, altfel vă veți bucura de Sahaja Yoga de unii singuri. Dar până când nu o veți împărtăși cu alții, bucuria voastră nu va fi completă. Uitați-vă la Mine. Am toate vibrațiile din lume. Am totul. Ar trebui să fiu așa o persoană mulțumită cu sine, stând acasă, în meditație. La vârsta Mea de ce să mai călătoresc în fond? Sunt Shri Adi Shakti – de ce să Mă preocup să-i fac pe toți oamenii de o mare putere interioară? Nu este nevoie. Ar trebui să Mă bucur de puterile Mele - aș putea să o fac. Dar de fapt nu pot. Trebuie să lucrez din greu. Dedic un timp maxim Sahaja Yogăi - mai mult decât oricare dintre voi. Am o familie, un soț, iar soțul Meu are o viață foarte, foarte ocupată. Am nepoți. Și totuși dăruiesc Sahaja Yogăi un timp maxim. Mă vedeți - de aici plec la Roma, apoi în Franța, apoi în Spania. Purtați cu toții o ștafetă. Ei bine, acum sunt aici - italienii vor avea puțină bătaie de cap. Când voi pleca, se vor relaxa: „Acum, ne putem bucura”. (Toți Sahaja Yoghinii râd) Apoi, ce fac Eu? Tot anul călătoresc dintr-un loc în altul. Călătoresc. Și asta cu toate că am absolut tot. Vă puteți gândi la o persoană bogată care este ocupată să-și împartă toată averea, în timp ce celorlalți le ia timp să se hotărască să o ia? Așa stau lucrurile. Deci trebuie să vă spun, că trebuie să atingeți o nouă dimensiune a entuziasmului. Sahaja Yoga nu este pentru propria bucurie: „Suntem sfinți” - și ce-i cu asta? Pentru ce sunteți sfinți? Pentru ce ați fost transformați în sfinți? Nu e ceva ce doar bărbații trebuie să facă, sau femeile, sau unul sau altul. Nu vă lăsați atrași în aceste ispite. Există treisprezece ispite care au apărut din agitatea oceanului (mitologia hindusă). Cea de-a paisprezecea a fost un mare vânător, pentru a le neutraliza pe toate cele treisprezece. Nu că Sahaja Yoga ar vrea să ispitească pe cineva, dar binecuvântările pentru voi devin ispite - voi începeți să le transformați în ispite. Ei bine, oricine este ispitit astfel, este asemeni unui cal care trebuie să meargă la sud sau la nord, stând în picioare și pășcând iarbă. Trebuie să vă mișcați. Este important să vă mișcați. Trebuie să mergeți peste tot, trebuie să mergeți dintr-un sat în altul, din casă în casă. Mesajul trebuie să se răspândească. Christos a avut doar doisprezece discipoli și iată ce religie au creat! Desigur inutilă, dar totuși! Vreți să le dăruiti ceva atât de substanțial și atât de mareț. Dar când le vorbiți oamenilor, e important modul în care o faceți. Modul în care afirmați aceste lucruri este important. Nu Mă deranjează, de astăzi înainte, le puteți spune cine sunt. Nu contează. Cât timp veți mai ascunde asta? Mai bine le spuneți: „Shri Mataji este cineva. E absolut măreață, e descrisă în Biblie - noi am aflat. Dacă nu vreți să vedeți - asta este - dar este o realitate”. Haideți să avem acea determinare și acea sinceritate plină de curaj. Uitați-vă la acești politicieni oribili, care spun: „Cred că trebuie să fie câțiva oameni bogați, iar restul să fie săraci. Cred în asta. Eu cred în asta și în asta”. Dar voi? Voi nu credeți doar, ci știți cu siguranță! Și asta trebuie să decideți într-o zi de Diwali, ca până la următorul Diwali să aduceți mulți, mulți oameni în Sahaja Yoga. Dar când vorbesc, Mi s-a spus că mulți cred că nu vorbesc pentru ei, ci pentru alții. Ar trebui să vă uitați la cei care muncesc mai asiduu decât voi pentru Sahaja Yoga, care sunt mai implicați în Sahaja Yoga, la cei care se înalță mai mult în Sahaja Yoga, nu la cei care nu fac nimic. Mă puteți lua pe Mine drept exemplu. „Ce facem noi?” Ar trebui să vă gândiți la asta. „La ce nivel suntem?” Este cea mai importantă perioadă. În Europa voi fi cel mult încă cinci ani - cel mult. Credeți că voi mai călătoriți după vârsta de șaptezeci de ani? Nu știu. Deci este atât de important timpul când sunt aici, când vă pot întâlni, vă pot vorbi, vă pot ajuta foarte mult. În acești cinci ani trebuie să dobândiți ceva, trebuie să faceți un salt, să prindeți viteză. Altfel, acest timp foarte important va fi ratat de toți semenii voștri. De exemplu, zilele trecute am avut program. Vă voi spune un lucru practic, pe care l-aș face Eu - aș lua adresele tuturor celor care și-au primit Realizarea. Luați-le adresele, scrieți-le, mergeți să-i vedeți, să-i întâlniți. Ce s-a întâmplat? De ce nu au venit? Apoi faceți un raport: de ce oamenii nu au venit, ce s-a întâmplat, de ce nu mai vin. Scrieți-le tot timpul. Vedeți, veți fi surprinși, dacă luați un număr al revistei „Reader’s Digest”, un singur număr - dacă faceți această greșală - vă treziți că vă trimit tot timpul oferte. Vă anunță că veți primi un cadou, că veți primi un card gratis, că veți primi una sau alta. Cine dorește așa ceva? Dar ei continuă să trimită. Le-am scris: „Nu-Mi trimiteți nimic. Nu doresc niciun card, nimic. Mulțumesc foarte mult, trimiteți-Mi doar Reader’s Digest. Nu sunt o persoană norocoasă. Vă rog nu-Mi trimiteți”. (Toți Sahaja Yoghinii râd) Și totuși ei o fac. În mod similar trebuie să le scrieți tot timpul: „De ce nu vii la Mama? De ce nu vii la Sahaja Yoga? Este vitală. Mie mi-a oferit atât de mult. Tu de ce nu vii?” Trebuie să arătați din interior acel entuziasm. Dar dacă nu arătați acel entuziasm și o luați într-un fel lumesc: „Știi, e bine, una, alta, e un lucru bun, acest aspect se ameliorează, etc.” - nu așa veți obține rezultate. Când voi merge în India, știu că acolo totul se va petrece rapid. În India totul va lua amploare foarte repede. Iar voi trebuie să vă rezervați locurile în Ceruri, e foarte important. Vreau să spun că și la avion trebuie să vă rezervați un loc, cu atât mai mult în Ceruri. Și sunt atâția care vor aceste locuri. Dacă toți indienii vor fi acolo, ce veți face? (Toți Sahaja Yoghinii râd) Deci cu această bucurie, cu această fericire, cu această lumină pe chip, cu această frumusețe a Iluminării, sunteți cu toții guru. Imaginați-vă, acești guru inutili nu cunosc nimic, energia lor Kundalini nu este nicidecum trezită și totuși și-au clădit adevărate regate. Nu spun să clădiți și voi regate - nimic de acest fel - dar de ce să nu clădiți măcar o colibă pentru a arăta că ați dobândit ceva? Asta trebuie să faceți. Vorbiți tuturor la serviciu, oriunde - nu vă sfiți. Am văzut oameni punând fotografiile acestor guru oribili peste tot. Le găsești în birourile lor, în casele lor, le expun peste tot. De ce nu și fotografia Mea? Oamenii vor fi curioși și vă vor întreba, iar voi le veți spune și asta

va da rezultate. În Italia merge cel mai bine - uimitor - și va continua tot așa; și asta pentru că am găsit oameni foarte buni. Încercați și voi. Astfel de oameni există în jurul vostru - găsiți-i și explicați-le. Dar nu mergeți la oameni răi - trebuie să vă folosiți discernământul. Știți cum lucrează acești falși guru - e foarte important să știți. Fratele Meu Mi-a spus că o doamnă, discipol al lui Muktananda – acum Muktananda nu mai este, o americană i-a luat locul, o indiană de fapt, care a adoptat stilul american. Deci această doamnă din Anglia, discipol al lui Muktananda, a venit acasă la fratele Meu. A fost foarte drăguță, spunând: „Doream să vă văd, domnule” etc. Și deodată a văzut fotografia Mea. A întrebat: „Ce e cu această Mataji aici?” „De ce?” - a replicat el - „este sora Mea”. Ea și-a strâns lucrurile imediat și a dat să fugă. Fratele Meu a chemat-o înapoi: „Te rog vino, ia loc, ia loc. Ce faci tu de fapt?” „Domnule, întotdeauna mergem să întâlnim notorietățile din oraș, ca să le vorbim despre asta”. „Chiar așa?”, s-a mirat el. Toți judecătorii erau la ea pe listă. Fratele Meu i-a sunat imediat să le spună să n-o primească pe acea femeie. Așa stau lucrurile. Trebuie să găsiți o cale să abordați oamenii. Când sunt prezentă fizic, sunt, să zicem, două sute de oameni, iar când plec rămân doar doi. De ce? Care este problema? De ce pleacă? Trebuie să existe un motiv. Ei nu Mă cunosc de fapt. Măcar luați-le adresele, aflați cine sunt. Nu e nimic greșit în a le lua adresele și a afla cine sunt. Apoi treceți-i pe listă, încercați să le trimiteți scrisori, dacă nu atât de multe ca Reader's Digest, măcar câteva. Când începeți să le trimiteți scrisori, veți pătrunde în ignoranța lor, lumina va pătrunde acolo. Prin acțiunea și atenția voastră, lumina va pătrunde. Voi nu știți cât de puternică este atenția voastră. De îndată ce atenția voastră va merge către ei, lumina îi va penetra. Dacă nu azi, mâine își vor veni în fire. Puteți de asemenea să le trimiteți fotografia Mea: „Încercați în fața fotografiei - iat-o. Ați venit la program. Noi suntem foarte fericiți”. Dacă nu revin la program, încercați acest lucru. Este cea mai bună cale de a realiza ceva, e ceva la care voi trebuie să vă gândiți și să înțelegeți, fiindcă sunteți ființe umane și cunoașteți ființele umane. Puneți-vă în situația altei persoane: ce anume v-ar fi atras pe voi? Există un alt lucru pe care simt că ar trebui să-l faceți, că ar trebui să scrieți cărți despre Mine. Nu greșiți cu nimic. Dar să fie despre Mine. Scrieți o carte despre Mine. Dar asta ar trebui să o facă cei care au un renume în societate, care au un nume care poate fi luat în serios - ei pot scrie o carte despre Mine. Se scriu cărți despre oricine, de ce să nu puteți scrie o carte și despre Mine? Nu despre... Puteți scrie și despre Sahaja Yoga în ea, desigur, dar mai ales despre Mine, spunându-le oamenilor că există o persoană de un asemenea calibru, că Ea este soluția, speranța. De ce nu? Se scrie despre toți acești guru oribili, de ce nu ați putea și voi să scrieți despre Mine? Dar persoana care scrie trebuie să fie o persoană renumită. Presupunând că scrieți o carte, altcineva (o persoană renumită) o poate publica în numele său - dacă sunteți un bun scriitor. Altcineva o poate edita și publica. Putem face astfel. Există multe căi și metode prin care puteți informa oamenii despre Sahaja Yoga. Câți oameni știu despre Sahaja Yoga? Un deținut din India iese din închisoare și de îndată ce iese îl găsești aici ca un guru renumit, stând într-un colț, pe o străduță murdară, undeva în America - o persoană foarte cunoscută. Astfel de persoane sunt foarte cunoscute. Cum așa? Iar acest renume nu este întotdeauna construit cu bani, ci mai ales de cei care își folosesc puterea de convingere. Iar ceea ce spun ei poate fi hipnotic, bhoothish - de acord. Înțeleg că sunteți oameni liberi să faceți ce vă place, dar în libertatea voastră trebuie să conștientizați. Și asta este ceea ce trebuie să decideți astăzi, ca lumina pe care ați dobândit-o să o prefăceți într-un far, nu doar o lumină slabă. O lumină slabă ca asta, la ce ar folosi? Noi trebuie să fim asemeni unui frumos far care emite lumină, asemeni unui far. Cu toții ar trebui să lucrați la asta în interior și în exterior. În interior ați făcut-o, acum trebuie să lucrați și în exterior. În al doilea rând e deepawali (șiruri de lumini) - nu doar o lumină. Deci trebuie să fiți colectivi, încercați să deveniți colectivi. Pe cât posibil încercați să participați la acțiunile colective, încercați să fiți acolo unde au loc evenimente colective. Acolo unde este colectivitatea, această sursă de energie curge mai bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1987-1103, Public Program Day 2

View [online](#).

Al 2-lea Program Public, Paris, Franța 03 noiembrie 1987 Sahaja Yoghini: Vă rog să luați loc. Le explicam puțin despre chakre. Deci le-am explicat, le-am explicat despre cele două canale. Cele două canale. Despre canalul drept și cel stâng, despre centrul de energie, și asta e tot ce le-am spus. Shri Mataji: Bine. Mulțumesc. Sahaja Yoghini: Dar am făcut o introducere frumoasă înainte. Shri Mataji: Bine. Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. Adevărul poate fi realizat când iubești. Dar ar trebui ca iubirea să fie o iubire pură fără nicio urmă de patimă sau lăcomie, adică o iubire divină. Iubirea divină nu are niciun fel de așteptări. Ea nu poate fi vândută și nu poate fi forțată asupra nimănui. Doar din puritatea ființei voastre începeți să emiteți acea iubire. De exemplu, într-o lampă care este murdară, chiar dacă puneți o lumină înăuntrul ei, ea nu o va emite. Astfel că primul proces care începe în voi, acela al trezirii energiei Kundalini, vă dă sentimentul Puterii Atotpătrunzătoare și de asemenea vă dă un gen de pace și securitate interioară. Dar mai mult decât orice, dezvoltați o nouă stare a conștiinței numită conștiință colectivă. Această nouă conștiință este prezentă atunci când puteți simți o altă persoană în vârful degetelor și începeți să emiteți voi înșivă vibrațiile iubirii divine. Dar aceste vibrații sunt foarte slabe la început. Kundalini urcă, iar apoi coboară din nou, apoi încearcă iar să rezolve problemele acelei persoane. Problemele pot fi fizice, pot fi mentale, pot fi emoționale. Însă cea mai importantă problemă este cea spirituală, care este foarte dificil de eradicat. Dar când începeți să vă vedeți propriile probleme și blocaje și să le simțiți în vârful degetelor, voi înșivă începeți să vă corectați, ca și când ați fi devenit propriul ghid și propriul maestru. În propria voastră lumină începeți să vedeți ce este greșit la voi. Nu trebuie să vă spun că un lucru sau altul e greșit - voi înșivă vă corectați. Când acest proces al curățirii începe, puritatea din interiorul vostru se mărește. Asta înseamnă că atenția voastră devine foarte pură. Când vă uitați la ceva, așa cum v-am spus ieri, nu vă mai vine niciun gând în minte, ci deveniți un martor. Dar nu este numai asta. În conștiința colectivă, când privești ceva, când îți îndrepti atenția spre acel lucru, acel lucru este purificat. De aceea Christos a spus „Să nu aveți ochi adulteri”. Asta înseamnă că în ochii voștri n-ar trebui să existe patimă și lăcomie. Când vă uitați la oameni n-ar trebui să existe niciun fel de patimă sau lăcomie, ci doar să îi priviți, iar puritatea ochilor voștri îi va purifica. Cu toții aveți capacitatea de a deveni o astfel de personalitate puternică, lumina Spiritului, iluminat acum în interiorul vostru. Spiritul vă dă în primul rând adevărul, absolutul, pentru că Spiritul este absolutul. Spiritul vă dă adevărul absolut într-o asemenea măsură, încât dacă aveți zece copii, îi legați la ochi și îi întrebați: „Ce probleme are această persoană?”, vor ridica cu toții același deget (degetul arătător), însemnând că acest deget îi arde. Asta înseamnă că acea persoană suferă de sentimente de vinovăție, înseamnă că centrul subtil de aici are un blocaj. Într-atât de desăvârșit este adevărul. Asta arată că mintea noastră captează adevărul absolut. Atenția noastră devine colectiv conștientă, așa cum v-am spus. Așa cum ne uităm la televizor - piesa se derulează undeva într-un loc central, iar noi o vedem la televizor. Deci, să zicem că stau aici și atenția mea merge în altă parte, către o persoană, o problemă sau orice altceva. Dar nu este ca la televizor, este mai mult decât atât; pentru că acționează prin partea subtilă a eterului și astfel, când atenția merge către celălalt capăt, ea acționează, lucrează, organizează, trimite informații peste tot și întregul univers rezolvă lucrurile. Iar atunci acțiunea are loc instantaneu și sunteți impresionați de modul în care funcționează. Ați putea spune că este un miracol, dar tot ce este divin este miraculos pentru ființele umane. Acționează în atât de multe feluri. Au fost - există atât de multe relatări, pe care Sahaja Yoghinii vi le vor împărtăși cu privire la miracole. Deci această atenție are vibrații. Iar vibrațiile sunt ele însele complet știutoare. Ele au cunoașterea, știu ce să facă și sunt conectate cu întregul. Astfel, mesajul lor merge în cosmos și este un mecanism atât de frumos și eficient, putem spune - deși „mecanism” nu este un cuvânt foarte bun - un complex de energie, care acționează instantaneu, în mod adecvat. Unii Mă întreabă: „Mamă, dacă dobândim această putere, o putem folosi pentru lucruri rele?” Nu puteți. Dacă încercați, vă veți pierde vibrațiile. Dacă cineva spune în mod fals că: „Sunt Sahaja Yoghini. Am această putere”, acest lucru nu va fi acceptat. Faptul că vorbește așa, nu demonstrează nimic. Așa cum Sahaja Yoga nu poate fi impusă nimănui, la fel nimeni nu se poate impune în fața noastră. Nu dorim persoane necinstite, oameni ipocriți. Trebuie să deveniți autentici, puri, altfel cum veți emite aceste vibrații? Voi sunteți cei care trebuie să înfăptuiți această nouă revoluție. Pentru orice altă revoluție oamenii au trebuit să facă sacrificii, au trebuit să moară, au fost masacrați. Dar în Sahaja Yoga sunteți tot timpul binecuvântați, binecuvântați, și trebuie doar să vă numărați rând pe rând binecuvântările. Sunteți tot timpul binecuvântați, vi se oferă sprijin, ajutor și securitate, tot timpul. În fiecare moment aveți sentimentul unei bucurii fantastice și o enormă încredere în virtuțile și corectitudinea voastră. Dar cum suntem veniți de undeva din mulțime, nu putem accepta imediat să fim undeva deasupra, privind mulțimile. Deoarece în vremurile moderne trăim în lad. Este ca și când ați avea un picior în gura unui crocodil, iar aici sunteți trași în barcă. Dar dacă preferați să fiți pe crocodil sau în gura crocodilului, nimeni nu vă poate ajuta. Dacă vreți să vă puneți piciorul înapoi în gura crocodilului cum ați mai putea fi

ajutați? Dacă vă place asta, nimeni nu vă poate forța să vă salvați. Dar de îndată ce începeți să vă bucurați de Sinele vostru, să vă bucurați de binecuvântarea Divinului, atunci cu greu mai doriți să vă întoarceți la crocodil. Condiționarea în ființele umane poate fi uneori foarte puternică. În special condiționarea egoului este oribilă. De exemplu, când spuneți: „Nu îmi place asta, îmi place asta” sau „urăsc asta și iubesc asta”. Când spuneți „eu”, unde este de fapt acest „eu”? Până acum nu v-ați cunoscut Sinele. Când deveniți Sinele, nu veți mai putea spune niciodată asta, pentru că nu mai reacționați în acea manieră. Urmăriți doar totul și vedeți, absorbiți tot ce este bun și respingeți orice este rău. Dar trebuie să vă stabiliți discernământul. Așa cum v-a spus el, există două tipuri de energie în noi, pe stânga și pe dreapta. Avem tendința să mergem pe stânga sau pe dreapta și să ajungem la extreme. În Franța, cred că oamenii au tendința să meargă către stânga tot timpul. Asta pentru că sunt interesați de egipteni, care se gândesc la moarte, sunt supărați și nefericiți. Astfel de oameni iau calea autodistrugerii. Ei nu îi distrug pe alții, dar în procesul de autodistrugere pot face lucruri care știu că sunt greșite și totuși vor continua să le facă. Nu vreau să le menționez pe toate altfel jumătate dintre voi poate ar pleca. Așa cum știți, consumul exagerat de alcool, fumatul - toate aceste lucruri vă dăunează. Vedeți o persoană prăbușindu-se după ce a ieșit dintr-un bar însă vreți să mergeți și voi acolo și să ajungeți în aceeași stare. Nimeni nu îndrăznește să spună „Nu consumați alcool! E un păcat!” Ei bine, când vă primiți Realizarea Sinelui, nu trebuie să vă mai spun asta. Deveniți atât de puternici, încât luați propriile decizii și nu încercați să vă autodistrugeți. Unii au renunțat peste noapte la droguri, alții au renunțat la alte vicii. Au renunțat la tot felul de obiceiuri fără sens deoarece acum au devenit Spiritul. Se văd pe ei înșiși. Partea stângă e foarte periculoasă într-un fel. Dincolo de partea stângă rezidă subconștientul vostru, apoi rezidă subconștientul vieților voastre anterioare și dincolo de ele rezidă subconștientul colectiv. Dincolo de toate acestea rezidă tot ceea ce a dispărut din procesul evolutiv. Din acea zonă provin entitățile care declanșează toate aceste boli cum ar fi cancerul, mielita - dizabilitățile musculare, dizabilitatea musculară, dizabilitatea, apoi impotența, SIDA, nebunia, lunatismul, epilepsia, toate bolile psihosomatice, toate bolile psihice. Acesta este de fapt psyche-ul de pe partea stângă. Și o persoană ca Freud, care a fost un om necopt - el însuși o persoană complicată, având relații proaste cu propria mamă, și care a murit de cancer, și a lucrat numai cu cazuri patologice... „Pathos” înseamnă suferință. „Pathos” înseamnă suferință. Deci toate bolile de pe canalul stâng care erau foarte puține în acele zile - au fost generalizate de Freud și propagate sub forma teoriilor freudiene. Lui i s-a dat o importanță mai mare decât lui Christos. Poate creștinismul a mers la cealaltă extremă a impunerii prea multor restricții, numind ființele umane „păcătoși”. Oricare ar fi motivul, pe de o parte dogma, pe de altă parte libertinajul - amândouă sunt greșite, ambele sunt autodistructive și nu vă vor ajuta cu nimic. Iar aceste două lucruri au avut impact mai mult în Vest. Și astfel s-au pierdut pe canalul stâng. Pentru a merge la extrem au început să consume droguri, iar acum SIDA a luat amploare. În Sahaja Yoga ceea ce se întâmplă este că atenția voastră vine pe canalul central, pe sistemul nervos parasimpatic. Presupunând că atenția mea se duce într-o parte, ceva o împinge în sus, în acest mod. Deci când Kundalini se înalță vă adună atenția risipită peste tot, o înalță și străpunge osul fontanelei. Dar avem și foarte mulți oameni orientați spre dreapta. Au mers în alte țări și au încercat să îi domine pe cei de acolo. Îi mulțumesc lui Dumnezeu uneori că nu l-a lăsat pe Columb să ajungă în India altfel nu aș fi putut fi aici acum. S-a dus în America și i-a terminat pe băștinași. Deci așa se manifestă partea dreaptă - îi distrugem pe alții. Pe partea dreaptă fiind, avem un gen de ego, gândind că suntem mai buni decât alții. Acesta este un lucru fals. Dumnezeu nu a creat oameni superiori și oameni inferiori. Dumnezeu a creat doar o singură lume și a creat ființe umane. Există o varietate a ființelor umane numai în concordanță cu clima, doar asta îi face diferiți pe unii de ceilalți. Și diversitatea este atât de importantă, altfel am fi fost toți la fel, ca într-un regiment militar, sau poate asemeni unor roboți. Însă Dumnezeu ne-a făcut așa de separați și diferiți deoarece aducem frumusețe în această lume. Viața este astfel interesantă. Chiar și o frunză dintr-un copac nu este la fel cu alta. Priviți această operă de artă extraordinară a lui Dumnezeu. În aceeași manieră artistică a creat ființele umane sub aspecte diferite. Dar noi gândim că suntem diferiți de ceilalți - și asta este condiționarea noastră. Suntem cu toții flori ale aceluiași copac, dar nu am căpătat încă simțul colectivității, de aceea gândim așa. Nu putem simți conexiunea cu ceilalți. Este ca și cum ați forma un club. Așa cum aveți clubul oamenilor care folosesc într-o manieră diferită lingura și furculița. Există tot felul de cluburi bizare. Încercăm să ne grupăm în mod artificial. Tot ceea ce facem în mod artificial există și ca realitate de fapt. Noi suntem parte integrantă din întreg - microcosmosul aparține fără îndoială macrocosmosului. Dar noi încă nu suntem această realitate. Este doar o idee. Deci puteți avea o ligă pentru orice - așa cum există o „ligă a roșcaților” - iar apoi să încercăm să clasificăm oamenii după ea. Totul este atât de artificial și atât de stupid. Sunteți parte integrantă din întreg și nu vă puteți cataloga ca fiind separați. La fel cum atât această mână cât și cealaltă aparțin aceluiași corp. Acum, dacă mâna asta vrea să o aline pe cealaltă o face să se simtă obligată? Deci după Realizarea Sinelui simțiți că nu există „celălalt”. Nu ne agresăm cu propriile mâini nasul, nu-i așa? Nu ne băgăm degetul în ochi ca să-l agresăm, nu-i așa? Pentru că ochiul este mai alb decât degetul ne băgăm degetul în ochi? Orice agresivitate este la fel de stupidă. Dacă vă agresati între voi, agresati de fapt întregul. Oriunde ați încerca să faceți asta aduceți prejudicii celeilalte părți a întregului. Apoi, începem să avem organizații ale întregului - Organizația Internațională

Mondială, una, alta. Dar cei implicați în aceste organizații, sunt ei conștienți colectiv? Este acesta crezul lor lăuntric bazat pe sistemul nervos central că „celălalt” nu există? Deci această problemă se rezolvă la fel: venind la Sahaja Yoga. Uitați de sentimentul că sunteți doar francez și nimic mai mult. Așa cum o picătură cade în ocean devenind oceanul însuși, inima unui Sahaja Yoghin devine atât de mare. El nu va vedea culoarea pielii, a părului sau a corpului vostru. Nu va vedea cum stați, cum vorbiți sau ce limbi cunoașteți. El va vedea doar dacă cunoașteți limbajul iubirii, al iubirii pure, al iubirii divine, al vibrațiilor. El va vorbi în termenii vibrațiilor, ai diferiților centri. Asta s-a întâmplat cu discipolii lui Christos: au început să vorbească în limbajul chakrelor; și au început să își miște mâinile să ridice energia Kundalini a altor oameni. Dar acum chiar și acest lucru este profanat. Au început peste tot religii, unde oamenii devin posedăți. Chiar și în religia hindusă sunt oameni care merg la templu, devin posedăți și încep să strige: „ho, ho, ho”, ca niște oameni proști. Iar ei se laudă că Zeița a intrat în corpul lor. Cele mai multe dintre aceste persoane sunt niște simple servitoare. Inteligența este apanajul Zeiței, deci cum ar putea intra în astfel de oameni? Ei fac tot timpul gesturi de o natură foarte ridicolă. Nu se întâmplă numai în religia hindusă, ci în toate religiile. Chiar și printre catolici, găsiți Carisma - mișcarea carismatică. Este același lucru - o posesiune. Apoi ce fac penticostalii acum? Se duc în Guatemala, la acești oameni săraci, pentru a-i face să devină posedăți. Unde merg? În Guatemala, ca să-i transforme în niște posedăți - toți acești penticostali merg acolo. Iar apoi devin cu toții oameni anormali, care plâng, se vaită și sunt atât de agasanti. Arată atât de nefericiți. Deci este o hipnoză în masă. Este asta o religie? Iar ei spun: „Nu, noi am devenit asemeni discipolilor lui Christos”. Nici măcar nu sunt pe deplin conștienți. Am avut un caz interesant cândva în India, într-un sat din India. Au venit în vizită acolo niște penticostali din America. Și avem biserica penticostală la sate. Profesorii au fost anunțați că dacă nu primesc binecuvântarea Duhului Sfânt duminica următoare vor trebui să renunțe la posturile de profesor. Iar „binecuvântarea Duhului Sfânt” însemna de fapt să devii nebun, să începi să țipi, să urla, să gesticulezi - tot felul de manifestări bizare. Ei bine, acel domn nu a avut „curajul moral” de a pretinde - acel profesor, bietul de el - nu a avut „curajul moral” de a juca rolul de „binecuvântat”. Însă îngrijorat fiind pentru postul lui, când predica s-a sfârșit, a fost cuprins de o mare teamă. Așa că a luat-o în brațe pe acea bătrână doamnă americană și a învățit-o, a învățit-o, a învățit-o, spunând în limba noastră: „Vezi, doamna mea, acum dansezi, acum dansezi”, iar bătrâna s-a simțit la un moment dat epuizată și a leșinat. Dar surprinzător este faptul că acel domn a fost declarat penticostal și și-a păstrat postul. Toată această stupiditate întinează numele lui Dumnezeu. Aceste lucruri nu-L reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu vă face o persoană corectă, virtuoasă, sensibilă, demnă. Vă dă un simț al umorului foarte subtil și o personalitate foarte magnetică, de care lumea se bucură. Dumnezeu nu vă face proști, nu vă face nebuni, ca să ajungeți într-un azil de nebuni. L-am avut pe Christos în fața noastră; am avut adevărați guru, care au fost autentici, nu ca falșii guru care sunt pe piață acum, adevărați guru a căror viață a arătat cât de înțelepți erau, cât de puternici erau și ce au realizat, cât de mult au iubit lumea, cum au creat pace, cum au dat legi și reguli adecvate întregii lumi. Uneori oamenii i-au criticat, dar ei nu știu care este esența din spatele vieților lor. Să zicem de exemplu, Mahomed Sahib s-a însurat de atât de multe ori. Asta pentru că în acele vremuri erau tot timpul războaie, bărbații erau omorâți și rămăneau puțini tineri care să se poată căsători cu femeile. Dar Mahomed nu a crezut în prostituție și în relații extramaritale. Așa că le-a spus: „Orice-ar fi, căsătoriți-vă”. În America Mi s-a spus: „Nu ne place Mahomed Sahib, deoarece a insistat în legătură cu mariajul, iar noi vrem să avem experiențe sexuale înainte de căsătoriei”. „Este absurd” - le-am răspuns. „De ce vreți să aveți această experiență înainte de căsătorie?” Presupunând că vreți să vă mutați într-o casă nouă, spuneți cumva: „Trebuie să am experiența acestei case înainte să mă mut”? Dar acum, după ce SIDA și-a arătat colții situația s-a schimbat. Acum oamenii doresc să aibă soții virgine, soți inocenți, vor să aibă bărbați și femei plini de puritate. Poate că nu vorbesc despre asta dar sunt într-un mare pericol. Și după cum știți nu îmi este frică de nimeni, iar în anul 1973 le-am spus cu franchețe că dacă nu renunță la aceste idei fără sens despre sex, vor ajunge să aibă o boală cumplită. S-au supărat foarte tare pe Mine și nimeni nu a mai venit la Sahaja Yoga. În schimb s-au dus la toți falșii guru, plătindu-le o grămadă de bani. Nu M-au plăcut și pentru că am spus: „Nu Mă puteți plăti” - pentru că nu le-am putut satisface egourile. Dar astăzi situația este cu totul diferită. Au realizat că am fost cu adevărat preocupată de binele lor. Când Kundalini se trezește în interiorul vostru, chakra pe care o vedeți acolo jos, numită Muladhara, care este centrul inocenței voastre, nu este străbătută de Kundalini. Această chakră este situată sub energia Kundalini. Deci trebuie să înțelegeți că pentru a ajunge la Dumnezeu nu trebuie să apelați la sex. Au existat alți guru care au venit să spună că trebuie să apelați la sex, la sex în masă, ca să ajungeți la Dumnezeu. Ce se întâmplă cu creierele oamenilor când aud asemenea ideologii stupide? Dacă ar fi așa, animalele ar trebui să ajungă în Rai primele, înaintea ființelor umane chiar. Dacă o asemenea afirmație lipsită de sens ar fi un adevăr atunci de ce se îmbolnăvesc oamenii? Extrema cealaltă este de a nu avea deloc relații sexuale. Asta este ceva absurd. Este un lucru natural pe care ar trebui să îl aveți într-o manieră normală și sănătoasă. Este ca și când ați spune că nemâncând deloc ajungeți la Dumnezeu, că postind veți ajunge la Dumnezeu imediat. Vreau să spun că sunt mulți oameni care postesc în lume, pentru că nu au ce mânca. Cu toții trebuie să fi ajuns la Dumnezeu imediat. În Etiopia au fost atât de mulți oameni care au murit de foame.

S-au dus ei la Dumnezeu? Deci, asta este o altă extremă lipsită de sens. Și niciuna dintre aceste două extreme nu ne-au ajutat vreodată. Odată ce deveniți Spiritul veți avea control complet asupra voastră înșivă. Nicio ispită nu vă va putea invada, nimeni nu vă va putea domina și nici voi nu veți putea domina pe nimeni. Veți respecta intimitatea și libertatea altor persoane așa cum o respectați pe a voastră. De fapt, noi nu avem simțul intimității și nici respect de sine. Deținem ceva foarte intim și secret, care nu ar trebui expus peste tot în public. Oamenii vor doar să profite și să vă transforme într-un animal sau o atracție sexuală. Sunteți o ființă umană, mai presus decât întreaga creație a lumii. Nu sunteți animale. Nu trebuie să învățați nimic de la animale. Ele trebuie să învețe de la voi dacă trebuie să evolueze. În calitate de Spirit trebuie să vă asumați propriile puteri. Și puteți vedea aici foarte clar că energia Kundalini se ridică și asta fără niciun fel de îndrumare, de nicăieri decât din Muladhara, centrul inocenței. Inocența din interiorul nostru reprezintă de fapt copilăria eternă, este o calitate eternă, care nu moare niciodată. Ar putea să fie adormită, dar se trezește de îndată ce Kundalini se înalță. Datorită acestui fapt Christos nu a murit. Pentru că El este încarnarea acestei inocențe. Inocența este primul lucru care a fost creat iar Muladhara este primul centru pe care am fost clădiți. Sahaja Yoghin (care traduce) : Scăldați? Shri Mataji: Clădiți! Aceasta este binecuvântarea noastră, este cel mai auspicios lucru pe care îl avem. Kundalini însăși trezindu-se, vă va reda propria inocență. Se va trezi și veți cunoaște tot ce este mai respectabil în interiorul vostru. Vă veți dezvolta respectul de sine, propria securitate și tot curajul de care aveți nevoie, prin această putere a iubirii divine. Trebuie să știți că subiectul este mult prea vast și cred că am ținut mii de discursuri în Occident, în limba engleză, și încă și mai multe în India. Așa că în aceste două zile nu pot aprofunda acest subiect. Însă, când vă primiți Realizarea Sinelui, deveniți cunoașterea și deveniți bucuria. Dar trebuie să înțelegeți că este o creștere colectivă, așa cum într-un pom, există mai multe frunze, care sunt toate hrănite de seva pomului. Presupunând că o frunză ar vrea să fie separată, atunci o bucată de scoarță ar apărea între copac și frunză - se întâmplă toamna - iar frunza se desprinde. Deci trebuie să rămâneți în colectivitate pentru a crește împreună. Mulți din cei ce și-au primit Realizarea Sinelui stau departe de colectivitate, și spun: „Mamă, Vă iubim foarte mult, păstrăm poza Dvs., am meditat... și totuși avem cancer”. Trebuie să fiți hrăniți tot timpul. Trebuie să fiți colectivi. În primul rând, din moment ce nu pretindem bani, nu avem palate mari pentru a vă invita acolo. Avem locuri umile în care să veniți să vă întâlniți cu toții, unde puteți deveni o părticică din întreg și unde puteți evolua. Ar trebui să uitați că veniți dintr-o familie bogată sau că sunteți o mare personalitate - uitați toate astea. Aici sunteți un yoghin. Ați intrat în împărăția lui Dumnezeu și cu toții sunteți o părticică din întreg. Toate aceste idei pe care vi le dă egoul trebuie să dispară. Toate ideile care vă fac să credeți că sunteți cineva se vor risipi. Vom avea astfel un nou tip de umanitate, care nu va purta războaie, care nu va nutri ură, ci va fi complet scăldată în frumusețea grației iubirii divine. Nu veți mai avea probleme cu copiii, cu familiile voastre și vă veți afla mereu în pacea, frumusețea și gloria Divinității. Asta trebuie să se întâmple. Aceste lucruri există deja și sunt pe cale să vi se întâmple. Sunteți invitați să le experimentați. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, avem ceva timp, iar ieri ați pus multe întrebări relevante - foarte încurajator. Sper să îmi puteți pune și astăzi niște întrebări. Vă mulțumesc. Sahaja Yoghin (traduce întrebarea unei doamne): În creștinism există o tradiție, aceea de a te ruga cu mătânii. Există vreo conexiune între această practică și canalul central? Shri Mataji: Deci, doriți să numărați? Este suficient să roștiți chiar și numai o dată numele lui Dumnezeu. Dar dacă nu aveți conexiune și totuși telefonați - puteți încerca dar va fi fără rezultat. Ce spune? Poate întreba și așa. Puneți întrebarea. Guido, este în regulă, nu e nevoie să înregistrezi. Spune! Minunat. Vă rog. Sahaja Yoghin (traduce întrebarea unui domn): Spune că toți au ascultat un mesaj foarte frumos în seara asta, dar cum poate ajuta acest mesaj pe cineva care este șomer? Shri Mataji: Care este? Sahaja Yoghin: Șomer. Și care nu mai are dreptul nici măcar la ajutor social. Shri Mataji: Care nu mai are dreptul? Sahaja Yoghin: La ajutor social. Care a încetat să mai ia ajutor social și a căzut deja în depresie. Shri Mataji: Am înțeles. Acum vei deveni angajat al lui Dumnezeu! (aplauze) În primul rând am văzut că în Anglia, unde șomajul este la cele mai mari cote, este foarte greu să găsești acum un Sahaja Yoghin șomer. În regulă. Și asta pentru că vă îmbunătățiți din toate punctele de vedere, vă dezvoltați inteligența, aptitudinile în privința muncii, a stilului, a tehnicii voastre, veți fi mai buni în toate aspectele. Deveniți atât de dinamici! Dar dincolo de aceste lucruri vă veți dori să fiți șomeri pentru a putea fi angajații lui Dumnezeu. Sahaja Yoghin: Puteți repeta? Shri Mataji: Vă veți dori să fiți șomeri ca să puteți fi în slujba lui Dumnezeu. Vă simțiți fericiți deoarece aveți puterea de a-i vindeca pe alții, de a le da Realizarea Sinelui. Nu vă mai gândiți la voi înșivă, vă gândiți la ceilalți. Nu vă mai simțiți deprimați. Sahaja Yoghin (traduce afirmația unui domn): Sunt atâția oameni care nu au avut șansa de a fi aici. Shri Mataji: Dacă nu sunt aici, ce putem face? Vedeți voi, lucrurile stau cam așa: sunt puțini oameni care își doresc realitatea. Ar trebui să fie toți aici pentru a fi angajați. Mai bine spuneți-le tuturor celor pe care îi întâlniți, să vină data viitoare când voi fi la Paris și că pot merge la centrele noastre. Atât de mulți șomeri au venit la centrele noastre iar acum sunt toți bine. Da, vă rog. Da, vă rog. Da, vă rog. Vă rog, întrebați. În regulă. Sahaja Yoghin: (repetă întrebarea unui domn) În primul rând vrea să mulțumească pentru acest mesaj minunat! Shri Mataji: Mulțumesc foarte mult! Sahaja Yoghin: Și adaugă o întrebare personală: „Cineva care este încă pe calea, pe drumul către Dumnezeu, cum poate urma Sahaja Yoga?” Shri Mataji: Dacă doriți cu adevărat, totul va fi rezolvat de

univers, dar dorința trebuie să fie sinceră. Așa cum v-am mai spus, vibrațiile înțeleg totul. Vă vor ghida către calea cea dreaptă. Acum, este un domn aici. Puteți vorbi de acolo. Chiar dacă nu puteți, îi puteți spune lui. Da. Sahaja Yoghin: Este o întrebare și un răspuns în același timp, Shri Mataji. O voi repeta în franceză pentru că este foarte important ce a spus. În primul rând, în introducere ați spus că principalele religii au introdus fanatismul, iar întrebarea lui este dacă nu cumva aceste religii au fost foarte pure, la origine? Shri Mataji: Desigur. Sahaja Yoghin: Fundamentul lor. Întrebă dacă nu cumva ființele umane au construit acest fanatism? Shri Mataji: Absolut! Vă voi spune ceva, ca răspuns la această întrebare. Întotdeauna spun că toate aceste mărețe încarnări și toți profeții s-au născut în pomul vieții. Au fost personalități vii care au dus la împlinire munca vie a lui Dumnezeu. Dar oamenii au smuls aceste flori, spunând: „Asta e a mea, asta e a mea” - ceea ce este fanatism - și s-au luptat pentru aceste flori moarte. Au desprins chiar petalele acestor flori și s-au luptat pentru aceste petale moarte. Dar există un singur lucru bun în tot acest fanatism, și anume că se luptă între ei și astfel puteți vedea cât de jalnici sunt. Dacă există un singur Dumnezeu, de ce ar trebui să se lupte? Este foarte bine ca voi, oamenii, să vedeți clar, că toată această luptă este un lucru lipsit de sens. Mai avem vreo întrebare? Iată, această doamnă. Nu cred că este nevoie să stați în picioare. Totuși... Ce a spus? Ce spune? Sahaja Yoghin: A spus că întrebarea lui era legată de întrebarea dinainte. Dacă.... Dacă există diferite căi către Dumnezeu, diferite religii, nu este de fapt aceeași apă în aceste kumba, în aceste vase? Dar cred că își închipuie că toate sunt la fel. Shri Mataji: Vedeți, v-am răspuns deja, că în al doilea rând, dacă există o diferență, ea trebuie să creeze frumusețe. Varietatea este pentru a crea frumusețe, nu ură și dispute. De asemenea, ei s-au născut într-o anumită conjunctură - samayachar în sanscrită, însemnând „în acele timpuri”. Au trebuit să modeleze lucrurile în concordanță cu acele timpuri. Deci, Shri Krishna, la vremea Lui, a vorbit despre karma, și că va trebui să plătiți pentru faptele voastre rele. Dar în vremurile lui Christos acest lucru nu mai exista. Nu mai exista. La vremea Lui, Christos a murit pentru păcatele noastre. Pe timpul lui Mahomed nici nu putea fi vorba să se menționeze asta. În aceste vremuri trebuie să vă dau Realizarea Sinelui și trebuie să vă sfătuiesc, să vă spun totul despre Kundalini. Trebuie să vă consolez. Acestea sunt cele trei îndatoriri ale Mele. Deci asta fac. Orice a fost în acele timpuri, a fost deja discutat și spus. Pe vremea lui Mahomed viciul fumatului nu exista, așa că El nu a vorbit împotriva fumatului. Dar când a venit pe pământ Nanaka, El a văzut că oamenii fumau și a prohibit fumatul, la fel ca și consumul de alcool. Deci musulmanii nu văd niciun rău în a fuma. Apoi, Christos a atins apa iar ea a căpătat gust de suc de struguri, și sucul de struguri are în ebraică aceeași denumire ca și vinul. El nu a făcut vin, adică alcool. Vedeți, alcoolul trebuie să fermenteze altfel nu e alcool. Ceea ce a făcut El a fost instantaneu. Ceea ce a făcut El a fost instantaneu. Deci cum putea să fie vin? Vinul trebuie să fermenteze, pentru a vă strica ficatul. Cum ar fi putut Christos să facă vin pentru ființele umane? Așadar creștinii cred că nu e nimic rău în a consuma alcool. În vecinătatea noastră este o biserică - singura lor activitate este să aducă butoaiele cu bere, să le golească și apoi să le trimită înapoi. Și nimeni nu vine la biserică duminica. Numai duminica nu au astfel de activități (consumul de bere). Duminica nu au astfel de activități. Au făcut așa un talmeș-balmeș din Dumnezeu - nici nu știți! Și asta în toate religiile. Domn: Am o întrebare simplă, o întrebare tehnică. Am observat că mulți oameni de aici își scot pantofii și par a fi discipolii dumneavoastră sau Sahaja Yoghini. Shri Mataji: Sunteți englez? Domn: Nu, nu sunt englez dar limba franceză e o limbă străină pentru mine. Shri Mataji: Ce naționalitate sunteți, vă rog? Domn: Sunt lituanian. Shri Mataji: Am fost în Lituania, am fost acolo. Am fost în Tallinn. Domn: Aș vrea să revin la întrebarea mea. Nu este o întrebare ironică. Aș vrea să știu dacă acest gest sau tehnică este importantă. Ce este asta de fapt? Shri Mataji: Îți voi spune... În regulă! Totul în Sahaja Yoga are o semnificație, și totul are o mare influență. Așa este. Ei bine, de ce ne descălțăm? Vedeți, este un lucru... Vedeți... Mama Pământ are marea capacitate de a ne absorbi problemele. Toate elementele o au. Ieri, mulți dintre voi ați văzut cum ați simțit o briză răcoroasă venind de la o lumânare. În special Mama Pământ are cea mai mare capacitate de a ne înlătura letargia, de a distruge negativitatea din interiorul nostru. Deci, când ne descălțăm, în primul rând picioarele sunt puțin mai lejere. De asemenea, pantofii merg peste tot, așa că ar putea purta niște negativități cu ei. Acolo unde oamenii au acceptat să se descalțe, asta a ajutat foarte mult. Totul a funcționat mult mai repede. De aceea trebuie să ne descălțăm. Treptat veți înțelege că absolut tot ceea ce facem în Sahaja Yoga este în beneficiul nostru. Acum, gândiți-vă logic. De ce ne-ar cere Mama să ne descălțăm? Nu vă voi vinde pantofii. Nu am de câștigat nimic din asta. „Atunci de ce ne cere asta?” Ei bine, trebuie să existe vreun motiv. Deci trebuie să aveți acea atitudine deschisă a unui om de știință. „Nu știu ce este dar ca om de știință aș vrea să știu”. N-ar trebui să aveți încredere oarbă în Mine, dar nici să adoptați o atitudine intransigentă, spunându-vă: „Nu-mi pasă”. O atitudine intransigentă, spunându-vă: „Nu-mi pasă”. Intransigent - nu știți acest cuvânt în engleză? Care este...? Poate cineva să traducă cuvântul „adamant”? Deci nu ar trebui să fie o negare. Păstrați-vă mintea deschisă. Sunt atât de fericită că ești din Lituania, deoarece Sahaja Yoga a început să se practice oficial în Rusia. În special în Tallinn, M-am întâlnit cu primarul, care era de fapt o doamnă, și care Mi-a spus că vrea să vină în India deoarece vrea să-și cunoască Spiritul. Trebuie să vă spun că am fost în Rusia și acum știu de ce L-au negat pe Dumnezeu. De fapt, după cum știți, soțul meu este VIP, așa că au vrut să ne ducă în locuri pe care doream să le vizităm. Deci le-am spus că am vrea să vedem

niște biserici pentru că bisericile se remarcă încă prin arhitectură și frumusețe. Așa că acești ofițeri ruși ne-au dus la o biserică ortodoxă. Acolo l-am întâlnit pe cel aflat la conducerea ordinului ortodox. Ne-a primit bine, am luat prânzul împreună și în timpul prânzului ne-a spus: „Sunt zilele noastre de post, așa că nu mâncăm carne”. „Nu e nicio problemă”, am spus. În timp ce noi serveam masa, acest domn a băut tot timpul. Și continua să bea și să bea spre uimirea noastră. Eu și soțul Meu nu bem deloc. Conform protocolului, ofițerii nu au băut nici ei. În cele din urmă în perioada lui de post, prelatul a băut atât de mult încât a căzut lat. Atunci când ofițerii au dorit să plecăm, nici nu s-a ridicat să ne conducă. A căzut pur și simplu pe masă - așa. La ieșire ofițerii ne-au spus: „Ne cerem scuze dar Vă rugăm să ne lăsați să rămânem. Trebuie să vă spunem istoria din spatele acestei întâmplări. Țarul Rusiei a dorit să aibă o religie. Prima dată a trimis după biserica catolică. Biserica catolică a spus că «Puteți bea cât doriți, deoarece Christos a făcut din apă vin. Chiar dacă sunteți alcoolici veți fi salvați. Dar nu vă puteți căsători din nou, puteți avea doar o soție.» Așa că Țarul a spus: «Asta nu este posibil. Trebuie să avem mai multe soții, pentru tratatele noastre politice. Deci cu religia asta nu va merge.» Atunci au trimis după religia islamică. Islamul i-a spus: «Vă puteți căsători de câte ori doriți, dar este interzis să beți.» «Nu va merge nici asta cu noi», i-au răspuns ei. Așa că au spus: «Ar trebui să avem o altă religie». Atunci au trimis după acești ortodocși, care sunt cele mai neortodoxe ființe umane. Iar ei le-au spus: «Vă puteți căsători de câte ori vreți, puteți bea cât doriți, atât timp cât ne dați suficienți bani, totul este bine». Așa că au adoptat această religie. Deci este acesta un om al lui Dumnezeu, cel care nu a avut nici măcar decența să vă conducă? Cum putem să credem în Dumnezeu?” „Cu toate astea, Dumnezeu există” - am spus. „Cu toate astea, Dumnezeu există”. Mi-a replicat: „Da, dacă cineva ne poate da un Dumnezeu, de o asemenea natură, care există, îl vom accepta”. Iar Sahaja Yoga este acceptată în Rusia. Aceasta este reacția la stupiditatea religiei. Dar ambele situații sunt de fapt la fel. Chiar dacă acceptați sau nu, Dumnezeu există. El nu dispăre pentru că voi nu-i acceptați existența. Sahaja Yoghin: Doamnă? Ar dori să pună o întrebare în engleză. Shri Mataji: În? Sahaja Yoghin: În engleză pentru că este mai ușor pentru ea. Shri Mataji: Bine. Doamnă: Întrebarea mea este dacă atunci când cineva primește Realizarea Sinelui prin Sahaja Yoga, este aceasta o stare permanentă sau se poate pierde? Shri Mataji: Da, asta este o întrebare foarte bună. Doamnă: Am vrut să pun această întrebare și atunci când am avut plăcerea să vă aud vorbind, în aprilie, la Londra. Am vrut să vă pun această întrebare atunci, dar nu am avut ocazia să o fac, așa că mi-am dorit să profit de această oportunitate. Shri Mataji: Vedeți, așa cum v-am spus, este lumina Spiritului vostru. Sahaja Yoghin: Nu am înțeles. Shri Mataji: Este vorba de lumina Spiritului vostru. Deci atunci când aprindeți lumânarea, la început trebuie să o faceți să fie stabilă. Odată ce ați stabilit-o în mod adecvat - poate dura numai opt zile sau o lună - apoi nu mai este nicio problemă. Dar în stabilizare, care este foarte importantă cei mai mulți eșuează. La început se simt foarte bine, și se gândesc că: „În regulă, vom avea Realizarea pentru totdeauna”. Și se întorc la starea de dinainte. Tocmai de aceea trebuie să vă stabiliți în Sahaja Yoga. Trebuie să o stăpâniți. În Sahaja Yoga nu trebuie să dați nimic în afară de puțin timp vouă înșivă. Și trebuie să veniți la centrele noastre și să vă bucurați de compania celorlalți. Sahaja Yoghin (traduce întrebarea unui domn): De ce câteodată putem simți vibrațiile foarte pregnant, iar alteori le simțim foarte slab sau nu le simțim deloc. Shri Mataji: Dacă începeți să vă gândiți la vibrații, ele se vor opri. Nu vă gândiți la ele! Ele există, dar voi începeți să gândiți și coborâți din acea stare, atenția coboară la nivelul gândirii. Treptat crește și se stabilizează. Treptat crește și se stabilizează. Mai bine îți primești Realizarea Sinelui. Ești o persoană puternică. Ți vei primi Realizarea Sinelui. Ești o persoană foarte puternică. Din ce țară ești, copilul Meu? Din ce țară este? Sahaja Yoghin: Care dintre ei? El este din Antile. Shri Mataji: Algeria? Sahaja Yoghin: Din Antile. Shri Mataji: De unde? Domn: Din insulele Antile, de lângă Statele Unite. Shri Mataji: Lângă? Domn: De lângă Cuba. Avem Saint Domingue și insulele Antile. Shri Mataji: Lângă Cuba? Domn: Da, lângă Cuba, și cele situate mai jos de Cuba. Shri Mataji: E bine, e bine. Vibrațiile sunt importante pentru toată lumea nu numai pentru el. Este bine, e o zonă bună. Da, ce este? Ce ai spus? Te rog. Sahaja Yoghin: El vrea să spună că nu toți preoții - ortodocși sau catolici - sunt alcoolici, iar câțiva dintre ei ne-ar putea conduce la Dumnezeu. Shri Mataji: Nu pot s-o facă. Vedeți, într-o religie adevărată, o religie a Spiritului, nimeni nu bea, nimeni nu este nedrept. Nimeni nu iese din granițele înțelepciunii Spiritului. Sunteți în granițele înțelepciunii Spiritului vostru. Faceți diferența clară între un șarpe și o funie. Deci, vedeți, acesta este indiciul - chiar și o singură persoană care aspiră să devină Sahaja Yoghin, dacă face aceste lucruri (bea, etc.) nu mai este Sahaja Yoghin. Și imaginați-vă, să facă asemenea lucruri un preot, și mai cu seamă un prelat - asta înseamnă că Spiritul nu strălucește în inima lui, inima lui nu are strălucirea Spiritului. Da? Ce spune? Sahaja Yoghin: Dacă cineva care face un alt gen de meditație ca TM poate veni? Shri Mataji: CM? Sahaja Yoghin: TM (Meditația Transcendentală). Își poate primi Realizarea? Shri Mataji: Poate, dar va trebui să-și rezolve niște probleme. Spre exemplu, din greșeală... De exemplu, dacă din greșeală, în loc să venim în această sală, ne îndreptăm către Bastilia, apoi trebuie să ne întoarcem și să venim înapoi. Asta-i tot. Acum... Sahaja Yoghin (traduce întrebarea unui domn): Când vorbim despre Realizarea Sinelui, există doar un singur fel de Realizarea Sinelui sau sunt mai multe? Există doar un singur mod de a o primi, sau există un mod propriu fiecărei persoane de a o primi? Shri Mataji: Există doar un singur mod. Îmi pare rău, în acest aspect Dumnezeu nu a creat diferențe. Aceasta este o muncă vie - de a face energia Kundalini să

germineze. Numai o întrebare, altfel vor continua la nesfârșit. Acum, vom răspunde acestei doamne. Apoi vom termina, pentru că altfel cum rămâne cu Realizarea? Da, vă rog. Sahaja Yoghin (traduce întrebarea unui domn): Ce părere aveți despre Krishnamurti și condiționarea spirituală? Shri Mataji: Despre cine? Sahaja Yoghin: Despre condiționarea spirituală. Shri Mataji: Ce este spirituală? Sahaja Yoghin: Condiționare. Shri Mataji: Condiționare? Krishnamurti a făcut-o. Trebuie să spun că este mai bine să nu vorbim despre acești oameni. Toate aceste vorbe și iarăși vorbe au ruinat cu adevărat oamenii. Sunt mulți care pot vorbi ca el acum, dar nu-și pot primi Realizarea Sinelui, nu sunt realizați. Trebuie să fim onești. Și trebuie să ne îngrijorăm pentru noi înșine. Presupunând că ați pierdut un diamant, și l-ați căutat peste tot, v-ați pierdut timpul, v-ați condiționat pe voi înșivă, dar diamantul este în interior - atunci ar trebui să vă găsiți diamantul. Nu ar trebui să vă identificați cu toate aceste lucruri. Ca Mamă vă voi întreba un singur lucru: „Copilul meu, ce ai găsit?” Nu ascultați de cei ce vă spun povești. Mai e încă cineva care vrea să întrebe. Încă o întrebare, doar una. Întrebați dvs. acum. O singură întrebare. Sahaja Yoghin: Dânsul este musulman și întreabă, aflând despre Sahaja Yoga astă seară, care este sfatul Dumneavoastră pentru musulmani, creștini, evrei, deoarece de fapt cu toții ne tragem din Adam? Shri Mataji: Musulmanii trebuie să știe că Mahomed a vorbit despre Qiyamah, care este timpul Învierii. Timpul Qiyamah-ei este astăzi, este Sahaja Yoga, despre care El a vorbit, spunând că: „mâinile voastre vor vorbi”. Atunci de ce se luptă între ei? Ce putem spune de creștini? Christos a spus: „Vă voi trimite Duhul Sfânt, care vă va mântui, care vă va salva și care vă va spune totul, vă va sfătui și vă va mângâia”. Ce fac creștinii? Acordă ei atenție Duhului Sfânt? Hindușilor li s-a spus demult, cu 14.000 de ani în urmă, a fost prezis că aceste timpuri vor veni, că energia Kundalini va fi trezită în acest fel - pentru că ei știau de existența energiei Kundalini - și că oamenii vor fi vindecați în mod spontan. Însă priviți ce lucruri stupide fac hindușii. Guru Nanak a vorbit despre Khalistan, că trebuie să fie stabilizat. Khalis înseamnă oameni puri. Khaalis înseamnă pur. Cine sunt acești „oameni puri”? Acești oameni violenți, care beau? Noi construim Khaalistan-ul aici! Ce le-aș putea spune acestor oameni? Sunt atât de condiționați. Ei nu vor să asculte. Sahaja Yoghin (traduce întrebarea unei doamne): Care este diferența fundamentală dintre Sahaja Yoga și budismul tibetan? Shri Mataji: O diferență enormă. Este exact opusul. Nu mai există realitate în ritualismul lor. Ritualismul lor, ritualuri. Buddha a spus că mai întâi trebuie să vă primiți Realizarea. El nu a vrut nici măcar să vorbească despre Dumnezeu. Din acest motiv, până când nu vă primiți Realizarea Sinelui nu are rost să vorbim despre Dumnezeu. Același lucru cu Mahavira. Deci ambii pot fi numiți atei, într-un fel. Amândoi pot fi numiți atei, pentru că nu au vorbit despre Dumnezeu. Ei au spus că mai întâi trebuie să vă primiți Realizarea. Lama sunt exact opusul. Au construit statui ale lui Buddha, îl venerază pe Buddha într-un mod ritualist. Au pierdut complet esența. Nici măcar nu au conexiunea cu Buddha. El a dat trei mantră, mantră pentru rugăciune, trei mantră - nu știu care este termenul pentru „mantră” în engleză. Trei mantră. Prima este: „Buddham sharanam gachhāmi” - care înseamnă: „mă abandonez celui iluminat”. Buddha înseamnă suflet realizat. Buddha înseamnă cel care are cunoașterea. Zen înseamnă același lucru. Apoi, a doua mantră spune: „Dharmam sharanam gachhāmi”. Aceasta este dharma, subzistența noastră, cele zece valențe care există în noi înșine. Este subzistența noastră la nivel uman. Și apoi El spune: „Sangham sharanam gachhāmi”, adică „Mă abandonez colectivității”. Acești lama au acumulat atât de mulți bani, își beau berea în pocale de aur și mănâncă în farfurii de aur. Cum ar putea ei să aibă vreo legătură cu Buddha? O persoană ca Buddha nu ar lua nimic de la voi, nimic. Nu mai prelua întrebări. Să trecem la Realizarea Sinelui. Acum, putem avea Realizarea Sinelui, doamnă? Un lucru trebuie să vă spun, oricâte întrebări ați pune și oricâte răspunsuri v-aș da ele nu vă pot oferi Realizarea Sinelui. Este o acrobație mentală, iar Realizarea Sinelui este dincolo de asta. Păstrați-vă mintea deschisă. Eu vă permit să puneți întrebări deoarece atunci când încerc să vă trezesc Kundalini, nu vreau ca atenția voastră să se îndrepte spre o întrebare inutilă. Dar asta nu vă garantează Realizarea Sinelui. O puteți primi sau nu. Experimentul va reuși, sunt sigură, cu toate astea nu este o activitate mentală. Este un proces viu. Dacă sămânța trebuie să încolțească, va încolți. Dar nu putem forța germinarea ei. Orice acrobații am face, s-ar putea să încolțească sau nu. Deci ar trebui să cereți Realizarea Sinelui, să o doriți din inimă, deoarece este ceva ce vă aparține, ceva ascuns vouă, ascuns vouă și totuși la îndemâna voastră. Este la îndemâna voastră. Sunt aici doar pentru a vă da cheia, așa că ar trebui să vă doriți Realizarea Sinelui. Mahomed a mai spus că trebuie să deveniți „pir”. Sahaja Yoghin: Ce să devenim? Shri Mataji: Pir, pir. „Pir” înseamnă un suflet realizat. Asta au spus cu toții (încarnări și profeți) și asta este esența tuturor religiilor adevărate. Acum, pot să vă cer să vă descălțați - dacă nu vă deranjează prea mult? Asta arată că francezii sunt mult mai umili. Bine. Acum, cei care nu doresc să mediteze și nu vor să își primească Realizarea Sinelui, ar trebui să părăsească sala, din respect pentru ceilalți, deoarece nu putem forța Realizarea Sinelui asupra voastră. Are loc numai în persoanele care și-o doresc. Trebuie să o cereți în deplină libertate. Așa că vă cer să părăsiți sala în cazul în care nu doriți să vă primiți Realizarea. Și cu toții trebuie, pentru 10 minute, să vă coordonați puțin cu Mine. Nu trebuie să faceți cine știe ce, așa cum v-am mai spus. Cei care și-au primit Realizarea ieri, o vor consolida. Iar cei care nu și-au primit-o, ar putea să și-o primească astăzi. Și cei care au venit prima oară își vor primi Realizarea. Chiar dacă v-o primiți aici sau nu, trebuie să mergeți la centrele noastre pentru a o stabili. Trebuie să vă respectați pe voi înșivă și Realizarea Sinelui. Asta este foarte important. Aici eșuează

oamenii. Nu trebuie să plătiți nicăieri, nimic. În regulă. Acum, puneți ambele picioare pe Mama Pământ, așa, la o oarecare distanță unul de celălalt. Vă rog țineți picioarele la o oarecare distanță unul de altul. Acum, trebuie să puneți mâna stângă către Mine. Puteți să o țineți confortabil pe genunchi, dacă doriți. Asta reprezintă dorința voastră de a vă primi Realizarea Sinelui. Mâna dreaptă este pentru acțiune. Vom folosi deci mâna dreaptă pentru a facilita ridicarea energiei Kundalini, iar pentru asta trebuie să urmăriți ceea ce vă spun. Lucrăm pe centrul de pe partea stângă. Deci, în primul rând, așezăm mâna - mai întâi vă spun ce aveți de făcut, însă repetați și voi cu Mine - mâna dreaptă pe inimă. Ei bine, în inimă este reflecția lui Dumnezeu Atotputernic. Apoi coborâm mâna în partea superioară a abdomenului, pe partea stângă. Aici rezidă centrul stăpânirii de sine. Toți marii maestri, profeți, care au venit pe acest pământ au stabilit și au consolidat acest centru. Apoi așezăm mâna în partea de jos a abdomenului, pe partea stângă. Acesta este centrul care ne dă adevărata cunoaștere, care este manifestată în noi de Puterea Divină. Acum ducem mâna înapoi în partea superioară a abdomenului, pe partea stângă. Apoi așezăm mâna dreaptă din nou pe inimă. Apoi mâna dreaptă merge la încheietura gâtului, aici. Întoarceți capul către dreapta. Întoarceți capul către dreapta. Acest centru se blochează atunci când ne simțim vinovați. Astăzi, majoritatea captați la acest centru. Acum, luați mâna și puneți-o pe latul frunții, și presăți din ambele părți. Acesta este centrul iertării, a puterii de a ierta. Duceți mâna în partea din spate a capului și așezați-o astfel încât să vă puteți ține capul sprijinit pe ea. Acum, întindeți bine mâna și plasați centrul palmei pe zona osului fontanelei. Țineți degetele în extensie. Presăți scalpul și rotiți-l încet, în sens orar, de șapte ori. Ei bine, asta este tot ce aveți de făcut. Dar trebuie să țineți ochii închiși. Ambele picioare pe pământ, iar mâna stângă îndreptată spre Mine, puțin mai sus, puțin mai sus - așa. Acum, vom începe prin a închide ochii. Nu trebuie să deschideți ochii până nu vă spun Eu, deoarece atenția trebuie să meargă înăuntru. Acum, nu luptați cu gândurile voastre, ci doar lăsați-le să treacă. Kundalini va lua totul sub control. Bine. Acum așezați mâna dreaptă pe inimă. Trebuie să lăsați toate grijile voastre deoparte. De asemenea trebuie să vă iertați pe voi înșivă, și să aveți o atitudine binevoitoare față de voi înșivă. Acum, cu mâna pe inimă, trebuie să-Mi puneți o întrebare fundamentală - numindu-Mă Shri Mataji sau Mamă, cum doriți - iar întrebarea este: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți întrebarea asta de trei ori. Întrebați de trei ori. Această întrebare atrage după sine o alta, pentru că dacă sunteți Spiritul, deveniți propriul maestru. Deci puneți mâna dreaptă, pe partea stângă a abdomenului, în partea superioară. Acum, puneți o altă întrebare aici de trei ori, „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?”. Țineți-vă gâtul drept. Vă rog, țineți-vă gâtul drept și stați drept - nu vă aplecați înainte sau înapoi. Acum așezați mâna dreaptă în partea de jos a abdomenului, pe partea stângă a corpului. Aici nu pot să trec peste libertatea voastră, deci trebuie ca voi să cereți - vă rog cereți: „Mamă, pot primi cunoașterea pură?” „Mamă, Vă rog dați-mi cunoașterea pură”. Vă rog să spuneți asta de șase ori deoarece acest centru are șase petale. Acum, când cereți asta, Kundalini începe să se ridice. Pentru a facilita urcușul ei către centrul superior, trebuie să așezați mâna dreaptă în partea de mai sus a abdomenului, pe partea stângă a corpului. Aici trebuie să spuneți cu toată încrederea, pentru a ajuta energia Kundalini să urce în acest centru al stăpânirii de sine, trebuie să spuneți de zece ori: „Mamă eu sunt propriul meu maestru”. Spuneți-o cu încredere deplină. Ei bine, trebuie să știm că suntem Spiritul. Nu suntem acest corp, nici acest ego, nici aceste condiționări, ci în realitate suntem Spiritul. Acum puneți-vă mâna dreaptă pe inimă din nou și spuneți cu toată încrederea, de douăsprezece ori: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Trebuie să știm de asemenea că Divinul este oceanul de binecuvântări, oceanul de grație și compasiune. Dar mai presus de toate este oceanul de iertare și nu putem face nicio greșală care nu ar putea fi absorbită de Divin. Așa că, vă rog să vă iertați pe voi înșivă mai întâi. Așezați mâna dreaptă la încheietura gâtului cu umărul stâng și întoarceți capul către dreapta, complet. Acum, aici trebuie să spuneți cu deplină încredere, „Mamă, nu sunt deloc vinovat”. Spuneți asta de șaisprezece ori. Și dacă încă vă mai simțiți vinovați mai bine pedepsiți-vă spunând-o de 108 ori. Trebuie să aveți o atitudine binevoitoare față de voi înșivă. Veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Acum, puneți mâna pe frunte, în latul ei, și apăsați tare. Aici trebuie să spuneți, „Mamă, iert pe toată lumea”. Pe frunte, vă rog. Ei nu pun mâna pe frunte. Pe frunte, nu pe cap. Și apăsați tare. Acum, unii ar putea să spună că este un lucru dificil, dar faptul că iertați sau nu iertați este un mit. Dar dacă nu iertați, cădeți pradă forțelor negative, așa că spuneți din inimă: „Mamă, iert pe toată lumea”. Acum, puneți mâna la spatele capului și așezați-vă capul sprijinit pe ea. Aici, pentru propria voastră satisfacție puteți spune, „Oh, Doamne, dacă am greșit cu ceva, Te rog iartă-mă”, dar pentru propria voastră satisfacție, nu pentru a vă simți vinovați sau a vă număra greșelile. Trebuie să vă iubiți pe voi înșivă, să vă respectați pe voi înșivă. Cu mari dificultăți ați fost creați ca ființe umane. Acum întindeți mâna, mâna dreaptă. Puneți centrul palmei pe osul fontanelei, apăsați tare și rotiți de șapte ori, încet. La acest nivel, de asemenea, nu pot forța Realizarea Sinelui asupra voastră. Așa că trebuie să o cereți: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea Sinelui”. De șapte ori. Apăsați tare. Rotiți în sens orar. Văd că nu fac asta. De șapte ori. Apăsați tare. Acum, coborâți mâinile. Deschideți încet ochii. Țineți-vă gâtul drept și verificați voi înșivă. Acum, așezați mâna dreaptă către Mine, astfel, ridicați mâna stângă deasupra capului, și verificați dacă simțiți briza răcoroasă. Mai sus. Dacă simțiți puțin aici, în centru. Puteți să vă plecați capul - ar fi mai bine. Acum, îndreptați mâna stângă către Mine, și verificați cu mâna dreaptă. Aici, aici, aici. Aplecați capul, e mai bine să îl aplecați. Unii oameni o pot simți foarte sus, ca un jet.

Acum verificați din nou cu mâna dreaptă. Aplecați capul. Acum, ridicați ambele mâini și puneți o întrebare, „Mamă, este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?” „Este aceasta Brahma Shakti sau Ruh?” Sau Ruh? „Este aceasta Puterea Atotpătrunzătoare a iubirii lui Dumnezeu?” Lăsați capul pe spate și puneți această întrebare de trei ori. Ah, extraordinar. Acum vă rog coborâți mâinile. Cei care ați simțit briza răcoroasă în vârfurile degetelor sau ieșind din creștetul capului, sau în jurul lor, vă rog să ridicați ambele mâini. Este bine, foarte bine, excelent! Câteva persoane nu au primit Realizarea. Nu ar fi trebuit să puneți atâtea întrebări, unii dintre voi. Prea multă activitate mentală. Dar se va rezolva când veți veni aici în față. Voi rezolva totul ca să vă puteți primi Realizarea. Să lăsăm mentalul acum. Da. Acum, cei care doresc să Mă întâlnească pot veni aici (în față). Ea și-a primit Realizarea Sinelui. [Dați-i] o lumânare. Pune lumânarea asta acolo. Ai simțit? Acum? Domn: Ieri am simțit briza iar astăzi nu am simțit-o deloc. Trebuie să spun că a fost foarte derutant. Au fost probleme și de traducere. Shri Mataji: În regulă, în regulă. Acum nu te mai gândești la asta. Îndreaptă mâinile către Mine și spune doar: „Mamă, Tu ești conștiința fără gânduri”. Spune asta. Ți-am spus, este dincolo de gândire. Orice activitate mentală o va face să dispară. Vezi! Mai bine. Pe stânga? Pe stânga? Domn: O simt la baza palmei. Asta e problema. Cum pot să fac să o aduc deasupra capului? Shri Mataji: Pentru asta trebuie să vii la centrul nostru. Ei te vor face expert, bine? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ce se întâmplă? Tu ce probleme ai? Spune doar: „Mamă, vino în capul meu”. Ține ochii deschiși. De șapte ori. Spuneți-o din toată inima. Cu ce te ocupi? Doamnă: Cercetare academică. Shri Mataji: În ce domeniu? Doamnă: În universitate. În antropologie. Antropologie. Antropologie. Shri Mataji: Ar trebui să întrebe: „Mamă, sunteți Dvs. sursa antropologiei?” Pune mâna stângă aici. Stânga, stânga. Mai bine? Acum, spune: „Dumneavoastră sunteți”. Spune: „Dumneavoastră sunteți” și va funcționa. Sahaja Yoghin: Spune: „Dumneavoastră sunteți sursa antropologiei”. Afirmă asta. „Dumneavoastră sunteți sursa...” Doamnă: Întreb sau îmi spun mie însămi? Shri Mataji: Fie întrebi, fie afirmi. Sahaja Yoghin: Îi poți spune lui Shri Mataji: „Dumneavoastră sunteți sursa antropologiei”. Shri Mataji: Așa, va avea efect mai rapid. Ăsta este locul Meu (Sahasrara) și pentru că te îndoiești de Mine, de aceea Kundalini nu depășește acel centru - crede-Mă, este acolo. Nu ar trebui să te îndoiești. Doamnă: Mereu mă îndoiesc. Nu mă pot opri. Sahaja Yoghin: Mereu se îndoiește, nu se poate opri. Spune că se îndoiește mereu, și nu poate face nimic în acest sens. Shri Mataji: Deci asta este. Captează aici (la Sahasrara). Doamnă: Ce pot să fac, Mamă? Shri Mataji: Spune doar: „Mamă, Dumneavoastră. sunteți sursa” - spune asta. Sahaja Yoghin: Spune doar: „Dumneavoastră sunteți sursa antropologiei”. Shri Mataji: Așa de mulți... Ești bine acum? Cum te simți? Arată mult mai bine acum. Sahaja Yoghin (despre un domn): Da. A venit de la început și este bine. Ieri noapte a plâns foarte mult. Shri Mataji: Astea sunt lacrimi de bucurie. Sunt lacrimi de bucurie. Sahaja Yoghin : Mi-a spus că [o vede aici] sus la Agnya. Shri Mataji: Cine? Tu? (Shri Mataji primește un buchet de flori) Vă mulțumesc. Ai simțit-o? Da? Ești bine? Ai fost aici. Ce spune? Sahaja Yoghin (transmite dorința unui domn): Aș vrea să luați asta. Sahaja Yoghin (vorbește cu acel domn): Doriți ca Shri Mataji să îl vibreze? Atunci țineți-l dumneavoastră. Shri Mataji: V-am dat vibrații dumneavoastră. Va fi vibrat în mod automat. Acum dumneavoastră sunteți vibrat, bine? E mai bine? Prea multă activitate mentală, prea multă. Mai bine acum? Simțiți briza răcoroasă? Doamnă: Am crezut că în interiorul capului este generată căldură. Shri Mataji: O simți ieșind, sau nu? Doamnă: Simt că este activată. Shri Mataji: O vei simți ieșind. Așează-te aici. Îndreaptă mâna dreaptă către Mine. Prea multă activitate mentală. Acum, altcineva? Sahaja Yoghin: Ea simte foarte multă căldură. Shri Mataji: Da, las-o să iasă. Căldura trebuie să iasă afară din capul tău. Dumneavoastră înșivă sunteți vibrată doamnă, nu aveți nevoie de mai multe vibrații. Sunteți propriul Sine. Dumneavoastră. Înșivă sunteți propriul Spirit. Acum e mai bine? Ce spune? Ai simțit căldură? Prea multă activitate mentală. Prea multă activitate mentală. Ce spune? Ieri era bine. Ieri erați bine. Ce spune? Ce spune? Sahaja Yoghin (traduce ce spune o doamnă): Vrea să vă mulțumească pentru că începeți mereu înclinându-vă în fața căutătorilor adevărului, iar ea simte că este un astfel de căutător. Deci vă mulțumește pentru acest mod de a-i întâmpina. Sahaja Yoghin (vorbește cu acea doamnă): Privește-o pe Shri Mataji. Mâna stângă pe ficat. Shri Mataji: Mâna stângă pe ficat, pe ficat. Mâna stângă pe ficat. Asta e tot. Ești în regulă. Nu ești doar un căutător, dar ai și primit Realizarea. Și va trebui să spui tuturor despre asta. Tu ești mai bine acum? Acum simte răcoare? Doamnă: În palme, da. Shri Mataji: Aici? Sahaja Yoghin (traduce): În mâini. Shri Mataji: Bine. Deasupra capului nu ați simțit? Sahaja Yoghin: A simțit cald deasupra capului. Shri Mataji: Spune: „Mamă, veniți în capul meu”. Pe ficat. Vino la centrul nostru și îți vei rezolva problema de ficat. Nu o deranjează? Bine. „Veniți în capul meu”. Din nou. „Vă rog veniți în capul meu”. Briza este răcoroasă acum? Bine. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze! Sahaja Yoghin: Această doamnă simte vibrațiile destul de bine în mâini, dar simte durere aici. Shri Mataji: Spune: „Mamă, vă rog veniți în capul meu”. Sahaja Yoghin: Acesta este fratele doamnei, care a venit să facă poze ieri. Shri Mataji: Este francez? Ce probleme are? Sahaja Yoghin: Nu, ea își dorește ca el să își primească Realizarea Sinelui, să simtă aceeași bucurie pe care a simțit-o și ea ieri. Shri Mataji: Este foarte mândru. Inima îi este închisă. Ai spus: „Vă rog veniți în capul meu”? Mai bine acum, mult mai bine. Prea multă... Ești din India? Doamnă: Nu, sunt din Iran. Iraniană. Shri Mataji: Din Iran? Oh, avem așa de mulți iranieni. Acum, e mai bine? Doamnă: Simt briza caldă. Sahaja Yoghin: Kundalini urcă. Ea simte cald. Shri Mataji: Spune același lucru. (Shri Mataji primește flori) Vă mulțumesc foarte mult, doamnă.

Sahaja Yoghin: Nu, florile sunt de la această tânără. Shri Mataji: Oh, înțeleg. Mulțumesc. Mai bine? Sahaja Yoghin: El a simțit foarte slab vibrațiile, dar se teme să nu fie o simplă proiecție mentală. Shri Mataji: Nu, nu, absolut deloc. De aceea nu o simți. Întreabă: „Mamă, este acesta un proces divin?”. Pune această întrebare. Pune întrebarea: „Mamă, este acesta un proces divin?” Acesta este răspunsul. Mai bine acum? Acum trebuie să spui: „Este un proces divin”. Apoi va funcționa. Bine? Trebuie să recunoști. Sahaja Yoghin: Shri Mataji, această doamnă este mama lui Elise. Se simte foarte vinovată și stânjenită. Shri Mataji: De ce? Sahaja Yoghin: Are probleme cu mâinile de zece ani. Shri Mataji: Care este problema? Care este problema? Care e problema ta? Sahaja Yoghin: Nu se simte bine în interior. Shri Mataji: Te simți vinovată? Sahaja Yoghin: Crede că nu face bine ceea ce face. Shri Mataji: Puneți mâna stângă spre Mine. Nu, nu, nu, stânga, da, mâna asta. Cealaltă puneți-o pe Mama Pământ. Nu, nu, nu. O puteți pune și acolo. Așez-o complet pe pământ. Mai bine? Sahaja Yoghin : Ea își simte întregul corp cald. Shri Mataji: Mai bine acum? Se răcorește. Dar ea? Ea cum este? Întreab-o. Acum trebuie să veniți la centrul nostru pentru a vă stabili. Sahaja Yoghin: Veți primi adresa la ieșire. Sahaja Yoghin: Deci, ea și-a primit Realizarea Sinelui în august, dar crede că nu a simțit vibrațiile în mod adecvat. Nu poate spune. Shri Mataji: Vine la centrul nostru? Sahaja Yoghin: Uneori vine. Shri Mataji: Dacă va veni, va fi bine. E mai bine acum. Dar acest domn cum este? Sunteți bine acum? Acum zâmbește. Sahaja Yoghin: Ea nu a simțit vibrațiile. Shri Mataji: Stânga peste dreapta. El nu e bine? Nu simte nimic? Sahaja Yoghin: Ea simte pace în interior. Shri Mataji: Mâna dreaptă pe Mama Pământ. Aici. Ce ai spus? Sahaja Yoghin : El se simte foarte stingherit în prezența oamenilor și întreabă cum îl puteți ajuta în viața de zi cu zi. Shri Mataji: A fost la vreun guru sau în altă parte? Sahaja Yoghin: Nu, spune că nu. A fost. Shri Mataji: Bine. Pune mâna în partea stângă a stomacului, aici. Mai jos, mai jos. Da, acum, aici trebuie să afirmi „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân”. Spune asta de zece ori. Sahaja Yoghin: El nu a simțit nimic. Shri Mataji: Bine. Încearcă acum. Ai fost la vreun guru sau în altă parte? Sahaja Yoghin: A făcut doi ani de Hatha Yoga. Shri Mataji: Spune-i să întrebe: „Mamă sunteți Dumneavoastră Hatha Yoga?” Inima captează. Mai bine acum? Pune lumânarea lângă el. Ești bine? Nu te simți bine? Pune mâna stângă pe ficat. Are un blocaj serios. Nu, nu, mâna stângă, mâna stângă. Așa. Apasă acum. Ai pus întrebarea? Mai bine acum? Sahaja Yoghin: Shri Mataji, după miezul nopții va fi o suprataxă de 300 de lire. Shri Mataji: Cât este ceasul acum? Sahaja Yoghin: 12 fără 20. 12 fără 20. Shri Mataji: Bine, ești în regulă. Ai spus? Ai spus: „Mamă, sunteți Dvs. Hatha Yoga?” Tu cum ești? Ce spune? Nu simte răcoare? Vino de-acum la centrul nostru. Întreabă-l, pe acel domn. Sahaja Yoghin : Acest domn a fost la TM (Meditația Transcendentală) vreo șase luni și câțiva prieteni i-au spus să vină aici, iar acum ar dori să știe dacă vreți să îi dați vreo mantră sau ce trebuie să facă? Shri Mataji: Nu, nicio mantră. De unde vine? Sahaja Yoghin : Din nordul Franței. Shri Mataji: De unde? Sahaja Yoghin : E atât de departe, foarte departe de acest loc. Shri Mataji: Are probleme cu Ekadesha. Întreabă-l dacă a fost la vreun guru. Sahaja Yoghin : Da, șase luni în TM, șase luni. Ați fost la TM? Sahaja Yoghin : Da și are mantrele lui. Shri Mataji: Uită de TM. Este ceva oribil. De aceea captează. Întreabă: „Mamă, sunteți Dvs. sursa tuturor mantrelor”? Pune mâna dreaptă pe Nabhi stâng, pe partea stângă. Mai bine acum? Ce fel de Hatha Yoga este? Sahaja Yoghin : A făcut și aikido. Karate, aikido. Shri Mataji: Pune mâna pe inimă. Pe interior, pe interior, pe interiorul hainei. Și spune: „Mamă, eu sunt Spiritul”. Sahaja Yoghin (despre doamnă) : Vrea să vă întrebe dacă doriți să vedeți fotografia fiului lui deoarece acesta este schizofrenic. Shri Mataji: Te va asculta? O va asculta? Bine, să vii să te întâlnești cu Sahaja Yoghinii. Ei îți vor spune ce este de făcut. Mai bine acum? Ai spus ce ți-am cerut? Mai bine? Sahaja Yoghin : Își simte capul mai proaspăt. Shri Mataji: Bine, este foarte bine. Continuă să afirmi: „Eu sunt Spiritul”. „Mamă, eu sunt Spiritul”. Continuă să spui asta. Nu ești corpul, ești Spiritul. Ar trebui să faci asta numai când Kundalini se ridică, când există vreo problemă într-un anumit centru. Bine? Ar trebui să existe discernământ. Nu cum o fac alții orbește. Spune-i, spune-i, spune-i. Mai bine acum? Domn: Este mai bine. Sahaja Yoghin : Shri Mataji, aici e un alt columbian. Vă amintiți de el? Un alt columbian. Shri Mataji: Ai primit Realizarea? Columbia e fantastică. În Columbia Mi s-a spus că au emblema lui Garuda, a condorului, pentru marină. Un condor, condor. I-am întrebat de ce au ales această emblemă. Mi-au spus că aborigenii din acea zonă, indienii, vechii aborigeni, le-au spus că un zeu numit Vishnu a venit din India pe un condor. Mi-au spus că există un loc numit El Dorado, unde există tot aurul, lucruri din aur, făcute din aur, la fel ca cele indiene. Și au spus că meșterii aurari din India obișnuiau să vină acolo. Aurarii din India. Vedeți? De aceea am spus că în Columbia Sahaja Yoga se va stabili. Sahaja Yoghin : El dorește să-și exprime iubirea față de Dumneavoastră. Shri Mataji: Spune, ce vrei, copile? Sahaja Yoghin : Ieri nu a simțit nimic și nici astăzi. Shri Mataji: Ieri nu ai simțit? Și nici azi nu ai simțit? Sigur? Deci, îl cauți pe Dumnezeu? Ce porți la gât? Sahaja Yoghin : Îl poartă pe sfântul Christofor. Shri Mataji: Poți să îl dai jos pentru un minut? Dă-l jos pentru un minut. Este... Sahaja Yoghin : Știți, aici este o tradiție, să avem un lanț și o iconiță pentru botez. Când ești botezat, primești un lanț. Shri Mataji: Un minut dă-l jos, un minut. Sahaja Yoghin : Privește-o pe Shri Mataji. Cum te simți? Mai bine? Este bine. Shri Mataji: Iranul a fost prima țară pe care am vizitat-o. Va fi bine. Sahaja Yoghin : Mamă, sunt mulți iranieni în Sahaja Yoga, unul în Franța și câțiva în Austria și Elveția. Dar, vedeți... În Italia de asemenea. Shri Mataji: Acum, spune: „Mamă, dați-mi vă rog adevăratul botez”, cel adevărat. Sahaja Yoghină: Deasupra capului. Shri Mataji: Este inocent. E deasupra capului. A primit-o!

Acum, în regulă? Ai înțeles? Ai simțit-o? Acesta este adevăratul botez. Acum nu mai purta icoana - nu mai este nevoie. Acum ești un suflet realizat. Acum ești cu adevărat botezat. Ești un.... Mulțumesc (n.t. pentru flori). Sahaja Yoghin: Sora lui Mallika. Shri Mataji: Știu, știu. Ea le-a adus (florile). Sahaja Yoghină: Mă bucur să Vă văd. Shri Mataji: Dumnezeu să te binecuvânteze! Și eu Mă bucur mult să vă văd pe toți. După atât de mult timp s-a întors de la L'Île. Acum, care e problema? Ești bine? E vreun Sahaja Yoghin aici? Vă rog, vă rog dați-i Realizarea Sinelui, domnului cu Hatha Yoga. Vino aici. Natalie, adu-l aici jos. A făcut Hatha Yoga. Ridică-i stânga peste dreapta. Stânga peste dreapta și va fi bine. Ce spune el? Ce spune? Sahaja Yoghin: El nu a simțit nimic nici ieri, nici astăzi. Shri Mataji: A fost la vreun guru sau...? Sahaja Yoghin: Da, la Zen budism. Shri Mataji, ea este mama unei Sahaja Yoghine care locuiește în Austria. Nu a simțit vibrațiile. Shri Mataji: Zen? Spune-i să întrebe: „Mamă, este Sahaja Yoga budismul Zen însuși?” Ei vorbesc doar, vorbesc, vorbesc. A vorbi nu e... Zen este altceva. Ai simțit? Verifică, verifică tu însuși. O simți ieșind din capul tău? Verifică deasupra capului lui. Din cauză că citești cărți despre Zen ai prea multă activitate mentală. Ați primit Realizarea, domnule. Acesta este adevăratul Zen, este adevăratul Zen. Domn: Nu simt nimic. Shri Mataji: Este, este acolo. Acum vino în mijlocul lor. Încearcă să înțelegi Sahaja Yoga în totalitate. Bine. Sahaja Yoghin: Nu e pe deplin satisfăcut. Shri Mataji: Și ce dacă? Este Sahaja Yoghin, nu-i așa? Cu (certificat). Ce spune? Sahaja Yoghin: Vrea să vă pună o întrebare. Are probleme cu coloana vertebrală. Shri Mataji: Ce probleme ai? Sahaja Yoghin: A avut multe probleme cu coloana vertebrală, iar prin Sahaja Yoga s-au ameliorat, dar încă are câteodată... Shri Mataji: Vino să Mă vezi acolo. Te voi vindeca. Sahaja Yoghin: Unde? În ashram? Shri Mataji: Aici. Te voi vedea mâine seară. Mâine este program? Sahaja Yoghin: Nu, nu, nu, nu. Shri Mataji: Mâine ne vedem. Vii la program aici? Sahaja Yoghin: Da. Shri Mataji: Acum, tu cum te simți? Pune mâna stângă pe ficat. Spune-i să pună mâna stângă. Trebuie să plecăm. Mâna stângă pe ficat. Spune-i să pună mâna stângă pe ficat. Ne pare rău dar trebuie să plecăm acum. Vă rog să Mă scuzați. De ce nu veniți cu toții la centrul nostru? Stabilizați-vă. Deveniți experți. Toți sunteți capabili să vă primiți Realizarea. Deci de ce să nu o primiți? De ce? Vino aici. Ce spune? Doamnă: Sunt din Los Angeles. Vă amintiți de mine? În august. Mi-ați dat (neclar). Shri Mataji: Și cum ești? Doamnă: Sunt bine. Pot spune că mă bucur. Am doar niște probleme cu stomacul. Shri Mataji: Dar nu vii la centrul nostru. Trebuie să vii acolo. Nu vei mai avea probleme și vei rezolva și problemele altora. Doamnă: Am călătorit mult dar am venit la centru cât timp am fost în Los Angeles, nu și data trecută, pentru că eu locuiesc în Los Angeles iar Dvs. erați în San Diego. Shri Mataji: Dar în Los Angeles, ar trebui să mergi acasă la Worlikar. Dr. Worlikar - îl cunoști? Doamnă: Da. Shri Mataji: Asta este Care e problema cu stomacul? Vino mâine seară la centru. Da, pe la ora 7 p.m. Mulțumesc.

1988-0110, Makar Sankranti/Shri Surya Puja

View [online](#).

Makar Sankranti – Shri Surya Puja. India Tour, Bombay (India), 10 January 1988.

Este o ocazie unică pentru mine, cred, să vă întâlnesc din nou la Bombay, când părăsiți cu toții această țară și când avem o puja atât de deosebită, cum este cea de astăzi. Această puja este oferită Soarelui și se numește Makar Sankrant. Makar este tropicul Capricornului, Capricornul este Makar. Așadar Soarele se deplasează acum de la tropicul Capricornului spre tropicul Racului, și este întotdeauna o dată fixă, deoarece este legată de Soare. Este singura dată fixă în calendarul indian, pentru că e legată de Soare. Dar de această dată, nu știu din ce motiv, ce s-a întâmplat, că s-a fixat pe data de 15 a acestei luni. Întotdeauna este pe 14. Astăzi se schimbă, vreau să spun, anotimpurile se schimbă. Sunt șase luni când acesta se deplasează, Soarele se deplasează către emisfera sudică și o încălzește, apoi vine spre emisfera nordică începând de mâine.

Deci astăzi este ultima zi despre care spunem că e ziua cea mai rece, potrivit concepției indiene. După asta începe căldura, și putem face orice este auspicios, putem face orice lucru auspicios după această puja, în timpul verii. Deși vara este foarte cald, oamenii tot vor ca soarele să ne stăpânească și să ne dea căldură, pentru că numai datorită lui cresc toate grânele, toate plantele, toate fructele – totul crește. De aceea perioada de șase luni, când aici nu avem soare, o numim Sankrant, însemnând calamitate, într-un fel. Ceea ce se întâmplă, desigur, în țările europene sau, să zicem, în Anglia sau în America – este o calamitate în perioada când nu e soare. Dar chiar și aici, astăzi este ziua considerată sfârșitul lui Sankrant, înseamnă că a luat sfârșit calamitatea. Și vi se dă ceva dulce de mâncat, amestecat și cu semințe de susan, pentru că sămânța de susan încălzește. Deci astăzi fiind cea mai rece zi, vi se dă sămânță de susan, ca să rețineți căldura și să vă adaptați la căldura care va urma. Acest lucru este gândit, într-un fel, la nivel grosier, la un nivel foarte grosier, ca să mențină suficientă căldură în oameni. Se mai spune că, în această perioadă, trebuie să fie exprimată căldura dragostei de oameni, deoarece este cea mai rece zi. Așa că se spune: „Vă oferim acest lucru deosebit, pentru a spune ceva dulce” – adică „goad goad bola”, însemnând: „Ne spuneți ceva dulce”. Iar oamenii care trăiesc în țări calde sunt mai dulci decât cei care trăiesc în locuri mai reci, deoarece natura le este de-a dreptul neprielnică; nu-i condamnă pentru temperamentul lor, căci natura este atât de neprielnică.

În India puteți trăi oriunde: puteți trăi sub un copac, puteți trăi în pădure, oriunde puteți trăi fericiți atâta timp cât se găsește apă de băut și apă de spălat. Și nu există nicio problemă din cele cu care ne-am confruntat în alte părți ale lumii, unde, dacă trebuie să plecați de-acasă, vă ia cam 15-20 de minute să vă îmbrăcați. Aici puteți, pur și simplu, să plecați de-acasă, puteți să lăsați casele deschise în timpul verii și nu e nicio problemă de niciun fel în privința naturii; aici natura devine foarte plăcută în timpul verii, deoarece există mulți copaci, iar vegetația este luxuriantă. Oamenii se simt foarte fericiți în acest timp și toată activitatea este mai intensă datorită energiei soarelui. Dar în Occident, așa cum ați văzut, este mult mai puțin soare; din această cauză, oamenii stau mai mult în case, la căldura artificială sau alte tipuri de încălziri; și ușile sunt închise, inimile sunt închise și le e greu să comunice cu alți oameni. Și în țările voastre, dacă mergeți mai la sud, veți descoperi că oamenii sunt mai calzi, mai simpli, foarte ospitalieri. De la soare aveți o inimă foarte deschisă, un fel de inimă care invită. Dacă priviți din perspectiva Sahaja Yoga, lumina soarelui este partea dreaptă, iar Luna, Luna este partea stângă. Pe partea Lunii putem dori, dar nu putem acționa. În plus, dacă mergeți prea mult pe partea Lunii, poate fi distructiv, pentru că, dacă stați în casă și nu faceți nimic – și mai există și șomaj în zilele noastre, să zicem, de exemplu, că nu lucrați – începeți să gândiți prea mult, iar această gândire este tocmai energia dorinței care funcționează, nu acțiunea. Și fără acțiune această energie devine distructivă. Iată de ce se spune că „minte goală, mintea goală este atelierul diavolului” – dacă oamenii nu acționează, dacă nu există acțiune, poate fi de-a dreptul periculos...

Deci lucrurile sunt cu totul diferite într-o țară caldă față de o țară care nu este caldă. Dar și într-o țară unde e foarte cald, ca în Africa, sunt complicații din cauza căldurii prea mari. Pentru că trece Tropicul – vreau să spun Ecuatorul și încălzește atât de tare acea zonă, încât este plină de jungle, copaci foarte înalți și copaci înalți; și totul este așa de tare acoperit de frunziș, că soarele nu mai poate pătrunde și este de-a dreptul întunecos. E plin de întuneric. Așadar această extremă intră în aceeași categorie cu extrema sezonului rece. Acolo trăiesc oameni care, în mod firesc, deoarece este mai puțin soare, nu cresc mult și pot fi oameni primitivi și chiar agresivi, căci învață lucruri de la animale și pot fi chiar agresivi. Așa că a venit vremea echilibrului, iar echilibrul înseamnă că trebuie să dorim și să acționăm. Dar necazul e că, în sfera umanului există o diviziune a muncii, cred eu, adică o parte a țării gândește și cealaltă parte a țării acționează. În aceste condiții nimic nu merge. Iar echilibrul trebuie stabilizat acolo unde lucrează Sushumna voastră. Ei bine, Sushumna Nadi este aceea unde – s-ar putea spune că – este Ecuatorul. Nu este, nu este Ecuatorul, ci axa Mamei Pământ. Axa Mamei Pământ este Sushumna și ea trebuie să acționeze; și, să înțelegem că noi trebuie să fim pe axa noastră. Deci noi suntem pe axă, iar ea este cea care ne echilibrează. De fapt, nu e nimic altceva decât un fel de linie imaginară în interiorul Mamei Pământ, pe care o putem numi axă. Nu e ceva material în interiorul Mamei Pământ pe care s-o putem numi axă, ci este puterea energiei care acționează în așa fel, încât Pământul se deplasează cu o viteză atât de mare, pe când Cosmosul se extinde așa de mult. Nu numai că se mișcă, ci creează pentru noi ziua și noaptea, astfel că ziua putem lucra și noaptea putem dormi – ca să ne dea echilibrul.

De asemenea, se mișcă în jurul Soarelui astfel încât jumătate din țări primesc soare în timpul verii și jumătate din ele primesc soare în timpul iernii. Este axa care acționează și rezolvă totul. Mai mult, această axă menține toate distanțele necesare față de celelalte planete și celelalte corpuri mobile din Cosmos. Această axă este inteligența Mamei Pământ. Nu este numai inteligența, ci este parfumul și, pe lângă asta, este, putem spune, Sushumna Nadi al Mamei Pământ. Prin această axă se manifestă toate aceste swayambhu și toate evenimentele mari legate de cutremurele de pământ și tot ce se întâmplă. Această axă e cea care pune în mișcare. Este o energie, o putem numi axă de energie; care deplasează lava în diferite direcții și străpunge zone diferite pentru a crea cutremure de pământ, precum și... vulcani, vulcani. Și toate se întâmplă pentru că axa simte ce e de făcut. Axa e cea care ne iubește. Grație acestei axe avem anotimpuri. Anotimpurile sunt minunate create pentru a ne da diferite, diferite varietăți de hrană și lucruri diferite. Dacă s-ar pierde căldura Mamei Pământ, n-am avea nimic pe acest pământ, ar îngheța totul și-ar fi numai zăpadă, n-am avea hrană, nimic, și ar fi ca și cum luna ar trăi acolo.

Așadar, s-a creat în mod deosebit, mai întâi Mama Pământ a fost creată prin căldura Soarelui, așa că putem spune că Soarele este tatăl Mamei Pământ. Apoi a fost adusă foarte aproape de Lună, așa că s-a răcit, s-a răcit de tot, era numai zăpadă. Apoi a fost adusă mai aproape de Soare și s-a deplasat până la punctul în care viața a putut începe să se manifeste, și iată ce frumos a fost organizat totul, pentru ca viața să se dezvolte în acel loc. Când viața a început să se dezvolte treptat, știm că s-a format carbonul. Carbonul este format de aceeași axă, pentru că în această axă există căldură, energia căldurii care transformă plantele în carbon. Acest carbon constituie mai târziu, am putea spune, baza pentru producția de carbohidrați, am putea spune toată materia organică. Dar pentru a crea viață, trebuie să avem alt ajutor: azotul; și acest azot a fost, de asemenea – veți fi surprinși să aflați – a fost creat de aceeași axă, prin mișcarea ei. Iar când a creat acest azot, azotul ne-a dat aminoacizii; și când au fost creați aminoacizii în interiorul nostru, atunci ne-am început viața ca amibe și așa mai departe. Desigur, asta se întâmplă în ocean; pentru că în ocean, prin mișcare, a fost creat azotul, și a fost creată viața, ea a fost emanată din ocean, și așa avem aminoacizii. Prin aminoacizi, formarea aminoacizilor ne-a dat combinațiile și permutările, viețile diferite. Așadar, pe parcursul întregului proces de evoluție, Mama Pământ a jucat un rol foarte important prin axa ei. Tot așa, în ființele umane, axa este cel mai important lucru. Acesta este principiul de bază al vieții noastre, este axa noastră. Trebuie să stăm pe axa noastră. Cei care nu stau pe axa lor, care stau mai mult pe dreapta sau pe stânga sunt pasibili de distrugere totală, pentru că vor fi distruși fie de prea multă parte dreaptă, fie de prea multă parte stângă.

Deci să ne ocupăm așa cum trebuie de axa noastră. Oamenii care nu au axa în regulă pot avea probleme la diferite chakre, la diverse niveluri. O persoană care își întinde prea mult axa și-și lasă capul pe spate, așa, e o persoană foarte pe dreapta și datorită egoului creează probleme; iar cel care-și pleacă de tot capul, ca un sclav, este și el o persoană care merge spre propria distrugere. E o mare problemă cu aceste două tipuri de oameni: unul care-l domină pe celălalt; iar când încep să-i domine pe alții, se distrug, de fapt, ei înșiși, așa cum îi distrug și pe cei pe care-i domină. De exemplu, am văzut că britanicii au venit aici să ne conducă. Am văzut că francezii s-au dus să-i conducă pe alții, apoi portughezii s-au dus să-i conducă pe alții. Dar tot ce-au făcut ei, ca să domine și așa mai departe, are dublu efect. Mai întâi, fiind dominați, să zicem, indienii au devenit foarte supuși, indienii au devenit – și chiar și astăzi sunt – extrem de supuși, și n-au acea axă independentă pe care ar trebui s-o aibă. Sunt oameni extrem de servili. Adică, am văzut în special în Occident, am fost surprinsă, când indienii vin de aici, am descoperit că sunt așa de servili. Încearcă să facă tot felul de acte servile, ca să le facă pe plac albilor. Pielea albă a devenit ceva de venerat în India. Asta s-a adăugat la egoul albilor, s-a adăugat la egoul albilor, și astăzi vedeți ce se întâmplă – tot acest ego îi distruge. Sunt în pragul distrugerii din cauza egoului lor.

Deci este așa de nefiresc și așa de superficial. Trebuie să înțelegeți că cel mai bun lucru în om este axa lui, și fiecare are o axă; trebuie să respectați aceasta axă în fiecare persoană. În Sahaja Yoga, eu nu vă cunosc prea mult după chip, vă cunosc după chakrele voastre, după Sushumna voastră, după ce fel de Sushumna aveți. Dacă aveți o Sushumna profundă, vă știu drept o persoană profundă. Dacă aveți o Sushumna superficială, vă știu drept o persoană cu o Sushumna foarte superficială. Și chiar dacă vă prefaceți că sunteți foarte drăguți sau buni, sau că vorbiți despre Sahaja Yoga, sau că știți prea mult despre Sahaja Yoga, și spuneți lucruri care în mod obișnuit înșală pe oricine, ca și când ați fi maeștri în Sahaja Yoga, eu știu cât de profunzi sunteți. Deci profunzimea axei este mai importantă decât orice altceva. Axa voastră trebuie să fie foarte profundă. Veți spune: „Mamă, axa este așa cum este, deci cum poate ea să fie profundă?” În axă – așa cum vedeți că este ea făcută în ființele umane, e ca o fâșie de hârtie înfășurată de trei ori și jumătate, și în interiorul ei se află Brahma Nadi. Brahma Nadi este foarte, foarte mic, putem spune ca un fir de păr, prin care poate trece numai o Kundalini cât un fir de păr. Dar când o persoană este profundă, acest Brahma Nadi e mai mare și toate celelalte, înfășurate una în alta, sunt mai mici; în timp ce la oamenii care nu sunt profunzi, exteriorul, așa-zisele plieri sunt mai mari decât acel lucru mic din interior. Astfel de oameni pot părea foarte dinamici, pot părea foarte inteligenți, pot părea foarte deștepți, pot fi foarte frumoși sau pot fi oricum la exterior, dar în interior nu sunt profunzi. Dacă sunt profunzi în interior, întreaga lor atitudine este frumoasă.

Sunt oameni care dau foarte multă bucurie, dau foarte multă bucurie. Mai mult, dacă întâlniți un altfel de om, acesta poate arăta bucuros, poate încerca să vă dea bucurie, dar bucuria nu va fi chiar atât de profundă; ar fi ca și cum ar ucide bucuria. Așadar e important să facem ca axa să fie mai profundă, și aici ne lipsește perseverența, efortul necesar pe care să-l investim. Unii oameni au, automat, axa foarte profundă, iar alții un tip de axă foarte, foarte – am putea zice – foarte contractată. Aceasta axă trebuie să crească. Când îmi faceți puja și toate celelalte, eu o fac să se dilate, e adevărat, însă e ceva temporar. Pentru a o menține la acel nivel, trebuie să lucrați acasă, precum și în colectivitate. Trebuie să lucrați foarte mult acasă prin meditație. Dar trebuie s-o faceți cu seriozitate. Să nu fie doar o joacă, să nu fie ceva inconsecvent, să nu fie ceva prostesc, nu așa merg lucrurile. Trebuie făcută cu foarte mare seriozitate, în sensul că este o sarcină plină de abnegație pe care v-ați asumat-o. Este o meditație, este o rugăciune către Dumnezeu, să-i zicem așa, este o puja oferită lui Dumnezeu. Trebuie făcută cu respect, deoarece respectul este cheia succesului. Dacă nu aveți deloc respect pentru voi înșivă și nici pentru ceilalți, atunci n-o puteți face. Dar mai întâi trebuie să aveți respect pentru propria voastră viață. Ce fac cu viața mea? Pe ce o risipesc? De ce s-o risipesc? De ce să nu fiu profund? La urma urmei viața mea trebuie să aibă un scop. Servesc eu scopului meu, oare fac eu asta? Dacă aceste lucruri vă intră în cap, veți înțelege că e foarte ușor să vă învingeți egoul, căci, de obicei, oamenii se luptă pentru lucruri tare mărunte.

Am văzut că și în Sahaja Yoga oamenii se luptă pentru lucruri ca... adică așa de inutile, absolut inutile. Mie mi pare stupid chiar și să amintesc felul în care se luptă oamenii și se ceartă pentru lucruri mărunte. Dar o persoană profundă, chiar dacă nu vorbește mult, chiar dacă nu se manifestă mult, chiar dacă nu stă în linia întâi – se exprimă prin profunzimea ei, pentru că eu pot lucra mai bine prin ea. Ca să dezvoltați asta trebuie să meditați; e important să meditați, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Puteți să nu mâncați într-o zi, puteți să nu dormiți într-o zi, puteți lipsi de la serviciu într-o zi, puteți să nu faceți ce faceți zilnic, dar trebuie să meditați în fiecare zi. E o condiție importantă, ca să lărgiți partea centrală contractată. Când se întâmplă asta, când începeți s-o dezvoltați, primul lucru pe care-l veți observa la voi înșivă este că nu vă mai pasă de confort, nu vă mai deranjează niciun lucru material, niciunul. Orice ar fi, sunteți deasupra, pur și simplu nu vă bateți capul – fie și-așa! Pur și simplu nu vreți să vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala. Doar vă țineți deoparte și gândiți: „Oh, Doamne, e prea mult pentru mine, nu-mi fac griji pentru asta!” Așadar toată atenția voastră se deplasează acum spre interior. Când atenția începe să meargă spre interior, atunci se extinde mai mult; partea interioară numită Brahma Nadi începe să se extindă tot mai mult. Chiar și în cazul lucrurilor foarte mărunte: dacă, de exemplu, n-am menționat pe cineva, ci pe altcineva, atunci vor zice: „Oh, de ce Mama nu mi-a menționat numele?” E un lucru prea neînsemnat, n-are nicio importanță. Atâta timp cât aveți o axă profundă, sunteți cu mine, eu sunt cu voi – absolut una. Dar aceste lucruri exterioare, precum: „Oh, i-a dat alteia un sari frumos, nouă nu ne-a dat niciodată un sari; n-a făcut asta, n-a făcut ailaltă”. Dacă lucrurile astea vă vin în cap înseamnă că e absolut adevărat că vă lipsește ceva. Sau dacă încercați să vă plângeți: „Oh, m-am dus acolo, a trebuit să merg cu autobuzul și să mă ocup de asta”, acest lucru arată că nu sunteți în largul vostru. Această extindere vă liniștește. Este un lucru care vă liniștește și care vă face să vă simțiți bine cu adevărat în orice condiții, în orice poziție, în orice stil de viață, și să nu doriți să aveți niciun alt confort. Acest lucru trebuie dezvoltat prin efortul meditației.

În al doilea rând trebuie să știm că Sahaja Yoga, așa cum e astăzi, e un lucru colectiv. Văd în special printre bărbații indieni, că nu fac niciodată nicio muncă fizică, ceea ce e greșit. Pentru că nu-și folosesc deloc mâinile, colectivitatea lor este slabă, foarte slabă. Indienii au cea mai slabă colectivitate. Dacă aveți un ashram – nu știu de ce am construit un ashram, nimeni nu stă acolo. Toți vor să aibă propriile case, propriile familii, propriii copii; sunt cei mai răi pentru colectivitate. Motivul este că bărbații indieni nu fac nicio muncă fizică. Nu sunt în stare să bată un cui – mulți sunt așa – ca să nu mai vorbim de reparații. Stau cu mâinile-n sân, le spun altora să lucreze. E o zicătoare foarte interesantă în marathi: ... adică „Să stai pe cămilă și să mâni caprele.” Este tipic pentru bărbații indieni. Nu pot repara nimic, nu pot face nimic; dacă, să zicem, cineva se apucă să facă ceva, ei stau pur și simplu și se uită, nu pun mâna să facă. Pentru fiecare sahaja yogin e important ceea ce numim shramadaan. Trebuie să facă shramadaan. Shramadaan înseamnă să faci muncă fizică, și asta e ce ne lipsește. Măcar să vă faceți curat în casă, să vă faceți curat pe lângă casă, încercați să încropiți o grădină în jurul casei, încercați să vă zugrăviți casa. Faceți muncă fizică de orice fel, chiar dacă n-aveți nimic de făcut, vă puteți peria părul sau așa ceva. Puteți începe cu ce credeți că e mai ușor, pentru că eu nu cred că oamenii sunt chiar așa; nici măcar nu se bărbieresc singuri, ci găsesc pe cineva să-i bărbierească; adică niște leneși fără leac.

Am văzut, în schimb, în Occident, oameni care-și folosesc mâinile. Din această cauză, vedeți, pentru că-și folosesc mâinile, sunt foarte colectivi. Deci ei au o bilă albă la capitolul colectivitate, pe când indienii au o bilă albă că sunt indieni, și au o anumită moștenire, și știu ce e Kundalini, știu despre Ganesha, știu tot. Deci au o bilă albă pentru asta. Așadar partea stângă este dorința, partea dreaptă este acțiunea; din nou ne întoarcem la acel loc în care avem un dezechilibru: în Occident acțiunea se face, iar aici doar gândim: „E-n regulă, vom face asta” – planificăm. Totul se rezumă la planificare. Nimic nu merge. Planificați, planificați, planificați, la nesfârșit. Construim un singur ashram în Delhi de 10 ani, cred. E ca Taj Mahal, vă spun! Și e atât de greu, vedeți, să înțelegi de ce le-a luat așa de mult timp, când nu e un loc foarte mare, nu! Și nu e vorba numai de sahaja yogini, ci și de alți factori, pentru că toată lumea e așa, totul se amână, totul se face mâine: „Asta o facem mâine”. Apoi vine unul, nu vine altul. Ca

la școală: avem de calculat o sumă sau de rezolvat ceva; iată datele: avem de ridicat o casă; au venit să lucreze trei persoane și una a dat bir cu fugiții. Apoi au venit două persoane să lucreze, una a rămas și două au fugit; apoi au venit cinci persoane să lucreze și două au fugit. Deci cum, când va fi gata casa? Niciodată. Cu atâția fugari nu se poate termina. Asta e. Așadar aici ne lipsește colectivitatea.

Spuneam că toți indienii trebuie să găsească un loc în care să planteze câte ceva. Să cumpere un loc unde să poată planta niște smochini frumoși, să-i ude împreună, să facă totul împreună. Indiencele sunt mai bune în această privință. Muncesc mult la gătit și la toate celelalte, dar lipsește cealaltă parte. Cealaltă parte este inteligența, cealaltă parte înseamnă a gândi. Dar dacă tot timpul ele se gândesc: „Oh, soțului meu îi place asta; trebuie să gătesc asta pentru el”, iar dacă soțului îi trebuie, să zicem, o lămâie la acea mâncare și dacă nu e lămâie în casă, femeia trebuie să alerge peste tot să facă rost de lămâie pentru soț, altfel el nu va mânca mâncarea. Nu contează, dacă din când în când nu mănâncă, nu-i nimic. Dar femeile încearcă, pentru că, vedeți, ele trebuie să-și facă datoria, ele știu una și bună: că trebuie să-și țină palatul cum se cuvine. Indiencele sunt foarte înțelepte, pentru că aici ei sunt adevărați tigri. Toți soții sunt ca niște tigri. Deci trebuie să-i hrănești tot timpul, altfel, vedeți, Dumnezeu știe când tigrul va sări la voi. În Anglia sau în America, este exact pe dos; am văzut că soții sunt ca niște capre, iar femeile sunt ca tigrii! Iar indiencele din Occident sunt tot așa. Când se duc în Occident, chiar femeile simple, devin ca niște tigroaice. E surprinzător cum își schimbă imediat atitudinea. Chiar dacă nu îmbracă blugi și lucruri de acest fel, ele devin așa.

Deci acest dezechilibru începe în ființa umană când nu înțelege că trebuie să fiți o axă a Mamei Pământ, nu Capricornul, și nici Racul. Echilibrul vine din profunzimea noastră și aceea profunzime trebuie ameliorată. Nu doar vorbind despre ea, vorbind despre Sahaja Yoga, ci făcând cu adevărat meditație la modul serios. Făcând cu adevărat meditație la modul serios. În al doilea rând, trebuie să lucrăm colectiv. De pildă, avem în India arhitecți. Ei n-au pus niciodată mâna pe nimic. Stau și desenează, vedeți, asta-i tot, gata! După ce au desenat, fă ce vrei! Și acum au probleme, probleme practice. Nu știu să bată un cui. Toți sunt intelectuali, cum se zice. Absolut inutili pentru munca fizică. Nu știu să facă muncă fizică de niciun fel. Chiar dacă trebuie să ridice unul dintre aceste scaune pliante și să-l deschidă, în mod normal, nu pot face asta. Deci, în aceste condiții, trebuie să înțelegem că venim dintr-o societate care ne ruinează complet sub aspectul colectivității, așa că haideți să fim colectivi. Să încercăm să facem ceva colectiv. Dar colectivitatea este așa de slabă în India, așa de slabă, încât nici măcar cu soțiile lor nu se poartă frumos. Nu vorbesc frumos cu soțiile lor, cu copiii lor. Pentru că este absolut adharmic să fie drăguți cu soțiile lor. Pe de altă parte, occidentalii se preocupă foarte mult de colectivitate, încât orice s-ar întâmpla, ei încearcă să rezolve și să mențină viața de familie în bune condiții.

Deci avem două extreme. În ciuda acestui fapt, într-un fel mulțumită înțelepciunii indienilor, viața de familie se menține puternică. Dar dacă vedeți asemenea bărbați în Anglia, vă spun eu, nimeni nu înțelege neghiobiile pe care indienii le fac aici femeilor lor. Felul în care se comportă e absolut de neiertat. Așadar echilibrul între femei și bărbați: ce este axa? Este casa. Casa este axa. Despre ce discutați în casă? La ce vă gândiți? Ce probleme aveți? Unde vă este atenția? Ce discutați? E foarte important de văzut. Prin asta descoperiți ce se petrece în familie. De exemplu dacă vorbiți urât unul despre celălalt, dacă îi vorbiți copilului împotriva soțului; dacă soțul îi spune soției împotriva..., le vorbește copiilor împotriva soțului, ceva de genul ăsta. Dacă se continuă așa, atunci ceea ce se întâmplă este că axa nu e în regulă. Axa este dragostea, axa este dragostea, dar nu exploatare, nu răsfăț – dragoste. În țara noastră, vedeți, ce axă avem? Axa țării noastre este adhyatma. Trebuie să depășim goana după bani, dezvoltare, una, alta... Mai întâi să ne orientăm spre adhyatma. Dacă oamenii își primesc Realizarea înainte de a fi o țară dezvoltată, n-ar fi o problemă să se creeze aici o altă Americă. Nu trebuie să devenim comuniști, nu trebuie să facem nimic de acest gen, deoarece comuniștii sunt exact la fel ca americanii. Nu e nicio diferență în temperament. Dacă unui american i s-ar permite să stea în Rusia, s-ar comporta la fel ca un rus, iar dacă un rus ar fi trimis în America, s-ar comporta la fel ca americanii. Nu e niciun fel de schimbare. Dacă în fiecare țară în care o persoană își obține ascensiunea spirituală axa adhyatma devine cel mai important lucru și se realizează, atunci niciun nivel de dezvoltare, niciun lucru de acest fel nu poate

distruge țara aceea. Nu pot izbucni războaie. Va fi pace peste tot, va fi bucurie peste tot.

Deci, să spunem acum, în această zi de Makar Sankrant, că Sankrant s-a încheiat și așteptăm cu nerăbdare noua eră în care să ne binecuvânteze luna nouă, iar mărețul Soare care vine să ne dea toată energia de care avem nevoie, ca să sărbătorim venirea erei de aur a Sahaja Yoga. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! În ceea ce privește puja, Makar Sankrant Puja este foarte scurtă, este puja pentru Surya Devata; nu știu... Cine dintre cei din alte țări are de gând să rămână după data de 11, e pe 12? Pe 12 – până după data de 12. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece... șaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci. Bun, să vedem, cine va sta în Bombay după data de 11? Oamenii aceștia când pleacă? Cei care rămân la Bombay când o să plece, când plecați? Veniți la Pratishtan. Bine. Dar tu, John? Vrei să stai aici în Bombay sau vrei să stai la Pratishtan? Vreau să spun că aici nu s-a organizat nimic, așa că cei care nu pleacă pe 11 sau pe 12 sau cândva în jurul acestor date, câți stați mai mult? Vreo treizeci și patru. Câți bărbați și câte doamne? Am hotărât că bărbații pot veni la Pratishtan, iar celelalte doamne pot merge la Alibagh. Motivul este că la Pratishtan totul e extrem de spartan. Nu e pentru doamne, am o singură cameră în care stau eu. Așa că cel mai bun lucru ar fi să trimitem toate doamnele... Să meargă la Alibagh și să plătească pentru șederea la Alibagh oamenilor care se vor îngriji de găzduirea lor. Cei care vin la Pratishtan, câți sunt? Restul bărbaților, cam cincizeci. Cincizeci, bine. Când vă întoarceți cu totul? Pentru că, vedeți, munca asta e așa o răspundere. Puteți veni la Pratishtan, dacă vreți să faceți fotografii și alte lucruri, dar e răspunderea noastră, pentru că până vă întoarceți, responsabilitatea e pe capul nostru tot timpul.

Deci cel mai bun lucru e să veniți la Pratishtan, faceți niște fotografii și ce mai vreți să faceți. Iar apoi ar fi bine să vă rezervați bilete, pentru că trebuie să părăsiți țara, altfel autoritățile vor fi pe capul nostru, ne vor pune sub urmărire. Așa că, îmi pare rău, dar trebuie să vă cărați toate lucrurile. Trebuie să facem asta în trei-patru zile. Puteți să faceți fotografii acolo și să vă fixați plecarea. Așa că doamnele care doresc să mai stea se pot duce la Washi sau se pot duce la Alibagh. La Alibagh e mai bine... vreo treisprezece-paisprezece doamne se pot duce la Alibagh... Bun, așa vom face. Acum să... Atharv, Ganesha... Douăzeci și opt de persoane din America trebuie să plece, așa că vom încerca să terminăm puja cât mai curând, să poată pleca.

[1] Adhyatma* = Spirituality

1988-0403, Easter Puja

View [online](#).

Puja de Paște, Shudy Camps, UK, 03 aprilie 1988 Îmi pare rău că am întârziat dar muncesc încontinuu de azi dimineață. Astăzi suntem aici pentru a celebra învierea lui Iisus Christos. Învierea lui Iisus are cea mai înaltă semnificație pentru toți Sahaja Yoghinii. Trebuie să înțelegem că El a înviat pentru ca noi înșine să putem învia. Mesajul vieții Lui este Învierea, nu răstignirea. El a purtat crucea pentru noi, iar noi nu trebuie să mai facem asta. Văd mulți oameni continuând cu această dramă, purtând crucea pentru a arăta că fac munca lui Iisus Christos, ca și cum El ar fi lăsat ceva de făcut pentru acești oameni, care practic joacă teatru. Dar jucând această dramă vă înșelați pe voi înșivă și pe ceilalți. Nu există înțelepciune într-un astfel de comportament lipsit de sens menit să arate cum a suferit Iisus Christos. El nu a suferit pentru a vă face să plângeți, ci a suferit pentru ca voi să vă bucurați, să fiți fericiți, să duceți o viață de beatitudine absolută și recunoștință față de Dumnezeu Atotputernic, care v-a creat. El n-ar fi dorit niciodată să fiți nefericiți. Ce tată ar dori ca fiul său să fie nefericit? Așadar trebuie să înțelegem că mesajul vieții Lui, motivul pentru care a venit pe pământ, munca Lui grandioasă este Învierea. Dacă El nu ar fi înviat, nu aș fi putut pune bazele Sahaja Yogăi. Așadar trebuie să fim veșnic recunoscători vieții Sale și Lui, pentru modul în care și-a îndeplinit toate sarcinile dificile, asumându-și-le, sarcini pe care noi, ființele umane, nu le putem realiza. Numai El, fiind Divinul Însuși, fiind AUM, El fiind Logosul, fiind Brahma, a putut să o facă. Acum însă voi toți ați evoluat. Pot vedea asta pe fețele voastre. Îl văd pe Christos atât de clar pe chipurile voastre. Strălucește și licărește frumos în ochii voștri. Se află în interiorul vostru, în inimile voastre, în ochii voștri. Iar El a înviat El Însuși și v-a înviat și pe voi. Acum însă este rândul vostru să înviați alți oameni. Ați dobândit puterea prin care îi puteți învia pe alții prin El, sau poate prin propria energie Kundalini. Dar aveți această putere de a învia alți oameni. Însă cel mai important lucru este să fiți puternici ca și Christos. Cum s-a supus El Mamei Sale și tuturor dezideratelor vieții Sale, cât a fost El de dedicat și cum s-a consacrat acestei misiuni unice. Nu s-a preocupat să câștige bani sau să devină un înalt demnitar, un mare jocheu, un mare înotător, să escaladeze Alpii, sau ceva de acest gen. El nu a căutat aceste lucruri false și nu a râvnit la astfel de lucruri după care oamenii sunt înnebuniți uneori... Ceea ce a făcut El a fost să-și stabilească identitatea în calitate de Însuși Brahma, ca întrupare a vibrațiilor divine - identitate pe care și-a stabilit-o. Iar ceea ce trebuie voi să faceți este să vă stabiliți ca oameni renăscuți, ca suflete realizate, ca Sahaja Yoghini. Și asta va fi foarte ușor. Acum totul e făcut să fie ușor pentru voi: Realizarea, apoi puterile, totul s-a stabilit frumos în interiorul vostru. S-a realizat atât de frumos, încet și sigur. Nu cred că am încercat vreodată să vă forțez sau să vă constrâng să faceți ceva. Dar prin propria voastră înălțare puteți vedea ce este greșit cu voi și cu oamenii despre care vorbim. Iar apoi puteți învăța prin toate aceste puteri tot ceea ce trebuie știut. Tot ce vă este încă necunoscut poate să vă aparțină - totul. Însă atenția trebuie să fie pe creșterea spirituală, pe acea stare. Ei bine, creșterea nu este un gen de proces fizic. Nu e ca și cum ați urca o scară. Este o stare, o stare a personalității voastre. Și întotdeauna spun... Scuzați-Mă, cred că... soarele își face simțită prezența. Vedeți cum Mă ascultă soarele! Mă puteți ajuta puțin să-l scot (pulooverul). E foarte cald pentru Mine, nu știu dacă și pentru voi. El (soarele) Mă dojenește. Am uitat să vă spun despre soare, iar acum Mă supără, așa că mai bine vă spun. (râsete și aplauze) Mi s-a tot spus - de un an încoace, vedeți, ne gândeam să venim aici pentru această Puja. Și eram foarte nerăbdătoare să facem Puja de Paște aici. Dar datele nu erau foarte potrivite, pentru că în acele zile luna era în descreștere. Așa că M-am gândit: „Cum voi face Puja fără lună? Trebuie să avem lună. Este important.” Așa că M-am gândit: „O vom face altă dată, mai târziu”. Și s-a întâmplat ca dintr-odată să trebuiască să vin aici - din fericire am fost aici. Prognoza meteo la TV în ultima săptămână anunța ploi torențiale, cer foarte înnorat, temperaturi foarte scăzute, precipitații abundente (râsete și aplauze). Și anunțau tot timpul, în fiecare seară, de fiecare dată că vremea se va înrăutăți tot mai mult. Deci, M-am gândit: „Ce e de făcut acum?” Dacă le ceri norilor să plece, îți trebuie o briză puternică și asta ar putea distruge cortul. Deci, vedeți, cumva le-am spus norilor: „Mai bine plecați către Newfoundland, încet și sigur, nu cu o mare viteză”. Iar ei au plecat. Apoi a apărut un soare foarte strălucitor. L-am văzut dimineața devreme, roșu ca sariul Meu. Era atât de frumos! Voi toți dormeați, dar Eu eram trează; era foarte devreme. Și priveam soarele răsărind. A apărut exact ca bindi (semnul roșu) de pe fruntea Mea. L-am văzut și am zis: „Ia te uită soarele! Cât de supus, cât de dedicat, cât de frumos!” Orice ar fi, astăzi este Puja Mamei, trebuie să aibă lumina adecvată, trebuie să aibă temperatura potrivită. Iată cerul! Iată totul în jur! Apoi treptat a devenit roz ca fețele voastre. Era atât de frumos! A devenit roz, un roz frumos, iar acum strălucește. Îmi pare rău, ar fi trebuit să-i aduc un omagiu complet soarelui, pentru modul în care a acționat. De aceea Mă necăjește acum puțin, ca să-Mi amintească! Așa cum știți, soarele este Agnya chakra. Iisus Christos rezidă în Soare. Iar în corpul fizic, în ființa noastră, El este Spiritul. Atunci când este Spiritul, El este luna, iar când acționează în Agnya, El este Soarele. Ei bine, am văzut prin viața Sa că a fost absolut imaculat, fără de pată. El nu a avut defecte. A fost o personalitate perfectă. Cineva ar putea întreba deci de ce a vrut să învie.

Ceea ce este marcant în viața Lui este Învierea. Învierea Lui reprezintă deschiderea unei căi prin Agnya chakra pentru ca voi toți să puteți trece de acest centru. El a fost asemeni unei porți sau putem spune că El a fost Cel ce a deschis poarta pentru voi toți. Și asta pentru că a fost atât de perfect. El nu a avut probleme cum aveți voi cu chakrele sau Kundalini. Nu a avut probleme. Însă El a fost compasiunea completă prin natura vibrațiilor. Vibrațiile au devenit compasiune completă - într-o asemenea măsură încât chiar și atunci când a înviat și chiar și înainte, când a fost crucificat, a spus: „O, Doamne, Tată, Te rog iartă-i, căci nu știu ce fac”. Atâta iertare, atâta compasiune! Iar Mama Lui a trebuit să privească în tăcere totul fiindcă asta era drama pe care trebuia să o joace, era ceea ce trebuia să facă. A trebuit să interpreteze acest rol și a făcut-o atât de bine. Așadar acum, când vorbim despre Iisus Christos, trebuie să reținem că El a făcut totul pentru noi. Iar acum ce vom face noi pentru El? El este modelul pe care trebuie să-l urmăm. Presupunând că Iisus este modelul de urmat, asta nu înseamnă că trebuie să purtăm crucea pe umerii noștri. Nu acesta e modelul pe care trebuie să-l urmați. Fiindcă El a purtat crucea, mulți cred că o pot purta la rândul lor. Oricine poate purta crucea! În India, spre exemplu, dacă dai cinci rupii unui hamal, el poate duce o cruce. Ce este atât de mare în asta? Ce este atât de mare în a duce o cruce pe umerii voștri? Nu este nimic înălțător. Orice luptător poate face asta, oricine o poate face. Nu asta e ideea. Ideea este că noi trebuie să ducem mai departe munca lui Iisus Christos: învierea. Asta este ceea ce trebuie să realizăm. Trebuie să înțelegem importanța existenței noastre, a propriei vieți așa cum Iisus a înțeles că a venit pe pământ pentru o misiune înaltă. Și deși a venit ca ființă umană, deși a venit ca fiu al unui tâmplar de rând, deși a avut un corp fizic pe acest pământ și a trăit la fel ca ființele umane, cu toate astea a știut ce trebuie să facă, a știut ce trebuie să realizeze și a realizat. Cred că cea mai dificilă misiune a fost a Lui, iar El a împlinit-o, și a îmbogățit-o atât de bine, încât în ziua de azi ne bucurăm de toate rezultatele ei. Acum haideți să vedem dacă noi am făcut ceva pentru Sahaja Yoga sau nu. Cu toții ar trebui să ne introspectăm: „Ce am făcut pentru Sahaja Yoga?”. Nu purtând crucea, vreau să spun. Unii cred că ducând bagajele altora când călătoresc în India poartă crucea lui Iisus Christos. Nu asta este calea. Este de fapt un lucru foarte serios la care ar trebui să vă gândiți. Iar „serios” înseamnă cât de mult ați dobândit acea stare. Ce ați făcut pentru asta? V-am cerut un lucru simplu: să meditați zilnic. Cu toții trebuie să meditați zilnic. Însă cumva nimeni nu are timp să mediteze. Purtați ceasuri doar pentru a ști că trebuie să meditați, pentru nimic altceva. Viețile voastre sunt pentru meditație. Nu este nevoie s-o faceți timp de douăzeci și patru de ore, dar trebuie să meditați. Trebuie să meditați zilnic. Dacă voi meditați, vor medita și copiii voștri. Iar meditația este un lucru atât de simplu, este făcut să fie atât de ușor încât puteți vedea cum toate elementele contribuie la realizarea ei. Toate chakrele voastre sunt create din diferite elemente, iar când le curățați în moduri variate - știți toate metodele și tehnicile Sahaja Yoga - când vă curățați chakrele, când le purificați, sunteți absolut liberi, absolut la nivelul la care trebuie să fiți. Dar dacă nu faceți nici măcar asta, adică să meditați, va fi foarte, foarte dificil pentru Mine și pentru voi să vă împliniți menirea pentru care ați venit pe pământ. Este o misiune uriașă pe care Mi-am asumat-o, știu, dar Eu știu cum să o împlinesc și știți și voi de asemenea. Problema este însă că voi cădeți în mrejele propriilor condiționări. Trebuie să vă fi dat seama până acum că toate aceste așa-numite religii, oricum ar fi numite, fie că e vorba de islam, de creștinism, de hinduism, de sikhism, sunt toate pline de falsitate. Nu există adevăr în ele. Oamenii au încercat să le utilizeze pentru propriul scop. Există un singur adevăr, acela că toți marii profeți și toate marile încarnări au venit pe pământ pentru ascensiunea voastră și nu pentru a stabili aceste religii care sunt interesate doar de bani. În aceste religii veți vedea că oamenii de asemenea sunt fie pe stânga, fie pe dreapta. Există religii care vă învață să fiți foarte, foarte stricți: să nu faceți una, alta, să nu beți, să nu fumați. Există religii care spun chiar să nu vă căsătoriți, să nu vă uitați la femei, să nu vă uitați la bărbați, impun tot felul de restricții. Chiar și în hinduism, veți fi surprinși, există atât de multe restricții. Dacă vedeți ce multe superstiții există create de brahminii din India, veți fi șocați. Pentru fiecare lucru există o superstiție: dacă mergi cu mâna stângă înainte înseamnă ceva, dacă mergi cu mâna dreaptă înainte înseamnă altceva, dacă stai așa înseamnă asta. Pentru absolut orice - au transformat ființa umană într-o mașinărie și nu mai există spontaneitate. Și în islam există tot felul de absurdități. Dar descoperim chiar și într-o țară liberă ca Anglia, unde oamenii sunt complet pe stânga, că poți face absolut orice și tot creștin te numești - dacă bei ești în regulă, dacă ai zece soții este în regulă, dacă ai cincisprezece amante nu e o problemă. Orice faci e în regulă, atât timp cât mergi la biserică și plătești! Deci nimic nu este interzis, în special pentru protestanți - religia în care M-am născut și în care totul este permis. Ei bine, când ajungem la acest subiect, la ceea ce este de fapt religia creștină, dacă întrebi care este calea, ți-o vor arăta - asta este creștinismul. Așa sfârșește totul! De fapt, toate aceste religii sunt fie orientate pe partea dreaptă, fie pe partea stângă. Unora le place partea stângă, altora le place partea dreaptă. Vă voi povesti despre un preot, pe care l-am întâlnit în Rusia. Cred că unii dintre voi au mai auzit povestea. Am fost în Rusia și acolo am fost întrebată: „Ce ați dori să vedeți?” Le-am spus că aș vrea să vizitez câteva biserici. Ei au spus: „Sigur, foarte bine, Vă vom duce la o biserică”. Deci M-au dus la o biserică, o biserică ortodoxă greacă și era din Ordinul Negru, care e considerat ordinul cel mai înalt - nu știu cum îl numesc. Am intrat, iar preotul ne-a spus: „Ne cerem scuze, dar astăzi nu vă putem oferi carne, pentru că suntem în post. Dar vom lua prânzul împreună”. Și am avut un prânz foarte somptuos. Dar preotul a

băut continuu, pentru că în post este permis să bei, după părerea lor! Așa că a băut și a băut întruna. A băut atât de mult încât a uitat de prezența noastră. Trebuia să fim tratați ca VIP, însă el se pierduse complet în băutură! Ne-am gândit deci că e mai bine să ne retragem onorabil. Așa că ne-am ridicat și am plecat din acel loc, iar preotul nici măcar nu ne-a condus. Iar ofițerii ruși n-au băut, n-au făcut nimic și au râs întruna. Mi-au spus: „Vedeți, acesta este creștinismul! Iată de ce nu am vrut să devenim creștini”. Le-am zis: „Dar vedeți, Iisus Christos nu este asta”. „Așa e, au spus, dar ce fac oamenii ăștia se poate numi creștinism?” „În niciun caz”, am afirmat Eu. Acest domn era considerat persoana de cel mai înalt nivel spiritual din Rusia! Așa că Mi-au spus o poveste despre țări. Vedeți, țării și-au dorit o religie, pentru că s-au gândit: „Toți au o religie. Noi nu avem niciuna. Trebuie să avem o religie”. Așa că au trimis după reprezentanții religiilor și primii care au venit au fost catolicii. Iar catolicii au spus: „Bine, în religia catolică puteți să beți”. Nu știu de unde au căpătat această idee, dar în fine. „În religia catolică puteți bea, dar nu puteți avea decât o soție”. Țarul a spus: „Nu, asta nu se poate! Noi trebuie să avem multe țarine, pentru diferite scopuri. Deci nu putem avea această religie”. Așadar nu au acceptat-o. Apoi islamul; pe vremea aceea hindușii nu erau disponibili, cred - slavă Domnului! Au chemat reprezentanți ai Islamului care le-au spus: „Ei bine, puteți avea cinci soții, este în regulă, dar nu puteți bea”. Au spus: „Imposibil! Cum putem urma Islamul? Nu se poate!” Deci nu l-au acceptat. Așa că ortodocșii - rețineți termenul de ortodox - au venit și au spus: „Știți, noi suntem pe calea de mijloc. Nu ne deranjează să beți, nu ne deranjează să aveți multe soții - nu ne pasă. Însă trebuie să ne plătiți bine”. Țarul a spus: „În regulă, asta e bine. Să adoptăm această religie!” Și astfel au ajuns să fie ortodocși. Așadar aceasta este situația religiei în ziua de azi. Toate aceste religii au devenit într-un fel ca niște statui diforme - bune de nimic. Deci acum, religia interioară din noi este Sahaja dharma, care trebuie să fie urmată în totalitate. În India am spus că voi toți ați devenit acum Sahajas. Se spune că era un sătean care devenise creștin. Așa că a venit la Allahabad pentru a deveni creștin. Le-a spus creștinilor: „Trebuie să-mi dați un nume mare, pentru că acum sunt Sahib, am devenit englez. Așa că mai bine dați-mi un nume mare”. „Ce nume vrei?”, „Numiți-mă după Alexandru cel Mare!” Așadar l-au numit Alexandru. Dar numele lui era Blondie - numele lui indian era Bhura (blond), așa că l-au numit Alexandru Bhura. Ei bine, dl. Alexandru Bhura a venit la Allahabad și s-a dus să facă baie în Gange. Însă preotul, pastorul i-a zis: „Nu poți face asta!” „De ce?” - a spus el. „De ce să nu pot face asta?” „Nu poți face baie în Gange - i-a spus preotul - deoarece nu vei mai putea fi creștin dacă te duci să faci baie în Gange”. I-a spus: „Nu poți face asta!” Așa că Alexandru Bhura a replicat: „Dacă am devenit sahib, dacă am devenit englez, asta nu înseamnă că am renunțat la religia mea!” Vedeți? Exact asta se întâmplă și cu noi când încercăm să urmăm o religie, oricare ar fi ea. Cu toții ne identificăm cu așa-zisele religii în care ne-am născut. De exemplu, dacă le-aș fi spus indienilor: „Nu mergeți la temple! Nu trebuie să mergeți la niciun templu, chiar dacă este un templu-swayambhu. Până când nu îmi spuneți, nu mergeți acolo, orice ar fi.” Sunt și multe biserici unde există statui auspicioase, putem spune, sau swayambhu-uri autentice - dar sunt foarte puține. Deci mai întâi spuneți-Mi și apoi mergeți acolo. Dar nu Mă vor asculta, nu Mă vor asculta; iar apoi, când se duc acolo captează la chakra Agnya. Odată am fost să văd un templu care era, desigur, un templu-swayambhu, fără îndoială. Așa că niște Sahaja Yoghini au decis să meargă acolo. Dar Eu nu i-am întrebat și nici ei nu Mi-au spus. Când s-au întors, imediat cum M-au văzut au leșinat. Am spus: „Ce s-a întâmplat? Unde ați fost?” „Am fost la acel templu”. „De ce?” - i-am întrebat. „Nu Mi-ați spus. Și ce aveți aici (pe frunte)?” Vedeți, brahminul le pusese tika (bindi) și cu asta s-a terminat. Apoi le-a luat o lună să scape de acel blocaj. Acum nu se mai duc. Le-a ajuns. La fel și cu creștinii; zilele trecute am auzit ce s-a întâmplat la Paris cu niște Sahaja Yoghini care au vrut să se cunune în biserică, la Paris. Așa că trebuiau să aibă o ținută specială. Deci cineva a venit aici să cumpere hainele de nuntă - de la ce magazin? Cum se numește? O firmă renumită. Deci trebuie să porți haine speciale ca să te cununi la biserică. Iar când au ieșit din biserică cu acele haine, deveniseră bhoots. Am fost surprinsă - ce s-a întâmplat cu acești 25 de Sahaja Yoghini? Ce se întâmplase de fapt? Fiind multe morminte în biserică cu toții au captat. Deci și atunci când mergeți să vedeți o arhitectură frumoasă, mergeți cu o minte detașată. Nu vă gândiți că aparțineți de acea biserică. Voi nu aparțineți niciunei biserici, nu aparțineți niciunui templu. Când nu veți aparține niciuneia din aceste forme, doar atunci vă veți înălța. Și trebuie să vă spun astăzi că Iisus Christos nu a aparținut niciunei religii. El nu a urmat nicio religie, a urmat propria Sa religie spirituală. Când a mers într-o biserică unde erau niște evrei care discutau, El le-a vorbit. Zilele trecute am văzut o pictură frumoasă publicată de un ziar, o pictură foarte frumoasă, renumită, în care Iisus Christos le vorbește doctorilor, și își ține, își masează acest deget - Swadishthan stâng. Foarte frumos. Iar doctorii, vedeți: unul îl ascultă, unul îl privește neîncredător, altul îi acordă un pic de atenție, dar El își masează doar Swadishthan stâng. Este arătat clar. Puteți vedea clar. Iar acum, cu toate aceste noi realizări, trebuie să vă ridicați deasupra acestor lucruri și trebuie să înțelegeți că trebuie în mod independent să vă analizați pe voi înșivă. Voi nu mai aparțineți unei religii. Voi aparțineți religiei lui Dumnezeu, care este Sahaj. Iar religia Sahaj se va răspândi numai atunci când veți deveni Sahaj și nimic altceva. Dar asta este ceva ce nu înțeleg, ceva care nu merge. Am întâlnit pe cineva care venea de la... i-am uitat numele, se numea parcă 'Hamaty', sau așa ceva, considerat a fi o încarnare. Discipolii lui, vă spun, se comportau într-o manieră incredibilă prin credința lor ardentă în acest om. Credeau în el orice ar fi spus, orice ar fi

făcut! Foarte surprinzător! Orice persoană ai întâlni care urmează un guru, pe oricine, veți fi surprinși cât de fanatică este cu privire la acel guru. Pe lângă faptul că nu va asculta nimic împotriva lui, dacă le va spune: „Stați în cap toată noaptea” - o vor face. Nu știu ce se întâmplă, dar când vine vorba de un lucru fals, încercăm să-l urmăm, iar când cunoaștem adevărul, când știm că este adevărul, atunci profităm și încercăm să facem compromisuri. Ne închipuim că adevărul nu va răspunde în niciun fel. Nu este ca și cum adevărul vă va pedepsi. N-o va face, pentru că sunteți suflete realizate. Nu vă va pedepsi. Nu vă va pedepsi până la un punct. Însă rețineți că Ekadesha lucrează în același timp. Dacă facem ceva greșit - ca acești oameni care s-au dus la biserică și au captat atât de rău. Ei bine, M-ar putea întreba: „Mamă, de ce să fi captat atât? Până la urmă suntem Sahaja Yoghini.” Pentru că sunteți vulnerabili, sunteți vulnerabili. Nu ați ajuns încă la acel nivel. Dacă veți atinge acel nivel și veți merge într-o biserică, toți oamenii aflați acolo vor ieși și o vor lua la fugă. Vor începe să tremure în fața voastră. Nu vor ști ce s-a întâmplat. Am văzut că atunci când intru într-o biserică, toate lumânările încep să pâlpâie continuu, iar oamenii încep să se întrebe ce se întâmplă. Chiar și atunci când sunt la o cină, unde sunt lumânări aprinse, sunt surprinsă cum încep să pâlpâie toate, iar oamenii încep să se uite - pentru că în fața lor stau bhoots - iar lumânările arată imediat asta: că cei prezenți aici sunt bhoots. Cu toată cunoașterea pe care o aveți, a luminii din interiorul vostru, prin care sunteți iluminați, este foarte, foarte periculos să mai mergeți încă către astfel de lucruri de stânga și de dreapta. Vedem asta în ziua de azi; și trebuie să vă vorbesc despre politică. În politică de asemenea oamenii au dezvoltat două teorii: una de stânga și una de dreapta. Teoriile de stânga sunt democratice, cele în care puteți face ce vă place - important este individul. Individul își poate permite orice și nu trebuie oprit să facă ce își dorește - este o personalitate individuală. Deci are dreptul să-și taie nasul, să-și scoată ochii, să facă ce-i place. Individului i se permite să facă ce vrea, și atunci ceea ce se întâmplă este că democrația devine de fapt demonocrație. Fiecare este un demon, fiecare este ocupat să taie gâtul altora, să-și taie toate bazele și rădăcinile vieții, pentru că fiecare se crede Brahma, se crede o mare personalitate. Și asta pentru că individul este atât de important, iar colectivitatea este pierdută din vedere, complet pierdută. Dar pe de altă parte, acolo unde este mai multă disciplină, mai multă agresivitate, mai mult control și toate aceste lucruri este partea dreaptă pe care o putem numi comunism, în care oamenii sunt controlați tot timpul. De ce? Pentru că individualitatea trebuie să se sacrifice pentru colectiv. În caz contrar, o personalitate individuală devine slabă, iar dacă la nivel individual oamenii sunt slabi, colectivul nu poate fi puternic, nu poate fi puternic. Fiecare individ trebuie să fie puternic. De exemplu, veți vedea că oamenii care vin din țările comuniste beau mai mult decât cei de aici. Sau cei care vin din țările islamice, unde nu se ating de alcool, pot bea mai mult chiar decât sardarjis (sikhs n.t.). Deci vă puteți imagina care este condiția ființelor umane: că încercând să-i controlați prin frică, ei trec pe dreapta. Dar ei nu se desăvârșesc în niciun fel, nu se transformă, nu acceptă situația, nu devin asta, nu au puterea de a se controla. Nu se înalță și persistă în aceleași greșeli. Rămân la același nivel și cu prima ocazie cad din nou în păcat. În felul acesta dau greș. Deci la nivel individual, fiecare în parte este slab. Iar acolo unde există o completă deșănțare iar lumea face ce vrea, trăiește cum vrea, în plăceri și astfel de lucruri, vezi zilnic asta și îți spui: „Doamne, ce societate decadentă - iată ce se întâmplă”. Și e decadentă pentru că o persoană aflată la nivel individual, căreia i s-au dat toate aceste puteri, nu are capacitatea de a le susține. O persoană aflată la nivel individual nu poate rezista banilor, nu poate rezista puterii de orice fel, nu poate avea iubire, nu poate avea bunăvoință, nu poate înțelege pacea, pentru că este încă o individualitate. Dar când o individualitate devine colectivitatea, asta înseamnă ascensiune pe canalul central. Când devine colectivitatea, prin puterea sa întărește colectivitatea. Și de asemenea, colectivitatea are grijă, protejează și ghidează persoana la nivel individual. Asta este Sahaja Yoga. Deci politica Sahaja Yogăi este ca voi să deveniți o personalitate colectivă. Iar dacă încă simțiți că sunteți grozavi, că sunteți diferiți, că sunteți indieni, englezi sau francezi, dacă încă vă identificați cu aceste lucruri, atunci nu sunteți colectivi. Când aveți simț colectiv sunteți cu toții una, parte integrantă a unei ființe unice. Atunci acționați într-adevăr ca o ființă colectivă și sunteți una cu Divinul. În acea stare soarele are grijă de voi, luna vă veghează, vântul se preocupă de voi; Mama Pământ și toate celelalte elemente lucrează, chiar și eterul, totul lucrează pentru voi, iar voi sunteți atât de bine protejați și binecuvântați cu acea calitate specială de a trăi bucuria. Atunci deveniți cu adevărat sensibili la acea bucurie, când sunteți una cu întregul. De exemplu, dacă unul din aceste degete nu este una cu întregul, atunci va fi amortit, nu va simți nimic. Așa cum se întâmplă în cazul bolnavilor de lepră, ca un deget să fie complet insensibil. Nu realizăm nici dacă este ros de un șobolan, pentru că nu există conexiune, nervii nu sunt activi, este insensibil. În același mod, dacă nu sunteți colectivi și nu vă pasă de colectivitate, veți fi abandonați. Nu veți fi acolo pentru a vă bucura de frumusețea propriei voastre glorii și de cea a colectivității. Deci trebuie să înțelegeți că trebuie să fiți voi înșivă puternici, trebuie să vă înălțați și trebuie să fiți colectivi. Este foarte ușor să vedeți defectele celorlalți, foarte ușor să criticați liderii, foarte ușor să găsiți lipsuri Sahaja Yogăi, și uneori și Mie. Mai bine descoperiți-vă propriile defecte. De restul voi avea grijă Eu. Mai întâi descoperiți-vă propriile greșeli și încercați să-i înțelegeți pe ceilalți, să-i iubiți și să vă bucurați de compania lor. Odată ce decideți că trebuie să vă bucurați - vă spun, este un lucru atât de spontan această decizie, această credință interioară că vă veți bucura acum de propriul Spirit, că vă veți bucura de ființa colectivă din interior, care este

Spiritul. Această decizie însăși vă va da putere să vă bucurați. Dar decizia trebuie să fie fermă, nu ipocrită, nu un fel de joc, egoul sau condiționările - nimic de acest fel, ci doar dorința voastră pură de a deveni Spiritul, Spiritul care este ființa colectivă din interiorul vostru. Astăzi, în această zi a Învierii, trebuie să îi fim foarte recunoscători lui Iisus pentru că ne-a arătat calea și trebuie, de asemenea, să fim foarte preocupați și alerti cu privire la noi înșine, la nivelul la care suntem, unde ne aflăm, către ce aspirăm, ce facem, care este responsabilitatea noastră, ce se așteaptă de la noi, de ce ne sunt date toate aceste binecuvântări. Nu există sacrificiu în Sahaja Yoga, nu există niciun sacrificiu. Nimeni nu vrea ca voi să vă luați angajamente, să faceți ceva, să adevărați ca membri sau ceva de acest gen. Consider că este datoria Mea. Așa cum am spus, acesta este angajamentul lui Dumnezeu, dar și voi la rândul vostru aveți o datorie, aceea ca dorința voastră să fie pură. Este singurul lucru: „Fie ca dorința mea să fie pură! N-ar trebui să intervină niciun fel de impurități”. Așa cum Iisus Christos a avut o dorință atât de pură și ați văzut ce a realizat, sunt sigură că voi toți puteți realiza multe în viața voastră. Astăzi este a 65-a aniversare a zilei Mele de naștere. Imaginați-vă, am 65 de ani și la această vârstă nu știu ce fac majoritatea doamnelor... Deci trebuie să vă înălțați și să vă rezolvați problemele pe cât posibil, gândindu-vă că trebuie să creșteți cu toții. Acum se ridică și copiii. Și ei vor ajunge să stea pe picioarele lor. Cu toții arătați tot mai tineri pentru Mine. În fiecare zi arătați mai tineri. Uneori nici nu vă mai recunosc, atât de mult întineriți și Mă întreb: „Este cumva fiul sau tatăl?” Situația este de așa natură, că sunteți cu toții binecuvântați: aveți locuri de muncă, aveți totul. Și toți îmi spun: „Mamă, s-a întâmplat asta și asta - totul”. Ei bine, și ce-i cu asta? Astea sunt ispite, aveți grijă. Nu asta este ceea ce v-ați dorit. Ceea ce ați dorit este starea de încredere totală în voi înșivă, unde nu trebuie să cereți nimic; totul se întâmplă, totul se întâmplă. Se întâmplă - tocmai asta este. Deci sper ca data viitoare când ne întâlnim să vă văd și mai tineri decât vă văd astăzi și să vă pot recunoaște. Iisus Christos a murit la o vârstă foarte, foarte timpurie. Era foarte tânăr, trebuie să spun. Dar iată cât a realizat El pentru umanitate! Nimeni nu ar fi putut realiza atât de mult până la o asemenea vârstă așa cum a făcut-o El. Este remarcabil, de-a dreptul remarcabil! Asta aștept de la voi, să pășiți pe urmele Lui, realizând lucruri remarcabile. Și vreau să vă văd pe toți, pe fiecare dintre voi, că ați realizat lucruri mărețe. Iar astăzi este ziua în care trebuie să faceți niște promisiuni. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru asta! Vă mulțumesc foarte mult pentru această zi de naștere.

1988-0508, Sahasrara Puja, How it was decided

View [online](#).

Sahasrara Puja, "How it was decided". Fregene (Italy), 8 May 1988.

Astăzi este a nouăsprezecea aniversare a zilei Sahasrarei, considerând că prima zi este cea în care Sahasrara a fost deschisă. Vă voi spune povestea despre Ziua Sahasrarei, despre care s-a decis, cu mult timp în urmă, înainte de a Mă încarna. A fost o mare întâlnire în Ceruri, la care toate cele 350 de milioane de zeități au fost prezente, pentru a decide ce era de făcut. „Este ultimul lucru pe care trebuie să-l dăruim ființelor umane să le deschidem Sahasrara, să îi facem conștienți de Spiritul lor, de cunoașterea reală a Divinului, să îndepărtăm întinericul ignoranței”; și acest lucru trebuia să aibă loc spontan, pentru că trebuia să pună în mișcare forța vie a lui Dumnezeu.

De asemenea, era nevoie să se întâmple foarte repede. Așa că toate zeitățile Mi-au cerut ca Eu, Adi Shakti, să Mă încarnez acum. Zeitățile au făcut tot ce era posibil. Au încercat totul. Au transformat oameni în sfinți, foarte puțini la număr. S-au încarnat, iar oamenii au creat religii în numele lor care au fost apoi denaturate și le-au creat o proastă reputație. Nu exista realitate în religii. Erau orientate spre bani sau spre putere. Nu erau bazate pe forța divină. De fapt totul era anti-divin.

Cum să întorci acum ființele umane de la aceste religii superficiale, de la aceste căi pervertite de distrugere? Cum să le spun despre toate aceste organizații consacrate? I-au condus de secole, făcând bani, obținând putere. A fost o sarcină extraordinară, ce trebuia înfăptuită cu mare răbdare și dragoste. A fost o muncă foarte delicată, de asemenea, pentru că oamenii inocenți și simpli credeau în acele religii. Să le spui dintr-odată că aceste religii sunt un nonsens, că nu sunt religii, că sunt împotriva încarnărilor, împotriva tuturor profeților, împotriva tuturor sfinților... De aceea au suferit toți sfinții.

Această muncă extraordinară trebuia înfăptuită, de aceea însăși Adi Shakti trebuia să vină pe pământ. Trebuia făcută înainte de ziua de 6 mai pentru că 6 mai era Ziua Judecării în acel an. Așa că a fost realizată în ultimul moment, pe 5 mai. Totul a fost decis în prealabil, și toate zeitățile și-au primit sarcinile. Toate sunt foarte eficiente, Mă ascultă, Mă cunosc foarte bine, sunt complet dedicate și devotate. Mă cunosc foarte, foarte bine în cel mai mic amănunt. Nu a trebuit să le învăț protocolul. Iubirea însăși dă naștere protocolului, acea iubire care este divină, nu o iubire egoistă. Nu este modul în care vă iubiți copilul, soțul, țara voastră, hainele. Este iubirea care este divină, care se răspândește din inimile voastre, din Spiritul vostru, asemeni luminii cunoașterii.

A fost o sarcină extraordinară. Deci, la nivelul Sahasrarei a trebuit să fiu Mahamaya. A trebuit să fiu Mahamaya. A trebuit să fiu în așa fel încât oamenii să nu Mă recunoască ușor. Însă zeitățile știu cine sunt. Shri Mahamaya a trebuit să vină pe acest pământ, pentru că Adi Shakti în forma Sa cea mai pură, ar fi fost prea mult. Așa că a fost camuflată de Shri Mahamaya.

Acum vedeți, ce am realizat în nouăsprezece ani. În fața Mea stau atât de mulți Sahaja Yoghini. Diferența dintre un sfânt și un yoghin este că un sfânt este o persoană dreaptă prin natura sa, este sfânt prin natura sa, dar nu știe prea multe despre Kundalini. Dar un yoghin știe despre Kundalini. Dar diferența dintre un yoghin și un Sahaja Yoghin este că Sahaja Yoghinul are puteri. Un Sahaja Yoghin are puterea de a da Realizarea altora. Un yoghin se poate purifica pe el, dar nu-i poate purifica pe ceilalți, în timp ce un Sahaja Yoghin îi poate purifica atât pe ceilalți, cât și pe el însuși.

Deci acesta este stadiul cel mai înalt pe care l-ați atins prin intermediul punyas-urilor voastre, așa spune. Mulți dintre voi ați căutat adevărul în viețile anterioare, și acum sunteți aici pentru a obține ceea ce ați căutat. Totul s-a întâmplat într-un mod atât de frumos. Nici măcar nu sunteți conștienți de ceea ce s-a întâmplat cu voi. Automat, spontan, ați obținut puterile în sistemul vostru nervos central, într-o fracțiune de secundă. Atenția voastră s-a stabilizat. Desigur, unii nu au o atenție bună nici acum. Chiar și acum văd atenția voastră balansând. Dar mulți dintre voi au atins acel stadiu despre care vă spuneam, Shivo'ham, Shivo'ham, Shivo'ham. Îl aveți. Ceea ce Adi Shankaracharya a descris despre el însuși, puteți spune și despre voi înșivă. Sunt atât de mulți Adi Shankaracharya în fața Mea acum! Dar totuși, sunt Mahamaya. Mă comport ca voi. Și Eu am o familie. Și Eu am copii, care pot fi numiți ai Mei, și voi sunteți copiii Mei, de asemenea.

Deci, primul semn că sunteți cu adevărat maturi este că deveniți înțelepți. Iar înțelepciunea divină este din nou iubire. Dar văd oameni care șovăie. Nu-i deranjează să spună că: „Mamă, captez la Agnya.” De ce? Știți cum să o curățați. Știți ce să faceți. De ce nu o curățați? De ce nu o depășiți? Care este motivul? Motivul este maya. Mai întâi încep problemele legate de familie. Soția mea, mama mea, fratele meu, soțul meu, copiii mei; în regulă. Aceasta este maya. Vă trage în jos ca un curent puternic; din nou sunteți ridicați. Apoi această maya devine din ce în ce mai subtilă. Cu toții știți că situația familială se îmbunătățește. Însă atât de mulți ezită încă, atât de mulți se pierd în Sahaja Yoga pentru că au o soție rea, sau un soț rău.

Voi trebuie să vă înălțați singuri, prin voi înșivă. Nu trebuie să depindeți de alții. Și trebuie să renunțați la cei care nu vă permit să vă înălțați. Nimic nu este mai important decât ascensiunea voastră, sus, tot mai sus, pentru că aceasta are un țel divin foarte înalt, scopul ultim, apogeul, ca întreaga umanitate să fie salvată prin eforturile voastre. Voi trebuie să înfăptuiți asta. Și în acest stadiu vedem cele o mie de petale. Acestea sunt puterile Viratei în interiorul vostru. Și acesta este punctul în care ne oprim, punctul în care lumina Sahasrarei este Brahmarandhra, care este chakra inimii voastre.

Chakra inimii poate fi foarte greșit înțeleasă. Și această neînțelegere vine întotdeauna de la Mahamaya, pentru a vă testa. Spre exemplu, să spunem că avem o familie. Trebuie să avem familii bune, trebuie să avem copii buni. Mahamaya acționează imediat. Începem să ne îngrijorăm pentru soț, pentru familie. Noi ar trebui să fim familia voastră. În sanscrită există o zicală: „Udāracharitānām vasudhaiva vasu kutumbakam”, „pentru cei care sunt cu adevărat sfinți, întreaga lume este familia lor”. Faceți-vă griji pentru familia individuală astfel încât familia colectivă să fie întărită, nu invers, ca din cauza grijilor pentru familiile individuale, colectivitatea să sufere. Și dacă aveți un asemenea atașament familial, mai bine renunțați la el.

Trebuie să facem sacrificii. De fapt nu este un sacrificiu, este ca și cum am scăpa de o boală. Deci ne pierdem timpul cu propriii copii, cu familia noastră, care este foarte mică. Apoi situația se schimbă în unele locuri, iar asta este compasiune, iubire și afecțiune. Noi credem că trebuie să-i iubim pe Sahaja Yoghini.

I-am cerut cuiva să plece, pentru că avea o boală și Mi-a spus minciuni. Deci, atenția unei persoane negative va merge mai mult către el, și va încerca să se îngrijească mai mult de acea persoană decât de alți Sahaja Yoghini. Puteți avea voi mai multă compasiune și iubire decât Mine? De ce sunteți atrași de persoane care nu mai sunt în Sahaja Yoga? De ce simpatizați cu astfel

de persoane? Nu sunteți aici ca să-i ajutați pe cei asupriți, pe cei săraci, așa-numitele persoane suferinde. Nu. Voi nu sunteți încarnări. Nu sunteți aici să ajutați femeii care se plâng tot timpul, și copii care au trebuit separați de părinții lor. Ne aflăm într-un spital în care cu toții ne tratăm pentru a ne vindeca. Ați auzit de pacienți care tratează alți pacienți? Aceasta este treaba doctorilor. Dar la început Sahaja Yoghinii obișnuiesc să cadă pradă unei astfel de cereri. Este asemeni unui măr stricat între multe mere bune. Cum ar putea merele bune să vindece mărul stricat? Chiar dacă veți pune 20.000 de mere bune peste unul stricat, acesta le va strica pe toate. Asta nu este treaba voastră, este munca lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care-l puteți face este să aduceți acea persoană în colectivitate, arătându-i că se înșală, se înșală, se înșală, și trebuie să se corecteze.

Dar nu știu de unde aveți aceste idei că nu există nimic malefic în această lume, că nu există nimic rău. Există lucruri malefice, există lucruri rele. Și le puteți ști; dacă simțiți cu adevărat vibrațiile, dacă aveți un discernământ bun, le veți ști imediat. Vă pierdeți energia încercând să corectați oameni care nu vor putea fi corectați niciodată, și uitând că nu ați reușit să-i corectați, ci dimpotrivă, că voi sunteți cei viciați. Ceea ce înseamnă că nu v-ați maturizat destul.

În deschiderea Sahasrareii, nu am lăsat nimic nefăcut. Este o muncă perfectă. Nici creierul și nici nervii nu vă sunt afectați. O Kundalini atât de puternică străpunge Sahasrara. Cât de dulce, frumos și delicat o face. Un singur fir iese afară, și cum se stabilește apoi conexiunea iar relaxarea începe să se manifeste în sistemul nervos simpatic. Cât de frumos se deschid toate chakrele și astfel urcă mai multe din aceste fire. Vi s-a spus deja cum să faceți aceste lucruri să se întâmple. Cunoașteți întreaga tehnică pentru a o face. Dar ceea ce nu știți este că încă nu sunteți o mașină perfectă.

Trebuie să vă perfecționați. În plus, există Mahamaya. Ea nu vă ia așa cum sunteți, asta este problema. Vă dă tentații în mod intenționat. Vă dă poziții în mod deliberat; lideri, lideri mondiali, lideri universali. Așa că la început vă crește o coadă, apoi un corn, și apoi vă iese ceva și din Sahasrara. Arătați ca un clown. Pentru a vă testa, vă poate chiar căsători cu persoane ciudate. Trebuie să vă testeze. Aceasta este munca Mahamayei, să vă testeze. Aurul trebuie verificat. Un diamant trebuie verificat. Tot ce este valoros trebuie testat. Fără asta, cum ar putea fi certificat? Nu este ca atunci când mergeți la biserică, și cineva vă pune apă pe creștet, spunându-vă: „Gata, sunteți botezați, acum sunteți aleșii.” Apa se va evapora imediat și când veți merge la Dumnezeu, vă va spune „Cum ai fost botezat?”, „Cu această apă”, „Unde este? Nu o văd.” Deci toate aceste lucruri trebuie înțelese din perspectiva corectă. Ele sunt pentru ascensiunea noastră, pentru bunăstarea noastră, pentru starea noastră mai înaltă. Dar pentru asta, trebuie să știți că trebuie să ne punem întreaga voință în slujba ascensiunii noastre.

Când oamenii urcă munții Himalaya, să spunem, ce fac de fapt? Iau un piron, îl înfig într-un punct mai înalt, apoi leagă o frânghie și urcă până la acel nivel. Nu se uită în jos. Apoi pun alt piron mai sus, urcă până acolo și astfel escaladează Himalaya. Ei bine, noi ce facem în Sahaja Yoga? Luăm un piron din vârf și îl punem mai jos. Prima zi, când vă primiți Realizarea, experiența este extraordinară. Apoi, coborâți piron după piron. Este exact invers. Dar imediat după Realizare, dacă sunteți destul de inteligenți, veți decide: „Cum aș putea să mă stabilizez?” Ca și când... Decideți în felul următor; presupunând că vă place mult laptele, ar trebui să spuneți: „Până când nu voi atinge un anumit stadiu, nu voi mai bea lapte.” Dar acest lucru nu ar trebui considerat un sacrificiu, ci un salt plin de bucurie către înalt. Cei care bat piroane sus, pe munte, pentru a urca în vârful Himalayei, simt ei oare că sacrifică ceva? Dacă începeți să vă gândiți că: „Oh, Doamne, am sacrificat laptele”, s-a terminat, începeți să coborâți imediat. Dar dacă vă place ceva, atunci ar trebui să spuneți: „Dacă îmi place acest lucru, ascensiunea mea ar trebui să îmi fie și mai dragă. Până când nu voi atinge un nivel mai înalt, nu voi avea acel lucru.” Ar trebui să aveți o astfel de determinare. Fără determinare, cum credeți că puteți depăși muntele ignoranței voastre, atât de oribil și monstruos? De fapt, prin Realizare, v-am așezat pe vârful muntelui. Însă voi începeți să alunecați. Deci, voi sunteți cei care trebuie să vă mențineți în vârf.

V-am spus totul. Mergeți și întrebați pe oricare dintre sfinți, pe oricare dintre marile încarnări, dacă știau atât de multe despre Kundalini. Dacă știau, ar fi scris despre asta. Nu au scris nimic despre Kundalini. Dacă au făcut-o, au scris foarte puțin. Voi simțiți energia Kundalini atât de mult în degetele voastre, încât am adus acum știința aproape de realitate. Adevărul, Divinul, știința, totul este explicat. Știința a devenit complet integrată acum, prin intermediul nostru. Sahaja Yoga este cel mai științific lucru la care v-ați fi putut gândi vreodată, un lucru exact. Sunteți cel mai mare computer, dar computerul trebuie să fie funcțional. Și aici am greșit, și greșim zilnic. Uneori este un adevărat dezastru, oribil.

Acum nouăsprezece ani am deschis Sahasrara, și am lucrat optsprezece ani. Trebuie să vă înțelegeți responsabilitatea. Trebuie să emancipați umanitatea. Nu vrem să facem nimic care ar putea să ne abată câtuși de puțin din drum. Ziua Sahasrarei este pe 5, dar trebuie să o sărbătorim astăzi pentru că duminica este liberă pentru toți. Totul trebuie aranjat în conformitate cu posibilitățile tuturor. În regulă, nu contează. Este permis. Zeitățile lucrează 24 de ore, luni, ani în șir, continuu, pentru că sunt alimentate cu energie tot timpul. Și voi puteți fi la fel.

Cred că importanța pe care o dați creșterii voastre spirituale este foarte mică, în comparație cu cei optsprezece ani. Știți că în țările vestice, după optsprezece ani sunteți considerați adulți, nu copii. Acum ați devenit cu toții adulți; sunteți adulți, dar nu știu cât de mult ați crescut. Nu știu dacă încă sunteți copii mari, sau ați atins cu adevărat stadiul de adulți. În acel moment, vi se vor da o mulțime de concesiuni, libertăți și drepturi. Deja aveți toate drepturile: puteți merge în Rai sau în Iad, după cum doriți. Aveți toată libertatea, nicio problemă. Dar adulții sunt cei care au discernământ, care știu care este scopul vieții lor, care ar face orice pentru a-și atinge scopul, care au puterea să lupte și să înțeleagă. Dar descopăr că și oamenii maturi au un comportament în Sahaja Yoga, încât rămân surprinși cum de pot fi impresionați de oameni superficiali, de superficialitate.

Dacă cineva vorbește dulce, nu înseamnă că este o persoană bună, că este divină, nu-i așa? Dimpotrivă, o persoană divină nu este niciodată atât de dulce încât să-ți vină rău de atâta dulceață. Trebuie să ții ambele hățuri în mâini. Aveți libertate, aveți accelerație, bine, dar vă trebuie și frână. Dar vouă vă plac persoanele care vă umflă egoul, spunându-vă ceva foarte dulce. Cât costă pe cineva să vorbească dulce? În ziua de azi, oamenii învață să-și dezvolte această artificialitate. Trebuie să judecați o persoană după vibrațiile ei. Însă deoarece sunteți superficiali, nu puteți simți vibrațiile.

Vă irosiți atenția pe oameni care nu merită. Trebuie să acceptați că încă trebuie să vă maturizați. Dacă nu acceptați, egoul vostru se va ridica: „O, Doamne...” sau vă simțiți vinovați. Atunci cum veți progresa? Tot ce trebuie să faceți este să urcați în barcă, asta-i tot. Dar voi vă puneți piciorul în gura crocodilului, și dacă îl scoateți de acolo, îl puneți în gura unui rechin. Iar barca vă trage. Și deci în ce parte sunteți? Dar cei mai răi sunt rechinii și crocodilii umani, pentru că niciodată nu-și arată dinții. Nu vă arată niciodată ochii. Se ascund sub aparențe înșelătoare, sub un comportament atât de dubios încât nu-i puteți vedea cu adevărat, până când nu deveniți suflete realizate.

Deci, acum continuăm să ne maturizăm. O femeie bine educată dezvoltă timiditate, rușine, simțul castității, la maturitate. Copil fiind, nu știe toate astea... Dar aici este invers. De îndată ce devin adulți toți o iau razna - băieții devin vagabonzi... Este aceasta maturitate? Animalele nu au această problemă. Deci nu înțeleg ce este asta. Dar noi suntem Sahaja Yoghini și avem cultura

noastră Sahaj. Trăim în cultura noastră cu mândrie și asta este religia noastră. Avem religia noastră pură, în care prosperăm. Nu ne vom schimba numai pe noi înșine, vom schimba întreaga lume. Avem propria noastră cultură și ne vom comporta în concordanță cu acea cultură care va schimba lumea întreagă. Aceasta este responsabilitatea voastră. Sunteți aleși pentru această muncă.

Voi sunteți cei cu adevărat aleși, sunteți cei cu adevărat puri. Voi sunteți cei care au stabilit Kalisthan (tărâmul celor puri). Fiți conștienți de asta, de responsabilitatea voastră. Fiți conștienți de puterile voastre. Cea mai mare putere pe care o aveți este iubirea Divină, nu acea iubire stupidă care vă orbește și prin care „cădeți îndrăgostiți”, ci cea prin care vă înălțați. Modul în care vorbiți, în care mergeți, în care trăiți, în care vă comportați, totul trebuie să fie sahaj. Și este o cultură atât de reală, atât de vie, de oameni frumoși din întreaga lume. Vedem printre animale... Printre păsări, vedem o lebădă. Este descris că dintre animale, elefantul are înțelepciune. Lebăda știe să separe apa de lapte. Apoi dintre ființele umane, Sahaja Yoghinii.

Astăzi, în aceste timpuri moderne, mă gândesc că atunci când Sahaja Yoga va împlini 21 de ani, vom fi cu toții foarte bine stabiliți, maturizați, Sahaja Yoghini minunați, care vor scoate această lume nebună din ignoranță și din maya. Vom fi acei oameni puternici, plini de iubire, de înțelegere, de discernământ și de umilință. Mi-ar plăcea să văd acele zile în timpul vieții Mele. Sper că îmi veți acorda sprijin complet.

Trebuie să știți că există un singur lucru stabilit la această întâlnire a zeităților, peste care nu pot trece. Au spus: „Vom tolera orice nonsens pentru că vine din ignoranță. Dar pe cei care nu Te iubesc care Te insultă, care profită de Tine, care Te exploatează, care Te tratează cu lipsă de protocol, care nu Te recunosc, îi vom lovi tare, și va trebui să ne dai această permisiune, altfel nu suntem de acord cu această muncă”. S-au unit împotriva Mea. Și a trebuit să le dau permisiunea. Fiți foarte atenți, vă spun; nu Mă atingeți, aveți grijă. Unii încearcă să-Mi așeze sariul. Nu este treaba voastră, nu trebuie s-o faceți. Nu vă jucați cu banii Mei, nu profitați de ospitalitatea Mea. Aveți grijă. Vă spun cât de mult pot, și așa stau lucrurile. De o parte este Mahamaya, de cealaltă sunt zeitățile, și bieții Sahaja Yoghini sunt la mijloc, între cele două părți. Simpatizez cu voi. Știu. Dar mai bine fiți atenți. Este o muchie de cuțit, cred, desigur, dar altfel este minunat. Dacă știți aceste două lucruri, că sunt Mahamaya și că zeitățile sunt toate aici, în jur, privind toate în interiorul vostru, având o întâlnire mare și judecându-vă cum sunteți, unde vă este atenția, unde vă uitați, ce faceți; toate sunt aici. Dar în același timp sunt flori, flori divine, binecuvântări divine și toți îngerii în jur. Îi pot vedea. Aparatele voastre foto îi pot surprinde. Îi puteți vedea în fotografiile pe care le-ați făcut. Și s-a prezis deja, că întreaga lume va veni la Picioarele Mamei voastre, și că voi veți decide viitorul acestei lumi. Cineva a scris asta cu paisprezece mii de ani în urmă. Și mai există o altă persoană care a prezis la fel.

Deci trebuie să fiți conștienți. Unde este atenția voastră? Ce anume vă îngrijorează? Unde vă petreceți timpul? Lăsați-vă copiii în seama Mea. Lăsați-vă familiile în grija Mea. Vă puteți păstra doar portofelul, dar în rest, puteți să vă lăsați toate grijile în seama Mea. Dar nu vă jucați cu Mine. Mahamaya vă cunoaște toate tertipurile, totul, atât în interior cât și în exterior. Dacă vreau, pot ști totul despre voi. Dar nu vreau să știu. În aceste circumstanțe sunteți sprijiniți, îngrijiți, îndrumați, aduși la realitate atât de ușor, atât de mult, cu grijă. Îmi spuneți: „Mamă, am mers acolo spontan și acolo erau Sahaja Yoghini. Doream să cunosc pe cineva, iar persoana era acolo.” Cum este posibil?

Sunteți ajutați. Aici, prim-miniștrii au doar cinci-șase gărzi de corp, în timp ce voi aveți cu voi, fiecare, milioane. Nimeni nu vă poate face rău în afară de voi înșivă. Nimeni nu vă poate răni. Așa că astăzi este din nou o zi de determinare completă, în care

trebuie să-Mi promiteți, că singura voastră grijă va fi ascensiunea spirituală; singurul ideal, nimic altceva. Și va funcționa. În rest, toate grijile vă vor fi înlăturate. Aveți toți „mecanicii” pentru a avea grijă de ele. Dar în primul rând, dați-le „mecanicilor” să vi le rezolve. Cu toții vor lucra din reflex. Curățați-vă, curățați-vă chakrele. Nu spuneți: „Am asta, am cealaltă”. Purificați-le doar. „Cum de îndrăznesc să am toate aceste probleme? Cum de am încă aceste chakre blocate?” Curățați-le dimineața, seara. Curățați-le. Sunt convinsă că va funcționa. Anul viitor sper că voi avea vești bune.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

1988-0723, Shri Buddha Puja

View [online](#).

Shri Buddha Puja. San Diego (USA), 23 July 1988.

Astăzi ne-am hotărât să sărbătorim Buddha Jayanti, ziua de naștere a lui Buddha. Privind în trecut, Buddha a venit pe acest pământ într-o vreme când era extrem de important ca El să apară. În acele timpuri, în special în India, aveam două tipuri de oameni. Pe de o parte erau cei foarte ritualiști, care încercau să fie extrem de riguroși și disciplinați. De cealaltă parte erau oamenii cu prea multe condiționări, plini de o așa-zisă devoțiune pentru Dumnezeu. Deci aceste două tipuri de oameni formau sfera căutătorilor. De aceea a fost necesar să fie anihilate aceste două moduri de a căuta. Buddha și Mahavira sunt, în esență, susținuți de Shri Hanumana și Shri Bhairava. Aceștia sunt, așa cum știți, sfinții Gabriel și Mihail. Principiul care a luat naștere este principiul de discipol, iar acest principiu s-a născut cu mult înainte, sub forma celor doi fii ai lui Shri Rama. Acest principiu a fost adus pe acest pământ și s-a încarnat, în primul rând pentru a învinge egoul ființelor umane, și în al doilea rând pentru a le înlătura superegoul.

Buddha, atunci când s-a născut, a descoperit că peste tot era suferință. Din punctul Lui de vedere, nefericirea era cauzată de dorințele pe care le avem. Deci a fi lipsit de dorințe este cea mai bună cale de a atinge Nirvana. Aceasta a fost concluzia la care a ajuns. Dar cum să devii lipsit de dorințe? Stând pe nisip, observați că nisipul nu se atașează de nimic. Orice ați pune pe el, nu va deteriora acel lucru. Dacă puneți apă pe nisip, el o va absorbi, iar de îndată ce încercați să o îndepărtați, va dispărea fără urmă. Așadar, țelul Lui a fost să dezvolte acest gen de detașare, sau să dezvolte o viață complet lipsită de dorințe. Și de aceea spun că El a fost încarnarea principiului de discipol.

Așadar principiul de discipol trebuie să descopere calea și metoda, în timp ce principiul de guru este reprezentat de oamenii care le-au aflat deja. Pentru că El trebuia să creeze o cale și un făgaș. Așadar a studiat tot felul de cărți, a mers în multe locuri, a citit Upanishadele. Apoi i-a întâlnit pe cei care studiau Vedele și făceau tot felul de ritualuri. Ei nu și-au primit niciodată Realizarea, urmând acele ritualuri, lucru care este exprimat, de fapt, chiar de primul vers al Vedei: „Prin citirea Vedelor și prin săvârșirea tuturor ritualurilor, dacă nu deveniți „vida”, adică un suflet realizat, - cuvântul „vida” înseamnă „a ști” - dacă nu cunoașteți Divinul prin sistemul vostru nervos central, atunci pierdeți însăși esența Vedelor. Este cu totul inutil să citiți Vedele”. Așadar Buddha a cercetat diverse zone de cunoaștere, așa cum și în ziua de azi întâlnim destui căutători care merg pe la mulți pentru a afla adevărul. Și a obosit, a obosit foarte tare. A realizat că toate căutările Lui, munca Lui asiduă, toate eforturile, totul îl obosise foarte mult lăsându-i impresia că nu l-au condus nicăieri. Așa că s-a așezat sub un banyan (copac din Asia) și acolo Adi Shakti i-a dat Realizarea.

Când toate celelalte căutări iau sfârșit, când oamenii nu mai caută bani, putere, dragoste și alte lucruri, în cele din urmă ei încep să caute în diverse grupuri, culte, guru și așa mai departe, în droguri, alcool, încearcă să caute în orice fel posibil. Dar când ființele umane încearcă să caute, în căutarea lor, merg fie spre stânga, fie spre dreapta. Dar Buddha, fiind un căutător atât de plin de ardoare, un căutător atât de sincer, a putut vedea foarte limpede că nu aceasta este calea, de a merge spre dreapta sau spre stânga. Trebuia să existe o ascensiune, însă cum putea să o dobândească? Cine îi va da Realizarea Sinelui? Obosit fiind, s-a întins sub un copac și dintr-odată și-a primit Realizarea. Când și-a primit Realizarea, a început să înțeleagă de ce există problemele condiționărilor și ale egoului. El a realizat că citind prea mult și încercând să-L înțeleagă pe Dumnezeu prin ritualism, oamenii își dezvoltă egoul. Un alt lucru pe care l-a descoperit este că atunci când oamenii au dorințe, se roagă la Dumnezeu încontinuu: „Dă-mi una, dă-mi alta”, devenind astfel ca niște nebuni. Iar când a înțeles asta, doar în acel moment când s-a simțit obosit, și-a primit Realizarea.

Este exact ce se întâmplă astăzi, în timpurile moderne: cei care sunt căutători, care l-au căutat pe Dumnezeu pe partea stângă și pe partea dreaptă, în ziua de azi fac jogging. Nu știu ce vor obține prin jogging, dar fac jogging ca nebunii. Apoi ei sunt creștini sau musulmani fervenți, înfruntând întreaga lume pentru religia lor, pentru Dumnezeul lor, în numele Profetului Mahomed, în numele lui Shri Krishna, în numele a orice. Apoi se gândesc că religia lor este în pericol. Nu e deloc așa. Nici profeții, nici încarnările, nimeni nu este în pericol, deloc. Cum ar putea fi? Nicio religie, dacă este religie adevărată, nu poate fi în pericol. Dar El

a înțeles aceste lucruri abia după Realizare. Însă discipolii Săi nu au văzut esențialul, că de fapt El a vorbit despre Realizarea Sinelui.

În realitate El a avut grijă ca oamenii să își primească mai întâi Realizarea Sinelui și apoi orice altceva. Înainte de toate a spus: „Nu Mă veți venera”. Așa cum știți, nici noi nu permitem oamenilor să vină la Puja până când nu sunt pe deplin stabiliți în Sahaja Yoga. Deci primul lucru pe care l-a spus este că trebuie să fiți pe deplin stabiliți în Realizarea Sinelui, atât și nimic mai mult. Buddha n-a vorbit despre Dumnezeu, pentru că a văzut că îndată ce începeau discuțiile despre Dumnezeu, tot felul de religii oribile apăreau în numele Lui. Când am venit pentru prima oară în America, veți fi surprinși, nu am vorbit despre Dumnezeu, nu am vorbit despre bhoots, nu am vorbit despre nicio religie. Am vorbit doar despre Realizarea Sinelui. Asta pentru că am simțit că dacă vă veți primi Realizarea, veți înțelege și restul. Dar n-avea niciun rost să vă vorbesc despre Dumnezeu sau despre Divin, pentru că în primul rând trebuie să aveți cu adevărat ochi, trebuie să aveți lumina. Altfel, ce sens are să vorbești despre aceste lucruri?

Dar așa a fost, Buddha nu a dat Realizarea nimănui. Așa că a fost în regulă pentru El să vorbească despre Spirit și nu despre Dumnezeu sau vreă religie, într-o asemenea măsură, încât oamenii au spus că Buddha era ateu, că n-a crezut în Dumnezeu. Nu, a fost doar strategia Lui faptul că nu a vrut să vorbească despre Dumnezeu. Dar ceea ce am aflat când am fost în America este că această lume este plină de tot felul de lucruri. În primul rând, oamenii au un ego uriaș. Iar în al doilea rând, sunt atât de condiționați. Erau atât de multe vrăjitorii și forțe oculte - spuneau deschis: „Asta este o școală de magie”, în mod deschis. Sau spuneau că: „Asta e o școală a puterilor satanice” - tot felul de lucruri de acest gen, am fost surprinsă, spuse deschis. Și când am venit prima dată în San Diego - am venit pe cont propriu - iar cei care Mă invitaseră aveau o organizație numită „Parapsihologia” - complet bhootish. M-au dus într-o sală uriașă unde ne așteptau așezați o mulțime de oameni și am văzut toți acei bhoots.

Mi-am zis: „Ce să fac acum? Să le spun adevărul sau nu? Ar putea să se mânie pe Mine”. Dar M-am gândit: „Mai bine le spun, pentru că odată pierduți în bhoots, ce Mă voi face cu ei?” Așa că le-am spus: „Ceea ce faceți este complet greșit, este „bhootish”, este lipsit de sens. Vă rog nu cădeți în capcana acestor lucruri, sunt lucruri greșite. Mai bine primiți-vă Realizarea!” Și o parte dintre ei și-au primit Realizarea iar unii au părăsit acea organizație. În anul 1983, când am venit ultima dată, am descoperit că o doamnă care avea o poziție înaltă în acea organizație, a înnebunit, iar domnul care organiza toate acele lucruri a dat faliment și a plecat în Australia. Iar clădirea s-a prăbușit. Bhoots trebuie să fi făcut asta cred. A fost așa o problemă pentru Mine în acele zile să vorbesc împotriva acestor lucruri lipsite de sens.

Apoi am fost la câteva biserici, la care am fost invitată. Ei bine, în biserică am descoperit că dintr-odată 8-10 persoane posedate s-au ridicat și au început să danseze. M-am întreb: „Unde Mă aflu oare? Sunt aici pentru a le vorbi despre Spirit și iată care e situația. Ce le voi spune?” Și ei au crezut cu ardoare că eram un trimis al lui Dumnezeu - desigur, numai că Dumnezeu pentru ei era un bhoot. Era imposibil de înțeles cât de departe ajunseseră acei oameni. În același timp era un atac foarte violent al tuturor falșilor guru de la acea vreme, iar când le-am spus că nu se poate plăti pentru asta, Mi-au cerut să plec. „Nu Te vrem”, Mi-au zis. Așa că am plecat și M-am întors după nouă ani. Deci Buddha a încercat să vorbească doar despre Realizarea Sinelui și deloc despre Dumnezeu.

Dar discipolii Lui, fiind ca de obicei, unul mai bun decât altul, au încercat să creeze un budism în stilul lor propriu. Iar în acel budism, nu au urmat nimic din ceea ce Buddha le spusese. Buddha s-a gândit în primul rând, că săvârșind ritualuri și Puja înainte de Realizare, nu îi va duce pe oameni nicăieri. Deci le-a spus: „În regulă. Nu Mă veți venera cu Puja! Nu construiți niciun monument în numele Meu! Nu ar trebui să venerați nimic!” Așadar ce au făcut ei? Îi venerază dinții, unghiile, îi venerază părul. Să zicem, spre exemplu, dacă aveți o șuviță din părul Meu și nu sunteți un suflet realizat, cum faceți diferența între părul Meu și cel al unei alte persoane? Sunt la fel.

Fără Realizarea Sinelui, toată această venerare i-a dus într-o zonă foarte „bhootish”. De aceea descoperim că budiștii nu au nimic în comun cu Buddha. Spre exemplu, dacă mergeți în Japonia, nu veți putea crede că japonezii sunt budiști. Se presupune că sunt budiști - Buddha, cel care este plin de compasiune. Apoi îi avem pe chinezi, care au urmat budismul. Nici ei nu l-au putut înțelege. Și îi avem pe tibetani, unde sunt acei lama oribili și pe alții în Ladakh și așa mai departe. Cu toții nu fac nimic altceva decât bhoot-vidya, prita-vidya, smashaan vidya (spiritism). Deci chiar și încarnarea Lui a valorat la fel de puțin pentru oameni, ca

și celelalte încarnări. Buddha a spus trei lucruri, care sunt foarte importante, care sunt foarte utile pentru Sahaja Yoghini și ar trebui urmate.

El a spus: „Buddham Sharanam Gachami” adică: „Mă abandonez celui iluminat”. Ce înseamnă asta de fapt? „Mă abandonez celui care este iluminat”. În acest caz, se poate spune că cel iluminat era Buddha. În cazul vostru este Spiritul vostru. Vă abandonați Spiritului vostru. „Buddham sharanam gachhami”. „Buddha” înseamnă „cel care știe”. Apoi a spus un alt lucru: „Dharmam Sharanam Gachami”, ceea ce înseamnă să te abandonezi religiei, religiei adevărate, care este echilibrul. Ei bine, așa cum vedeți, toate aceste religii făcute de oameni sunt atât de ciudate și nu puteți pricepe prea mult din ele, nu vă puteți explica dacă sunt într-adevăr religii sau mafii.

Motivul este, așa cum a spus Buddha: „Abandonați-vă dharmei”. Budiștii cred că „a te abandona dharmei” înseamnă că trebuie să ajungi asemeni unui budist, adică să porți genul de îmbrăcăminte pe care o poartă budiștii și pe care Buddha obișnuia s-o poarte. Nu deveniți Buddha purtând acea îmbrăcăminte, nu-i așa? Apoi s-au gândit că ar trebui să facă ceva mai mult. Astfel, o parte dintre budiști dețin o roată, pentru că Buddha a vorbit despre o roată a vieții. Cu certitudine, trebuie să spun că este un mod foarte prostesc de a-L înțelege pe Buddha. Iar ei continuă să miște acea roată ca niște nebuni. Nici nu le poți vorbi. Dacă-i întrebi: „Unde este cutare stradă?” „Buddha”, „Buddha”. „Cum ajungem acolo?” „Totul are un singur răspuns.” Le-am spus: „Vă rog, răspundeți-Mi”.

„Acesta este răspunsul”. „Și ce înseamnă acest răspuns?”, i-am întrebat. Apoi acești oameni s-au gândit că ar trebui să găsească metode noi. Așa că o parte dintre ei s-au consacrat din nou Upanishadelor și au început să folosească acele scrieri, plâsmuind „jataka kathas” (povești despre încarnările lui Buddha), care sunt foarte absurde, sunt povestiri stranii, misterioase. În același timp hinduismul a luat o altă formă bizară, generând un mare asalt al tantrismului. Iar tantrismul a adus cu el tot felul de lucruri urâte, oribile, în secolul al VI-lea aproximativ, când a apărut. Și o centură completă, începând dincolo de Calcutta și îndreptându-se spre Dwarika, în toată această arie a început să se practice tantrismul. Deci aceiași budiști, mai târziu, au urmat metode tantrice. Au încercat să introducă din fiecare loc câte ceva, un amalgam, așa că dacă îi întrebați: „Care este religia ta acum?”, ei spun: „Sunt budist”. „Ce fel de budist?” - Dinayan, hinayan, apoi, zen, una, alta, există atâtea feluri de budism.

Este imposibil să înțelegi unde este cu adevărat budismul. Deci ce fac acești așa-ziși budiști? Unii își vor rade părul, alții își vor rade mustața, alții vor purta un anume tip de îmbrăcăminte. Aceasta este singura diferență dintre unii și alții. Dar punctul lor comun este acela că toți sunt niște șarlatani, vă pot induce în eroare, vă pot minți fără să se simtă prost, sunt foarte vicleni, haini și vă pot distruge. Pot fi foarte violenți și singura lor dorință este să ucidă pe oricine le iese în cale. Așa a ajuns budismul lui Buddha. Acum însă suntem față în față cu Buddha. Însă El a vorbit despre un eveniment spontan, despre Realizarea Sinelui. Și a spus: „Pregătiți-vă pe voi înșivă”.

Tot timpul a spus: „Pregătiți-vă pentru Realizarea Sinelui și încercați să priviți fără dorință totul”. De fapt, prin ceea ce a spus a pregătit terenul pentru Sahaja Yoga. Dar dacă priviți la toți budiștii de astăzi, veți fi surprinși că nu sunt nici aici, nici acolo. Pur și simplu nu știți unde să-i plasați, cum să-i înțelegeți, cum să-i faceți să simtă ce a propovăduit Buddha sau Zen. Nu sunt în stare să înțeleagă nimic. Vedeți, creierul lor este înțesat de gânduri, la fel ca niște pietricele într-un mic recipient, care fac zgomot. Dumnezeu știe care din ele ce zgomot face. Și iată de ce în ziua de azi descoperiți că aici există un Lama, care a fost gurul lui Hitler. Imaginați-vă! Gurul lui Hitler a fost un Lama!

Acum, acest domn Lama merge în jurul lumii, cu toate ridurile sale imposibil de numărat, să ceară bani. Pentru ce vrea bani? El este cel ce a fugit din Tibet, din Lhasa. Și fugind, a luat cu el atât de mult aur, încât nu îl putea duce. Așa că, jumătate din aur l-a aruncat într-un râu, iar cu cealaltă jumătate a ajuns în India și a făcut un Buddha uriaș un Buddha din aur. Atât de mult aur are. Și restul aurului care a fost recuperat, a fost dus în China, unde Eu însămi l-am văzut, cu uimire. El a avut aur, în forma unor câni mari. Cum se numesc? Niște câni mari, uriașe, atât de mari.

Aur masiv. Și farfurii atât de mari, din aur masiv, pentru a servi masa. Imaginați-vă! Buddha a vorbit despre detașare, iar ei aveau totul din aur sau din argint de cea mai bună calitate. Dacă vedeți veșmintele lor și astfel de lucruri, veți fi uimiți. Deși purtau toate acele „robe ale renunțării”, ori de câte ori erau în propriile reședințe, la curțile sau în locașurile lor, pe sub robe, în interior, purtau

toate acele haine, care aveau cusături bogate cu fir de aur, perle și alte lucruri. Am văzut asta cu ochii Mei și am fost uimită. Este ca și când cineva ar spune: „Trebuie să mă detașez. Acum plec pe malul mării. Mă duc acolo să meditez.” Se duce acolo și face o tabără în jurul său.

Dacă îl întrebi de ce a făcut tabăra, va spune: „Știi, ar putea veni hoții”. Dacă sunteți detașați, ce mai contează? Dacă vine un hoț, vă va răpi. Și ce dacă? Sunteți acolo. Nu are importanță, puteți merge cu hoțul, puteți merge cu oricine. De ce vă faceți griji din cauza hoților? Sunteți detașați. „Ei bine, sunt neliniștit pentru că ar putea fi hoți de buzunare”. „Și de ce te îngrijorează hoții de buzunare?” „Pentru că am bani la mine, am contul bancar și alte lucruri personale la mine, așa că sunt destul de îngrijorat că ar putea veni un hoț”.

Atunci, de ce vorbești de detașare? De ce vorbești de „sanyasi”? Deci acest tip de „sanyasi” lipsit de sens a apărut după moartea lui Buddha, ceea ce a fost extrem de șocant. Asta i-a condus pe oameni la concluzia că purtând o robă portocalie devii un „sanyasi”, că purtând o îmbrăcăminte portocalie devii un buddha, devii o personalitate detașată și poți spune întregii lumi: „Sunt o persoană detașată”. „Și ce ai făcut ca să ajungi așa?” „Nimic. Doar că m-am născut din această Mamă Pământ și stau aici frumos asemeni lui Buddha”. Iar oamenii, în mod prostesc, încep să le dea bani. Așa că persoana ia banii, însă, de fapt, acel om poate a ieșit dintr-o închisoare din India, pentru hoție sau ceva de genul ăsta, iar acum stă aici drept Buddha. Cum vă veți da seama? „Buddham sharanam gachhami.” Deci ce avem de făcut este să ne stabilizăm în Buddha.

Asta înseamnă să ne stabilizăm Spiritul în interiorul nostru. Până nu ne stabilizăm în Spiritul nostru, nu putem înțelege complicațiile create de ignoranța din jurul nostru. Deci cea mai bună cale de a înțelege Sahaja Yoga este să vă stabiliți voi înșivă în Spiritul vostru. Dar cei care nu sunt inteligenți, care sunt stupizi, cei care sunt egoiști și avari, nu văd acest aspect. Și nu le place dacă un lider le spune că trebuie să se stabilizeze în Sahaja Yoga, că ar trebui să manifeste Spiritul din interior. Nu vor să audă asta. Ei vor să fie printre Sahaja Yoghini pentru că nu vor să fie singuri. Le place să cânte, să asculte muzică, le place totul în Sahaja Yoga, pentru că vor un loc de care să aparțină; și pentru că vor o identitate își spun Sahaja Yoghini. Dar această identitate este una falsă. Trebuie să vă identificați cu Spiritul vostru.

Este primul lucru spus de Buddha: „Buddham sharanam gachhami” Al doilea este: „Dhammam Sharanam Gachami”. Dhammam nu este altceva decât dharma. Care este dharma noastră? Este Vishwa Nirmala Dharma. Asta înseamnă că acum am devenit ființe universale. Nu mai suntem indieni, nici africani, nici englezi, nici francezi. Am devenit acum cu toții Sahaja Yoghini, care sunt cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Nu avem altă identificare. Asta este dharma noastră. Acum ducem o viață universală.

Dar Sahaja Yoghinii nu sunt așa. Atât de mulți dintre ei, se identifică încă cu anumite lucruri limitate. Când vă gândiți la universalitate, trebuie să înțelegeți că nu numai o religie sau o țară ne separă, ci și anumite calități. Spre exemplu, dacă există persoane care sunt rajo-gunas, care sunt foarte active, pe partea dreaptă, ei se vor asocia. Mai târziu se vor certa poate, dar la început se asociază. Apoi cei de pe stânga se vor uni, dar și unii și ceilalți ar trebui să adere la cei care încearcă să evolueze, care sunt pe centru. Și aici este punctul în care greșim foarte mult. Modul în care ne asociem și ne înțelegem unii pe ceilalți este eronat - și asta din cauza ignoranței noastre. Nu putem înțelege cine ne poate ajuta în creșterea spirituală și cine este benefic pentru noi. Asta ni se întâmplă în atât de multe moduri.

Suntem ființe universale iar cultura noastră este „cultura Sahaja”. Am renunțat la toate culturile lipsite de sens. În fiecare religie, în fiecare țară, observăm stupiditatea culturii noastre, deci credem în cultura spontană a Sahaja Yogăi. Așadar suntem ființe universale. Și în această stare de ființă universală trebuie să vă dezvoltați conștiința colectivă. Deci, „Buddham Sharanam Gachami” este pentru aspectul individual: „Mă abandonez lui Buddha”. A doua este: „Mă abandonez colectivității”, în sensul că ne abandonăm dharmei, esenței colectivității. Ei bine, care este esența colectivității noastre? Ceea ce ne leagă este Vishwa Nirmala Dharma, Religia Pură a Universului. Deci odată ce înțelegeți că acesta este lucrul care vă leagă unii de alții, trebuie să înțelegeți cât de important este să vă mențineți în Vishwa Nirmala Dharma.

Am încercat în multe feluri să vă spun ce este Vishwa Nirmala Dharma. Deci trebuie să înțelegem întregul conținut al dharmei pe care o urmărim și de asemenea, să reflectăm pentru a ne da seama: „Urmăm noi cu adevărat această religie?” Dar când e vorba de falsitate, am văzut; spre exemplu un creștin, în fiecare duminică se va îmbrăca frumos, va merge la biserică, se va ridica de

trei, patru ori, va cânta, își va face cruce, va da bani preotului, va da bani bisericii, va plăti una, alta și va crede că și-a făcut datoria. Cu foarte multă religiozitate va merge să se spovedească. Musulmanii, vor face alte lucruri cu multă religiozitate, pe care nu le putem înțelege cu adevărat. În Spania, Mi s-a spus că unii încearcă să se crucifice - e un fel de spectacol bineînțeles - dar o fac doar pentru a susține creștinismul, cred, și să crucifice Dumnezeu știe ce! Apoi sunt oameni în India, adepți ai hinduismului iar primul principiu, principiul de bază al hinduismului este acela că Spiritul există în fiecare ființă umană. Și atunci cum pot avea caste și subcaste? Dacă Spiritul există în fiecare, nu puteți avea caste și subcaste. Nu puteți avea astfel de diviziuni. Deci în orice religie găsim probleme, dar odată ce luați contact cu această religie pură, îi înțelegeți esența, iar esența ei este că suntem cu toții Spiritul și suntem legați unul cu altul, suntem parte integrantă din întreg.

Deci mergeți în colectivitate. De aceea la final Buddha a spus: „Sangham Sharanam Gachami”. Aceasta este o afirmație foarte importantă, de asemenea. Cel mai important lucru este: „Sangham Sharanam Gachami”. De exemplu, spuneți că vă abandonați colectivității. Ce înseamnă asta? Ce implică asta? Așa cum le-am spus liderilor voștri aici, voi toți trebuie să formați o colectivitate unită, „sangham”. Liderii trebuie să știe că ei toți o iubesc pe Mama din toată inima și nu ar trebui să se rupă unii de alții, numai pentru că cineva încearcă să-i dezbină. Ei trebuie să aibă dragoste unul pentru altul.

Să presupunem că un domn X este lider. O forță negativă se încarnează și vine să-i spună liderului: „Să știi că celălalt lider mă susține”. Deci acest domn se simte prost, celălalt lider se simte și el prost. Acest lucru este împotriva colectivității (sangha). În primul rând sangha colectivității liderilor trebuie să fie absolut lăudabilă. Sunt fericită să văd liderii întâlnindu-se, bătându-se pe spate prietenește, bucurându-se, glumind unii pe seama celorlalți, arătându-și iubirea, protejându-i pe cei mai tineri și purtându-le de grijă. Acesta este începutul unei adevărate sangha. Dacă liderii nu sunt în sangha, ce altă sangha putem construi? Deci prima sangha este cea a liderilor. Toți cei care încearcă să rupă această sangha trebuie să știe că sunt oameni negativi și vor căuta să ne facă rău.

Ar trebui să fiți foarte atenți la oricine încearcă acest lucru. A doua sangha, colectivitatea, este între Sahaja Yoghini. Așa cum v-am spus, acum nu mai suntem indieni, englezi, americani sau altceva de acest gen; așa că nu ar trebui să formăm grupuri. Dar văd tot timpul că dacă sunt 5 americani, se vor agăța unii de alții, ca și cum ar fi lipiți și nu se vor îndepărta unii de alții. Vor sta împreună. Dacă sunt indieni, ei vor sta tot timpul unii cu alții. Dacă sunt din alte locuri, vor forma un grup. Acum nu ne mai identificăm cu nația noastră. S-a terminat! De ce să te lipești de cineva?

Dar se întâmplă. Întotdeauna ne atașăm de cineva. Nu știu de ce. De ce să faceți asta? Și în mod frecvent vedem în India că unii oameni se comportă într-o manieră foarte ciudată. Anul trecut, n-am știut, dar Mi s-a spus că a venit un grup care spunea tot timpul: „Suntem o națiune măreață, suntem o națiune măreață.” Nu erau cu adevărat Sahaja Yoghini. Națiunea noastră e Împărăția Cerurilor iar regele nostru este Dumnezeu și nu avem niciun alt împărat și nicio altă națiune. Dacă nu puteți trece de aceste bariere ale limitărilor prostești, nu puteți deveni Sahaja Yoghini. Dar asta este la nivel foarte grosier. Însă, într-un mod foarte subtil, văd cum o doamnă care are un blocaj sau are un „badha”, va încerca să se strecoare cumva și să pună stăpânire pe o alta.

Poate să aparțină oricărei țări, nu contează. Spre exemplu, o femeie bhootish care vine, să zicem, din India va încerca să pună stăpânire pe o alta din Australia, țintind direct. O priviți: „Unde se duce? Oh, Doamne, asta e!” Deci bhootii sunt foarte colectivi, au o mare fraternitate, o fraternitate imensă. Dacă o persoană bhootish vede pe cineva posedat, va merge imediat la el. Este foarte surprinzător că acești bhoot sunt atât de solidari. Pe de altă parte, ei Mă cunosc foarte bine. Mă înțeleg foarte bine. Chiar și un copilaș, dacă are blocaje, va începe să plângă în fața Mea, să tremure, să se ferească de Mine. Dar, chiar și când oamenii sunt realizați, nu Mă înțeleg.

Mai mult decât atât, nu înțeleg un principiu simplu, că acum sunt stăpâniți de propriul lor Spirit și sunt cu toții una, deci ar trebui să se atașeze mai mult de persoane care sunt evolute spiritual. Dar în loc de asta, pentru ei cineva de nivel inferior este mai important decât o persoană care este înalt evoluată. Iată unde greșim în colectivitatea noastră. Este o metodă foarte subtilă a acestor oameni negativi. Descoperă imediat cum să formeze un grup mare, formidabil, pentru a ne ataca. Și astfel vă pierdeți vibrațiile. Odată ce vă pierdeți vibrațiile veți spune: „Oh, e prea mult. Trebuie să avem compasiune. Trebuie să avem iubire. La urma urmei, suntem toți Sahaja Yoghini”.

Deci, asta este compasiunea și dragostea dintre bhoots. Ei vorbesc de compasiunea unora față de ceilalți. Chiar și Mie Mi-au spus: „Mamă, trebuie să fiți blândă”. Am spus: „Sunteți voi mai plini de compasiune decât Mine, încât să Mă învățați?” Dacă spun ceva acestei femei, îndreptându-Mi întreaga suflare și energie asupra ei, atunci o fac pentru binele ei și compasiunea Mea face această muncă. Dar ceea ce faceți voi nu este pentru binele acelei persoane, ci pentru distrugerea ei. Deci nu are rost să susținem pe cineva care este negativ. Multe persoane negative cărora li s-a cerut să iasă din Sahaja Yoga creează uneori această problemă, venind să spună: „Oh, Mamă, știți, eu sunt atât de bun, dar ei mă torturează, mă supără atât de mult”. Eu pot vedea foarte clar că acea persoană are un bhoot. Eu pot vedea negativitatea, dar dacă voi nu o vedeți, veți începe imediat să-i țineți partea: „Oh, Doamne, uită-te la el, sărmanul, este torturat”. Vă veți pierde vibrațiile fără să înțelegeți cum.

Deci nu vă lăsați înșelați de aceste „suflete murmurânde”, cum le-a numit Christos. El a spus că sufletele murmurânde sunt cel mai mare pericol. Am văzut asta în Sahaja Yoga. Cei care critică, vorbesc pe la spate, se plâng tot timpul, sunt cel mai mare pericol pentru Sahaja Yoga și în cele din urmă chiar pentru ei înșiși - pentru că vor fi expuși. Deci aceasta este cealaltă situație în care nu suntem colectivi. Iar atunci când suntem colectivi, suntem colectivi pentru lucruri care nu sunt propice pentru ascensiunea spirituală. Este surprinzător să vedem oameni din întreaga lume care se îndreaptă către distrugere, iar noi facem într-un fel același lucru când nu înțelegem ce este colectivitatea și încercăm să distrugem unitatea Sahaja Yogăi. Astăzi vă spun asta, pentru că toate aceste lucruri trebuie să înceteze acum, de ziua de naștere a lui Shri Buddha. Buddha este cel care vă ține sub control egoul. Dacă îl ignorați pe Buddha, încercând să ieșiți prea mult în evidență, atunci El vă împinge egoul în Vishuddhi stâng.

Așa că dezvoltați Vishuddhi stâng. Iar când dezvoltați Vishuddhi stâng, ce se întâmplă? Începeți să vă simțiți vinovați, însemnând că nu vreți să înfrunțați deloc situația, ci spuneți: „Oh, sunt foarte vinovat. Te-am ucis, așa este, te-am ucis. Mă simt vinovat”. Nu înfruntăm niciodată situația. Acesta este egoul care merge în stânga și creează problema de Vishuddhi stâng. Nu înseamnă, în niciun caz, că este în natura voastră să suportați lucruri la nesfârșit sau să vă lăsați dominați, ci dimpotrivă, voi i-ați oprimat pe alții, voi ați fost egoiști și asta atât de mult încât totul s-a dus în Vishuddhi stâng. Așa că încercați să vă justificați. Ei bine, v-aș sugera, dacă vreți cu adevărat să înțelegeți Sahaja Yoga, mai întâi să încercați să vă înțelegeți pe voi înșivă.

Și atunci vă veți întreba: „Unde se îndreaptă mintea mea acum?” Unele doamne care obișnuiesc să bârfească vin la Sahaja Yoga. Sunt în regulă, dar uneori apare obiceiul acesta: „Hai să mergem și să o bârfim pe doamna cutare”. Și imediat se ridică și se duce la o altă persoană, care probabil a bârfit în ultima ei viață, se duce și îi vorbește acelei persoane și-i spune ceva împotriva acelei doamne. Apoi vor găsi o altă persoană care vorbește de rău, care li se va alătura. Și ceea ce descopăr este că trei mari Sahaja Yoghini stau și bârfesc acolo. Le întreb: „Despre ce vorbiți?” „Mamă, discutăm despre Sahaja Yoga”. „Chiar așa?”, zic. A vorbi despre Sahaja Yoghini nu înseamnă că vorbiți de Sahaja Yoga. Dacă vorbiți despre oameni înseamnă că nu vorbiți de Sahaja Yoga. A discuta despre Sahaja Yoga nu are nimic în comun cu ființele umane sau cu sufletele realizate.

Slavă Domnului că nu Mă discutați pe Mine, pentru că trebuie să fi făcut o mulțime de greșeli. Potrivit culturii voastre, în concordanță cu stilul vostru, potrivit felului de a fi al oamenilor, trebuie să spui „mulțumesc” de 10 ori, de exemplu. Probabil că Eu o spun doar de 3 sau 4 ori. Sau trebuie să spui: „Îmi pare rău, îmi pare rău”. La telefon, chiar și acum, nu spun niciodată „Îmi pare rău” ci „scuze”. Dar vedeți, oamenii vor spune: „Îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău”. Încep să Mă întreb: „Greșesc Eu sau greșesc ei?” Așa că atunci când începem să-i discutăm pe alții, ce facem noi de fapt este să-i comparăm, sau să evaluăm acele persoane potrivit propriilor noastre limitări. Începem să gândim: „Ar fi trebuit să facă asta, ar fi trebuit...”. Dar ce spuneți despre voi înșivă? Deci cel mai bine este să discutați despre voi cu voi înșivă, iar cu alții să discutați Sahaja Yoga.

Asta este cea mai bună metodă de a vă debarasa de unul dintre cei mai mari dușmani ai colectivității, bârfa. Este în natura umană, cred, să bârfești. Un alt lucru oribil pe care Buddha a încercat să-l țină sub control este un tip foarte subtil de agresivitate. Unul din lucrurile cu care Mă joc, este să pun pe cineva lider. E un joc, vă rog să vă amintiți. Chiar dacă vă spun că sunt Mahamaya, voi uitați. Chiar dacă vă spun că este un simplu joc, voi tot uitați. Luați atât de în serios rolul de lider. Nu ar trebui să simțiți că sunteți lideri. Nu există cu adevărat lideri, nu există nimic de genul ăsta în Sahaja Yoga.

Apoi, se întâmplă să laud anumiți oameni. Am avut intenția astăzi să-i laud pe cei responsabili de programul de ieri. Felul în care au aranjat frumos totul, faptul că au venit atâția oameni, este remarcabil. Dar apoi M-am gândit: „Ar trebui să-i laud, sau nu?” Dacă îi laud acum, data viitoare, Dumnezeu știe ce-Mi va fi dat să văd. Încurajându-i astfel, îi voi ajuta, sau nu? Deci încă sunt reținută în privința asta. Desigur, trebuie s-o spun, programul de ieri a fost remarcabil și trebuie într-adevăr să-i aplaudăm pe Dave și pe Karan, liderul nostru. În ciuda întregii opoziții stupide și lipsite de sens, au demonstrat că au adus atât de multe persoane la Sahaja Yoga și prin deplină concentrare au reușit să stabilizeze atâtea persoane. Deci trebuie să învățați din asta, ca, în ciuda tuturor problemelor voastre și a altor lucruri, fără să vă simțiți prost, să vă asigurați că vă deplasați asemeni unui elefant imens către țintă, dând Realizarea celorlalți, creând mai mulți și mai mulți Sahaja Yoghini în America. Cei care au acest țel în viață, că trebuie să dea Realizarea oamenilor, că trebuie să stabilizeze complet Sahaja Yoga, nu vor avea niciun fel de probleme în viață.

Deci nu vă coborâți niciodată la nivelul la care să gândiți: „Mâncarea nu a fost bună”, „un lucru sau altul nu a mers bine”, „omul acela ne-a chinuit”, „pesoana aceea a făcut asta”. Asta nu vă va ajuta, nu va ajuta pe nimeni, nu vă va aduce niciun calificativ, cum se spune. Până la urmă, dacă trebuie să intrați în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să știți că aveți de obținut anumite calificative. Altfel, Dumnezeu vă va spune: „Nu te-ai calificat”. Și veți fi surprinși că nu vi se va permite să intrați. Voi credeți că sunteți așa de inteligenți și de măreți, la cât de mult ați bârfit, prin cât de multe probleme ați creat, prin câți lideri ați dat jos, cât de mult ați păcălit-o pe Mama și așa mai departe. Și deodată descoperiți că nu v-ați calificat. Ce s-a întâmplat? Deci, nu vă înșelați pe voi înșivă. Acel „înșivă” este Spiritul.

Nu vă înșelați pe voi înșivă. Dacă vă amăgiți, în final tot voi veți fi cei înșelați și în ciuda faptului că ați fost Sahaja Yoghini, că Mi-ați făcut Puja, că ați fost aici, că ați fost certificați ca Sahaja Yoghini, că aveți lumina deasupra creștetelor voastre, Dumnezeu va spune: „Ia o nouă viață și vino din nou”. Ca și cum ați căzut la examen și trebuie să repetați încă un an. „Mai încearcă o dată”. Deci cel mai simplu mod de a fi buni Sahaja Yoghini este să nu vă înșelați pe voi înșivă. Observați-vă: „Unde merge mintea mea? La ce mă gândesc? La ce lucrează mintea mea acum? Pot eu să îi dau Realizarea acestui om care vine? Oare să încep să-i vorbesc despre Sahaja Yoga?” Călătorind cu trenul, observați o persoană.

„Ah, în regulă! Hai să mă ocup de ea”. Tot timpul trebuie să „prindeți” oamenii așa cum sunt prinși peștii. V-am învățat cum să faceți ca să-i prindeți unul câte unul, și să creați o colectivitate mai mare. Dacă atenția voastră este pe acest lucru, atunci voi spune că ați acționat ca Buddha; pentru că Buddha chiar asta a făcut. A adunat oameni de peste tot, le-a spus să urmeze calea detașării și le-a cerut să poarte haine și lucruri care să-i ajute să aibă această stare. V-a cerut să fiți detașați de familiile voastre, de absolut tot. A făcut toate acestea cu un singur scop, acela ca voi să fiți pregătiți pentru viața de astăzi. Atunci au fost făcute toate aceste lucruri, dar acum noi nu vrem ca voi să purtați haine portocalii, nu vrem să faceți aceste lucruri greșite. Nu sunt necesare în ziua de astăzi.

În vremurile acelea, puteau fi făcute, însă în ziua de azi sunt greșite, pentru că nu mai e nevoie de ele. Dacă un anumit lucru nu este necesar, de ce să vă împovărați cu el? Spre exemplu, zilele trecute am văzut pe cineva cărând o barcă mare pe cap. L-am întrebat: „Ce faci?” „Car o barcă”. „Pentru ce?” - am spus. „De ce cari barca aceea?” A spus: „Vedeți, știu că nu e nevoie de barcă aici, pentru că nu e nicio mare, nicio apă, nimic. Dar o cari totuși.” „Dar de ce să porți așa o greutate pe cap?” „Ah, doar așa, ca să o port.” Așa suntem noi de fapt. Ne ocupăm de lucruri de care nu este nevoie. Spre exemplu: „Mamă, fac Hatha Yoga de ceva timp. Ar trebui să mai fac Hatha Yoga?” „Dar de ce vrei s-o faci?”

Nu ai nevoie de așa ceva.” „Nu, nu, Mamă, dar fac asta de atâta timp”. „Atunci fă-o, ce pot să mai spun?” Este o prostie la fel de mare ca și purtatul unei bărci pe cap. Vă pierdeți timpul în mod inutil, făcând ceva ce nu e necesar. „Sunt deprins cu asta, Mamă. Obişnuiam să fac asta, deci trebuie s-o fac”. Totul este foarte ușor în Sahaja Yoga, făcut așa pentru voi. Totul e foarte simplu. Nu trebuie să vă înfometați, nu trebuie să postiți, nu trebuie să deveniți vegetarieni, nu trebuie să mergeți să stați în soare sau să meditați în Himalaya. Nimic de genul ăsta. Puteți să vă așezați confortabil oriunde pentru a medita.

Totul este făcut ca să vă fie ușor. Și de îndată ce v-ați descoperit Spiritul puteți să vă bucurați de tot ce e frumos. Pe de altă parte, poate pentru unii asta e într-adevăr prea mult. Dacă ați fi în deșertul Sahara, cu tot nisipul lovindu-vă peste față, unii ar

spune: „Ce-i asta? Cum puteţi trăi aici? Aşa o viaţă aspră!” Dar voi nu simţiţi aşa, pentru că aveţi confortul Spiritului în interior. Confortul Spiritului vă dă acea stare. Şi pentru confortul Spiritului vostru, nu aveţi nevoie de nimic. Asta este ceea ce aveţi de fapt. Deci nu mai continuaţi cu lucruri fără noimă.

Pentru că Buddha a luat-o pe căi ocolite. Aşa cum am venit şi noi la program astăzi, pe ocolite, ca şi Buddha. Plecând de la un capăt, revenind în acelaşi loc, apoi nemaigăsindu-l, am luat-o de la alt capăt şi am venit încoace. În cele din urmă când am ajuns, drumul era blocat! Am spus: „Faceţi bandhan”. Şi gata, s-a deschis! Deci drumurile erau blocate, am luat-o pe diferite căi. În regulă, calea a fost blocată pentru Buddha, aşa că a tot ocolit. Dar dacă pentru voi nu este blocată, de ce vreţi să ocoliţi totuşi? Dar toată lumea vrea să procedeze astăzi în acelaşi fel ca Buddha.

„Trebuie să ne sacrificăm, să renunţăm la anumite lucruri, să facem una, alta”. Ce veţi sacrifica? Ce este de sacrificat de fapt în Sahaja Yoga? Aş vrea să ştiţi şi Eu. Desigur, cel mai des, oamenii îşi sacrifică creierul, cred. Când nu este nimic de sacrificat, de ce vreţi să deveniţi animale de sacrificiu? Deci, din viaţa lui Buddha nu trebuie să învăţaţi că a mers în junglă, că a tot făcut un lucru sau altul, şi a practicat de asemeni renunţarea, că a renunţat la soţia lui. Nu! Acum nu mai e nevoie de aşa ceva. S-a terminat!

Aici eşuăm neputându-le explica oamenilor - de exemplu, celor care spun: „Dar trebuie să practicăm renunţarea”. Renunţarea trebuie să vină din interior. Este asemeni nisipului, vă spuneam. Avem detaşare, dar din interior. Însă asta este compasiune. Compasiunea pură este lucrul cel mai detaşat. Cel mai detaşat lucru este compasiunea pură. Şi orice este pur, este pur pentru că este detaşat. Este adevărată matematică. Orice este pur trebuie să fie detaşat!

Dacă se ataşează va fi contaminat! Vedeţi logica. Este matematică absolută. Deci dacă aveţi iubire pură, atunci sunteţi detaşat! Să luăm spre exemplu faptul că o iubiţi pe Mama - în regulă. Deci aveţi iubire pură pentru Mine, să spunem. Atunci nu vă veţi supăra dacă nu vin la voi acasă, nu vă veţi simţi dezamăgiţi dacă nu voi veni cu maşina voastră, nu vă veţi simţi nefericiţi pentru că n-am putut să vă ating sariul, pentru că „Pur şi simplu o iubesc pe Mama”, asta e tot. Totul se sfârşeşte aici. E doar iubire pură. Desigur, cunosc aceste slăbiciuni, aşa că încerc să vă fac pe plac, „În regulă, în regulă”.

Dar de fapt, dacă Mă iubiţi cu adevărat, veţi spune: „În regulă, o iubesc, iar Ea mă iubeşte la rândul Ei. Fie că vine în casa mea sau nu, fie că-mi dă un cadou sau nu, fie că mă felicită sau nu, fie că o pot vedea sau nu, fie că o pot întâlni sau nu, nu contează - eu o iubesc!” Asta este puritatea iubirii. Nu există nicio aşteptare de niciun fel, în afara faptului că iubiţi, iar acea iubire este un ocean de bucurie şi de binecuvântare. Cel mai uşor lucru pe care-l puteţi face este să iubiţi, doar să iubiţi. Astfel inima voastră devine asemeni unui ocean! Eu doar iubesc. Marea nu este ataşată de niciun ţărm. Când trebuie să vină, vine, iar când trebuie să se retragă, se retrage. Când trebuie să dea apă pentru ploaie, o dă. Apa se transformă în nori, apoi cade sub forma ploii şi din nou se întoarce în mare.

Nu se opreşte niciunde. În acelaşi fel, dacă ne gândim că: „Sentimentul că o iubesc pe Mama este atât de minunat!”, acesta ar trebui să fie finalul complet, categoric. Şi Eu simt la fel. Altfel, M-aş simţi în fiecare zi vinovată. „Oh, nu am zămbit acelei persoane, nu i-am dat un cadou alteia”. „Ar fi trebuit să aduc ceva special pentru acea persoană”. „Am întârziat la program!” Dar nu Mă simt vinovată, pentru că totul este „pre-aranjat”. Dacă aş fi venit mai devreme, toţi aceşti agitatori ar fi fost încă aici pentru a ne deranja. Toţi acei oameni oribili au dispărut şi au rămas doar cei buni. Abia apoi am pornit la drum.

Nu am spus: „Renunţ şi Mă întorc”. Nu este deloc nevoie să fiţi tensionaţi. Dacă Mama întârzie, precis are un plan. Dacă vine devreme, există un motiv. Dacă merge cu acest avion şi nu cu altul, are un plan. Nu vă îndoiiţi de asta. Dacă Mama face ceva, există un motiv. Ştiţi că Ea are propriile Sale planuri. Este o bună idee să gândiţi în acest fel: „Are propriile Ei planuri”. Odată ce începeţi să simţiţi asta, un sentiment de siguranţă şi o pace atât de frumoasă se va răspândi în fiinţa voastră şi veţi fi complet satisfăcuţi.

Acum, toată lumea îmi aduce mâncare. Priviţi! Când văd toate aceste feluri, Mă cuprinde frica. Vreau să spun, priviţi la toate astea! Se presupune că ar trebui să gust măcar, dar chiar şi aşa e prea mult. Dar trebuie să mănânc, pentru că dacă nu Mă ating de vreunul dintre feluri, vor gândi: „De ce nu a gustat Mama? Ceva nu e în regulă”. Asta e o mare problemă pentru Mine, să vă

păstrez fericiți și încrezători. Dar vă asigur că vă iubesc pe toți foarte mult! Indiferent că îmi aduceți mâncare, flori, sau orice altceva, nu contează.

Când părăsesc Bogota, am o strângere de inimă. Mi s-a strâns inima, am văzut, pentru că îi părăsesc pe noii Mei copii de acolo. Asta e tot. Iar atunci pur și simplu nici nu vreau să-i privesc. Simt că: „Oh, Doamne, iată că plec și îi las”. Dar asta pentru că îi iubesc. Deci înțeleg că simt păreri de rău pentru că îi iubesc. În regulă. E în regulă să simt chiar și această durere, pentru că îi iubesc. Mă bucur de această durere pentru că îi iubesc.

Iar apoi vin aici și vă văd pe voi toți așteptându-Mă la aeroport. Mă simt împlinită din nou. Nu pentru că voi ați venit acolo, ci pentru că Eu am venit să vă ofer iubirea Mea. Toate acestea sunt sentimente și relații atât de frumoase. Vreau ca voi toți să vă bucurați de ele și nu de lucruri neînsemnate care vă strică buna dispoziție și vă fac nefericiți. De aceea, cel mai mare inamic al bucuriei este egoul stupid care vă spune: „Oh, de ce Mama nu a făcut una sau alta?” Este jocul egoului. De aceea trebuie să ne gândim la Buddha și să sărbătorim nașterea Lui în interiorul nostru, pentru a-L stabili și a putea spune: „Acest ego nu ne va putea fura bucuria”. Oricând vă vine o asemenea idee în minte, spuneți-vă: „Nu, domnule ego, te cunosc prea bine!” În lumina lui Buddha puteți să vă vedeți foarte limpede egoul. Iar Buddha este cel care vă ucide egoul. El este cel care vă termină egoul.

Deci astăzi trebuie să ne rugăm pentru întreaga America, care suferă cu adevărat din cauza acestui ego fără sens, iluzoriu, care este exploatat de oricine, prin care oamenii se lasă păcăliți de alții, de media însăși, de doctori, de psihologi, de guverne. Vreau să spun, nu știu cum, dar toți sunt prostiți doar pentru că au ego. Dacă nu ar avea ego, nu ar putea fi prostiți. Toate aceste reclame și tot acest hocus-pocus care continuă, este din cauză că ființele umane au ego și nu pot vedea dincolo de el. Deci trebuie să spunem: „Mamă, Te rugăm ridică blestemul egoului care există asupra americanilor și Americii”. Iată de ce este frumos că astăzi avem această Shri Buddha Puja. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1988-0806, Shri Krishna Puja, The Witness State

View [online](#).

Shri Krishna Puja. Garlate, Como (Italy), 6 August 1988.

Astăzi ne-am adunat aici pentru a-L venera pe Shri Krishna. Trebuie să înțelegem semnificația încarnării lui Shri Krishna la nivelul chakrei Vishuddhi. Așa cum foarte bine știți, Shri Brahmadeva s-a încarnat doar o dată, sau de două ori. De asemenea, Shri Ganesha s-a încarnat o singură dată ca Domnul Iisus Christos. Dar Vishnu tattwa, principiul lui Vishnu, a avut mai multe avataruri pe acest pământ, așa cum și Zeița a trebuit să se încarneze de multe ori. Principiul de Vishnu, împreună cu principiul de Mahalakshmi au lucrat de multe ori împreună pentru a ajuta oamenii să evolueze. Deci principiul de Vishnu este pentru înălțarea voastră, pentru procesul evolutiv al ființelor umane. Prin încarnarea Lui și prin puterea lui Mahalakshmi, ne-am transformat în ființe umane, pornind de la stadiul de amoebă. Pentru noi acesta a fost un proces spontan, însă principiul de Vishnu a trebuit să se încarneze de mai multe ori pentru a evolua. Așa cum știți, au existat mai multe avataruri ale lui Shri Vishnu, primul în forma unui pește, continuând până când s-a ajuns la stadiul lui Shri Krishna, prin care spunem că s-a manifestat în toată plenitudinea sa. Dar trebuie să înțelegem că El lucrează în sistemul nostru nervos central, ne construiește sistemul nervos central. De-a lungul procesului nostru evolutiv a fost construit sistemul nostru nervos central. Și acest sistem nervos central ne-a dat întreaga conștiință umană pe care o avem. Altfel, am fi fost exact ca pietrele. Dar prin edificarea conștiinței noastre, prin construirea treptată a chakrelor din interiorul nostru, principiul de Vishnu ne-a condus la realizarea faptului că trebuie să căutăm Adevărul și în cele din urmă să devenim Sahaja Yoghini.

Deci principiul divin legat de Shri Krishna este atât de important, pentru că la nivelul lui Vishuddhi chakra devenim compleți. Deși vi se deschide Sahasrara și începeți să simțiți vibrațiile, încă nu sunteți pe deplin desăvârșiți. Dacă ați fi fost desăvârșiți, acesta ar fi fost punctul terminal al evoluției voastre. Și dacă acesta era stadiul final, atunci nu mai era nevoie de Sahaja Yoga. Dar în realitate, după ce Sahasrara este deschisă trebuie să coborâți la nivelul chakrei Vishuddhi, adică la calitatea de a fi colectiv. Dacă acest lucru nu are loc la nivelul chakrei voastre Vishuddhi, dacă nu este iluminată, atunci nu puteți simți vibrațiile. Așa cum ați văzut ieri, artiștii au început să cânte într-o nouă dimensiune. Nu doar pentru că și-au primit Realizarea, deși fără îndoială au Kundalini trezită, însă ea trebuie să coboare la chakra Vishuddhi. Dacă n-aș fi putut să o aduc din nou la chakra Vishuddhi, mâinile lor nu s-ar fi mișcat atât de repede, și n-ar fi simțit niciodată dulceața, madhurya lui Shri Krishna, și, ca atare, n-ar fi manifestat-o. Deci, tot ce este exprimat de degetele și mâinile voastre atinge o nouă conștiință, generând madhurya, dulceața. Mâinile voastre sunt foarte importante în artă, în muzică, în gesturile voastre, în absolut toate aspectele. Dar Vishuddhi chakra, așa cum știți, joacă un rol și în cele șaisprezece chakre sau sub-plexuri care au grijă de fața noastră, de urechile, nasul, ochii și gâtul nostru. Vishuddhi chakra are grijă de toate acestea. Ca urmare, puteți deveni mari actori, puteți avea ochi inocenți, o piele strălucitoare, urechi care pot auzi muzica divină, sau un nas care să indice cât sunteți de demni. În același mod, întreaga expresie a chipului vostru se schimbă.

Persoanele aspre, irascibile, al căror chip e plin de duritate, sau cei care arată ca niște cerșetori, care plâng sau se compătimesc tot timpul, și au o expresie nefericită, toate se transformă, venind pe centru. Acolo deveniți cu toții frumoși și în mod divin atrăgători dobândind în același timp o înfățișare foarte dulce. De asemenea, dinții și limba sunt în grija chakrei Vishuddhi. Astfel chiar și dantura devine mai bună. Așa cum v-am mai spus, Eu n-am fost la dentist niciodată. Închipuiți-vă, deci, că nu trebuie să mai mergeți la dentist dacă aveți chakra Vishuddhi în regulă. Limbajul, de asemenea, este îmbunătățit. De exemplu, unii sunt prin natura lor sarcastici. Nu pot spune nimic plăcut, sunt tot timpul cinici. Alții obișnuiesc să aibă un limbaj abuziv. Unii sunt foarte milogi, vorbind de parcă ar cerși tot timpul. Nu au demnitate, nu există calitatea de a fi plăcut iar unora le lipsește încrederea în ei înșiși. Unii se bâlbâie chiar, alții nu pot urca pe o scenă să țină un discurs. Toate acestea dispar de îndată ce Vishuddhi chakra se ameliorează. Asta este în exterior, este numai manifestarea exterioară a îmbunătățirii chakrei voastre Vishuddhi prin trezirea lui Shri Krishna la nivelul ei.

Dar ce se întâmplă de fapt, în interior, este că deveniți martori. Deveniți martori în sensul că începeți să priviți detașați tot ceea ce vă tulbură, vă deranjează, sau vă creează probleme. Începeți să priviți totul în stare de martor, fără să vă mai îngrijați. Acea stare de martor are o putere extraordinară. Orice problemă pe care o priviți în stare fără gânduri este rezolvată. Orice probleme ați avea, de îndată ce intrați în starea de martor numită tatastha, este ca și cum ați sta pe mal privind mișcarea valurilor. În acea stare știți cum să vă rezolvați problemele. Deci trebuie să vă dezvoltați starea de martor; și uneori am văzut că oamenii trebuie să treacă prin dificultăți pentru a-și dezvolta această stare. Este foarte important că, de îndată ce Kundalini începe să vă hrănească pornind de la Sahasrara în jos, străbătându-vă treptat chakrele, îmbunătățindu-le, când se oprește la chakra Vishuddhi, încercă să vă faceți să treceți prin unele frământări. Și începeți să gândiți: „Viața mea era atât de fericită, aveam atât de multe binecuvântări, iar acum ce s-a întâmplat?” Dar acesta este momentul când ar trebui să deveniți tatastha, adică să deveniți martor. Totul se rezolvă dacă deveniți martor.

Spre exemplu, lucrați undeva. Îndată ce deveniți martor, atenția voastră merge în interior și începeți să priviți totul din interior către exterior. Ca urmare, vedeți exact ce și unde este greșit și având puterea de a fi în starea de martor, depășiți toate problemele pe care le aveți. Problemele se rezolvă foarte ușor dacă știți cum să fiți martori la întreaga situație, în loc să vă implicați în ea. Iar aceasta este o stare extraordinară, numită Sakshiswarupatva, pe care o dobândiți atunci când Kundalini străpunge fontanela și se stabilește conexiunea, iar grația divină începe să curgă prin intermediul ei îmbunătățindu-vă chakra Vishuddhi. Numele lui Shri Krishna vine de la cuvântul krishi care înseamnă a ara, a ara pământul pentru a-l cultiva. Deci, El este cel care a arat pentru noi, în sensul că ne-a plămădit în așa fel încât, atunci când trebuie să aibă loc germinarea, suntem deja pregătiți pentru ea.

Dar în realitate ființele umane își deteriorează chakra Vishuddhi după cum vedem, prin multe acțiuni greșite, cum ar fi fumatul sau consumul de droguri, de tutun și alte lucruri de acest gen, și astfel chakra noastră Vishuddhi este afectată. Pe deasupra, dacă sunteți o persoană foarte tăcută, sau care vorbește prea mult, care strigă, țipă, se enervează ridicând tonul, toate acestea deteriorează de asemenea chakra Vishuddhi. Deci, primul lucru de care trebuie să vă aduceți aminte atunci când vă folosiți Vishuddhi chakra, este că menirea ei este să răspândească dulceață, madhuri. Dacă doriți să spuneți ceva cuiva, încercați să spuneți ceva plăcut și drăguț. Exersați asta! Am văzut că în unele zone oamenii sunt obișnuiți cu un anumit tip de limbaj și uneori nu pot vorbi cu blândețe. Pentru ei pare să fie adharma să vorbești frumos! Ei cred numai într-un mod agresiv de a le vorbi celorlalți. A răni pe cineva este împotriva dharmei lui Shri Krishna. El fie a ucis pur și simplu, fie a fost blând cu oamenii, nimic între cele două opțiuni. Deci, fie trebuie să fiți drăguți cu o persoană, fie trebuie să o ucideți. Lăsați la o parte povestea cu ucisul. Trebuie doar să fiți drăguți. Cu toții trebuie să fiți amabili unii cu alții. Mai ales ca Sahaja Yoghini trebuie să fiți extrem de drăguți unii cu ceilalți. Iar în relațiile cu ceilalți, trebuie să le spuneți frumos dacă vedeți ceva greșit la ei: „Vezi, asta nu e bine. Acum vii la Sahaja Yoga și trebuie să te porți așa.”

Viața lui Shri Krishna a avut și o altă semnificație, aceea că El a venit pe pământ după Shri Rama, care era încarnarea lui Shri Vishnu. Când Shri Rama a venit, oamenii erau foarte ignoranți, nu aveau nicio idee despre dharma. Deci, în calitate de rege, a dorit să-i învețe dharma așa că a trebuit să fie foarte serios. Așadar, încarnarea Sa a fost asemeni unui tată foarte sobru, care trece prin tot felul de situații tumultuoase, pentru a crea imaginea unui rege binevoitor. Ca urmare, după încarnarea Sa, oamenii au devenit foarte austeri în gândire și toată această austeritate s-a manifestat în religie, prin ritualism. Oamenii au devenit extrem de rigizi, iar rigiditatea le-a ucis bucuria de a trăi. Apoi au apărut tot felul de alte lucruri odată cu acea rigiditate, cum ar fi începuturile brahmanismului. Brahmanismul a apărut în India atunci când oamenii l-au inventat ca pe un drept dobândit prin naștere. În realitate, nu există niciun drept din naștere al cuiva de a fi brahmin, ci trebuie să deveniți brahmin. După Realizare deveniți brahmin. Acest fapt a fost demonstrat nu numai pe vremea lui Shri Krishna, ci și în timpul lui Shri Rama, pentru că Shri Rama însuși nu a fost brahmin. El l-a pus pe Valmiki să scrie Ramayana, care era din casta celor dezavantajați și era un simplu pescar. Este surprinzător că l-a rugat pe acest pescar să scrie Ramayana, deși nu era brahmin. Însă El l-a făcut brahmin, la fel

cum și voi ați devenit brahmini, adică cei ce-L cunosc pe Brahma. Cei care-L cunosc pe Brahma sunt brahmini, și nu cei născuți în casta brahminilor. De aceea oamenii se supără uneori, întrebându-se cum pot fi aceștia din urmă brahmini, fiind atât de plini de vicii și comițând tot felul de păcate.

Deci nu puteți progresa urmând o religie, sau niște idei rigide. Dacă vă numiți creștini, atunci un lucru trebuie să fie vizibil, că nu puteți avea ochi adulteri. Aș vrea să știu câți creștini pot pretinde asta. Dacă nu au ochi adulteri pentru femei, să zicem, atunci au ochi lacomi pentru lucrurile materiale. Așadar nu putem spune că, născându-ne creștini, am și devenit cu adevărat creștini. La fel putem spune și despre hinduși. În religia hindusă, Krishna a spus că Atma rezidă în noi toți. N-a spus niciodată că nașterea determină jati, casta. Dar hindușii cred că fiecare are o jati și că fiecare persoană este individuală iar unii trebuie tratați ca inferiori, alții ca superiori. Este exact opusul învățaturii lui Shri Krishna, pentru că El a spus că în fiecare din noi există Atma. Iar în Sahaja Yoga, am demonstrat că de orice religie ați fi, orice convingeri, idei sau filozofii ați urma, cu toții puteți deveni suflete realizate. Deci, nimeni nu este superior, nimeni nu este inferior. Desigur, e foarte confortabil să credeți că toți greșesc și numai voi aveți dreptate. Dar toți cei care gândesc așa ar putea să fie nevoiți să meargă direct în Iad, pentru că nu au atins adevărul.

Adevărul este că trebuie să deveniți un suflet realizat. Și dacă nu sunteți un suflet realizat, nu puteți fi aproape de Dumnezeu. Trebuie să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Însuși Iisus a spus: „Trebuie să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou.” A spus că doar chemându-L 'Christos, Christos', nu vă va recunoaște. A spus-o deschis, v-a avertizat. La fel cum Mohammed Sahib a spus: „Atunci când Kiyama - adică Învierea - va veni, mâinile voastre vor vorbi.” Și a mai spus foarte clar că, „Până la Kiyama faceți toate aceste penitențe de exemplu, postiți și lucruri de acest gen. Dar când vine Kiyama, când vă veți primi Învierea, atunci nu mai trebuie să le faceți.” A spus-o foarte clar. Dar nimeni nu încearcă să atingă Kiyama, ci se învinuiesc reciproc și se luptă între ei. El a vorbit deja despre „timpul Învierii”, când mâinile voastre vorbesc, ceea ce se întâmplă în Sahaja Yoga. Deci nu mai trebuie să faceți nimic. Acum ați devenit pir (sfinti), după spusele Lui. Odată ce devii un wali, nu mai trebuie să faci toate aceste lucruri, devii dharmatit, a spus Shri Krishna în filozofia indiană. Deveniți dharmatit, vă ridicați deasupra religiei. Asta înseamnă că religia devine parte integrantă din voi. S-a spus clar că nu e nevoie să aveți religii exterioare, fără sens.

Shri Krishna Însuși a spus-o cât se poate de clar, foarte, foarte clar, că trebuie să vă ridicați deasupra gunas, deasupra dharmelor voastre. Asta înseamnă că religia trebuie să se manifeste în interior și nu să fiți creștini, hinduși, musulmani doar la exterior. Nu, trebuie să o manifestați în interior. Ca dovadă, ați văzut ce a spus Shri Krishna: „Odată ce vă transformați în interior, nu trebuie să vă spun 'Nu beți, nu faceți una, alta', nimic de acest gen” pentru că nu mai faceți aceste lucruri. Și înțelegeți atât de bine ce trebuie și ce nu trebuie făcut. Shri Krishna a trebuit să vină pe pământ pentru a învinge toate absurditățile religiei. Este o încarnare foarte importantă, dar nu știu câți înțeleg asta. A venit pentru a arăta că totul este leela, este jocul lui Dumnezeu. Pentru ce să fii sobru? Pentru ce să fii ritualist? Nu-L puteți limita pe Dumnezeu cu niciun ritual. Shri Krishna a venit pe pământ să ne spună că nu ar trebui să ne îngrădim cu ritualuri, care sunt lipsite de sens. Asta ne-a învățat, cu atât de mult timp în urmă, acum șase mii de ani și totuși, vedeți că în fiecare religie există încă atâtea ritualuri.

Așadar, după plecarea încarnărilor de pe pământ, oamenii au început tot felul de ritualuri și lucruri bizare. Nici la moartea lui Shri Krishna n-au știut ce să facă. Pentru că El a spus: „Fără ritualuri, jucați Holi, fiți fericiți, veseli, dansați și cântați.” Asta a spus, deci ce-i de făcut? Așa că au venit cu ceva nou: „Să facem ceva romantic din asta.” Ființele umane știu cum să denatureze totul. Nimeni nu-i întrece la așa ceva. Așa că L-au făcut să arate ca un personaj foarte romantic, îndrăgostit de Radha. Ra-dha, 'Ra' este energie, 'dha' este cea care susține energia. Era arătat în scene romantice cu Ea, care era Însăși Mahalakshmi! Au înfățișat relația Lui cu Mahalakshmi ca și cum ar fi fost soț și soție. Au existat și poeți care au început să-l descrie ca soț și soție, spunând tot felul de absurdități. În relația divină nu există nimic de genul soț-soție; sunt doar cele două puteri, cea potențială și cea cinetică. Nu este genul de relație care există între ființele umane. Oamenii au obiceiul de a reduce încarnările divine la nivelul lor.

Cei care au făcut-o cel mai bine au fost grecii, care au redus toate marile încarnări la nivelul lor de înțelegere. În același mod, l-au transformat și pe Shri Krishna într-o personalitate romantică, ceea ce le-a convenit. Le-a convenit multor oameni josnici. Am avut odată un nawab în Lucknow care avea 365 de soții. Obişnuia să se îmbrace ca Shri Krishna, sau ca Radha și dansa, spunând: „Am devenit Shri Krishna.” Apoi mulți guru au venit ca Shri Krishna, cântând la fluier, numindu-i pe toți ceilalți gopis și tot felul de absurdități. Avem o mulțime de grupuri care fac asta, Brahma Kumaris și altele. Când unul e numit Krishna, restul sunt gopis și gopas, nu se căsătoresc și astfel de lucruri fără sens. Este cu totul absurd și pervers, murdărind numele lui Shri Krishna. Shri Krishna era Yogeshwara, era Yogeshwara. Era atât de detașat. Odată soțiile Lui, care erau puterile Lui, i-au spus că vor să meargă să venereze un anumit sfânt. „Și de ce nu mergeți?” le-a zis El. „Sunt inundații și nu putem să trecem râul.” „Mergeți și spuneți râului că vreți să mergeți la acel sfânt și Shri Krishna a spus să-ți potolești apele, și dacă Shri Krishna este Yogeshwara, este celibatar, atunci să se retragă.” Așa că s-au dus la râu și i-au spus: „Dacă Shri Krishna este celibatar și dacă El este Yogeshwara, te rugăm să te retragi.” Râul s-a retras, iar ele au fost surprinse că El, soțul lor, era totuși Yogeshwara, atât de detașat. Au trecut râul și s-au dus să-l venereze pe sfânt. Sfântul le-a zis apoi: „Puteți să vă întoarceți acum.” La întoarcere, râul era din nou umflat. Atunci s-au întors la sfânt și l-au întrebat: „Acum cum ne întoarcem?” Sfântul spuse: „Dar cum ați venit?” „Shri Krishna ne-a spus să-i cerem râului să se retragă, dacă El este Yogeshwara.” „Ei bine, acum mergeți și spuneți râului că sfântul n-a mâncat absolut nimic și că a fost cu totul detașat de mâncare, iar râul se va retrage.” Au fost uimite pentru că îl hrăniseră, iar el mâncase tot. S-au dus la râu și au spus: „Râule, sfântul n-a mâncat nimic, a fost complet detașat de mâncare, și nu s-a atins de nimic”, iar râul s-a retras. S-au mirat: „Cum adică, sfântul a mâncat tot și totuși n-a mâncat nimic?” însemnând că era în aswadha, era neinteresat de mâncare, detașat. Și au rămas foarte surprinse. Pare a fi o minciună din perspectiva umană. Dar nu este. Nu este.

Este un fapt. El este Yogeshwara și este atât de detașat. Deci oamenii nu înțeleg Divinitatea și se gândesc cum poate o persoană care are 16 mii de soții și alte 5 soții, să fie încă celibatar? Pentru că era Yogeshwara! Și este ceea ce ar trebui să fiți cu toții, Yogeshwaras. Sunteți căsătoriți, aveți copii. Sunt fericită că v-ați căsătorit pentru că este în primul rând un lucru auspicios. Dar atenția voastră n-ar trebui să fie captată de familie, „copilul meu, familia mea.” Am văzut mulți care vin în Sahaja Yoga, se căsătoresc și se pierd. Fiindcă ei gândesc: „Acum sunt căsătorit, mă bucur de familia mea, am grijă de ea.” Familia noastră este întregul univers, nu e doar soția mea și copiii mei, ci întregul univers este familia noastră. Și în viața Sa, Shri Krishna a încercat să arate că întregul univers este familia voastră. Voi sunteți o ființă universală. Despre asta a vorbit tot timpul, că sunteți o ființă universală și că trebuie să fiți parte integrantă a întregului. Sunteți parte integrantă din întreg, microcosmosul devine macrocosmos și acestea nu sunt doar vorbe, ci trebuie să vă dezvoltați în interior conștiința colectivă. Și acesta este darul lui Shri Krishna, pentru că El devine Virata la nivelul creierului. Avem deci trei identități în interiorul nostru: la inimă este Shiva, în creier este Shri Krishna, Virata, și în ficat, Brahmadeva. Deci, avem trei identități. Iar la nivelul stomacului, al Vidului, se află toate guru tattwas, unde toți marii gurus de la Adi Nath, Mohammed Sahib și toți ceilalți, până la Shirdi Sai Nath, toți alcătuiesc principiul de guru, pe care l-am venerat ultima dată, când am fost în Andorra.

Astfel, modul în care sunt corelați unul cu celălalt, modul în care au rezolvat totul împreună aducându-vă la starea de martor, este foarte important. Chakra voastră Vishuddhi trebuie îmbunătățită. Mai întâi, sentimentul de vinovăție a fost atât de pregnant ieri încât, vă spun că nu a putut fi înlăturat. Nu aveți de ce să vă simțiți vinovați. E o modă, doar o modă: „Îmi pare rău” de dimineața până seara, „Îmi pare rău”, întruna. Pentru ce să-ți pară rău? Că ești o ființă umană, sau pentru că ești Sahaja Yoghin? Deci trebuie să fiți drăguți și cu voi înșivă. Gândind tot timpul „Îmi pare rău, n-ar fi trebuit să fac asta”, tot timpul părându-vă rău și simțindu-vă vinovați, vă degradați Vishuddhi stâng și Shri Krishna tattwa vă părăsește. Ca urmare, nu mai sunteți colectivi și nu înțelegeți ce e rău cu voi. E suficient să-l spuneți lui Dumnezeu „Îmi pare rău”, după care să nu o mai spuneți deloc. Înfrunțați-vă! Înfrunțați-vă greșelile, oricare ar fi acestea. „Am făcut greșeala asta, dar nu o voi repeta”. Nu aduceți argumente, nu persistați în greșeală. Înfrunțați-vă doar spunând: „Am greșit dar nu o voi mai face.” Și totul s-a sfârșit, pentru că în fond, acum sunteți toți

sfinți. Ați devenit walis, ați devenit suflete realizate, acum ați devenit atmajas. Ați primit Brahmachaitanya, ați văzut lumina deasupra capetelor voastre. Aveți dovada.

Deci nu trebuie să vă dau al doilea certificat. Mai bine înțelegeți și fiți conștienți de propria poziție. Shri Krishna a spus: „Trebuie să fiți conștienți de Sinele vostru.” Întâi trebuie să vă primiți Realizarea Sinelui, iar apoi să deveniți conștienți de propria poziție. Apoi veți fi surprinși cum dezvoltați o atenție și o înțelegere corectă. Este extrem de ușor să realizați asta de îndată ce descoperiți că ați atins starea de martor. Așadar, vă rog să încercați să fiți în starea de martor. Când vedeți ceva, intrați în conștiința fără gânduri. Aceea este fortăreața voastră. Nu gândiți. Observați frumusețea care curge acolo. Priviți doar. Cum de acești copaci stau liniștiți, privindu-vă pur și simplu? Stau absolut liniștiți, nimic nu se mișcă, nici măcar o frunză. Așa rămân. „Până când Mama face briza să adie, stăm liniștiți și privim.” Asemeni acestor munți care privesc încremeniți totul, radiind bucurie și frumusețe, trebuie să deveniți martori. Nu este nevoie să vorbiți prea mult, nici să fiți tăcuți, ci pe centru, ar trebui să fiți martori la întregul joc, leela. De aceea, Krishna este numit Leeladhara, adică cel ce susține leela. Asta nu vă face nebuni, nu vă face ciudați, ci vă dă bucurie. Tot ce vă dă bucurie este de fapt principiul de Vishnu al lui Shri Krishna.

Sper să ne bucurăm cu toții de aici încolo, de principiul nostru de Vishnu, așa cum ne-am bucurat și înainte, meditând. Pentru că atunci când medităm, intrăm în conștiința fără gânduri. Numai când suntem în conștiința fără gânduri, creștem spiritual. Altfel, orice am încerca, nu putem crește. Până când nu medităm, nu putem deveni conștienți fără gânduri. La fel, cei care vor să aibă de câștigat în orice aspect al vieții, în orice dimensiune, cei care vor să devină, să zicem, mari artiști, mari oameni de știință, să exceleze în ceva, ca Sahaja Yoghini este important să mediteze, altfel Kundalini coboară și își vor pierde toate talentele. Este un fapt care trebuie spus și ați văzut cum s-au transformat oamenii. Dar uneori Kundalini se ridică temporar, după care poate coborî dacă oamenii nu i se dedică așa cum ar trebui.

Vă doresc tuturor să reușiți să obțineți starea de martor. În starea de martor nu ne manifestăm nicidecum într-un mod ciudat, ci ne observăm doar pe noi înșine. Pentru că doar noi am creat toate problemele, și doar detașându-ne de noi înșine putem vedea aceste probleme și le putem rezolva. Prin grația lui Dumnezeu, știu că veți crește cu toții foarte mult, și veți atinge această stare. În orice condiții, fie că sunteți binecuvântați, fie că progresați, fie că aveți o perioadă agitată, trebuie să fiți într-o stare bună. O navă în formă bună este o navă care poate naviga atât pe mare calmă, cât și pe mare agitată, chiar și pe furtună.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1988-0820, Shri Vishnumaya Puja, Cure That Left Vishuddhi

View [online](#).

Vishnumaya Puja Shuddi Camps 20 august 1988 Nu ne așteptam să avem aici o Puja sau un program de acest fel. Însă cred că am uitat ceva din întregul program, care s-a derulat atât de rapid, așa cum știți, mergând de la Londra, la Frankfurt, apoi America, Bogota, venind înapoi, apoi Andorra și toate acele locuri. Mă gândeam că acum, gata, s-a terminat, dar când am venit aici, la Londra, am aflat că încă nu a fost făcută o Puja, o Puja pentru Vishuddhi stâng. Și asta coincide cu Raksha Bandhan-ul fiind vorba de relația frate soră. Dacă cercetați din punct de vedere istoric, Shri Krishna s-a născut în aceeași zi cu sora Sa, Vishnumaya, care s-a metamorfozat apoi, sau s-a transformat așa spune, într-un fulger. Ea a fost cea care a anunțat apariția lui Shri Krishna în acele timpuri, faptul că s-a născut și trăiește. Aceasta este sarcina lui Vishuddhi stâng, a fulgerului. Și ați văzut că de câte ori merg într-un loc, sau țin un program - chiar înainte de acel eveniment - apar pe cer fulgere, tunete, pentru a-l anunța. Așadar fulgerul este unul din lucrurile folosite pentru a anunța. O similitudine mai practică și mai ușor de înțeles este modul în care folosim electricitatea în transmisiile TV, pentru a face anunțuri, pentru a aduce oamenilor mesaje de mare importanță. Nu știu dacă chiar asta fac oamenii; poate că nu. La fel, ar trebui să ne folosim Vishuddhi stâng pentru a anunța venirea lui Adi Shakti. Dimpotrivă însă, oamenii încep să-l folosească ca pe un buzunar pe care îl umplu cu excesul lor de ego. Atunci când ne simțim vinovați... În primul rând, ne simțim vinovați atunci când natura relațiilor noastre nu este în regulă. Spre exemplu, nu înțelegem relația foarte pură dintre o soră și un frate și faptul că este mai presus de orice tip de contaminare. Dar așa cum știți, în Vest, poate din cauza băuturii și lucrurilor comise împotriva conștiinței, oamenii și-au pierdut sistemul de valori și odată cu asta, și-au pierdut de asemenea, sistemul care le permitea să înțeleagă ce e o soră sau un frate. Deci Vishnumaya este atât de importantă, extrem de importantă - pentru că prin intermediul Ei, este anunțată venirea încarnărilor pe pământ. Se poate spune că în cosmos, Ea este televiziunea care anunță. Ea face asta. Dar în ființa noastră, Vishnumaya sălășluiește în Vishuddhi stâng. Și observ că, mai ales occidentalii, au acest centru foarte afectat pentru că este o modă să te simți vinovat din orice. În mod normal, când Vishnumaya însăși a anunțat că Shri Krishna s-a născut și se află pe pământ - din punct de vedere practic, ar putea părea că a făcut ceva greșit - fiindcă a-l anunța pe Kansa că Shri Krishna există și unde se află - doar anunțând asta, L-ar putea pune pe Shri Krishna în pericol. Altcineva s-ar fi simțit vinovat mai târziu: „De ce am făcut asta? Dacă nu l-aș fi anunțat, n-ar fi știut”. Dar acesta era lucrul corect ce trebuia făcut: acesta este rolul Ei. Deci trebuie să vedem noi înșine, că ceea ce ne face să ne simțim vinovați pentru lucruri mărunte, este de fapt propriul ego care reacționează împotriva noastră și care vrea să ne împace cu greșelile pe care le-am comis. Spre exemplu, unii se simt vinovați pentru că au spus ceva ce n-ar fi trebuit spus, sau poate fiindcă au făcut ceva ce n-ar fi trebuit să facă în mod normal. Poate să nu fie o greșală din punct de vedere al Sahaja Yoga, poate fi altceva, foarte banal. Spre exemplu, dacă cineva varsă cafea, să zicem, se simte vinovat. Sau dacă cineva pune cuțitul în partea opusă, în partea stângă, se simte imediat vinovat. Altfel spus, așa niște lucruri stupide sunt considerate norme în societate, iar oamenii încep să le creadă foarte importante, ca și cum ar fi o dharma închipuindu-și că ele trebuie păstrate. Dar acele norme sunt create de ființele umane, cele mai multe dintre ele sunt create de ființele umane. Vedeți, anumite norme sunt atât de stupide și îngrozitoare încât cred că în Anglia, unele dintre ele ar trebui complet eradicate și înlăturate. Spre exemplu, să dai mâna cu cineva este un lucru foarte nociv. Deoarece Dumnezeu știe ce fel de oameni sunt, ce fel de vibrații au. Ei bine, când soțul Meu are recepții, trebuie să dau mâna uneori cu șapte sute de oameni care vin, iar apoi cu șapte sute de bețivi care pleacă. Așa că strângerea asta de mână este un obicei foarte rău, cred Eu. Este în regulă să dai mâna cu Sahaja Yoghini, dar în ceea ce îi privește pe alții, este mai bine să faci namaste, deși ar putea părea o formă simplă de salut indiană. Dar cred că cel mai bine este să spui „Namaste”, pentru că strângerile de mână pot crea multe probleme oamenilor. Iar acum, cu toate aceste boli care apar, cred că trebuie să aveți mare grijă în a da mâna cu cineva. Mai rău chiar, este ce am văzut în Franța - atunci când întâlnești pe cineva, trebuie să îl săruți - este de fapt cel mai urât obicei, e oribil. Dar ei te sărută tot timpul. Mergând în Franța, am avut multe șocuri încă de la început. De oricine te apropii, te sărută pe un obraz, pe altul - iar tu privești pur și simplu acea persoană. Acum, cu teama de SIDA, poate vor înceta aceste lucruri fără sens. Dar nu este nevoie de toate astea, nu sunt cel mai bun mod de a saluta pe cineva. Ambele moduri nu denotă niciun fel de respect. Când vă strângeți mâinile, nu demonstrați respect și nici atunci când sărutați pe obraji pe cineva. Dar dacă spuneți „Namaste”, asta înseamnă „Mă înclin în fața ta”. „Mă înclin în fața ta” este plin de respect. Și trebuie să facem acest lucru, să ne respectăm unii pe alții. Dar atunci când nu îl facem, ne simțim vinovați. Și astfel toate aceste lucruri, cum ar fi „Mulțumesc”... Dacă ați uitat să mulțumiți cuiva, credeți că este o mare greșală. Spuneți de atâtea ori „mulțumesc” și v-ați obișnuit într-atât cu asta, încât chiar și atunci când vedeți o statuie, ajungeți să spuneți: „Îți mulțumesc pentru darshan”. Și continuați tot așa. E prea mult. Prea multe mulțumiri sau scuze devin doar vorbe din vârful buzelor. Pe

vreamea noastră, spuneam: „Scuze, puteţi repeta?”, la telefon, dar acum oamenii spun: „îmi pare rău”, „îmi pare rău”. Pentru ce? Acest „îmi pare rău” merge în Vishuddhi stâng. Dacă nu auziţi, nu este vina voastră. Poate fi vina telefonului, poate fi vina celeilalte persoane. Deci fără să înţelegi pentru ce îţi pare rău, continuând doar să spui „îmi pare rău, îmi pare rău”, regretând tot timpul ceva, devine absolut plictisitor. Şi o astfel de persoană poate fi extrem de agasantă, dacă spune de dimineaţa până seara „îmi pare rău” pentru una, alta. Şi din moment ce îi pare rău pentru orice, sfârşeşti prin a o compătimi. Deci trebuie să fiţi persoane vesele. Şi nu contează dacă cineva nu îşi cere scuze, nu contează. Unii însă pot riposta foarte tare dacă nu le spui „mulţumesc” - un lucru foarte ciudat. Am avut o astfel de experienţă odată, în Anglia. Mă pregăteam să ies şi John, şoferul, era acolo; fiica Mea tocmai ieşea din casă, aşa că domnul care o aştepta a lăsat portiera deschisă. De îndată ce ea s-a așezat - totul a durat cel mult 5-6 secunde - el a închis uşa şi s-a dus să se urce în maşină. Însă fiica Mea nu i-a spus „mulţumesc” acestui domn. Se presupune că englezii au o cultură bogată şi sunt foarte educaţi. Deci, acest domn a ieşit din maşină, şi-a desfăcut centura, şi încerca să oprească maşina, în timp ce aceasta mergea. Nu înţelegeam ce se întâmplă. Aşa că i-am spus lui John: „Opreşte maşina”. „Ce se întâmplă?”, l-am întrebat. „Fiica Dvs. nu mi-a mulţumit”. Acest domn putea să moară, să i se întâmple orice, dar trebuia să i se mulţumească. Avem astfel de norme ciudate, atât de multe, iar uneori ne scapă esenţialul. Uneori pierdem esenţa, pentru că totul devine atât de mecanic. Acest „mulţumesc” nu ar trebui să fie ceva mecanic. Expresia voastră, un zâmbet, un simplu gest, pot sugera că sunteţi recunoscători cuiva. Însă este o normă care a fost creată demult. Oamenii au renunţat la o mulţime de norme, spre exemplu la fracuri; cred că ar trebui să renunţe şi la mulţumiri şi scuze prea dese. Prin ele mergeţi fie pe stânga, fie pe dreapta. Deci dacă cineva face ceva pentru voi, cel mai bine ar fi să-i zâmbiţi. Uneori îi puteţi mulţumi. Dar nu să vă învăţaţi tot timpul copilul: „Ai spus mulţumesc?” Aşa cum un copil Mi-a spus: „Nu vreau să merg la ei acasă”. „De ce?” „Pentru că trebuie să spun <<mulţumesc>> tot timpul.” Deci şi copiii consideră că este un lucru artificial. Devine doar ceva spus din vârful buzelor. Totul merge aşa de departe încât oamenii încep să regrete spre exemplu că nu au trimis felicitări de Crăciun. Le pare rău. Felicitarea nu e importantă. De ce trimitem o felicitare de Crăciun? Pentru a face urări cuiva. Simţiţi asta din inimă? Simţiţi aceste urări în inima voastră? De îndată ce simţiţi aceste lucruri în inima voastră, nu veţi mai capta pe Vishuddhi stâng - un mod foarte superficial de a evita asumarea greşelilor comise. Presupunând că nu am făcut ceva ce trebuia făcut - se întâmplă uneori - şi simt asta în inima mea, pur şi simplu simt: „Ar fi trebuit s-o fac”, chiar dacă nu am făcut-o, lucrurile se corectează de la sine. Şi nu numai atât, dar pentru Sahaja Yoghini funcţionează. Deci ar trebui să simţiţi în inima voastră. Altfel, n-ar trebui să vă îngrijoraţi de lucrurile superficiale. Să nu vă îngrijoraţi - sunteţi cu toţii Sahaja Yoghini. Trebuie să ştiţi că sunteţi cu toţii sfinţi acum, aşa că nu trebuie să vă preocupe lucrurile mărunte. Chiar şi dacă pălmuiţi pe cineva este în regulă. Dacă este necesar, o puteţi face. Au existat yoghini care au aruncat cu pietre pentru a se salva, pentru a scăpa de agasarea, de agresivitatea oamenilor. Deci e în regulă, sunteţi cu toţii sfinţi, iar sfinţii o pot face. Am citit o poveste frumoasă despre un rege care fusese călugăr, însă a trebuit să devină rege. Nu dorise să ajungă rege, pentru că era o persoană sfântă. Era un sfânt dar a fost forţat să devină rege pentru că nu exista nimeni altcineva. Toţi erau foarte fericiţi, iar el le-a dat permisiunea să facă ce vor. Însă cei cu poziţii înalte în regat, cei de la curte, au preluat puterea, pentru că regele era un om foarte bun şi blând, şi au ajuns să îi exploateze pe săteni, pe cei săraci, pe fermieri. Le luau tot ce aveau, îi jefuiau, îi torturau, le batjocoreau femeile şi comiteau tot felul de lucruri monstruoase. Dar când regele a aflat toate astea, conştientizând rolul său de rege, a înţeles că deşi este sfânt, are o datorie de împlinit. Deci a urzit un plan în secret, a adunat câţiva oameni foarte buni, care îi erau foarte apropiaţi şi pe care se bizuia. Şi-a chemat toţi demnitarii la o adunare, spunându-le să vină neînarmaţi, şi i-a decapitat pe toţi acolo. Era un sfânt, deşi i-a decapitat pe toţi. Era responsabilitatea lui să-i pedepsească pe aceşti oameni oribili. Şi a făcut-o fără a se simţi vinovat, fără a capta pe Vishuddhi stâng. Deci tot ce trebuie făcut, trebuie făcut şi nu aveţi de ce să vă pară rău. Nu trebuie să vă pară rău deloc. Dar orice sentiment aveţi, pe care nu reuşiţi să-l exprimaţi adecvat, trebuie simţit în inimă, pentru ca el să acţioneze, să lucreze. Asta este bineînţeles pentru Vishuddhi stâng. Însă ar trebui să ne punem o întrebare: „Cum scăpăm de blocajul pe Vishuddhi stâng?” Iar când începem să ne întrebăm: „De ce avem Vishuddhi stâng?”... Este din cauza excesului de ego, aşa cum v-am spus. Deci încercaţi să priviţi ca un martor ce aţi făcut, încercaţi să vedeţi ce aţi spus, de ce aţi făcut-o? Apoi asumaţi-vă, iar data viitoare nu mai greşiţi. Astfel nu vă veţi mai simţi vinovaţi, deoarece culpabilitatea nu este decât o acumulare de greşeli. Este ca atunci când mergeţi la preot şi spuneţi: „îmi pare rău pentru ce am făcut”, dar continuaţi să faceţi la fel. Este acelaşi lucru, pentru că de fapt nu vă corectaţi. Dacă deschideţi ferestrele, va fi mai bine. Cred că este destul de cald pentru el. Mulţumesc. Sunt şi Eu englezoaică, deci trebuie să spun „mulţumesc”. Deci ar trebui să înţelegeţi ce greşeli aţi comis, pentru care egoul vostru vrea să vă simţiţi prost şi apoi să nu le acumulaţi, să vi le asumaţi şi să nu le mai repetaţi. Fiţi foarte fermi: „Nu voi mai face asta” şi atât. Trebuie doar să spuneţi: „Nu voi mai face asta”, indiferent ce este. Înfrunţaţi-vă greşelile şi promiteţi că nu le veţi mai repeta. Este cel mai bun mod de a vă controla Vishuddhi stâng. Un alt mod este acela de a anunţa. Dacă vă folosiţi Vishuddhi stâng pentru a anunţa, nu vă veţi simţi vinovaţi. Fără a avea sentimente de culpabilitate, fără să vă simţiţi tensionaţi,

fără să vă simțiți prost, trebuie să mergeți să anunțați. Funcționează! Funcționează foarte bine. Nu trebuie să vă mai fie teamă - sunt în Anglia de paisprezece ani. Fac această muncă în Occident de 14 ani, așa că puteți vorbi liber despre asta. Chiar astăzi Mi s-a dat un exemplu. Muzicienii erau pe drum, și în timp ce veneau - unul dintre ei plecase mai devreme, și a fost întrebare: „De ce mergi la Londra?” „Mergem să cântăm cântece devoționale pentru Shri Mataji”, a spus. „Cine este Shri Mataji?” Le-a arătat fotografia Mea. Atât. Nu i-au mai întrebat nimic, nu le-au cerut pașapoarte, nu i-au mai verificat, nimic. O altă întâmplare a fost când au ajuns și au trecut prin vamă. Vameșii i-au întrebat: „Unde cântați? Unde aveți program?” „Nu avem program nicăieri. Mergem doar să cântăm cântecele noastre, muzica noastră devoțională pentru Mama, și deci vom cânta pentru Domnia Sa Shri Mataji Nirmala Devi. Vameșul, care era englez, le-a răspuns în hindi: „Theek hai” (Bine). Deci faptul că anunțați ajută enorm. Spre exemplu, purtând o insignă sau purtând un medalion sau un inel, este în sine un mod de a anunța faptul că ați descoperit Adevărul. Iar apoi, dacă vreți, uneori puteți purta de asemenea sari, sau kurta pajama, pe stradă - nu contează. Dacă vă vor vedea îmbrăcați așa, oamenii vor ști. Unii spun că M-aș împotrivi să purtați asemenea lucruri pe stradă. Niciodată nu am spus asta. Dacă vă place, puteți purta. Sunteți liberi să o faceți sau nu. Necazul este că uneori, de exemplu, cei de la Hari Rama Hari Krishna obișnuiesc să poarte astfel de haine într-o stare jalnică, murdare, complet nespălate. Dacă purtați sariuri în mod adecvat, tradițional, oamenii vor aprecia cu siguranță. De ce nu? Le va plăcea să vă vadă în sariuri, dacă doriți să le purtați. Ar fi o idee bună să o faceți. Nu e nicio problemă. Consider că sariul este un obiect vestimentar foarte decent și face ca femeile să arate mult mai feminine decât în pantaloni, jeanși și astfel de lucruri. Deci, nu contează. Dar dacă le purtați, nu vă simțiți vinovați. Dacă vreți să le purtați, purtați-le cu îndrăzneală și curaj. Fiți o persoană curajoasă. Așadar, numai cei curajoși pot scăpa de blocajul pe Vishuddhi stâng. Faceți asta doar pentru că sunteți curajoși. Cultura asta trebuie să apară: „Ne plac sariurile. Le vom purta”. Dacă vă plac kurta pajama - în căldura asta, este bine să porți cămașă și costum? Dar voi veți purta cămașă, costum și cravată și veți transpira. În India mai ales, nu știu cum se descurcă englezii, purtând cămașă, costum și cravată. În regulă, unii pot, dar nu toți. Cei care suferă de frig pot, însă nu toată lumea poate. Deci de ce să purtați aceste haine nepotrivite? Pe de altă parte, asta nu înseamnă să purtați pantaloni scurți, așa cum am văzut pe unii în India, iar în partea de sus un tricou scurt, mergând peste tot așa. E stupid pentru că e indecent. Deci nu putem purta o vestimentație indecentă. Trebuie să purtăm haine decente, dar care sunt confortabile. Nu ar trebui să avem conștiința faptului că suntem englezi, indieni. Suntem cu toții ființe universale. Și odată ce acceptați asta, săriți imediat în starea de conștiință colectivă, în starea de Virata. Odată ce Virata se deschide, blocajul pe Vishuddhi stâng e terminat. Dacă sunteți parte integrantă din Virata, cum puteți face greșeli? Cum v-ați putea simți vinovați? Pentru că Virata preia totul. El este cel ce preia totul. Presupunând că aveți o problemă la mână, nu veți da vina pe mână pentru asta. Considerați că responsabil este corpul, corpul fizic are o problemă. Iar corpul este cel care are grijă, el preia problema. El preia problema, o ameliorează, se îngrijește, circulă totul, orice ar fi, chiar și durerea este generată de întregul corp. Nu e ca și cum un singur deget din corp începe să se simtă vinovat. În același fel, odată ce săriți în starea de Virata, în starea în care vă simțiți parte integrantă din întreg, Vishuddhi stâng trebuie să se purifice complet. Sentimentele de vinovăție nu-și mai au locul. Cum v-ați putea simți singurul vinovat, fiind parte din întreg? Care ar fi logica? Nu vă mai puteți simți vinovat. Dacă sunteți parte din întreg, atunci întregul preia controlul. Acesta este punctul în care vă puteți vindeca Vishuddhi stâng. Deci acum ajungem în punctul în care trebuie să înțelegem care e destinul nostru. Sahaja Yoghinii au un destin. V-ați împlinit destinul? Nu ați venit la Sahaja Yoga dintr-o furie a modei. Nu ați venit la Sahaja Yoga pentru că erați un fan al lui Shri Mataji Nirmala Devi. Nu! Ați venit aici pentru a deveni sfinți. În regulă. Atunci care e destinul vostru? Destinul vostru este să deveniți parte integrantă din întreg. Ați devenit parte integrantă din întreg? Ați devenit o parte a colectivității? Sunteți încă implicați în propriile probleme: „Ar fi trebuit să spun asta soției, copiilor, casei mele”? Atunci nu sunteți parte integrantă din întreg. Dacă însă vă gândiți la ceilalți Sahaja Yoghini, cât de draguți sunt, că sunt frații și surorile voastre, că aparțineți unei singure familii și trebuie să fiți împreună, că sunteți cu toții una, atunci ceea ce se întâmplă este că toate aceste idei meschine, potrivit cărora vă simțiți vinovați, dispar pur și simplu. Este ca și cum o picătură ar intra în ocean. Dumnezeu știe unde s-a dus, a devenit atât de mică, încât nici măcar n-o mai vedeți sau simțiți. Deci este necesar să înțelegeți că trebuie să vă împliniți destinul, iar destinul nostru este acela de a deveni o parte din întreg. Și de aceea Vishnumaya se afirmă, strălucește și anunță. Dacă ați devenit parte din întreg, de ce v-ați sfii să spuneți asta? Noi suntem sfinți, sigur că suntem. „Sunteți sfinți?”, „Da, suntem.” Trebuie să vorbiți despre Sahaja Yoga și despre Mine, în mod deschis, fără nicio timiditate. Am avut procesiuni în India, dar aici nu îndrăznim să avem nicio procesiune. În Anglia, este exclus să avem - nu știu, oamenii se sfiesc să aibă o procesiune. Însă presupunând că ați avea o procesiune, ați fi televizați imediat. Pentru a face parte din procesiune, trebuie să anunțați, să faceți un efort colectiv de a anunța. Dar cred că trebuie să mai așteptăm cel mult un an sau doi, încă un an, iar apoi trebuie să începem să demonstrăm, să le spunem oamenilor, să anunțăm, să vorbim despre asta. Asta este Shri Vishnumaya și dacă începeți să vă gândiți din seara asta ce veți face în acest sens, Vishuddhi stâng al vostru va fi purificat. Este atât de rău încât am ajuns să nu mai aud cu urechea stângă din cauza modului în

care vă simțiți vinovați. Acum nu vă simțiți vinovați că nu v-ați împlinit destinul. Asta e problema. Trebuie să vă gândiți la asta în mod pozitiv. Vedeți, când vă simțiți vinovați, de fapt nu gândiți pozitiv: „Ce ar fi trebuit să fac? De ce ar fi trebuit să am grijă? Cum ar fi trebuit să procedez? Ce ar trebui să fac în continuare?” Aceste lucruri sunt foarte importante. Dacă trebuie să vă împliniți destinul, primul și cel mai important lucru este să vă gândiți și să aflați care este destinul vostru. Ce trebuie să deveniți? Pentru că acum sunteți Sahaja Yoghini, aveți puteri, chiar dacă aveți blocaje și încă nu sunteți perfecți, puteți da Realizarea altora, puteți înfăptui multe minuni, puteți arăta lucruri credibile care nu au fost arătate niciodată. Oamenii pot vedea ei înșiși că sunteți o cutie magică care poate crea atât de multe lucruri. Este adevărat. Însă nu acesta este destinul vostru. Destinul vostru este să deveniți parte integrantă din întreg. Acesta e destinul vostru. Și pentru a fi mai eficienți ca parte din întreg, în primul rând trebuie să începeți să anunțați. Mi-a părut rău să aud că atunci când s-a dorit să avem un program, doar câțiva Sahaja Yoghini au ieșit să pună afișe. Ar trebui să existe o metodă în Anglia, în special. Anglia este un loc în care oamenii sunt - Anglia fiind o insulă, oamenii sunt și ei insulari. Descopăr că aici fiecare are o insulă și trăiește cumva pe propria insulă – „familia mea, casa mea, cărțile mele, lucrurile mele”. Deci trăiesc pe o insulă. Acum, dacă le spun că avem un program - „Oh, nu am timp, îmi pare rău, sunt foarte ocupat” - sau ceva de genul ăsta. Apoi se simt vinovați: „Ar fi trebuit să mă duc, este un program”. Acum v-ați alăturat acestei mișcări, un gen de evoluție divină, care trebuie să realizeze emanciparea întregii umanități. Ei bine, pentru asta nu vă puteți rezuma la un efort atât de mediocru. Din această cauză suferiți pretutindeni. Toate țările în care oamenii au făcut un pas mare în acest sens au avut împliniri pe toate planurile. Au câștigat bani, de toate. Și totuși dacă încă mai sunteți îngrijorați de una sau de alta, atunci progresul vostru este, într-un fel, oprit, obstrucționat. Deci v-aș ruga să nu vă faceți griji pentru nimic. Gândiți-vă doar: „Trebuie să devin parte integrantă din întreg”. De aceea data trecută le-am cerut tuturor femeilor să renunțe la ideea de a-și acapara soțul, copiii, de a poseda un lucru sau altul. Ele nu trebuie să acapareze pe nimeni, trebuie doar să aibă grijă să nu devină posedate de astfel de idei ciudate și să nu încerce să distrugă colectivitatea. Deci colectivitatea trebuie integrată în așa fel, încât oamenii să simtă unitatea în interiorul lor, să simtă că sunt cu toții împreună, trăind împreună ca parte din întreg. Spre exemplu, dacă acest deget face o greșeală - vreau să spun că dacă acest deget se rănește, el nu va spune: „Îmi pare rău”, nu-i așa? Sau să spunem că din greșeală, o mână o lovește pe cealaltă, nu va spune: „Îmi pare rău că te-am lovit”. Pentru că cine este celălalt să-i spui că îți pare rău? Cine este celălalt pentru care să te simți vinovat? Noi suntem cu toții una. Deci pentru ce să spui că îți pare rău? Nu există un străin în interiorul nostru. Suntem cu toții împreună. Și astfel ar trebui să realizați că nu aveți de ce să vă pară rău. Eu nu trimit nicio felicitare nimănui, vă spun sincer, nici felicitări, nici flori, pentru că nu am niciun guru sau o Mataji căreia să îi trimit flori. Dacă aș fi avut, aș fi trimis. Dar nu am. Deci cui să trimit? Ei bine, Sahaja Yoghini sunt toți ai Mei, deci de ce să le trimit? Ei sunt parte integrantă din Mine. Așa că de ce să le trimit astfel de lucruri? Însă îi pot hrăni, le pot face cadouri, pentru că sunt parte integrantă din ființa Mea. Le fac cadouri pentru că este ca și cum inima hrănește anumite părți ale corpului, creierul hrănește altele, toate organele vor hrăni ceva. Putem face la fel, dându-le cadouri unii altora. Gândiți-vă la asta. V-am cerut să vă gândiți cum să faceți astfel de daruri mici. Uneori se întâmplă. De exemplu, odată cântam un cântec în marathi, iar acel cântec s-a rătăcit pe undeva, pentru un timp... Nu știu cum și de unde l-au luat, și într-o zi stăteam așa, iar ei au început să îl cânte. Mi s-au umplut ochii de lacrimi. Mi-am spus: „Privește-i, ce drăguț din partea lor să-și aducă aminte că-Mi place acest cântec”. Dar când nu sunteți parte integrantă din întreg, puteți face greșeli imense încercând chiar să faceți pe plac altora. Un exemplu în acest sens este cel de la Sahasrara Puja. La acest eveniment era o doamnă care trebuia să aibă grijă de Mine; era un pic, nici nu știu cum să spun, însă două zile și jumătate Mi-a dat să mănânc numai mozzarella. Dimineața - mozzarella, la prânz - mozzarella, seara - mozzarella. Mi-am zis: „Cred că au rămas fără bani și n-au altceva de mâncare”. Deci n-am spus nimic. Am mâncat ce Mi-au dat, pentru că nu îmi pasă. Apoi cineva a venit și Mi-a spus: „Oh, câte feluri de mâncare avem!” „Cum, ați avut mai multe feluri?” „Da, foarte multe”. Am spus: „Oh, Doamne, și Eu am mâncat numai mozzarella”. „Ni s-a spus că vă place mozzarella”, s-a justificat ea. Îmi place mozzarella, dar asta nu înseamnă că nu mănânc nimic altceva. Deci ce arată acest tip de înțelegere? Asta arată că nu M-ați înțeles deloc. Nu M-ați văzut și parțial știți că odată am spus că îmi place mozzarella, deci îmi dați numai mozzarella, mozzarella, mozzarella. Dar ce aș vrea să spun, este că pentru a Mă înțelege, trebuie să știți că - pentru a Mă studia, pentru a înțelege ce este Mama cu adevărat, ce îi place, ce nu îi place - dacă asta vreți cu adevărat... vreau să spun că practic îmi place totul, nu am preferințe în ce privește mâncarea sau orice altceva. Îmi place muzica englezească, muzica occidentală, chiar și muzica pop uneori. Îmi place orice, orice este bun și are vibrații îmi place. Nu sunt pretențioasă, însă a spune că: „Mamei îi place asta”, și a te rezuma la atât, arată că nu sunteți colectivi. A fi colectiv înseamnă să Mă înțelegeți în totalitate. Presupunând că există o problemă aici, toate celulele sanguine știu asta. Toate știu acest lucru. Ele știu despre întregul corp. Ele nu știu despre o celulă anume. În același fel, dacă voi cunoașteți doar un aspect particular al Meu, atunci cred că voi muri de foame. Deci încercați să Mă înțelegeți în toate aspectele, iar pentru asta cel mai bun mod este să știți cele o mie de nume ale Zeiței. Acolo se spune că Ea este foarte îngăduitoare, este Shant Mudra, este

liniștea absolută, pacea. Pe de altă parte, Ea este Rudra, cea care poate ucide oameni. Ea poate distruge oamenii. Este pur și simplu aprigă. E adevărat, de acord, așa este. Dar dacă e așa, atunci asta este. Însă trebuie să Mă înțelegeți din toate punctele de vedere. Dacă înțelegeți doar un singur aspect al Meu, de exemplu, considerând că sunt doar Mama foarte blândă, plină de compasiune, iertătoare, vă înșelați amarnic, pentru că s-ar putea să fie nevoie să plătiți pentru ceva ce faceți împotriva Sahaja Yoga, împotriva fraților și surorilor voastre, a voastră înșivă, sau chiar împotriva Mea. Deci celălalt aspect vă va pedepsi cu siguranță. Deci trebuie să știți că există foarte multe fațete în Sahaja Yoga, și toate aceste fațete trebuie bine înțelese. Sunt mulți oameni în Sahaja Yoga care încă se mai simt vinovați. De exemplu, presupunând că stau aici în fața Mea, își vor face bandhan. În regulă. Le spun: „Nu vă faceți bandhan când sunt în fața voastră” imediat se simt vinovați. Încercați să înțelegeți esența fiecărui lucru. Trebuie să mergeți în profunzimea unei înțelegeri mai subtile, și atunci nu veți avea probleme cu aspectul lui Shri Vishnumaya. Această înțelegere mai subtilă trebuie să ne facă să vedem cu ajutorul discernământului divin, ce este bine și ce este rău. Dar asta nu trebuie să fie o judecată mentală. Am văzut oameni stând jos pentru meditație timp de trei ore. Ce rost are? Zece minute sunt suficiente. Dar atunci când oamenii nu înțeleg subtilitățile în Sahaja Yoga, se comportă într-un fel atât de straniu, de grosier, de nebunesc, încât au existat chiar persoane care au relatat că Sahaja Yoga îi face pe oameni nebuni, îi face să se comporte într-un mod bizar, să facă tot felul de lucruri ciudate. Deci în Sahaja Yoga trebuie înțelese toate subtilitățile. Doar așa veți deveni parte integrantă din întreg - subtilitățile din Sahaja Yoga. Sunt mulți care nu cunosc nici măcar poziția chakrelor pe picioare, nu cunosc modul în care ar trebui să se comporte în Sahaja Yoga, astfel încât să-și poată exprima iubirea la maxim. Există atât de multe moduri de a face ceva. Dacă acceptați cu adevărat că trebuie să fiți o ființă mai subtilă, veți fi surprinși că veți fi înzestrați cu asemenea capacități încât veți putea mânuși oricând, oricât de mulți oameni, de orice naționalitate. Veți ști să faceți asta. Fiindcă a deveni mai subtil înseamnă a atinge esența oricărui lucru. Dacă mergeți la esența fiecărui lucru, veți începe să vedeți fundamentul esenței. E foarte ușor să tratați cu o persoană dacă înțelegeți esența fiecărui lucru. Deci pentru Sahaja Yoga este important să știm, că problemele de Vishuddhi stâng înseamnă evitarea subiectului. Nu înfrunțați subiectul și în al doilea rând, nu puteți ajunge la aspectul lui mai subtil. Alte lucruri care blochează Vishuddhi stâng sunt desigur fumatul, drogurile și de asemenea tutunul este foarte nociv pentru Vishuddhi stâng. Dar cel mai rău lucru dintre toate, care afectează Vishuddhi stâng, sunt mantrele date de un fals guru. Pentru că mantrele sunt esența, mantrele sunt esența vorbirii. Deci ceea ce se întâmplă este că, dacă Vishuddhi stâng al vostru nu este în regulă, chiar dacă spuneți mantre, acestea nu acționează. Orice mantre ați spune cu un Vishuddhi stâng blocat, vor fi incomplete, nu vor fi în întregime vibrante, din cauza problemelor de Vishuddhi stâng. Dar dacă spuneți mantre cu un Vishuddhi stâng în stare bună, atunci mantrele devin absolut complete, sau extrem de eficiente, sau spunem că au aspectul de „purna”, adică sunt absolute, complete. Au efect deplin. (Shri Mataji se adresează unor copii) Te rog nu face asta! Te rog ține-o cu tine. De ce te joci? Nanaka, ar trebui să fii cu adevărat Nanaka, nu să faci astfel de lucruri. Sunteți Sahaja Yoghini. Bine? Trebuie să fii cuminte. E a treia oară când îți atrag atenția. În regulă? Ești Sahaja Yoghini. Cu toții sunteți Sahaja Yoghini. Cu toții sunteți Sahaja Yoghini - și tu. Trebuie să vă comportați ca niște Sahaja Yoghini. Nu vă puteți comporta ca alți copii stupizi, nu-i așa? Deci trebuie să aveți grijă de un lucru, să îi faceți pe toți să înțeleagă că suntem cu toții legați unii de alții în mod colectiv. Și atunci nu veți mai răni pe nimeni, nu veți mai crea necazuri sau vorbi urât nimănui. Dar dacă nu sunteți conștienți colectiv, o veți face. O veți face. Îi veți răni pe alții, îi veți tortura, veți profita de ei, îi veți exploata, veți putea face orice. Dar dacă știți că sunteți parte integrantă din întreg, dacă „știți” în sensul că știți prin sistemul vostru nervos central, atunci devine parte din ființa voastră, un fel de conștientizare în interiorul vostru, care vă face să simțiți că sunteți parte din întreg. Pur și simplu nu mai puteți comite greșeli și astfel nu vă mai simțiți vinovați. Deci astăzi este ziua unei relații foarte importante între frați și surori, în care sora și fratele nu se simt deloc vinovați. Între frați și surori nu ar trebui să existe sentimente de vinovăție iar ei ar trebui să-și spună mereu deschis ceea ce consideră greșit, sau ceea ce consideră că este corect. Nu e nimic rău în asta. O soră își poate corecta întotdeauna fratele, iar fratele își poate corecta la rândul lui sora. E o relație în care nimeni n-ar trebui să se simtă rănit, sau să se simtă prost. Pentru că aceasta este cea mai pură relație la care vă puteți gândi. Dacă vă spune mama ceva, diferența de vârstă e atât de mare, încât s-ar putea să nu înțelegeți. Poate dacă spune tatăl ceva, copiii s-ar putea să nu înțeleagă din cauza diferenței de vârstă. Asta s-ar putea întâmpla și din cauza normelor create, al așa-zisului conflict între generații și toate aceste prostii care există în capul nostru. Însă dacă un frate și o soră înțeleg Sahaja Yoga între ei, au tot dreptul să-și spună orice este greșit și să rezolve totul astfel încât să nu dezvolte sentimente de vinovăție. Dar acum, cu sora rakhi, este și mai bine. Acum, cu ajutorul surorii rakhi am stabilit o atmosferă frumoasă, prin care nu puteți avea nicio relație nepotrivită cu o persoană care este fratele vostru. Asta anulează toată tendința de a flirta, toate relațiile nepotrivite pe care le generați, toate tendințele de a rupe căsătoriile și de a lua razna. Înțelegerea principiului, a faptului că trebuie să stabilim relații foarte sfinte între noi toți este modul de a pune bazele acestor relații în Sahaja Yoga. Mai mult decât atât, trebuie să vedeți că această relație sfântă vă dă bucurie, fericire, mulțumire. Nu este doar o relație sfântă ce vă dă o

anumită forță sau orice altceva. Chiar dacă nu puteți oferi nimic surorii voastre sau fratele nu poate face nimic pentru soră, nu contează. Relația frate soră există în inimă și se face foarte mult simțită, iar când simțiți această relație, dulceața purității, a sfințeniei, curge. Cunosco oameni care au sacrificat atât de mult pentru frații și pentru surorile lor, de asemenea. Deci trebuie să înțelegeți că această relație trebuie păstrată foarte pură, frumoasă și absolut deschisă. N-ar trebui să existe formalitate, cum că fratele sau sora ar trebui să-și ceară scuze. Trebuie să fiți deschiși și să vorbiți, să nu vă simțiți niciodată prost față de fratele sau sora voastră. Dar poate fi și invers. Am văzut oameni - de exemplu, era o femeie care s-a dovedit a fi foarte bhoothish, iar cineva a venit să spună: „Dar este sora mea rakhi”. Și ce-i cu asta? De îndată ce persoana devine bhoothish, nu mai există rakhi. Este o impuritate. Orice impuritate apare, distruge relația rakhi. Relația rakhi e compromisă cu mult înainte. Trebuie să aveți relații pure, să aveți personalități pure. Nu puteți avea personalități impure și să veniți cu lucruri de genul: „Am o slăbiciune pentru...” Relațiile rakhi Mi-au creat o mulțime de probleme în America. Spre exemplu, sora rakhi a cuiva a început să creeze o problemă, de genul unei intrigii, am putea spune. A început să-și sune frații rakhi și ei toți s-au alăturat acelei intrigii. Legătura rakhi nu ar trebui să vă afecteze discernământul. De aceea discernământul este între chakra Vishuddhi și Virata, pentru a înțelege dacă ceea ce vă spune sora rakhi este pro sau contra Sahaja Yoga. Discernământul este între cele două puncte. Înainte de a ajunge la Virata, aveți discernământul plasat aici, pentru a vedea voi înșivă ca această legătură rakhi să hrănească, să susțină și să ajute Sahaja Yoga. Nu există alt motiv în afară de acesta. Suntem frați și surori în Sahaja Yoga. Nu poate fi vorba de o relație dacă ea afectează Sahaja Yoga, oricare ar fi acea relație. Dacă înțelegeți aceste lucruri simple, cred că ne-am atins scopul astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acum despre Puja - ar trebui să avem o Puja foarte simplă. De fapt, vă spuneam că nu este nevoie să îmi dăruiți un sari, pentru că Eu nu sunt sora sau fratele cuiva. Dar în ziua de rakhi, fratele Meu este aici. Deci este un lucru draguț să îl pot avea pe fratele Meu fizic aici. Este foarte bine că avem un program rakhi astăzi, în prezența lui. De asemenea, ar trebui să înțelegeți cu toții, că relația dintre un frate și o soră este o relație foarte subtilă, pură și frumoasă.

1988-1113, Diwali Puja

View [online](#).

Diwali Puja, Shudy Camps (UK), 13 November 1988. Astăzi suntem aici, cu toții, pentru a sărbători Diwali, care este dipawali, însemnând „șiruri de lumini”. În întunericul din Kali Yuga, vedem că peste tot, în orice loc, există confuzie de cel mai rău tip, care creează un întuneric impenetrabil, ca un munte solid în jurul nostru. Și simțim că peste acest munte nu se va putea așterne niciodată grația divină, că nici chiar grația divină nu l-ar putea topi. În acel întuneric, în acea stare deplorabilă, când creația este pe cale de distrugere, a apărut lumina Sahaja Yogăi. Iar voi sunteți luminile, voi sunteți dipas, voi sunteți luminile care așteptau să fie aprinse, pentru a vedea voi înșivă ce este greșit în interiorul propriei lămpi, ce lipsește din interiorul ei. Ei bine, lampa este formată după cum vedeți, din trei lucruri; primul lucru este vasul. Vasul este corpul fizic, este mintea, și în același timp, vasul este intelectul. Iar vasul conține în interiorul lui uleiul, numit în sanscrită snigdha sau sneha, însemnând iubire. Este iubirea care există în mintea, corpul, în însăși existența voastră. Însă această iubire este pentru moment limitată, este în stare latentă. Nu se manifestă, se revarsă în direcții greșite, poate strica unele lucruri foarte frumoase. Această iubire, când este limitată, este foarte periculoasă. Dar când există și cel de al treilea lucru în interiorul vostru, pe care îl numim bhakti, adică fitilul... Acest fitil este dorința pură din interiorul vostru, care nu este încă iluminată, nu este conștientă de ea însăși. Nimeni nu este conștient, lampa nu este conștientă că există o lumină în interiorul ei. Toate aceste trei lucruri trebuie să se unească pentru a da lumină, pentru că noi de fapt, ne risipim în atât de multe părți. Întunericul din Kali Yuga nu vine numai dintr-o direcție. Dacă sunteți atenți, de vină nu este numai materialismul, obsesia pentru bani, obsesia pentru puterea banilor. Nu este doar asta. Sigur, e un lucru important în ziua de azi, nu-l putem neglija, pentru că este ceva ce afectează cu adevărat, întregul echilibru al lumii occidentale. Dar goana după bani este de fapt pentru putere. De ce vor bani? După părerea lor, orbi fiind, banii îți dau putere. Oamenii cred că banii au puterea de a cuceri oamenii, că pentru a avea puteri sporite, să spunem în plan executiv și administrativ, trebuie să ai bani, pentru a câștiga voturi, pentru a fi ales. Aceasta este iluzia în care se zbat oamenii tot timpul, că banii sunt foarte importanți și că fără ei nu te poți descurca. Și din cauza acestei înțelegeri greșite în privința banilor, oamenii se lasă de asemenea impresionați de cei care au bani, gândind, „Acum este timpul să strângem bani într-un mod sau altul”. Încearcă să faci bani cu orice preț, prin orice metodă adharmică, spunând: „Ce este greșit?”. Deci orientarea către bani a ajuns atât de departe în Kali Yuga, încât oamenii și-au pierdut simțul castității, simțul creativității, pentru că trebuie să creeze ceva care să se poată vinde. Dacă nu se poate vinde, atunci nu e bun. Apoi simțul dharmaei este pierdut. Nu mai există dharma. Ce este dharma când e vorba de a face bani? Nu mai au nevoie de dharma. Singura dharma pe care o recunosc este cea a banilor. Apoi, dacă vine vorba de iubire, femeile nu-și doresc copii pentru că vor avea cheltuieli mari. Apare vanitatea, un fel de egoism, iar oamenii încep să gândească: „Cum le putem lua altora banii?”. Există multe căi sofisticate, de a lua banii oamenilor în ziua de azi. Iar aceste căi sofisticate au atins o asemenea subtilitate, încât oamenii nici nu sesizează până nu sunt lăsați fără niciun ban. Există și alte metode de a face bani, spre exemplu muzica pe care o ascultă oamenii în ziua de azi, care este împotriva lui Dumnezeu - nu cântă slava lui Dumnezeu - fiind doar ceva zgomotos. Dacă îi cântați laude lui Dumnezeu, este ceva diferit, dar altfel, acest gen de muzică pe care îl ascultați, vă afectează zona limbică. Zona limbică are capacitatea de a vă dăruie bucurie și fericire, dar ea devine inertă ascultând această muzică oribilă din ziua de azi. Atunci când devine inertă, ceea ce faceți este să recurgeți la și mai mult zgomot de acest fel pentru a da o senzație zonei limbice. (Shri Mataji se adresează unei fete din sală...) Încă nu ești mulțumită? (...apoi către Sahaja Yoghini) Cred că acești copii ar trebui scoși afară. Sunt foarte prostuți și se ceartă tot timpul. Ai cui sunt? Mai bine scoateți-o afară. Încearcă să... Ea este de vină... El este în regulă. Ea este de vină. Este fiica ta? (Către fetiță) Nu plânge. Bine? Nu ar trebui să faci asta. Dacă vrei să stai acolo, stai liniștită. Lasă-l să vină aici. (Către băiețel) Vino aici, în partea asta. Nu sta lângă ea. Stați liniștiți, bine? (Din nou către fetiță) Nu plânge. Fii fetiță cuminte. Deci când zona limbică devine insensibilă, oamenii nu știu cum să îi dea o senzație, și se apucă de droguri. Nu știu ce să mai facă și nu se pot opri să ia droguri, pentru că au pierdut orice senzație la nivelul ei. Deci în numele nonconformismului, sau a anti-tradiționalismului putem spune, sau a altor lucruri de acest fel, dezvoltăți o zonă limbică care are nevoie de senzații. Acum muzica aduce bani, pentru că este ca un drog, este ca și alcoolul, la fel ca orice substanță intoxicantă, pentru că nervii sunt deja intoxicați. Alcoolul lucrează în același mod. Chiar și alte lucruri asemeni drogurilor lucrează la fel. Deci sub efectul acelei intoxicații nici nu știți ce faceți de fapt. Vă cuprinde un alt întuneric, un alt tip de orbire. Așa că întunericul - acest întuneric suplimentar îi face pe oameni și mai orbi, și mai indulgenți. Ne dă apoi probleme la nivel fizic, mental și intelectual. Când totul este redus la „a face bani”, ne scoatem trupul la vânzare. Vrem ca trupul nostru să arate ca al unei ființe nepământene, așa spune, asemeni trupului unui bolnav de tuberculoză, sau ca al unui țânțar, pentru că asta inspiră milă, cred. Însă în interior există un temperament teribil, de scorpie. Totul este

construit de antreprenori pentru că ei își doresc să producă lucruri, să creeze imagini cu care voi să trăiți. Și dacă vă doriți să trăiți cu acele imagini, trebuie să vă cumpărați lucrurile pe care le produc. Astfel, folosind acele lucruri, deveniți sclavii antreprenorilor. S-a ajuns atât de departe, prea departe, în producția de lucruri prin care vă manipulează antreprenorii. Avem atâtea boli în țara noastră, iar aceste boli au apărut foarte recent. Numai oamenii moderni dezvoltă aceste boli. În trecut nici nu erau cunoscute - poate se întâmpla ca unul sau doi să le aibă, dar nu atât de mulți. Deci aceste boli au apărut, de asemenea, pentru că alimentația și în general tot ceea ce facem sunt dictate de jocurile antreprenorilor. Nimic proaspăt, nimic natural, nimic cu adevărat bun nu se produce. Dorințele sunt de așa natură, încât trebuie să ai cel puțin zece rochii, toate făcute complet din plastic - care irită și vă creează probleme. Apoi trebuie să aveți tot felul de materiale care sunt foarte periculoase și dăunătoare naturii umane. Utilajele, mașinile sunt pentru noi și nu invers. Deci trebuie să restabilim echilibrul. Utilajele pot produce tot ceea ce avem nevoie, dar atunci când ele devin singura sursă de exploatare, încep să ne domine. Vedeți întunericul din Kali Yuga - este atât de adânc, atât de oribil, este atât de periculos și distructiv încât simpla lui descriere vă poate purta atât de departe, fără să realizați măcar că vă afundați atât de adânc într-o mlaștină din care nu mai puteți ieși. Așa că antidotul a venit în forma Sahaja Yogăi - Diwali, dipawali a Sahaja Yoghinilor. Acum, după Realizare, nu mai aveți nevoie într-atât de tratamente de înfrumusețare. Nu mai aveți nevoie de atât de multe haine din plastic. Nu vă mai implicați în tot felul de activități lipsite de bucurie. Nu vă apucați să luați droguri, nu vă apucați de fumat. Nu mai consumați alcool și nu vă mai interesează această muzică oribilă, de asemenea. Dimpotrivă, începe să vă placă o muzică ce vă dă pace, care vă calmează zona limbică, care vă dă bucurie. Deci vă implicați în lucruri care vă dau bucurie părăsindu-le pe celelalte. Câteodată sunt nevoită să vă spun, dar apoi înțelegeți și renunțați la acele lucruri, pentru că ați gustat bucuria. Știți cum este, cunoașteți ambrozia bucuriei, și nu doriți să o pierdeți. Poate renunțați la ea pentru scurt timp, dar apoi vă reîntoarceți. Știți că asta este bucuria iar ea nu se află în bani, în toate aceste îndeletniciri anoste, ci ea se află în Spiritul vostru. Spiritul este cel care savurează bucuria. Deci Spiritul este cel pe care îl vedeți arzând la capătul energiei Kundalini, deasupra Sahasrarei. Și ați văzut fotografia, în care apar flăcări frumoase deasupra Sahasrarelor voastre. Ați văzut fotografia. Este dovada că acum sunteți cu toții lumini, și că trebuie să dați lumină și altora. Trebuie să ajutați oamenii. Chipurile voastre sunt asemeni trandafirilor, și toată lumea poate vedea că sunteți persoane cu adevărat speciale. Nu sunteți ca oamenii obișnuiți care arată atât de nefericiți, oribil. Iar când cântați, chiar și în acel stil, voi cântați gloria lui Dumnezeu. În orice stil cântați, orice cântați, tot ceea ce înainte era considerat ca fiind muzică anti-Dumnezeu, devine acum ceva măreț. Deci acum, lumina Sahaja Yoga s-a aprins în interiorul vostru; toate aceste luminițe mici, care vor ilumina calea umanității, a emancipării ei. Așa că responsabilitatea Sahaja Yoghinilor este foarte mare. Ar trebui să-și depășească limitele, așa cum lumina își depășește limitele, răspândindu-se peste tot. Nu puteți măsura cât de departe a ajuns această lumină cu instrumentele umane obișnuite. Dar odată emisă, lumina se răspândește complet și se întoarce apoi la sursă. În același mod această lumină care s-a aprins în interiorul vostru se răspândește peste tot, este emisă peste tot în jur și se întoarce apoi la voi. Dar desigur, lumina pe care o cunoaștem este o lumină materială. Cea despre care vă vorbesc însă este lumina spirituală. Diferența este că lumina materială arde prin propria putere, atât. De asemenea, are puterea de a da lumină în întuneric. O altă calitate este aceea că poate aprinde o altă lumină. Dar un Sahaja Yoghin nu este numai lumina însăși, ci și cel care poate merge către ceilalți. Lumina nu se poate deplasa. Când se deplasează, este foc. Nu se poate deplasa păstrându-și propriile limite. Cineva trebuie să o ducă dintr-un loc în altul. Deci Sahaja Yoghinii sunt cei ce pot purta lumina în interiorul lor, să o păstreze cu mare grijă pentru a ilumina apoi foarte frumos o altă persoană, fără a da naștere unui foc, fără a arde nimic. Trebuie să te gândești de trei ori dacă să muți o flacără dintr-un loc în altul, pentru că uleiul s-ar putea vărsa sau ceva ar putea fi ars. Nu și în cazul unui Sahaja Yoghin. Iar a purta flacăra este pentru mântuire. Lumina materială este exterioară și vă dă posibilitatea de a vedea, însă prin intermediul ei, nu puteți simți, nu puteți vindeca, nu puteți sfătui, nu puteți alina și nici nu puteți mântui pe cineva. În interiorul nostru există lumina spirituală. Deci astăzi sărbătorim adevăratul Diwali. Mereu spun că în India confecționăm lămpițele de Diwali din lut obișnuit, dar acum în Sahaja Yoga avem lotuși care dăruiesc lumină, care dăruiesc mireasmă. Sunteți atât de frumoși, iar modul în care vă bucurați și vă exprimați bucuria este atât de minunat. Dar pentru a fi un lotus trebuie să părăsiți noroiul, întunericul - trebuie să scăpați de ele. Dacă nu puteți renunța la întuneric, nu vă veți putea bucura de propriul lotus și nici alții n-o vor putea face. Această renunțare nu este un lucru dificil. Vedeți, când spuneți, „Trebuie să o iubești pe Mama”, asta înseamnă că trebuie să renunțați la ego și superego și să deveniți o personalitate pură, atât. Vreau să spun că oricum Mă iubiți cu toții, dar cu anumite limite. Trebuie să Mă iubiți fără limite. Numai atunci este o iubire adevărată, așa cum vă iubesc Eu însămi. Pentru asta trebuie să mulțumim acestor vremuri atât de mărețe; le numesc timpul înfloririi. V-ați născut în aceste timpuri, iar Eu am venit tot acum. Această combinație a avut loc în vremurile astea, și tot în aceste timpuri Sahaja Yoga a fost stabilizată. Voi nu știți, dar am avut dificultăți foarte mari la început, foarte mari dificultăți, pentru că Sahaja Yoga nu poate fi înțeleasă de oameni idioți. Iar la început am întâlnit numai idioți, destul de mulți. Așa cum a spus Christos, „Cei

din urmă vor fi cei dintâi”. Poate că acei idioți Mi-au creat multe probleme, dar apoi au început să vină adevărații căutători iar ei au înțeles Sahaja Yoga, au luat-o în serios și totul a mers foarte bine. Acum plănuim să mergem în India. Ceea ce este special în turul Indiei este că India este un loc unde mari sfinți au dus o muncă măreață, mai ales în Maharashtra. Mai mult decât atât, este un pământ foarte, foarte sfânt, fără îndoială, este foarte curat. Acolo, oamenii nu au devenit atât de materialişti încă. În al treilea rând, avem aproape opt Puja într-un timp atât de scurt. Desigur, este prea mult pentru Mine uneori. Dar avem opt Puja și uneori este o muncă atât de intensă pe care trebuie să o duc. Nu pot să fac asta în altă parte, așa cum o fac în India, pentru că numai în India atmosfera, vibrațiile sunt absorbite mai repede decât oriunde în altă parte. Pentru că acolo întunericul nu este atât de dens iar lumina se răspândește mult mai rapid, mult mai ușor și Mi se pare mai ușor să rezolv totul. Sunt sigură că pretutindeni va veni ziua în care vă veți asuma lumina din interior și veți începe să o răspândiți. Trebuie să vă felicitați pe toți pentru că sunteți cei care vă luptați cu întunericul și ați creat așa o lumină, cu atâta responsabilitate, cu atâta înțelegere, cu atâtea greutăți prin care a trebuit să treceți, învingându-vă problemele de natură primară, foarte limitate. Este remarcabil modul în care ați stabilit Realizarea, este de necrezut. Vedeți, ați putut spune: „Este un gen de filozofie, nu credem în ea. Este ceva ce nu înțelegem.” Dar este atât de familiar pentru voi, deoarece ați devenit Spiritul. Christos a spus același lucru, dar câți L-au înțeles? Nimeni nu L-a înțeles pe Christos, cred, atât timp cât imaginea Lui a fost dată de creștinism. Prin intermediul Sahaja Yogăi ați înțeles cine a fost. La fel și pentru ceilalți profeți, toate celelalte mari încarnări. A trebuit să veniți la Sahaja Yoga pentru a înțelege, în lumina ei, cât de măreți au fost, cât de multe au făcut pentru noi, cât de mult ne-au ajutat să ne stabilizăm, cât de recunoscători ar trebui să le fim. Sper că într-o zi să-i vedeți pe toți stând alături de noi și să îi puteți recunoaște, oriunde vor fi așezați. Astfel de ochi ar trebui să aveți, într-o zi, să puteți vedea tot ce aparatul de fotografiat surprinde uneori. În același mod, ar fi bine să puteți vedea aceste lucruri. Cred că în Bogota câțiva Sahaja Yoghini au văzut grația divină revărsându-se. Atât, numai o singură dată. Dar se va întâmpla din ce în ce mai mult. Vă rog încercați să vă îmbunătățiți ochii, în sensul că, „Să nu aveți ochi adulterini”. Să nu existe lăcomie în ochii voștri, pentru nimic! Încercați să îndepărtați lăcomia din ochii voștri și cu siguranță ochii voștri se vor purifica. Deci acesta este mesajul pentru ochii voștri, pentru că prin intermediul ochilor, sunteți lumina. Primul lucru pe care l-am aprins a fost lumina din ochii voștri, iar această lumină trebuie îmbunătățită, trebuie purificată cu iubire, cu iubire divină. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

1989-0506, Sahasrara Puja, Jump Into the Ocean of Joy

View [online](#).

Sahasrara Puja, "Jump into the Ocean of Love", Sorrento (Italy) 6 May 1989. Noaptea trecută a fost o noapte de întuneric complet numită Amavasya, și chiar acum a început prima fază a lunii. Astăzi suntem aici pentru a sărbători ziua în care Sahasrara a fost deschisă. Ați văzut de asemenea în fotografie - era de fapt o fotografie a creierului Meu care arăta cum a fost deschisă Sahasrara. Faptul că lumina emanată de creier a putut fi fotografiată, este o mare realizare a timpurilor moderne. Deci în timpurile moderne, s-au descoperit o mulțime de lucruri care pot dovedi existența lui Dumnezeu. Vă pot dovedi de asemenea cine sunt Eu cu adevărat. Este foarte important pentru că în timpurile moderne, această încarnare trebuie recunoscută, complet recunoscută. Este una din condiții pentru toți Sahaja Yoghinii. Haideți să vedem ce se întâmplă în timpurile moderne, în mintea oamenilor. Dacă sunteți atenți, în mintea oamenilor din ziua de azi, există un atac asupra Sahasrarei. Atacul este demult prezent, dar în timpurile moderne a devenit de cel mai rău tip posibil, pentru că se încearcă transformarea zonei limbice într-o zonă extrem de inertă, lipsită de sensibilitate. Romane depresive, gânduri foarte depresive, muzică foarte tristă, totul asemeni unei tragedii grecești lipsite de sens. Toate aceste lucruri au venit din epoca medievală până în epoca modernă, putem spune, și ne-au afectat zona limbică împingându-ne în depresie, împingându-ne către alcoolism, ca antidot pentru starea de nefericire. Apoi a venit această epocă modernă în care oamenii au devenit hiperactivi, a început activitatea extremă. Creierul a devenit de asemenea hiperactiv. Din extrema inerției a mers la cealaltă extremă a hiperactivității, așa că pentru a-l face din nou inert, au început să ia droguri, au început să asculte o muzică oribilă. Astfel au făcut ca zona limbică să fie foarte, foarte insensibilă. Deci drogul care la început era doar un stimulent, a trebuit luat într-o cantitate și mai mare, iar mai târziu au trebuit să ia droguri cu un efect mult mai puternic. Au continuat tot așa, iar acum știm că oamenii cred că nu pot supraviețui decât luând aceste droguri. De ce? Din cauza tensiunii despre care se vorbește. În aceste timpuri moderne avem ceva numit „tensiuni”. Ele nu existau înainte. Oamenii nu vorbeau despre tensiunile lor. Acum toată lumea spune: „Sunt tensionat. Mă stresezi.” Ce este această tensiune? A apărut din cauza încarnării Mele. Zona limbică dorește să Mă cunoască. Kundalini, de asemenea, pe măsură ce Sahaja Yoga crește, încearcă să se ridice în interiorul oamenilor, pentru că voi deveniți canale. Oriunde mergeți, generați vibrații, iar aceste vibrații, dau un impuls sau un mesaj energiei Kundalini a celorlalți, și în mulți se ridică. S-ar putea să nu se ridice până la Sahasrara, sau s-ar putea să se ridice până acolo dar să cadă înapoi, pentru că nu există recunoaștere. Deci de câte ori fac ceva, energia Kundalini se ridică și le dă o presiune, deoarece Sahasrara lor nu este deschisă. Este o poartă închisă. Din cauză că este închisă, asta le dă un fel de presiune pe cap pe care ei nu o înțeleg și pe care o numesc „tensiune”. De fapt, Kundalini încearcă să o înlăture, dar nu reușește. Și chiar și cei care își primesc Realizarea, dacă nu își purifică Sahasrara, continuă să aibă tensiuni. Deci deși Sahasrara a fost deschisă cu atâția ani în urmă, încă mai avem multe de făcut pentru purificarea Sahasrarei noastre. Deci primul lucru este străpungerea Sahasrarei, iar apoi odată deschisă, de îndată ce Brahmarandra este deschisă, începem să simțim grația, care se revarsă asupra canalelor Ida și Pingala - grația, nu Kundalini. Iar grația, care este chaitanya completă, ne alină partea stângă și partea dreaptă, iar chakrele noastre se deschid și mai mult, și din ce în ce mai multe fire din Kundalini încep să penetreze. Deci întotdeauna le spun Sahaja Yoghinilor că este important să mediteze. Dacă Sahasrara voastră este în regulă, toate chakrele voastre vor fi în regulă, deoarece așa cum știți, pithas, sau centrii de control ai tuturor chakrelor, se află în creier, în jurul zonei limbice. Deci dacă Sahasrara voastră este curată, totul se rezolvă într-un mod foarte diferit. „Cum să ne menținem Sahasrara în bună stare?” este marea problemă despre care Mă întreabă oamenii mereu. Știți că Sahasrara este locul în care Mă aflu Eu. M-am încarnat în lotusul cu o mie de petale; de aceea l-am putut străpunge. Așa cum sunt astăzi, așa cum Mă vedeți, ei spun că la nivelul Sahasrarei este Mahamaya. Deci aceasta este iluzia cu care sunteți confrunțați tot timpul, și care este foarte amăgitoare. Trebuia să fie așa pentru că altfel nu ați fi putut rezista să Mă vedeți cu toate luminile ieșind din Mine, sau în modul în care ați văzut Sahasrara ieri, în forma unor culori abstracte și lumini, aruncate în toate părțile. Vă rog nu faceți fotografii când vă vorbesc, bine? Puteți face mai târziu, nu e nicio grabă. Fiți atenți la ceea ce vă spun. Vă rog fiți atenți. Este important. Ar trebui spus dinainte că nimeni nu ar trebui să facă fotografii în timpul Pujei, deoarece este o muncă foarte intensă care se duce în acest timp. Vă rog fiți atenți. Chiar și dacă nu înțelegeți, are efect asupra voastră. Deci vă rog acordați-Mi întreaga atenție atunci când vă vorbesc. Lucrează mai bine asupra voastră. Trebuie să vă îngrijiți de Sahasrara; este templul Mamei voastre. Când spuneți că Mă puneți în inimă, de fapt Mă puneți în Sahasrara, pentru că așa cum știți, Brahmarandra, care este osul fontanelei, deține pitha, centrul care controlează inima, și care este sediul lui Sadashiva, sau să spunem sediul lui Shiva. Deci când Mă puneți în inimă, Mă puneți de fapt în Sahasrara. A Mă ridica din inimă în Sahasrara, sau a Mă aduce din Sahasrara în inimă, este o problemă pentru două tipuri de oameni. Unii oameni, care au o inimă sensibilă - spre exemplu în

Europa, italienii au o inimă foarte sensibilă. Primul lucru pe care îl fac îndată ce Mă văd este să își ducă mâinile la inimă. Și acesta este un fapt, că dacă încercați să Mă simțiți de la început în inima voastră, este mult mai ușor. Ar trebui să Mă simțiți în inimile voastre. Acum îmi veți spune: „Cum să facem asta?” Trebuie să Mă iubiți așa cum vă iubesc Eu. Trebuie să vă iubiți cu toții pentru că voi toți sunteți în interiorul Meu. Și nu poți învăța pe nimeni cum să iubească. Iubirea este în interior, și se manifestă dacă vă deschideți inimile. Ei bine, să vedem ce împiedică inima să se deschidă. În primul rând condiționările. În Vest, este considerat un păcat să-ți exprimi iubirea. Le ia timp să spună: „Te iubesc”, dar „Te urăsc” chiar și un copil poate să spună cu ușurință, „Te urăsc, te urăsc, te urăsc”. Dar a urî pe cineva, pe oricine, este un păcat. Deci a spune: „Te urăsc, te urăsc”, este un păcat. Deci ceea ce ar trebui să faceți este să spuneți, să spuneți continuu: „Te iubesc”. Până la urmă ar trebui să iubiți o persoană care vă este foarte dragă. Iubiți pe oricine v-a făcut un bine. Dar dacă Adi Shakti Însăși v-a dat cea de a doua naștere, ar trebui să fie cel mai ușor lucru să iubiți. Și dacă Ea spune: „Sunt cu toții în interiorul corpului Meu”, ar trebui să fie și mai ușor să vă iubiți unii pe ceilalți. Deci întreaga purificare a Sahasrarei are loc prin această iubire, care nu este condiționată, care nu este inhibată, care nu dorește repaus sau nu dorește răsplată, nirvach. Dar există prea multe condiționări. Prima problemă, a condiționărilor, apare atunci când gândiți: „Acest lucru mă face să urăsc pe cineva”, sau „Nu pot iubi pe cineva decât cu această condiție”. Dar de fapt, condiționările sunt atât de absurde, dacă le vedeți rând pe rând. Pentru ca totul să fie mai ușor, aș dori să înțelegeți cum stau lucrurile în privința condiționărilor. Am citit cândva un articol interesant: „Cine a ucis romantismul?” Reporterul spunea: „Frizerii”. M-am întrebant cum a făcut el conexiunea între romantism și frizeri. Pentru că oamenii obișnuiau să meargă la frizeri și de îndată ce cuiva îi plăcea un stil de tunsoare, spunea: „Îmi place această tunsoare”. Presupunând că logodnica sau soția purta un alt stil de tunsoare - pentru că apar stiluri noi zi de zi - atunci soțul va spune imediat: „Te urăsc din cauza coafurii tale”. Pentru că îi place o anumită coafură, de aceea își va iubi soția, dacă va purta o altă coafură o va urî, „Nu-mi place”. Să spui că îți place sau nu îți place este în sine un semn că această condiționare e împinsă la extrem. Vă aranjați părul într-un mod potrivit, vă îmbrăcați într-un mod potrivit și ieșiți afară și dintr-odată oamenii spun: „Oh, îmi displace complet”. Cine ești tu? Ce drept ai tu să spui asta cuiva? Nu ești un judecător numit de instanță, deci de ce să spui, ca să rănești pe cineva: „Urăsc acest lucru”. Dimpotrivă, trebuie să spuneți: „În regulă, îmi place, dar tu poți mult mai mult”. Acesta este un semn de iubire, prin care doriți ca o persoană să se îmbrace într-un mod plăcut. Dar acesta este un criteriu foarte grosier după care judecăm oamenii. Apoi mergem mai departe în a-i judeca cât de inteligenți sunt, cât de eleganți, cât de carismatici, cât de mult farmec au - un alt cuvânt foarte iluzoriu; ele sunt de asemenea un gen de condiționări ale minții să gândiți că un anumit stil de persoană este o persoană care poate fi iubită, că iubiți acea persoană. Este un lucru atât de exterior. Sau unii oameni nu iubesc de fapt, dar arată că iubesc pe cineva, pentru că acea persoană are bani. Cu siguranță nu-și va împărți banii cu voi, dar iubiți acea persoană pentru că are mai mulți bani, sau are o mașină mai scumpă sau este mai bine îmbrăcat, orice. Deci dacă cineva are o astfel de idee, întreaga iubire va fi distrusă. Dacă iubirea este distrusă, nu mai există bucurie. Nu puteți avea bucurie fără iubire. Vă spun că dragostea și bucuria sunt același lucru. Apoi totul devine din ce în ce mai subtil. Apoi începem să ne iubim propriii copii. Este foarte comun. Vreau să spun că există oameni care nu-și iubesc nici măcar copiii. Există tot felul de oameni. Dar apoi ei continuă: „Acesta e copilul meu, este copilul meu”, ceea ce face de asemenea ca iubirea să moară. Așa cum v-am mai spus, seva unui copac se ridică, merge la fiecare fruct, la fiecare frunză, fiecare parte a copacului și se întoarce. Nu este atașată. Dacă sunteți atașați de o parte a copacului sau de o floare, pentru că este mai frumoasă, atunci copacul va muri, la fel și floarea. Este de fapt moartea iubirii. Deci trebuie să aveți o iubire lipsită de obscuritate și atașamente. De fiecare dată când spun asta, sunt întrebată: „Cum să facem asta?” Iubirea Spiritului este de acest gen. Iubirea unei minți condiționate este diferită. O minte condiționată poate iubi doar într-un mod limitat, pentru că este condiționată. Apoi cel mai mare dușman al iubirii este egoul, care este ca un balon pe capul nostru. Și acest ego ne dă o foarte mare tensiune. Condiționările sunt - spre exemplu, cineva vede un covor. Ei bine, conform propriilor condiționări, covorul nu este frumos; deci vor spune: „Oh, ce covor” sau ceva de acest fel. O astfel de condiționare este de un nivel foarte jos. Iar nivelul cel mai înalt este cel mult să vă iubiți țara. Deci: „Țara mea este cea mai bună, - chiar dacă ucide oameni, chiar dacă distruge pacea lumii - este în regulă, pentru că aparțin acelei țări, deci este cea mai bună”. Nu ne putem critica țara și concetățenii. Totul devine din ce în ce mai subtil dar când ajunge la nivelul inteligenței este și mai rău. Dacă ați înțeles prin intermediul inteligenței că ceva este bun, atunci nimeni nu vă mai poate salva. Pentru că ați înțeles asta cu mintea voastră. De fapt în mod surprinzător, citeam cartea lui Rabindranath Tagore, iar un englez îi făcuse o prefață foarte frumoasă, o introducere, în care spunea că, „În Occident, creativitatea a fost ucisă”. Așa că a întrebat un critic din India: „Nu vă criticați poezii? Nu aveți oameni care sunt critici?” „Da, da, avem, și ei critică”. „Și ce critică?” „Oh, ei critică spre exemplu că în ultimul timp nu a plouat și am avut probleme”. „Nu, nu, nu, nu, mă refeream la poezi. Critică ei poezii, artiștii?” Celălalt i-a răspuns: „Dar este nevoie să fie criticați? Este o creație. Au creat ceea ce au simțit. Presupunând că în acea creație există ceva foarte vulgar, atunci desigur nu ne place, dar dacă este creația unei minți foarte frumoase, trebuie să fie ceva frumos

și atunci nu critici". „Nu”, i-a răspuns celălalt, „pentru că noi nu putem crea așa ceva, deci ce se apucă ei să creeze?” Asta este ce am făcut cu inteligența: avem norme pentru orice, pentru artă, pentru orice fel de creație. Nu ne place acest covor. De ce? Pentru că nu este atrăgător pentru înțelegerea noastră intelectuală, pentru normele pe care le-am atins; nu se încadrează în acestea. Așa că nu ne place. Puteți voi crea măcar un inch din acel lucru? Deci acest ego vă face să acționați într-un mod neautorizat. Este neautorizat, Anadhikar Chechtha, neautorizat. Nu aveți nicio autoritate să criticați. Nu puteți face nimic. Deci de ce ați critica? Mai bine apreciați și înțelegeți voi înșivă că nu aveți autoritatea necesară, nu sunteți atât de merituoși, ca să puteți critica. Dacă nu aveți merite într-un anumit domeniu, de ce să criticați? Și pe lângă asta, ar trebui să știți că sunteți sclavii propriului ego. Orice vă dictează egoul și așa-numita inteligență vă aduce într-un punct, reducând totul la o normă. Iar apoi devine un ego colectiv, al unei anumite comunități, al unei anumite țări, al unei anumite ideologii. Devine colectiv. Apoi ei spun, „Oh noi, vedeți, noi credem că asta nu e artă”. Acesta este motivul pentru care nu mai avem maeștri în artă. Nu mai avem oameni asemeni lui Rembrandt. Bietul Rembrandt trebuie să fi suferit el însuși foarte mult. Știți cât a suferit Gauguin. Toți acești artiști au suferit foarte mult. Chiar și Michelangelo a suferit foarte mult, nu numai din punct de vedere financiar, ci și din cauza criticilor. Deci cred că oamenii au renunțat să mai creeze. Am întâlnit un artist care avea foarte multe creații. L-am întrebat: „De ce nu Mi le arăți?”. „Nu vreau să vi le arăt, sunt doar pentru mine”. „Mi-ar plăcea să le văd”. Le-am văzut, erau frumoase, foarte frumoase. I-am spus: „De ce nu le expui?”, „N-are rost. Oamenii le vor critica. O fac pentru propria plăcere. Vor strica întreaga bucurie a creației mele”. Deci un lucru de bază pe care ar trebui să îl evităm este să-i criticăm pe alții. Mai bine criticați-vă pe voi înșivă. Criticați-vă pe voi înșivă, criticați-vă frații și surorile, criticați-vă țara, criticați-vă obiceiurile și râdeți de voi înșivă; este cel mai bine. Dacă știți cum să râdeți de voi înșivă, atunci nu veți obiecta sau nu veți sta în calea creativității unei alte persoane. Deci dacă aveți ego, vă comportați într-un mod atât de neautorizat, încât puteți critica orice. Credeți că aveți un drept. Ar trebui să vă întrebați cine v-a dat dreptul de a critica. Cum puteți critica? Sigur, acum fiind sfinți, vă puteți da seama cine captează, cine are vibrații proaste, cine are cu adevărat probleme. Acum știți. Știți, nu este o condiționare, nu este ceva ce faceți din ego, ci pur și simplu simțiți asta în degetele voastre, este o senzație pe care o simțiți. Este Bodha, prin care știți. Ce trebuie să faceți apoi? Cu iubire, trebuie să spuneți persoanei dacă este posibil: „Asta e greșit la tine, mai bine te corectezi”, dar într-un mod în care să o facă. Dimpotrivă, dacă i-o spuneți într-un mod prin care va deveni chiar mai rău decât este, înseamnă că nu iubiți deloc acea persoană. Permiteți fiecărui om să crească. Există multe persoane în Sahaja Yoga, care sunt foarte, foarte bune, excelente, fără îndoială, dar există și persoane care pot fi numite „foarte dificile”. Există un fel de fisură în capul lor sau ceva în genul acesta, o parte care lipsește câteodată, niște șuruburi fixate prost. Câteodată se comportă ca niște bufoni. Am văzut oameni comportându-se așa; pur și simplu nu îi putem ajuta. Pot fi foarte inteligenți de altfel, pot fi foarte ageri, însă în Sahaja Yoga nu pot coborî la acel nivel, la care să poți spune că este posibilă creșterea spirituală. Presupunând că Mama Pământ ar fi fost foarte încinsă, ca Soarele, nu ar fi crescut nimic pe Ea. Sau dacă ar fi fost rece ca Luna, iar nu ar fi crescut nimic pe Ea. A trebuit să vină pe centru, unde are ambele lucruri în proporția corectă pentru creștere. În același fel trebuie să fie o ființă umană, să aibă o viață moderată și echilibrată, și să înțeleagă că nu trebuie să meargă la extrem în absolut nimic. Atunci când iubiți pe cineva, învățați să aveți acest echilibru. În Sahaja Yoga, așa cum știți, trebuie să le cerem unora să plece. Facem asta din iubire pentru ei, pentru că de îndată ce ies din Sahaja Yoga, se corectează foarte mult, am văzut. Dar atunci când sunt în interiorul comunității Sahaj, devin o bătaie de cap, și își doresc să supere chiar și mai mult poate din cauza egoului sau a condiționărilor lor, oricare ar fi motivul, ei vor să fie o bătaie de cap. Deci trebuie să îi rugăm: „Vă rugăm să plecați pentru un timp”. Ei bine, dacă acea problemă care deranjează dispare, atunci persoana devine o persoană deschisă. Nu mai poate fi o bătaie de cap. În mod logic cuiva s-ar putea să-i placă să-i spuneți acelei persoane: „Acesta este motivul pentru care dorim ca tu să pleci”. Știu că pot deranja într-un mod dezgustător, însă voi trebuie să aveți răbdare, și înțelegere completă și trebuie să vorbiți ca o persoană care iubește. Iubirea are așa o putere încât nimeni nu dorește să facă ceva care ar putea sugera că nu iubește. Iubirea este un lucru extrem de puternic; leagă oamenii într-o manieră atât de frumoasă încât își doresc să facă ceva pentru ceilalți. De exemplu, vreți să-Mi dăruieți flori, deoarece știți că iubesc florile. Deci vă doriți să-Mi dăruieți flori, pentru a sugera că Mă iubiți. Știu că Mă iubiți dar voi vă doriți să-Mi întăriți această convingere. Deci vreți să-Mi dăruieți o floare pentru a-Mi arăta iubirea voastră și pentru a vă exprima sentimentele față de Mine. Deci toate aceste lucruri materiale pot fi utilizate pentru a vă exprima iubirea. Ele pot fi o asemenea expresie a iubirii, încât pot face o altă persoană să simtă ce este iubirea. Întreaga putere a Sahasrarei este iubirea. Deci trebuie să înțelegeți că acest creier trebuie să iubească. Creierul trebuie să iubească. După ce ați verificat puterile pe care vi le dă Sahaja Yoga, prin intermediul creierului și inteligenței voastre, e necesar să atingeți un punct în care să înțelegeți că nu are niciun rost să analizați, să faceți toate aceste lucruri, trebuie doar să iubiți, pur și simplu să iubiți. Deci aceeași Sahasrara, același creier care a fost folosit înainte pentru a analiza, pentru a critica, pentru a face tot felul de lucruri fără sens, dorește acum să iubească și să se bucure de iubire; și există un apogeu la care creierul iubește doar. Acesta este stadiul pe care ar trebui să-l atingeți. Iubește doar,

știe doar să iubească pentru că a văzut puterea iubirii. Ajungeți la o concluzie logică și apoi înțelegeți esența. Așa cum Adi Shankaracharya a scris atâtea lucruri, ca Vivekachudamani, una, alta, toate acele tratate, iar apoi a renunțat spunând, „Nu, nimic din toate astea” și a scris numai laude aduse Mamei. Deci de îndată ce atingeți acel punct, puteți spune că sunteți în Nirvikalpa, pentru că nu mai există Vikalpa, absolut nicio îndoială în mintea voastră. Pentru că iubiți și în iubire nu aveți dubii, întrebări. Numai când gândiți vă îndoiiți, însă când iubiți nu vă îndoiiți, iubiți doar, pentru că vă bucurați de acea iubire. Și de aceea iubirea este bucurie și bucuria este iubire. Deci după atâta timp Sahasrara a fost deschisă. Trebuie să ne deschidem Sahasrara din nou, prin procesul nostru meditativ, înțelegându-ne pe noi și pe ceilalți. Poate că atingând această înțelegere din punct de vedere logic, am ajuns într-un punct mort, într-un punct final. Întreaga logică și-a atins finalitatea; plonjați în oceanul de iubire. De îndată ce intrați în oceanul de iubire, nu mai aveți nimic de făcut decât să vă bucurați de fiecare val, de fiecare nuanță, de fiecare atingere. Asta ar trebui să înțelegeți prin rațiune, că Sahaja Yoga nu este nimic altceva decât iubire. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1989-0719, Paramchaitanya Puja

View [online](#).

Paramchaitanya Puja

19 iulie 1989, Taufkirchen Germany

Am fost întrebată ce Puja vom avea astăzi, dar am păstrat secret. Astăzi ar trebui să venerăm Paramachaitanya, Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine. Suntem conștienți că Paramachaitanya face totul. Cel puțin la nivel mental știm că totul este înfăptuit prin grația Paramachaitanyei, care este puterea lui Shri Adi Shakti. Și totuși, acest lucru nu se reflectă atât de mult în inima noastră, nu se manifestă atât de mult în atenția noastră.

Putem asemăna Paramachaitanya cu un ocean, un ocean care conține totul în interiorul lui. Totul, toată munca, totul se află în interiorul limitelor lui. Așadar nu poate fi comparat cu nimic. Nu-l puteți compara. Dacă luăm soarele spre exemplu, razele trebuie să iasă din acesta pentru a acționa. Dacă luați un alt exemplu, să spunem o persoană, cu o anumită autoritate, ea trebuie să-și manifeste acea putere în exterior. Prin urmare, ea nu-și poate exercita puterea în interiorul său. Să luăm, de exemplu, o sămânță, doar din acea sămânță copacul crește, apar apoi fructele, care sunt vândute și oamenii le mănâncă. Toate acestea se află în interiorul seminței. Și aceasta este Paramchaitanya.

Deci suntem cu toții învăluiți în ea. Însă noi vedem doar valurile și pentru că suntem pe creasta lor, ni se par a fi dislocate, separate. Așa cum avem sentimentul că „aceasta este Germania” sau „aceasta este Anglia, aceasta este India.” Acestea sunt doar falduri ale sariului Paramachaitanyei, care par a fi separate, dar nu sunt separate. Sunt continue. Deci conexiunea este absolut completă. Dacă trag un fir de aici, el va fi tras din întreg sariul. În același fel, Paramachaitanya lucrează în interiorul Ei însăși, și nu există nimic în afară. Ca atare, când deveniți Sahaja Yoghini, vă acordă o atenție specială. Sau aș spune că devine absolut una cu voi. Tot ce vă doriți, tot ce veți cere, toate vor veni de la aceeași Paramachaitanya, dacă sunteți una cu ea. Ca într-un ocean agitat câteva picături de apă pot zbura în aer începând să gândească „noi suntem deasupra.” „Suntem dincolo de lume, dincolo de ocean.” Însă ele vor trebui să cadă din nou în apa oceanului.

Deci această energie lipsită de formă, are toată inteligența, toată coordonarea, toate organizațiile, toate computerele, toate televiziunile, toate căile de comunicare la care vă puteți gândi, toate formele de guvernare, de administrare, și mai presus de toate acestea, este iubire, este iubirea lui Dumnezeu, și iubirea Mamei voastre. Deci, pentru a fi una cu Paramachaitanya, trebuie să știți că trebuie să deveniți realitatea însăși. De exemplu, dacă Mă fotografiați stând aici, fotografia Mea va da vibrații vii, deși este doar o fotografie. Dar, dacă luați fotografia altcuiva, aceasta nu va ajuta în nici un fel Sahaja Yoga. Asta pentru că acea persoană nu a devenit realitatea. Este ca în cazul unei picturi, să presupunem că vedeți un tablou în care este zugrăvită ploaia. Acea ploaie nu hrănește florile, acea ploaie nu udă hainele oamenilor care o privesc. Este statică.

Deci în ignoranță, în ignoranță, noi avem doar o imagine statică a realității. Și acesta este motivul pentru care gândim că putem înfăptui totul, singuri. Dacă cineva spune „Văd această imagine...” În regulă. „...Și voi face ploaia să devină reală.” Nu se poate. Orice ați încerca, orice culoare ați pune, va părea doar reală, după multă străduință. Dar nu va avea nici capacitatea, și nici natura realității. Deci ființele umane se ocupă mereu cu lucruri ireale, gândind că fac ceva mareț. Putem avea flori adevărate, desigur. Le putem simți. Putem crea flori de plastic, le putem picta cu fidelitate, dar noi înșine nu putem crea cu adevărat nici măcar o floare. Pentru asta trebuie să revenim la realitatea faptului că doar Mama Pământ o va produce, iar soarele o va ajuta în acest sens. Așadar ca Sahaja Yoghini, trebuie să știți că în realitate nu faceți nimic și că totul este înfăptuit de Paramachaitanya. Aceasta este diferența dintre un om obișnuit și un Sahaja Yoghini.

Un om obișnuit nu știe acest lucru, și chiar dacă îl știe, nu reprezintă adevărul din inima lui. Nu este parte integrantă din ființa lui. Dar un Sahaja Yoghini știe că realitatea este Paramachaitanya și doar realitatea înfăptuiește totul. Iar această realitate este iubirea Divină. Mereu separăm iubirea de acțiune. Pentru noi iubirea înseamnă un gen de comportament prostesc față de o altă persoană. Nu are nicio tehnică, nicio metodă de a iubi. Se manifestă fără ca noi să înțelegem. Când iubim pe cineva, nu știm ce facem. Credem că iubim acea persoană. Și totuși mâine i-am putea spune „Te urăsc.” Deci cum ar putea fi aceasta, iubire? Ne

iubim proprii copii, ne iubim propria familie, proprii prieteni, ceea ce este atât de ireal! Dacă ar fi fost real, n-ar fi dat greș niciodată. Adică nu puteți spune cu certitudine că, în regulă, azi veți munci pentru propriul vostru fiu, și veți fi foarte egoist de dragul lui, dar nu puteți spune cum vă va trata el sau cum îl veți trata voi, mâine. Însă Paramachaitanya știe. Știe cum să-și exprime iubirea. Și nu numai atât, ci este un sentiment etern de iubire care își poate schimba nuanța, culoarea, dar preocuparea acelei iubiri rămâne aceeași.

Esența iubirii este grija. Chiar dacă cineva greșește preocuparea Divinului va fi să corecteze acea persoană. Grija. Sau putem spune „Hita”, adică „binele cuiva”. Preocuparea pentru binele acelei persoane, va exista tot timpul, chiar dacă uneori această preocupare pare plină de cruzime, alteori pare plină de afecțiune sau exagerat de indulgentă. Poate lua orice formă, ca un vâl. Oricare ar fi forma pe care o ia, în realitate, este pentru binele vostru. Ea lucrează pentru binele vostru. Nu doar pentru binele vostru, ci pentru binele colectiv. Și știe foarte bine ce anume trebuie făcut și cum poate fi realizat. Nu trebuie să învețe de undeva, pentru că întreaga cunoaștere a acestor tehnici se află de fapt în Ea însăși. Este o asemenea sursă de înțelepciune, cunoaștere și iubire. Deci Ea nu deviază.

Odată ce deveniți Sahaja Yoghini, grija pentru binele vostru există permanent, chiar dacă sunteți sau nu pedepsiți, acesta este un alt aspect. Unii oameni pot obține o slujbă. Alții n-o vor obține. Cu unii oameni va merge într-un fel. Cu alții nu va merge. Atunci te poți întreba „Cum se face că Paramachaitanya se manifestă astfel?” Totul este pentru corectarea voastră. Este o cernere intensă. Tot ce se întâmplă este pentru corectarea voastră și pentru binele vostru. Dacă înțelegeți acest lucru, nu veți fi niciodată dezamăgiți în viață. Paramachaitanya nu se preocupă deloc de propriul Ei bine, deoarece Ea însăși este Binele Suprem. Nu se gândește niciodată cum să-și manifeste bunăvoința, sau cum să ajute, pentru că nu-și face griji în acest sens.

Un om care, să zicem, are tot ce îi trebuie sub aspect lumesc, poate fi încă preocupat să acumuleze și mai mult. Din cauza lăcomiei. Însă Ea fiind cea Desăvârșită, Purna, nu are nicio lăcomie. Este pe deplin mulțumită cu Ea însăși. Și deoarece este atât de puternică, atotștiutoare, nu are îndoieli, nu are îndoieli de niciun fel. Și deoarece nu există cineva care s-o poată vătăma, nu are nicio teamă. Iar acum ați simțit cu toții că Paramachaitanya ar trebui să vă dea o viață complet lipsită de teamă, o viață plină de pace și plină de bucurie. Asemeni unui copil care găsindu-și mama, încetează să mai plângă. Nu mai plânge, și-a găsit mama. În același mod ați găsit și voi Paramachaitanya și conexiunea cu Ea.

Deci nu trebuie să vă mai îngrijorați pentru nimic, nu trebuie să vă mai gândiți la nimic, nu trebuie să planificați nimic, trebuie doar să plonjați în Ea, doar să plonjați în Ea, și să înțelegeți că ați devenit parte integrantă a realității. Dacă înțelegeți acest lucru, cred că am realizat un lucru mare. Ne aflăm acum în Germania și știți că în Germania au existat oameni care au încercat să spulbere speranțele ființelor umane. Dar în ciuda acestor evenimente care au avut loc, acele lucruri îngrozitoare, a faptului că au murit atâția oameni... Desigur ei s-au născut din nou, fără îndoială. Au apărut deci astfel de probleme încât oamenii au crezut că întreaga lume va fi distrusă. Și erau atât de îngrijorați la gândul că întreaga lume va fi distrusă. Însă nu a fost așa. Dar acest război ne-a învățat o lecție, ne-a făcut mai colectivi, ne-a făcut să ne înțelegem reciproc. Altfel, cum scăpați de ignoranța care vă spune că „noi suntem această țară”, „noi suntem acea țară”, cum scăpați de rasism, de așa-zisul naționalism, așa-zisul patriotism, de toate aceste forțe care vă separă, de lucruri care vă dezbină? Este limpede că suntem cu toții ființe umane și ar trebui să fim tratați ca niște ființe umane.

Dacă observați în istorie, după fiecare război a existat un salt rapid către cunoaștere, către cunoașterea unității întregii lumi. Este ceva în genul mecanismului unei nave spațiale, construită din mai multe rezervoare, atașate unul de celălalt și când nava spațială atinge o anumită viteză atunci rezervorul inferior se dezintegrează, sau explodează. Explodând imprimă o viteză mai mare restului navei spațiale. Astfel are loc accelerarea și se poate ajunge în spațiu. În același fel, toate aceste lucruri oribile care s-au petrecut, sunt explozii, care ne fac să înțelegem că este ceva greșit cu noi, că trăim într-o lume imaginară.

Dacă priviți cu detașare problemele actuale, cum ar fi problemele ecologice, SIDA, drogurile, toate aceste probleme moderne, chiar și sărăcia, veți constata că sunt șocante. Sunt niște lucruri foarte revoltătoare care ar trebui într-adevăr să creeze un șoc în mințile noastre, să ne zguduie cu adevărat. De ce avem această problemă? Și unii din cei care ne conduc cred în mod stupid că pot rezolva aceste probleme acumulând mai mulți bani, că ne putem proteja de problemele ecologice având mai mulți bani. Și că putem polua atmosfera pentru că vom avea mai mulți bani. Iar apoi ne vom proteja cu toții purtând o mască pe care să o luăm

peste tot. Dar ar trebui să facem mai mulți bani pentru a ne proteja. Nu contează că există probleme ecologice, nu contează. Deci vă veți deplasa peste tot ca și cum ați intra într-o zonă plină de fum.

Toate aceste idei prostești apar deoarece ei nu înțeleg valoarea demnității umane, nu înțeleg că ființele umane sunt mai presus de orice, mai presus de mașini, mai presus de toate lucrurile materiale ale lumii. Nu se discută cum să contrabalansăm dependența de mașini. Nu. Se discută despre cum să se mărească sclavia oamenilor față de mașini, pentru ca unii să câștige bani. Trebuie să aibă mai mulți bani și cu acești bani se pot proteja de problemele ecologice. Este absurd. Dar dacă înțelegeți demnitatea umană, atunci trebuie să înțelegeți că, în calitate de ființe umane, trebuie să luăm măsuri pozitive și înțelepte pentru a opri toate absurditățile pe care le-am generat.

De exemplu, în prezent majoritatea zonelor de coastă franceze, majoritatea plajelor, sunt poluate. Este firesc. Deoarece au început un lucru ciudat numit „vacanțe estivale la mare”. Așa că acesta este rezultatul. Faceți ce vă place. Nu puteți face asta. Trebuie să înceteze! Cu toate acestea, așa este creierul uman, în loc să înțeleagă faptul că au făcut ceva rău, vor spune „Vom concepe metode noi pentru a elimina poluarea.” Nu vor condamna niciodată greșelile lor, pentru care au ajuns atât de dependenți de această viață bizară pe care o duc la țărmul mării. Dacă vorbim despre SIDA, veți fi uimiți că în America se afirmă că, și asta chiar în Los Angeles, sunt șapte sute de mii de persoane care se auto-glorifică sub numele de „martiri ai SIDA”. Și asta pentru că au atins acest „țel măreț” ducând o viață lipsită de sens, ca și cum ar participa la o mare revoluție. Și se consideră mari revoluționari, mari personalități, pentru că au această boală SIDA lăudându-se cu asta. Credeți cumva că această pretenție va fi acceptată? Oamenii vor râde de ei. De fapt totul este orientat către bani. Le place să-și facă publicitate, vorbesc despre ajutoare financiare. Și asta pentru că dacă ar fi avut mai mulți bani, ar fi luat mai multe droguri. Pentru că nu au bani, spun că sunt nevoiți să fure.

Deci trebuie să le dăm bani astfel încât să poată lua droguri, să înceapă o astfel de viață. Dacă priviți lucrurile în ansamblu, oamenii au trăit într-o lume imaginară, toată viața lor au tânjit după lucruri complet ireale. Și în momentul în care se confruntă cu faptul că au făcut o greșală, realizând că nu ar fi trebuit să o facă, atunci bat în retragere și își construiesc o altă imagine glorioasă, artificială și ireală, afirmând „Oh, suntem măreți, suntem martiri”. Și aceasta este, ceea ce numim noi, Kali Yuga, epoca în care tot ceea ce este josnic, tot ceea ce este detestabil, toate lucrurile de care ar trebui să ne simțim amenințați, deven țeluri pentru oameni. Sper că ați înțeles că Puterea Atotpătrunzătoare din jurul nostru este cea care înfăptuiește Sahaja Yoga, este cea care v-a adus la Sahaja Yoga, și este cea care v-a dat binecuvântări, este Paramachaitanya, cea prin care totul a putut fi realizat.

Deci azi ar trebui să ne rugăm să fim din ce în ce mai conștienți că suntem parte integrantă a acestei Paramachaitanya și să putem simți asta, să putem folosi această putere, pentru a ne putea transforma. Dacă simțiți acest lucru astăzi, cred că deja am progresat foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru asta! Așadar când îmi oferiți această Puja, vă rog să vă amintiți că mă venerați în forma Paramachaitanyei, și deci trebuie să fiți conștienți că vă confrunțați cu Realitatea însăși. Cu această înțelegere trebuie să oferiți această Puja. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1989-0723, Guru Puja, Creativity

View [online](#).

Guru Puja

23 iulie 1989 – Lago di Braies, Italia

Astăzi a trebuit să petrecem puțin mai mult timp decât de obicei, pentru a atinge starea în care să ne putem venera cu adevărat Gurul. Când ne venerăm Gurul, trebuie să știm că de fapt încercăm să trezim principiul de guru din interiorul nostru. Nu sunteți aici doar pentru a vă venera Gurul. Îl puteți venera de multe ori. Este posibil ca vibrațiile să curgă este posibil să vă simțiți împliniți cu asta, să vă simțiți înălțați și hrăniți, dar această hrană trebuie păstrată în interiorul vostru.

Deci amintiți-vă mereu, ori de câte ori venerați un principiu din exterior, că încercați de fapt să venerați propriul principiu, din interiorul vostru. În interiorul nostru, așa cum știți, în noi toți, există principiul de guru. Este foarte interesant de remarcat, cum principiul de guru este trasat atât de frumos, în jurul chakrei Nabhi. Nu există nicio chakră conectată cu principiul de guru. Vedeți chakra Nabhi, și în jurul ei se află Bhavasagara. Deci acest Bhavasagara, care este Oceanul Iluziilor, nu poate fi Gurul.

Astfel, în acest Bhavasagara din interiorul nostru, există chakre ascunse, care trebuie să fie trezite, să fie aduse la lumină să fie manifestate. Așa cum vedeți, granițele acestui principiu sunt determinate de mișcarea chakrei Swadishthana. Swadishthan este chakra care vă dă, înainte de toate, creativitatea.

O persoană care este un guru trebuie să fie creativă prin natura sa. Dacă nu sunteți o persoană creativă, nu puteți deveni guru. De exemplu, vă aflați în fața discipolilor voștri și trebuie să stabiliți o legătură cu ei. Trebuie să creați cuvinte de magie divină, care să îi impresioneze pe discipoli sau pe oamenii care se simt atrași de voi în calitate de guru, pentru a le arăta că aveți mai mult farmec divin decât ei. Dacă sunteți o persoană foarte mondenă, foarte obișnuită, care nu poate crea un cuplet captivant sau o propoziție frumoasă, sau un moment de umor, o glumă, o pictură atrăgătoare, sau o tapițerie plină de farmec ori o casă minunată, dacă vă lipsește simțul creativ vă va lipsi și principiul de guru. Pentru că un guru trebuie să transforme oamenii obișnuiți în oameni extraordinari. El ar trebui să fie capabil să creeze o nouă personalitate, dintr-o personalitate învechită, decăzută.

Deci, primul principiu pe care trebuie să îl înțelegeți în interior este acela că ar trebui să fiți capabili să transformați într-un mod foarte frumos, personalitatea cuiva. Deci, cum facem acest lucru posibil? Bineînțeles, ați obținut puterea de a ridica Kundalini, ați dobândit puterea de a-i vindeca pe oameni, ați primit puterea de a spune lucruri mari sau de a vorbi modest. Cu toate acestea, dacă nu puteți transforma personalitatea celor care intră în contact cu voi, atunci nu sunteți un guru. Iar această personalitate trebuie să fie specială, de o combinație cu adevărat unică de compasiune și dinamism. Deci este important să folosiți energia compasiunii în creativitatea voastră. Puteți modela oamenii numai prin compasiune, și niciodată prin mânie, niciodată prin reprimare, niciodată evidențiind puterile voastre de guru. Până când nu veți trata situația și persoana cu mare grijă, arătându-vă tot respectul, exprimându-vă tot interesul și toată dragostea pentru persoana căreia îi dați Realizarea. Încercând să demonstrați că sunteți un mare guru, veți induce doar un sentiment de frică față de voi, iar după un timp oamenii nu vor dori să vă mai vadă. Așadar, cel mai important lucru caracteristic principiului de guru este creativitatea.

Mulți oameni își primesc Realizarea. În regulă, primesc Realizarea. Apoi vor locui poate într-un ashram, vor veni la Puja, vor asculta muzică, vor dansa poate, vor râde și vor fi colectivi, și totuși principiul lor de guru nu va fi trezit până nu vor crea mulți, mulți alți Sahaja Yoghini. Deci viziunea unui guru ar trebui să fie, "Câte persoane voi stabili în Sahaja Yoga? Cum îmi voi folosi puterea creativă pentru a transforma mai mulți oameni în Sahaja Yoghini?" Deci temelia sau esența chakrei Swadishthana deși este estetica, forța și energia acesteia e atenția. Dacă aveți o atenție instabilă, dacă atenția voastră este un minut aici, un minut acolo; dacă doar îi criticați pe ceilalți cu atenția voastră fără să vă puteți vedea propriile greșeli; dacă atenția voastră demonstrează că sunteți o persoană frivolă, lipsită de înțelepciune, atunci principiul vostru de guru este irosit. Însuși efortul

depus de Sahaja Yoga este inutil, și munca Gurului vostru este de asemenea risipită. Cel puțin înainte de toate, atenția trebuie să fie pură. Dar atenția pură nu înseamnă asprime, nu înseamnă ascetism, nu înseamnă să vă disciplinați ochii purtând ochelari de cal, ci în completă libertate, atenția voastră trebuie să fie concentrată. Ce ne consumă cel mai mult atenția? Dacă suntem onești, ne putem da seama că la nivel uman, atenția se îndreaptă către copiii noștri, către soții sau soți, către familie, se îndreaptă către relațiile bazate pe dragoste.

Deci atunci când atenția voastră dobândește compasiunea și iubirea pentru o altă persoană, numai atunci veți reuși să dați Realizarea celorlalți. Pentru ca Realizarea Sinelui să lucreze asupra cuiva trebuie să existe o iubire intensă pentru acea persoană. Dacă nu există această intensitate a iubirii, vă mișcați doar mâinile ridicând-o pe Kundalini pentru că Mama voastră v-a dat această putere, și asta este tot. Numai acea intensitate a iubirii poate să vă ofere succes, îmbinată cu atenția voastră pură. Și cred că numai atenția pură poate să iubească. O atenție impură nu poate iubi, deoarece este orientată în întregime către sine, către „eu”. Nu este orientată către „Sine” în sens spiritual. Dar ideea că spiritualitatea este iubire, pare să fie o idee nouă pentru mulți oameni. Ei cred că o persoană spirituală este absolut uscată ca un vrej de fasole și că nimeni nu se poate apropia de ea, nimeni nu poate comunica cu ea pentru că această persoană este „prea pură.” Dacă săpunul nu poate să vă curețe corpul, care este utilitatea lui? Dacă săpunului îi este frică să vă atingă, atunci ar fi mai bine să nu fie numit săpun.

Astfel ajungem la punctul în care, dacă creativitatea este într-adevăr țelul nostru, lakshya, atunci atenția noastră trebuie purificată, purificată cu ajutorul iubirii, a compasiunii. Și aceeași atenție, când este plină de iubire și compasiune, vă dă dinamism, vă dă forță vă dă un neobosit zel. Și este așa o bucurie să vă vedeți propria reflexie într-o altă persoană. E atât de frumos. Nu se poate descrie în cuvinte. De fapt atunci când dați cuiva Realizarea, încercați să descoperiți propria imagine în acea persoană, ca și cum ați transforma o sticlă obișnuită într-o oglindă minunată, și apoi doriți să vedeți rezultatul. Acesta este modul în care creați, creați propriile reflecții, prin curățarea reflectoarelor, de îndată ce înțelegeți că Guru Puja nu vă ajută în niciun fel, dacă nu aveți creativitate.

Dacă trăiți doar pentru voi înșivă, pentru soțul sau familia voastră, sau pentru un ashram, înseamnă că nu ați evoluat deloc și nu v-ați făcut datoria față de Gurul vostru. Desigur, de îndată ce adoptați acest principiu, veți dezvolta atât de multe calități în interior. Prima calitate generată este înțelepciunea, deoarece veți realiza unde greșiți, veți realiza că ceva nu funcționează, de ce există o anumită problemă, de ce creativitatea voastră nu se manifestă.

Totul devine limpede și clar pentru voi și începeți să învățați; dobândiți înțelepciune și începeți să înțelegeți. Înțelepciunea se manifestă atunci când vă realizați greșelile și le corectați. Astfel vă dezvoltați echilibrul, înțelegerea modului în care să abordați un alt tip de personalitate. Întotdeauna dau exemplul unei mașini care are atât un accelerator cât și o frână. La început le veți utiliza fără să le înțelegeți importanța. Încă nu sunteți maestru, nu sunteți nici măcar șofer. Apoi, după ce ați învățat, conduceți în mod mecanic, sunteți șofer; dar maestrul se află încă în spatele vostru. Deci trebuie să deveniți maestru. Iar când deveniți maestru, puteți menține autoturismul în echilibru și puteți urmări atât șoferul, cât și accelerația și frâna. Și vă veți descurca într-un mod foarte simplu.

Deci principiul de guru este limitat, și continuă să-și extindă limitele precum linia orizontului, pe măsură ce creativitatea voastră se dezvoltă, pe măsură ce reușiți să transformați mai mulți oameni. Punctul central al principiului de guru este chakra Nabhi, este centrul energetic, care este asemeni unui ax puternic în jurul căruia are loc toată această mișcare. Așa cum știți, chakra Nabhi o moșteniți, de la bun început de la mama voastră. Deci un guru trebuie să fie ca o mamă, trebuie să aibă calitățile unei mame, dar nu ale mamelor moderne, ci în sensul real al cuvântului. Altfel spus, un guru trebuie să își iubească copiii și trebuie să aibă forța și curajul să îi corecteze. Iar dorința lui arzătoare ar trebui să fie să-și aducă copiii pe drumul cel bun, să-i îndrume și să-i ajute să se înalțe.

Deci prima hrană o primim de la mamă, încă din momentul în care ne aflăm în pântecul ei, și astfel sunteți mama, deși vă nașteți femeii sau bărbatului, dar în voi există calitatea de „mamă”. Și tot ce gândiți și ce faceți are efect asupra copilului. Modul în care vă comportați, în care vorbiți, modul în care trăiți, totul are un impact în dezvoltarea copilului. În același mod, dacă un Sahaja Yoghin care încearcă să dea Realizarea este o persoană ipocrită, dacă este o persoană incorectă, care nu își respectă Gurul, atunci copiii acestuia se vor comporta în același fel, și vor adera la lucruri greșite mult mai repede, fiind primele pe care le absorb. De aceea

trebuie să aveți un comportament perfect față de Gurul vostru, trebuie să-L respectați pe deplin. Este important să vă abandonați complet Gurului vostru; atunci copiii voștri vor vedea cum vă tratați Gurul, și vă vor trata în același fel.

Dacă nu vă tratați Gurul cu respectul, cu înțelegerea și cu abandonul necesar, atunci nu așteptați de la copiii voștri sau de la oamenii pe care îi îndrumați, să vă respecte. Deci acest principiu de guru din interiorul nostru trebuie să fie asemeni unui mare înțelept sau a unui mare profet, care este mai presus decât oamenii obișnuiți, și vede lucrurile într-o perspectivă corectă și oferă discipolilor săi o înțelegere corectă a tuturor perspectivelor pe care le vede. Nu le dă acestora idei deformate sau greșite. Acum cineva ar putea spune, „Mamă cum să ne exprimăm iubirea și în același timp să le spunem adevărul?” Voi trebuie să aveți în grijă binele lor – hita. Voi trebuie să vă îngrijiți de binele discipolilor voștri. Poate părea că nu le place ce le spuneți astăzi, dar va veni o zi când vor gândi „Mulțumim lui Dumnezeu că Gurul nostru ne-a corectat și ne-a adus pe calea cea dreaptă.”

Dacă țelul discipolului nu este acela de a evolua, și este acolo pentru un alt scop, atunci este mai bine să nu aveți asemenea discipoli. Nu ar trebui să aveți pe nimeni de acest gen care să nu fie acolo pentru propria ascensiune, ci pentru alte interese care nu sunt de nici un folos. Câteodată se ridică această întrebare „cum să iubești”? Este o întrebare foarte amuzantă, să nu știm cum să iubim ființele umane. Putem să iubim obiectele pe care le avem, să iubim lucruri inutile, putem iubi unele peisaje frumoase, pentru că ele ne dau bucurie. Putem iubi unele restaurante selecte, pentru că putem mânca bine acolo, sau unele lucruri care sunt de o natură foarte joasă. Dar iubirea adevărată este atunci când iubiți doar de dragul de a iubi, și atunci veți încerca să inoculați, sau să implantați această iubire în cineva astfel încât, acea persoană să devină la fel de iubitoare ca și voi.

Și astfel întregul sistem devine diferit dacă înțelegem că fundamentul evoluției, al acțiunilor noastre, al completei noastre înțelegeri și comportament, trebuie să fie iubirea. În caz contrar principiul vostru de guru va fi foarte slab iar după un timp veți constata că pur și simplu ieșiți din Sahaja Yoga. Oricine este atașat, are preferințe, sau condiționări nu poate deveni guru, pur și simplu nu poate. Și chiar dacă s-ar considera un guru, va reflecta toate aceste lucruri în interiorul lui. Sau dacă este plin de ego, crezându-se grozav, gândind că, „Sunt un mare guru,” va exprima acel ego de asemenea. Presupunând că un astfel de guru vorbește prea mult, veți constata că și discipolii lui au același stil. Dacă este o persoană tăcută atunci și discipolii lui vor fi la fel. Deci ajungem la concluzia că, înainte de toate trebuie să ne dezvoltăm propriul nostru principiu de guru. Dacă nu îl putem dezvolta, nu are rost să facem Guru Puja. Deoarece va avea doar un efect temporar, nu vă va ajuta prea mult până când nu veți decide cu adevărat să vă hrăniți, să vă dezvoltați și să vă stabiliți principiul de guru.

Deci astăzi când Mă veți venera în calitate de Guru, trebuie să știți că oricâte discursuri, oricâte binecuvântări sau orice altceva vă dăruiesc, nu va funcționa până când nu vă veți dezvolta propriul principiu de guru și propria profunzime cu adevărat. Pentru că un guru îi ajută pe discipoli să traverseze Bhavasagara. Este ca o barcă care îi ia pe discipoli și îi traversează, cu iubire, îndrumându-i în mod adecvat. Asta trebuie să vi se întâmple tuturor. Voi toți sunteți suflete realizate, și așa cum v-am spus, sunteți cu toții îngeri. Dar dacă nu vă stabiliți principiul de guru, știți că sunt îngeri care au căzut și s-au pierdut pentru totdeauna. Deci fiți foarte atenți este ușor să fii inger, dar este greu să îți menții acest statut. Totodată este greu să fii Zeu sau Zeiță, dar este ușor să-ți păstrezi această condiție. Așa că sunt foarte fericită să vă văd pe toți aici, venind să Mă venerați în calitate de Guru. Și mă aștept ca toți copiii Mei să fie după chipul și asemănarea Mea. Imaginea Mea ar trebui să fie în așa fel încât copiii Mei ar trebui să simtă că sunt una cu această imagine, astfel încât să Mă simt mândră ca Mamă, că am atâția copii care au venit din atât de multe țări.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Acum cu atât de mulți oameni și cu atât de mulți copii aici, putem să chemăm toți copiii să-Mi spele Picioarele, iar apoi vom avea nevoie de câteva fete cu vârsta cuprinsă între 16 și 21 ani, să spunem. Iar după aceea câteva doamne pentru a O venera pe Shakti, Zeița.

Fără Shakti nimic nu poate fi făcut. Deci mai întâi să vină copiii pentru a-Mi spăla Picioarele. Și sper că și liderii mondiali vor fi aici, pentru că ei reprezintă acum imaginea de guru. Iar liderii trebuie să fie ceva deosebit. Nu sunteți cu adevărat un lider dacă sunteți o persoană obișnuită, lumească.

Acum unde sunt muzicienii? Unde sunt muzicienii? În regulă. Mai întâi va trebui să spuneți Atharva Sheersha, și apoi va trebui să cântați Ganesha Stuthi, sau poate un alt cântec pe care îl știți despre Ganesha.

1989-0806, Shri Bhairavnath Puja

View [online](#).

Shri Bhairavanath Puja 06 august 1989 - Garlate, Italia Astăzi ne-am adunat aici pentru a oferi o Puja pentru Shri Bhairavanath. Cred că nu am înțeles însemnătatea lui Shri Bhairavanath care aleargă în sus și în jos pe Ida Nadi. Sahaja Yoghin: Pot să traduc ce ai spus, Shri Mataji? Shri Mataji: Da, te rog chiar. (Sahaja Yoghinul traduce în italiană) Ida Nadi este canalul (nadi) lui Chandrama, canalul lunar. Acesta este canalul care ne răcorește, care ne calmează. Deci rolul muncii lui Shri Bhairavanath este acela de a ne răcori, de a ne calma. Spre exemplu oamenii au un temperament aprins, din cauza egoului lor, a ficatului lor, oricare ar fi motivul. Și dacă o persoană se mânia foarte tare, Shri Bhairavanath îi joacă feste pentru a o răcori, pentru a o calma. El organizează totul sub propriul său control cu ajutorul ganasurilor, cu ajutorul lui Shri Ganapati, pentru a vă domoli temperamentul, pentru a vă reechilibra. Deci dacă o persoană este foarte colerică și își pierde complet controlul, atunci într-un fel sau altul Bhairavanath va pune ceva la cale cu ajutorul lui Shri Hanumana, de asemenea, pentru a demonstra că mânia este un lucru rău, stupid. Deci, de exemplu, în cazul celor care sunt depresivi sau care merg pe stânga, Shri Hanumana încearcă fără îndoială, să îi ajute să iasă din acea stare. Shri Bhairavanath însă îi ajută încă și mai mult să iasă din acea stare. Ei bine, o persoană care este pe stânga nu poate fi colectivă. Este foarte dificil pentru o persoană care este foarte pe stânga, care este tot timpul tristă, nefericită și îngrijorată, să simtă bucuria colectivității. În timp ce o persoană colerică, o persoană pe dreapta fără îndoială, nu se bucură nici ea de colectivitate, și nu permite nimănui să se bucure de colectivitate, dar încearcă să fie în colectivitate pentru a se remarca. O astfel de persoană încearcă să-și arate superioritatea, să arate că este o persoană superioară - în mod firesc deci, nu se poate bucura de colectivitate. La polul opus, o persoană depresivă gândește tot timpul: „Nimeni nu mă iubește, nimănui nu-i pasă de mine, sunt atât de deprimat”, una, alta, așteptând tot timpul ceva de la ceilalți, fiindu-i imposibil la rândul ei să se bucure de colectivitate. O astfel de persoană pe stânga vede partea negativă în absolut orice. Spre exemplu zilele trecute am fost la Moscova, iar cu noi era o doamnă - Sahaja Yoghină, o Sahaja Yoghină pe stânga. Am ieșit să luăm masa și chiar atunci a început ploaia și nu am putut găsi un taxi. Dar apoi a apărut o mașină așa că am ajuns unde ne propusesem. Când am ajuns, ni s-a spus: „Ați ajuns foarte târziu și va trebui să stați în partea cealaltă” - așa că a trebuit să ne așezăm pe alte locuri, care erau mai scumpe. Această doamnă a început să spună: „Câte probleme: nu am găsit taxi, plouă, nu am mai găsit locuri.” Am spus: „Totul este pentru a ne amuza - nu sunt probleme.” Ar trebui să renunțați la cuvântul „problemă”. „Problemă” este un cuvânt nou pe care l-am învățat, pentru că noi foloseam cuvântul „problemă” numai la geometrie, când eram la școală. Ei bine, acest tip de atitudine negativă, de a vedea totul într-o manieră negativă, este modul în care ne deteriorăm cu adevărat partea stângă. Însă la un moment dat a venit domnul care ne invitase de fapt spunând: „Noi eram în partea cealaltă și vă așteptam”. Așa că ne-am alăturat lor, mâncarea a fost foarte bună, totul a decurs minunat. I-am spus deci acelei doamne: „Vezi, numărai toate ghinioanele și nu vedeai latura amuzantă.” „Ce să fac?”, M-a întrebat. „Spune numele lui Shri Bhairava, stai cu mâna stângă către fotografie și mâna dreaptă spre pământ - astfel toți acei bhoots ai negativității vor pleca.” Deci Shri Bhairava poartă tot timpul o flacăra în mână, ține tot timpul o flacăra în mână. Și aleargă în sus și în jos pe Ida Nadi, pentru a face lumină și voi să puteți vedea că nu e nimic negativ. Iar negativitatea vine în interiorul nostru în multe feluri. Una dintre negativități este cea care ne face să simțim: „Acesta este ceva al meu”. Spre exemplu: „copilul meu”, „soțul meu”, „proprietatea mea” - al meu. Și odată ce vă atașați în acest mod de copiii voștri, constatați că ei înșiși devin negativi. Dar dacă doriți să fiți pozitivi, este foarte ușor. Și pentru asta trebuie să vă urmăriți atenția - unde este ea. Vedeți voi doar problema, sau vă amuzați de acea întâmplare? Există oameni care nu pot glumi cu privire la nimic. Dacă e o zi însorită, se vor plânge: „Oh, Doamne, ce zi însorită!” Iar dacă este înnorat, vor spune: „Oh, ce zi!” Nimic nu-i poate mulțumi. Dar a te bucura de partea pozitivă în orice lucru negativ - asta este calitatea unui Sahaja Yoghin. Negativitatea nu există de fapt, este doar ignoranță. Nu este nici ignoranță, fiindcă nici ignoranța nu există. Dacă totul este Puterea Atotpătrunzătoare, cum ar putea exista ignoranță? Dar presupunând că fugiți și vă ascundeți în faldurile acestei puteri, veți spune că există negativitate. De exemplu ascunzându-vă într-o peșteră și închizând-o complet, veți spune că nu există deloc soare. Deci acești oameni, care nu pot deveni colectivi, sunt fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, dar mai mult pe partea stângă. Dar oamenii pe partea stângă pot fi colectivi în lucruri negative. Se spune că există o mare fraternitate a bhoots-ilor. Să zicem că vedeți niște bețivi adunați la un loc. Își spun unii altora: „Sunt atâtea probleme, probleme ecologice...” Ei sunt bețivi, sunt complet beți, dar spun: „Există tot felul de probleme. Când se vor sfârși toate aceste probleme?” Altul îi răspunde: „Stai să vezi, am auzit că vine sfârșitul lumii foarte curând.” Apoi al treilea spune: „Ce bine că se va sfârși cu noi toți și gata!” Iar al patrulea spune: „Dar ce se va întâmpla cu barurile noastre?” „Nu contează. Dacă noi nu mai suntem, ce mai contează?” - îi răspund ceilalți. Așa lucrează fraternitatea acestor bhoots (entități negative). Ei nu pot vedea

partea amuzantă, nu se pot bucura de nimic și devin foarte așa-zis „meditativi”, cu un aer de oameni înalt-spirituali, superiori - în negativitate! Dar acești oameni sfârșesc prin a deveni lunatici, în timp ce oamenii pe dreapta sfârșesc prin a fi nerozi. Odată am fost la un azil de nebuni și acolo am întâlnit o doamnă - părea să fie normală la prima vedere - vreau să spun că Eu am crezut că este normală, așa că am început să vorbesc cu ea. Iar ea spunea, aparent înțelept: „Știți, cumnatul meu este acolo, și are nevoie de ajutor, nu-i așa? Nu ar trebui să facem una, alta...” Îmi spunea tot felul de lucruri, ca și cum ar fi fost foarte drăguță, bună dar nimeni nu o iubește. Mi-a spus: „Simt o mare nesiguranță”, tot felul de lucruri. La un moment dat a venit doctorul, iar ea a început să-l insulte, să țipe la el. „Ce se întâmplă?” - M-am întrebat. Atunci doctorul a chemat personalul spunând: „Țineți-o pe femeia asta!” Mi-a spus: „Este cea mai violentă dintre bolnavii mintal. De ce stați de vorbă cu ea?” Am avut o migrenă, dar nu am realizat că era nebună. Poate că în prezența Mea bhoot-ul a fugit și încerca să joace feste, dar puteți vedea asta clar. Deci aceste atașamente emoționale prea puternice, să vă îngrijorați emoțional pentru cineva, gândind: „Este copilul meu”, „este al meu”, un lucru sau altul, irosindu-vă tot timpul viața prețioasă pe astfel de situații - nu este un stil de viață potrivit unui Sahaja Yoghin. Dacă un Sahaja Yoghin nu poate deveni colectiv, trebuie să știți că el nu este un Sahaja Yoghin. Așadar trebuie să știți că aceasta este munca lui Shri Bhairavanath în interiorul nostru. El are și rolul de a ne da lumină când suntem în întuneric, adică de a distruge toate entitățile negative (bhoots) din noi, și de a distruge toate ideile negative, ideile ciudate privind atașamentele, precum și depresia. Deci astăzi sunt foarte fericită că îl venerăm pe Shri Bhairava, pentru că este foarte conectat cu Shri Ganesha. Așa cum știți, Shri Ganesha se află în Muladhara, în timp ce Shri Bhairava se mișcă pe partea stângă trecând apoi în partea dreaptă a capului. Deci toate tipurile de condiționări, de obiceiuri pot fi învinse cu ajutorul lui Shri Bhairavanath. În Nepal avem o statuie uriașă a lui Shri Bhairavanath care este de fapt un swayambhu. Iar oamenii de acolo sunt mai mult pe stânga, deci se tem de Shri Bhairavanath. Așa că dacă cineva are un obicei rău - de a fura, să zicem - este dus în fața lui Shri Bhairavanath aprinzându-se și o flacăra. Vreau să spun că poliția îi duce acolo și le cere: „Vorbiți în fața lui Shri Bhairavanath, mărturișiți.” Iar ei mărturisesc faptele rele pe care le-au făcut. Deci Shri Bhairavanath ne ferește de asemenea de tendința de a face fapte rele, fapte viclene - precum hoția. Orice credem că putem face în secret, că putem ascunde, nu putem ascunde de Shri Bhairavanath și dacă nu vă schimbați, El vă expune complet. Așa i-a expus pe toți acei falși guru oribili. Deci astăzi suntem aici pentru a venera această mare zeitățe a lui Shri Bhairavanath care s-a încarnat pe acest pământ mai târziu, iar în cele din urmă a venit și în forma lui Shri Mahavira. El stă la poarta Iadului și-i împiedică pe oameni să cadă în Iad. Dar dacă voi vreți să mergeți în Iad, dacă e dorința voastră, dacă vreți din răsuputeri să mergeți în Iad, atunci El vă lasă: „În regulă, poți să mergi”. Dar așa cum știți și Iadul este plin de oameni acum, deci mai bine încercați să luptați cu negativitatea voastră și să deveniți persoane vesele, care se bucură de ceilalți și îi iubesc. Nu ar trebui să vă îngrijorați de ceea ce vă fac ceilalți, ci gândiți-vă doar la ce puteți face voi bun pentru ei. Deci astăzi îi oferim lui Shri Bhairavanath o Puja specială pentru ca El să ne dea simțul umorului, al bucuriei și al veseliei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1990-0101, New Year Puja, Mother depends on us

View [online](#).

H. H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

New Year Puja

Sangli (India), January 1st, 1990

Experiența de ieri a fost că a trebuit să-Mi petrec întreaga zi cu cei de la poliție dându-le explicații. Iar acum simt că în Maharashtra există o guvernare a Mafiei și este de datoria noastră să o înfruntăm. Trebuie să dovedim asta. Îmi pare rău că unii oameni au fost răniți atât de rău și cred că după Puja vor fi duși la spital. Avem un spital foarte bun aici, cu doctori foarte buni. Pe de altă parte aș vrea să vă rog să fiți conștienți că între rău și bine există întotdeauna un conflict și o luptă. Demult, în această țară măreață, Maharashtra, toți sfinții au fost torturați cu atâta cruzime, încât este uimitor că în ciuda acestui fapt au menținut stindardul spiritualității la un nivel atât de înalt. Cei care i-au torturat pe sfinți încă există și cred că sunt aceiași care s-au comportat atât de grosolan cu voi. Acest tip de ego se înfiripă în fiecare persoană, chiar și în Sahaja Yoghini, și ca urmare perspectiva lor este tot timpul diferită. Este un comportament de tip Hitler, în care preluați o anumită idee - de exemplu, ideea renunțării la toate credințele oarbe. Eu am făcut asta timp de 18 ani. Poate face cineva mai mult?

V-am înlăturat credința oarbă în tot felul de lucruri absurde inoculate de așa-numita religie - s-a întâmplat în toate religiile, nu numai în religia hindusă. Dar aici oamenii nu îndrăznesc să spună nimic despre musulmani, pentru că hindușii sunt oameni foarte blânzi. Musulmanii vor ca toate templele hinduse să fie dărâmate, toate zeitățile să fie aruncate. Cu toții cred că sunt discipolii lui Rajneesh, pentru că el a făcut, a făcut o expoziție în care a încercat să arate că Ganapati este ceva foarte caraghios și lucruri de acest gen. Ei bine, știți că în Sahaja Yoga, din punct de vedere medical, fără Shri Ganesha nu putem vindeca multe boli. Este un fapt. Un astfel de individ stupid care vorbește așa a devenit acum gurul acestor oameni, un individ insultat și considerat indezirabil peste tot în lume. Deci, câteva zile l-au făcut probabil guru, și urmează metodele lui, spunând că ar trebui să scăpăm de astfel de idei și așa mai departe. Dar au mers la extrem considerând întreaga spiritualitate o iluzie. Este așa o glumă! Și au ajuns la concluzia că ar trebui să renunțăm la toate lecturile și înțelegerea despre spiritualitate. Însă ei nu știu că spiritualitatea este moștenirea lor, și întreaga lume depinde de spiritualitate, întreaga lume. Pentru că atunci când oamenii au luat calea evoluției industriale, știți cât de departe au mers și cum s-au pierdut. Știți și cât de puternic erați prinși în acel haos și cum ați reușit să reveniți datorită spiritualității Sahaja Yogăi. Ei bine, dacă hrana oferită de rădăcinile spiritualității nu ajunge în Occident, hrana - adevărata cunoaștere, așa cum se regăsește în Sahaja Yoga - Occidentul va fi distrus, va fi spulberat, știți foarte bine. În Occident nu există bucurie, nu există dragoste, nu există poezie, nu există muzică, nu există cultură. Dar așa cum ați văzut, acești oameni au început să vorbească acum în termenii „fără religie”, „nicio religie”, așa cum multe țări occidentale au considerat, de asemenea, în special Rusia, că nu există Dumnezeu, nu există nimic divin. Iar acum, după toate aceste lucruri, revin la Dumnezeu. Așadar va trebui să parcurgem un alt ciclu acum. Și acești oameni „fără religie” abia dacă sunt 20. Dar chiar și numai un om care este ca Hitler, poate distruge totul. Un lucru important este faptul că pentru a distruge ceva, e nevoie doar de un singur om. Dar pentru a susține și a construi ceva ai nevoie de mulți oameni. Pentru a scufunda o corabie, este nevoie doar de o gaură, dar îți ia luni în șir să construiești corabia.

Deci munca realizată în acești ultimi 18 ani de Sahaja Yoga este de-a dreptul extraordinară. Iar adevărul despre această muncă îl cunoașteți cu siguranță - că a ajutat atât de mulți oameni, deși am avut suferințe și coborâșuri și am făcut fără îndoială greșeli. Și totuși acum sunteți destul de bine stabiliți, și știți ce este Sahaja Yoga. Ați avut cu toții experiența Sahaja Yogăi. Ați văzut foarte multe... Ce face? Te rog, ia loc. Ați văzut poze miracol, sunt atâtea miracole în viața voastră. În fiecare zi au loc miracole. Acum, este imposibil să mai spuneți că nu există Dumnezeu pentru că ați simțit miracolele acestei Puteri Atotpătrunzătoare, Paramchaitanya. Mai mult decât atât, toate religiile sunt explicate și a fost realizată integrarea lor completă. Pentru asta însă trebuie să știți așa cum v-am spus în Brahmapuri, că trebuie să deveniți dinamici ca Sahaja Yoghini. Orice energii ați obținut, orice ați dobândit în interiorul vostru, nu este suficient. Trebuie să le manifestați. Și cred că oamenii se pierd în acel dinamism. Am văzut că unii lideri devin îngrozitori. Vreau să spun că, uneori, chakra lor Vishuddhi devine oribilă, apoi inima le este afectată.

Deci n-ar trebui să permiteți cuiva să fie lider mai mult de o lună. O ia razna, am văzut asta. Pentru că balonul îi este deja umflat și se umflă din nou, imediat. Vă rog intrați d-le Kumbhojkar. Vă rog intrați. I-au ținut cu religiozitate pe toți indienii afară, cred. Intrați, intrați, luați loc. El este organizatorul aici. Așezați-vă. Deci, moștenirea țării noastre este spiritualitatea. Și aceasta este hrana. Doar dezvoltarea unilaterală în Vest datorită tehnologiei, sau oricum o numiți, a distrus-o complet. Și creșterea unilaterală în această țară și în alte țări, în care religia a devenit o credință oarbă, a distrus-o de asemenea. Dar Sahaja Yoga se află în centru. Acum, înțelegerea, înțelegerea voastră, sunt atât de vizibile. Vreau să spun că oamenii au fost aici la tot felul de guru, au fost pe la toți, dar nu știu nimic despre nimic. Nimic, în afară de a-și aminti pe de rost, ca cei de la Hare Rama, care spun doar „Rama”, „Rama” tot timpul. Pe când voi știți totul despre Kundalini. Știți cum să o ridicați, știți cum să dați Realizarea. Știți care sunt cauzele bolilor, cum să le vindecați, știți totul, absolut totul. S-a atins un asemenea nivel, încât nimeni nu Mă mai întreabă nimic. Altfel, la început, în Londra, discursul Meu ținea cinci minute, iar întrebările ocupau tot restul timpului.

Deci, acum știți atât de multe. Și pentru că știți, acceptați și ceea ce nu poate fi explicat. De exemplu, dacă sunt întrebată: „Mamă, cum de ies așa pozele Dvs.?” evit să vorbesc despre asta. Știu cum se întâmplă, cine face acest truc, dar nu vreau să vă spun. Mai mult chiar, dacă cereți ceva cu insistență, nu vă voi spune. Este una din însușirile Mele. Dacă veniți cu umilință și dorință sinceră de a ști, atunci vă pot spune tot ce vreți să știți. Dar dacă vreți doar să Mă forțați și să Mă provocați voi spune: „Te provoc la rândul Meu. Ieși afară!” Așa stau lucrurile. Vedeți, nu ajungeți nicăieri așa. Deci, este în natura Divinului, ca în cazul în care sunteți o personalitate convexă, Dumnezeu însuși să devină refractar, respingându-vă și spunând: „Nu. Ieși afară!”. Dacă deveniți o personalitate concavă, Dumnezeu emite și dă cunoaștere și voi primiți acea cunoaștere.

Deci trebuie să fiți umili. Este foarte important. Trebuie să fiți umili. Așadar - ar trebui să conștientizați, din nou spun, ar trebui să conștientizați în interiorul vostru, cât de mult ați ajuns să știți despre voi înșivă, cât de mult ar trebui să mai aflați despre ceilalți, cât de mult știți despre propria voastră ființă, despre chakre. Într-un timp atât de scurt, cum am ajuns să știm toate astea? Spre exemplu, dacă lucrăm la computer știm cum funcționează, cum acționează, cum este programat, totul, fără ca noi înșine să-l programăm, fără să intervenim în interiorul lui, fără să-l construim. Mă refer că dacă îl construiți, e firesc să știți cum lucrează. Însă voi, fără a-l construi, știți cum lucrează, știți mecanismul - este o cunoaștere extraordinară. Și asta ar trebui să se întâmple cu voi toți, să știți ce sunteți ca ființe umane și ce trebuie să faceți pentru a emancipa celelalte ființe umane. Desigur, n-aș spune că toți Sahaja Yoghinii sunt la acel nivel. Nu. Sau că se vor ridica la acel nivel. Nu, însă toți încearcă. Nimeni nu a respins Sahaja Yoga. Nimeni nu a spus că este falsă. Cu toții încearcă să ajungă din ce în ce mai sus în spiritualitate, iar spiritualitatea nu vorbește. Ea acționează. Nu manipulează. Acționează. Și ați văzut că acționează în atât de multe moduri miraculoase.

Deci a ști despre toate acestea, după ce ați simțit Paramchaitanya, este cu totul altceva, decât doar să vorbiți despre ele. Mulți

v-au vorbit despre aceste lucruri, dar nu le-ați simțit. Acum le-ați simțit, le-ați verificat, le-ați experimentat și ați descoperit că sunt absolut reale. În știință, așa cum Mi-a spus dr. Khan, în știință, o teorie care este acceptată astăzi ar putea fi infirmată mâine. O altă teorie instituită poate fi din nou infirmată. Și asta continuă, deci nicio teorie nu e o teorie absolută. Dar tot ce am spus în Sahaja Yoga în ultimii 18 ani este adevăr pur. Și este absolut. Nu poate fi contestat. Nimeni nu poate spune: „Nu, Mamă, nu este așa.” Un lucru simplu, când cineva vine la tine și îi spui - chiar ieri s-a întâmplat - un doctor din Aurangabad Mi-a spus: „Nu am avut niciodată vreun guru”. Dar Swadishthanul lui stâng era blocat. Și arăta foarte răvășit. Era Sahaja Yoghin, într-un fel, însă nu arăta normal. „Am dureri de stomac, una, alta”. L-am întrebat: „N-ai avut niciun guru?” A spus: „Nu”. Dacă vor să vină, lăsați-i. Nu e nicio problemă. Copii, vreți să intrați? Veniți înăuntru, nu stați în picioare acolo privind. Cei care vor, să intre, iar cei care nu vor ar trebui să plece. Sunt copii și n-ar trebui să stea în soare doar ca să privească. Puteți veni cu toții. Cine vrea să vină, poate veni aici. Este destul loc. Iar cei care nu vor, atunci să plece. Nu stați doar ca să vă uitați. Nu vă ascundeți acolo doar ca să priviți, altfel ce vor gândi oamenii aceștia despre voi? Că în țara asta toată lumea trage cu ochiul. Veniți și voi aici. Spune-le acelor femei să nu facă asta.

Deci, acum, când știința a progresat, putem vedea clar că nu există nicio teorie absolută. În Sahaja Yoga, însă, așa cum v-am spus, acel domn, acel doctor a negat spunând: „N-am avut niciun guru”. L-am întrebat: „Citiți cărți?”, „Da, am citit Vivekananda”. „Asta este!” - i-am spus. A spus că a citit cartea unui anumit guru. Am făcut un bandhan acelui guru iar el s-a simțit mai bine. Există atât de multe lucruri despre care trebuie să știți, lucruri mici, care trebuie înțelese în Sahaja Yoga și pe care ar trebui să le respectați, pentru că este spre binele vostru. Presupunând că spun: „Faceți aceste lucruri”. Dacă nu Mă acceptați... De ce vă spun? Nu vă spun pentru a câștiga ceva, ci pentru că este spre binele vostru. Dacă nu vreți să Mă acceptați sau dacă reacționați, nu vă va ajuta. Sahaja Yoga nu este pentru Mine, ci pentru voi. Ei bine, dacă sunteți căutători sinceri și onești, trebuie să știți că țelul vostru este să vă înălțați spiritual. În știință v-ați ridicat destul de mult, v-ați săturat de ea.

Acum vă întoarceți la spiritualitate. Iar pentru spiritualitate trebuie să fiți persoane mai subtile, iar subtilitatea vine doar renunțând la toate condiționările. Trebuie să renunțați la toate condiționările caraghioase și la cel mai rău lucru pe care îl aveți, egoul. El se ridică dintr-odată. Am văzut că numindu-i pe oameni lideri, le-am făcut cel mai mare rău. Atât de mulți dintre ei s-au pierdut pentru că au devenit lideri! Este ca și cum o personalitate de tip Hitler pune stăpânire pe ei. Aceasta este una dintre cele mai rele condiționări pe care le avem. Trebuie să aveți grijă să nu încercați să vă impuneți egoul asupra celorlalți, când deveniți lideri sau vi se acordă o anumită poziție sau cereți ceva care trebuie obținut prin autoritatea voastră. Noi avem o singură autoritate, cea a lui Dumnezeu. Până când nu devenim umili înțelegând asta, nimic nu va curge. Puteți vedea că marea se află la nivelul cel mai de jos și toate râurile, totul curge înspre mare. Și doar din mare se ridică ploaia. Presupunând că marea ar fi fost undeva pe vârful munților Himalaya, am fi trăit cu toții ca în deșertul Sahara.

Un lucru foarte simplu este acela de a fi umil - este primul semn - acela de a fi umil, de a fi non-violent, pentru că noi de fapt depindem de Puterea Divină Atotpătrunzătoare, care este complet integrată în interiorul nostru. Doar că noi nu vrem să fim conștienți de Ea. Deci, dacă această orbire, această ignoranță, dispăre din noi, Puterea Divină se va manifesta. Dar stilul nostru este atât de complicat. Uneori chiar nu înțeleg de ce suntem atât de complicați în interior. Vreau să spun că, dacă priviți florile, dacă priviți frunzele - presupunând că sunt într-un copac - ele se vor deschide în mod automat la soare, automat. Nu este nevoie ca voi să întoarceți o frunză înspre soare. Se va deschide în mod automat. Vedeți asta în fiecare zi. Se deschide în mod automat, pentru că are nevoie de soare. Ei bine, voi vreți să aveți Spiritul în interior, vreți să ajungeți la Spirit. Așa că, dacă asta este dorința voastră, în mod automat ar trebui prin propria voastră dorință, să ajungeți la lumina Spiritului. Și ar trebui să creșteți în Spirit, știind că asta este ceea ce ar trebui să obțineți. Însă voi sunteți perturbați de lucruri mărunte. De exemplu, dacă cineva nu se căsătorește, ziua următoare vezi că acea persoană arată de parcă i-a murit cineva în familie. Chiar am văzut asta. Descopăr imediat cine nu a fost strigat pentru căsătorii. Apoi, după căsătorie, descopăr același gen de absurditate, pentru că ei analizează: „Vreau să fie astfel sau altfel”, „Vreau”. Orice avem aici, doar de asta dispunem. Așa cum pe vapor nu aveți nicio problemă pentru

că nu aveți opțiuni. Dacă ești pe vapor și ceri ceva, ți se spune: „Oh, nu avem așa ceva aici”, și s-a terminat! Pierdeți toată bucuria din Sahaja Yoga pentru un lucru neînsemnat. Dacă nu vă căsătoriți acum, vă veți căsători la anul. Ce este așa de important? Adică, există anumite limitări privind vârsta, înălțimea și altele. Apoi, chiar dacă le organizați căsătoriile - foarte interesant - vin și îți spun: „Nu, nu vreau să mă căsătoresc cu această fată.” „De ce?”, „Pentru că vreau ceva anume”. În regulă, apoi găsim alta. „Nu, nu este bună. Are lipsuri”, deci ne întoarcem de unde am plecat. Nu merge așa. Nu sunteți aici pentru a alege singuri o fată. Apoi altul poate spune: „Am venit, am văzut o fată și m-am îndrăgostit”. Așa că vă îndrăgostiți și ieșiți din Sahaja Yoga. Este o absurditate.

Vedeți, voi trebuie să aveți o anumită demnitate. Sunteți cu toții Sahaja Yoghini. Și când văd acest tip de atitudine stupidă, îmi spun că astfel de oameni nu pot absorbi nimic în Sahaja Yoga. În India, veți fi surprinși - vreau să spun că până și Eu M-am căsătorit cu un bărbat care era din alt loc, dintr-un stat absolut diferit, o religie diferită, cu totul diferit. O persoană complet diferită. Așadar, se poate spune că a fost o căsătorie foarte neconvențională. Dar nu l-aș fi atins niciodată, și nici el nu M-ar fi atins deloc. Iar dacă Mi-ar fi vorbit ar fi fost numai în prezența altora. Și totuși acum avem o căsnicie solidă și suntem foarte fericiți. Continuați cu toate aceste absurdități reducând căsătoria la nivel de aspect fizic, de înțelegere fizică, la nivel de ego: „Vreau una, alta” și descoperiți că, exact după căsătorie, ieșiți din Sahaja Yoga. Începeți să analizați. De aceea vă vorbesc astăzi. S-ar putea să nu vă mai pot vorbi despre căsătorie mai târziu. Aveți grijă! Mi-ați creat probleme în felul ăsta. Odată ce acceptați să vă căsătoriți în Sahaja Yoga, trebuie să acceptați că Sahaja Yoga are propriile reguli și moduri prin care vă va căsători, va avea grijă de căsnicia voastră și vă va binecuvânta. Dar dacă începeți să analizați și să vă purtați urât, nu va merge bine și veți avea o mulțime de probleme. Fie credeți în Puterea Atotpătrunzătoare și vă abandonați egoul în fața Ei, sau dacă nu, trăiți cu egoul vostru.

Sahaja Yoga este decisă de Mine, de Paramchaitanya. Uneori, se poate întâmpla ca lucrurile să nu meargă în Sahaja Yoga. Dar am văzut, invariabil, că nu se întâmplă din vina Mea. În majoritatea cazurilor, liderii au dat informații greșite, sau nu au vorbit despre situația anterioară, sau poate că a existat un fel de orientare spre ego a oamenilor iar ei sunt cei care ne-au creat probleme. Dar lucrurile se rezolvă. Încet, încet ne transformăm. Trebuie să aveți răbdare. Dacă din prima zi începeți să pretindeți, nu va merge. Trebuie să învățați să dăruiti. Căsnicia este o adaptare a capacității noastre de a dăruia, nu a capacității noastre de a pretinde. Trebuie să dăruim. Trebuie să sacrificăm. Ceea ce trebuie să sacrificați sunt toate lucrurile prostești. Nu vă puteți sacrifica Spiritul, așa că mențineți-vă la nivelul Lui. Trăiți la nivelul Spiritului. Ce veți sacrifica? Vreau să spun, ce aveți voi de dat? Abia apoi vă veți bucura. Abia apoi vă veți bucura de Spirit.

Simt vibrații răcoroase venind de la voi. Deci îmi doresc să fiți Sahaja Yoghini măreți, cu adevărat măreți. Și ar trebui să vă manifestați cu adevărat puterile înțelepciunii. Ei bine, bărbații au ego, iar femeile sunt într-o altă extremă, în sensul că sunt foarte pasive uneori, extrem de pasive. Nu înțeleg că fiind shakti, trebuie să joace un rol foarte dinamic. Spre exemplu nici măcar nu vor bate din palme, sau nu vor avea nici măcar lanterne ca să vadă ce se întâmplă. Nimic. Ele se cred doar un fel de paraziți, venind aici doar în calitate de soții, surori sau altceva, purtând sariuri. Nu, voi trebuie să fiți extrem de dinamice. Trebuie să știți totul despre Sahaja Yoga, totul despre chakre. Ar trebui să știți totul.

În India, în vremuri străvechi, femeile obișnuiau să învețe despre Dumnezeu, religie, astfel de lucruri. Am avut atât de multe femei, cum ar fi Gargi, Maitreyi și altele, care au fost femei foarte erudite. Deci, n-ar trebui să fiți doar niște femei simple care nu știu nimic despre Sahaja Yoga. Sahaja Yoga nu e destinată doar bărbaților, ci mult mai mult vouă, pentru că sunteți shakti iar Eu sunt Mama voastră. Simt că femeilor le lipsește această cunoaștere; sunt mai preocupate de sariuri, de una, de alta. Vreau să spun că simt că acum au trecut de la coafor la sariuri. Este același lucru. Desigur, sariul e un veșmânt foarte frumos. Este bine

să-l purtați. În felul acesta îi încurajăm pe ȣesătorii din India. Este un lucru foarte frumos și artistic un veșmânt foarte potrivit, cu un aspect foarte feminin. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să deveniți atât de feminine încât să nu înțelegeți Sahaja Yoga. Am văzut femei care nu știu unde sunt localizați centrii subtili, la nivelul picioarelor. Femeile indiene știu. Bărbații... Femeile indiene știu, dar multe din femeile din Occident nu știu. Ele nu știu despre chakre, nu știu cum să ridice energia Kundalini. Ele nu știu care este problema. Deci, odată ce ați renunțat la viața anterioară și purtați sari, nu înseamnă că ați devenit o femeie pusă la gosha (colț), ca și cum ar trebui să purtați chadar (care acoperă trupul și fața). Nu, îmbrăcându-vă în sari înseamnă că puteți fi foarte dinamice. Am avut regine, care au purtat sariuri ca și voi, lungi chiar de 10m și care au luptat împotriva englezilor. Trebuie să fi auzit de Jhansi Ki Rani. La vârsta ei - era atât de tânără - și totuși a sărit de la 6 metri cu copilul în spate. Era văduvă și a luptat cu englezii, lovind în stânga și în dreapta. Și când a fost ucisă, guvernatorul englez din acea vreme, a spus: „Noi am câștigat lupta, dar gloria îi revine lui Jhansi Ki Rani”. Apoi am avut o altă femeie de un caracter înalt, Chand-bibi, în Ahmednagar, care a luptat de asemenea. Am avut multe astfel de femei. Am avut femei de un calibru extraordinar, deși au trăit ca femei. Le-am avut pe Padmini, Nur Jahan, Ahilyabai, atât de multe femei. Nu au avut deloc o personalitate masculină. Au fost foarte feminine. Ultima femeie de o asemenea măreție a fost nora lui Shivaji. Avea doar 17 ani și a luptat împotriva lui Aurangzeb și l-a învins. Nimeni în afară de ea nu l-a putut birui pe acest oribil Aurangzeb.

Așadar, deși femeile indiene par atât de docile și simple, când vine vorba de personalitatea lor, sunt capabile de lucruri mărețe. Deci în ceea ce privește caracterul, când purtați sari, trebuie să știți de asemenea, să legați partea din spate și să luptați. Altfel, încă nu v-ați însușit cultura Sahaj. Fie sunteți foarte dominatoare, fie sunteți extrem de docile, ca niște verze. Trebuie să înțelegeți că trebuie să fiți alerte, foarte alerte, iar Mama depinde de voi, de propriile voastre personalități, de modul în care vă veți dezvolta voi înșivă, copiii, soții voștri, societatea noastră în Sahaja Yoga, întreaga Vishwa Nirmala Dharma. Femeia este cea care clădește societatea. Întregul univers este în mâinile femeii, care zămislește copii. Așadar, ideile stupide despre romantism și toate aceste absurdități trebuie să înceteze. Trebuie să renunțați la atitudinea posesivă asupra soțului, „Când ai venit?”, „Când ai plecat?”, „Unde ai fost?”. Iar femeile, aici, în India, când Shivaji a început lupta, obișnuiau să-și cresteze degetul mare pentru a pune tika pe fruntea soților lor, care plecau la luptă, spunându-le: „Să nu dai bir cu fugiții!”. Astfel de femei extraordinare am avut în Maharashtra, unde voi considerați că femeile sunt atât de blânde. Când vine vorba de țara lor, de propria lor personalitate, de castitatea lor sau altceva, sunt dârze, exact ca leoaicele. Deci, cu acest sari, merg mână în mână multe lucruri. Nu doar că purtați sariul, dar reprezentați ceva foarte dinamic în interiorul vostru.

Acum, când vorbim despre programele noastre viitoare - oamenii insistă să avem în orice condiții un program în Kolhapur. Le-am spus că nu voi permite Sahaja Yoghinilor să meargă acolo pentru că au fost răniți atât de rău. Însă unii dintre voi pot veni. Nu toți, pentru că aș fi îngrijorată. Nu cred că vă va agresa cineva, iar ei spun că vor lua măsuri. Deci, dacă vreți să veniți, dacă nu vă este teamă... Dar cu o promisiune: că nimeni nu va lovi pe cineva. Eu am spus: „Nu loviți, nu bateți”, iar cineva a auzit: „Bateți”. Vreau să spun că n-am mai întâlnit așa ceva, când Eu spun: „Nu bate, nu lovi”, ca cineva să audă: „Bate-i, bate-i”. Chiar nu înțeleg cum este posibil așa ceva. Deci nu trebuie, chiar nu trebuie să bateți pe nimeni. Nu este nevoie. Voi știți că Paramchaitanya acționează. Toate aceste întâmplări sunt tot lucrarea Paramchaitanyei. La amiază, Yogi Mahajan discuta cu Mine foarte serios, ca un avocat, spunând: „Mamă, nu putem înainta o acțiune penală împotriva lor, fiindcă nu există dovezi.” Asta se întâmpla la amiază. Iar acum, seara, avem dovada. Și pe de altă parte, ei au scris că din contră, ei au fost bătuți, și că voi ați aruncat cu pietre în ei. Și totuși niciunul nu a fost rănit. Cred că au fost pietre vibrante. Cum se poate? Nu au niciun fel de rană. Au scris că nu au răni. Așa că nu trebuie să vă mai bateți capul cu asta. Cu toate astea, au fost cel puțin patru sute de pietre aruncate și doar 18 oameni răniți, iar cu adevărat grav, cred, unul sau doi. Deci, nu-i nimic. Oricum vă pot vindeca pe toți, știți foarte bine.

În general, vedeți, această țară, îndeosebi Maharashtra, abundă în devoțiune față de Dumnezeu, iar aceste lucruri nu vor merge. Astfel de oameni sunt foarte periculoși, precum Hitler; încep să colinde și să inoculeze idei și alte lucruri de acest fel. Este mai bine să fie anihilați exact atunci când încep să prospere, deoarece ei își spun Nirmulan, însemnând „a îndepărta din rădăcină”.

Așadar, noi trebuie să facem Nirmulan, acestor „Nirmulan”. În regulă.

Deci, astăzi vom avea Puja. Apoi, dacă vreți, puteți merge la Kolhapur pentru cumpărături. Magazinele se vor deschide relativ târziu și vor fi deschise până pe la opt seara iar mâine sunteți liberi toată ziua. Deci puteți merge cu autobuzele până acolo și vă puteți face cumpărăturile, iar apoi să reveniți aici. Mâine, de asemenea, puteți face la fel. Poimâine, dl. Govind v-a invitat cu amabilitate pe toți la el acasă, fiind un om extrem de generos. Deci... Și când i-am spus că trebuie să Mă lase să îi plătesc, M-a refuzat spunând: „Mamă, dați-mi această șansă. Este o mare onoare pentru mine...” Vino în față, Sadolika, vino în față și stai jos. Așa că... Lăsați-i să vină dacă vor. Lăsați-i să vină în față. Este loc aici. Cine vrea să vină, să vină, dar nu stați în picioare să priviți.

Deci, programul pentru poimâine, spune el că se va termina în jur de 12:30 - 13:00. Așa că veți avea timp în seara asta și mâine pentru cumpărături, deci cred că n-ar trebui să vă mai faceți griji în privința asta. Orice aveți de făcut, este mai bine să terminați mâine. Apoi trebuie să veniți și la program. Dacă lăsați cumpărăturile pentru poimâine, va fi foarte dificil. Ar trebui să vă duceți acolo, să mâncați, iar apoi să mergeți la Ganapatipule. Acesta este programul. Deci, ajungeți la Ganapatipule seara. Sper că totul este clar pentru voi. Și orice vreți să cumpărați, trebuie să cumpărați aici. Dar așa spune că unii dintre voi nu știu cum arată mătasea veritabilă, și i-am văzut pe unii cumpărând lucruri oribile. N-ar trebui să cumpărați mătase foarte subțire, pentru că vă va ține doar opt zile, după care se va deteriora. Deci, nu căutați lucruri ieftine. Un sari bun, din mătase, este mai bun decât zece sariuri proaste. Din fericire, acum avem niște sariuri, așa cum v-ați dorit, sariuri imprimate, pe care vi le pot da în Ganapatipule. Sariuri imprimate, frumoase, din tussar și din mătase. Le vom avea în Ganapatipule și veți putea cumpăra cu toții.

Altceva? Nu cred că vă voi mai întâlni până când vom ajunge la Ganapatipule. Și cumpărați dacă găsiți, manjeera pentru a acompania bhajanurile. V-am făcut cadou de două ori, dar nu le-ați adus niciodată în tur, iar de data asta nu vreau să cumpăr așa ceva din nou. Arătați-le. Arătați-le! Vă rog să căutați acest tip de instrument. Este foarte important. V-am dăruit manjeera de două ori, dar este foarte dificil ca de fiecare dată să merg la magazin și să cumpăr așa ceva pentru voi. Dacă găsiți, vă rog să cumpărați. Cel puțin unii dintre voi ar trebui să aibă. Putem găsi manjeera de alamă aici? Găsim? Bine, atunci du-i să cumpere în apropierea locului unde vor mânca. El va organiza totul pentru ca voi să puteți cumpăra.

Acum toate căsătoriile au fost practic decise. Au mai rămas una sau două, iar el le-a aranjat și pe acestea cumva. Celor mai în vârstă, nu le-am putut aranja căsătoria. Nu contează. Poate să fie sau poate să nu fie. Nu contează. În fond, sunteți cu toții în Sahaja Yoga, vreau să spun că sunteți căsătoriți cu Sahaja Yoga, și atât. Căsătoria este ceva secundar, înțelegeți? Așa că nu vă necăjiți că ați făcut atâta drum ca să aflați că nu am reușit să vă aranjăm căsătoria. Nu este potrivit. Bucurați-vă! Nu pierdeți lucrurile esențiale!

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1990-0106, Learn from Your Guru

View [online](#).

"Learn from Your Guru". Ganapatipule (India), 6 January 1990.

Sper că toți meditați în fiecare dimineață și discutați despre Sahaja Yoga, vă întâlniți. Iar acesta este încă un motiv să fiți împreună, pentru a discuta cu toții despre Sahaja Yoga, și a descoperi modul în care o puteți asimila mai bine. Dimineața, Mă gândeam să o alocăm de acum persoanelor care și-ar dori să aibă un fel de discuție fulger, un gen de conferință. O puteți avea. Desigur, poimăine suntem cu toții liberi... Îmi cer scuze, mâine este Puja dar poimăine dimineață suntem liberi și de asemenea pe 9 ianuarie suntem liberi. Deci cu toții ați putea discuta despre diverse lucruri și despre ce s-a întâmplat în districtul Satara. Toate aceste lucruri pot fi discutate între voi și vă puteți asigura că înțelegeți Sahaja Yoga în mod adecvat. Multe persoane nu știu multe despre Sahaja Yoga, în special doamnele. Cred că ar trebui să știe destul de mult. Ele cred că fiind în Sahaja Yoga puternicul ei curent le duce mai departe oricum. Nu acesta este modul de a cunoaște Sahaja Yoga. Sahaja Yoga trebuie cunoscută cu exactitate. Trebuie să știți ce este, ce nu este. Deci aș spune că ați putea avea o întâlnire mâine, îmi cer scuze, poimăine, în care să discutați despre ce este Sahaja Yoga, cum vă ajută, care sunt chakrele, anumite probleme, orice. Avem tot felul de oameni aici.

Deci nu ar trebui să fie doar un divertisment, ci ar trebui să fie mai mult o sesiune de instruire. Mâine este o zi foarte importantă, fiind ziua de Puja și cu toții sunteți așteptați să veniți la Puja. Și sunt sigură că vă va ajuta pe toți să dobândiți ceva în timpul acestei venerări. Știți deja că trebuie să mergeți dincolo de gânduri pentru a absorbi vibrațiile. De obicei vă pierdeți în gânduri, dar de îndată ce vă ridicați deasupra gândurilor, sunteți absorbiți. De asemenea majoritatea căsătoriilor au fost deja fixate. Dar unele persoane au dat curs condiționărilor sau proceselor mentale fără sens, și au refuzat Sahaja Yoghini fără motiv. Este lipsit de sens. Și acestor persoane le spunem să nu mai aplice pentru că am pierdut deja atât de mult timp cu ei. Desigur dacă au avut vreun motiv, putem să înțelegem, dar fără niciun motiv să refuze să se căsătorească, este insultător pentru cealaltă persoană. Deci dacă ați spus „nu” pentru că ați simțit asta cu inima sau cu mintea, sau orice altceva, acesta nu este un mod de a vă comporta. Și înainte de a spune „nu”, trebuie să veniți la Mine. Și vă cer tuturor să vă întâlniți cu logodnicii, logodnicele voastre și să vă convingeți singuri. Este încă timp. Dar dacă nu aveți motive de refuz, dacă nu există înțelegere în nicio privință, atunci este mai bine să luați o decizie acum decât mai târziu, v-am spus deja asta. Sigur, aveți toată libertatea de a o face. Dar nu aveți dreptul să insultați o persoană fără motiv.

Deci v-aș ruga ca dacă aveți vreo obiecție, chiar și acum, vă rog să o scrieți și să i-o dați lui Yogi Mahajan. A lucrat din greu pentru asta și voi știți deja că nu aveți posibilitatea de a alege. Este foarte nostim cum au fost stabilite atâtea căsătorii. Nu Mă așteptam să fixez nici măcar 10 căsătorii din cauză că vârsta, înălțimea, totul, au fost de la o extremă la alta. Mai mult decât atât, pentru doamnele care au deja copii este dificil pentru că persoanele pe care le găsim pentru ele nu sunt fericite cu această situație. Deci nu ar trebui să se simtă prost. Sperăm să găsim persoane cărora le-ar plăcea să aibă copii. Toți acești oameni ar trebui să facă un pas înainte și ar trebui să se căsătorească cu Sahaja Yoghine care au deja copii și să aibă grijă de ei. Dar este dificil. În același mod, dacă există bărbați care au copii, avem probleme în a-i căsători. Dar nimeni nu ar trebui să se simtă prost. Cu toții ar trebui să știți că sunteți aici pentru Sahaja Yoga, pentru ascensiunea voastră, și trebuie să vă înălțați. Așa cum știți, una, două căsătorii eșuează în Sahaja Yoga și îmi creează foarte multe probleme. Dar este acesta modul în care Mă ajutați? Eu vă ajut în atâtea moduri. Modul în care Mă puteți ajuta, este să înțelegeți că dacă sunteți căsătoriți trebuie să încercați să vă îmbunătățiți. Desigur, aș spune că anumite probleme vin numai de la una din părți, nu de la amândouă. Dar orice ar fi, trebuie să

Înțelegem, că aceste căsătorii nu sunt doar de dragul de a vă căsători, ci pentru ceva mult mai mare, pentru a crea o nouă generație de suflete realizate, pentru a emancipa ființele umane. Sunt mulți sfinți care vor să vină pe pământ. Deci este important dacă vă căsătoriți înțelegând aceste lucruri, să încercați să vedeți calitățile partenerului vostru de viață și nu defectele. Nu ar trebui să vedeți lucruri superficiale. Dacă sunteți superficiali este mai bine să nu vă căsătoriți. Dar dacă aveți profunzime, atunci ar trebui să înțelegeți că vă căsătoriți pentru un scop legat de munca lui Dumnezeu.

Sper că spunându-vă aceste lucruri veți fi capabili să rezolvați multe din problemele voastre. Pe de altă parte unii când se căsătoresc devin orbi pur și simplu, sunt complet pierduți. Romanticismul este o altă condiționare stupidă. Vă căsătoriți pentru că sunteți în Sahaja Yoga, pentru că vă doriți să ajutați Sahaja Yoga, vă doriți să aveți lângă voi o persoană care să ajute Sahaja Yoga. Dar unii se pierd atât de tare în aceste căsnicii încât am văzut că mulți au fost complet ruinați, distruși. Dar într-un fel este bine pentru că aceasta este Judecata de Apoi. Dacă prin căsătorie, prin tentații, fapte rele, condiționări, trebuie să ieșiți din Sahaja Yoga, trebuie să ieșiți și gata. Trebuie de asemenea să vă spun că există foarte puțin loc în Împărăția lui Dumnezeu. Până când nu dovediți că sunteți buni Sahaja Yoghini, nu există loc pentru voi acolo. Pentru cei mediocri nu există loc. Trebuie să fiți Sahaja Yoghini serioși, profunzi, mari căutători și dedicați, altfel nu veți avea loc în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă sunteți ocupați numai cu soția, copiii, foarte bine, continuați tot așa. Trebuie să scăpați de această problemă și trebuie să știți că atenția voastră trebuie să fie înainte de toate pe Sahaja Yoga. Este foarte important în aceste timpuri. De aceea în trecut gurul le cerea discipolilor să devină sanyasa: să nu se căsătorească, să nu aibă copii, casă, să fie pur și simplu sanyasis, pentru a avea completă dedicare pentru guru, completă dedicare pentru munca divină. Dar în Sahaja Yoga nu este așa, pentru că v-am dat Realizarea astfel încât să simțiți în interiorul vostru ce este important.

Dacă nu vă comportați adecvat atunci nu mai simțiți vibrațiile. Apoi, am primit plângeri din multe țări că oamenii sunt foarte zgârciți și nu donează pentru lucrările zilnice. Desigur, nu trebuie să-Mi plătiți Mie, dar trebuie să știți că fără donații nu putem face nimic. Nu putem cumpăra nici măcar un lucru atât de mic. Și de unde să luăm acești bani? Desigur, am încercat să compensez pe cât posibil, dar trebuie să știți că soțul Meu se pensionează. Deci sper că Sahaja Yoga nu va suferi, odată cu pensionarea sa. Dacă sunteți atât de zgârciți, îngrijorați doar de banii voștri, dacă sunteți îngrijorați de fiecare bănuț pe care îl cheltuiți, de fiecare sumă pe care ați dat-o, trebuie să spun că astfel de oameni nu sunt buni pentru Sahaja Yoga. Așa niște oameni calculați... Nimeni nu vrea să plătească! Vreau să spun că am văzut persoane, care chiar dacă dau cuiva o sticlă de suc Limca le cer bani pentru ea. Dacă sunteți atât de zgârciți, trebuie să știți că nu este loc pentru oameni zgârciți în Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fiți generoși. Trebuie să aveți grijă de oameni. Trebuie să vă iubiți unii pe alții. Trebuie să dăruiti cadouri celorlalți și trebuie să fiți foarte darnici. Dar descopăr că oamenii au case frumoase, familii bune, cheltuiesc pentru copiii lor, pentru vacanțe, educație, orice. Dar când e vorba de Sahaja Yoga, devin foarte zgârciți. Sunt încă atât de condiționați.

Deci aceasta este Judecata de Apoi, și veți fi judecați pentru tot ceea ce faceți pentru Sahaja Yoga. Trebuie să fiți foarte atenți la felul în care vă purtați, care este atitudinea voastră și cum ar trebui să vă transformați. Atenția voastră este foarte importantă. Dacă atenția este în altă parte - am văzut oameni stând afară, vorbind unii cu alții, făcând una, alta, ridicându-se și plecând în timpul programului. Când un artist stă în fața voastră, nu puteți pleca așa. Este o insultă la adresa artistului. Eu stau jos ore întregi. Și dacă se presupune că sunt gurul vostru, trebuie să învățați măcar atât de la Mine, cum și când să respectați. Deci am văzut multe persoane ridicându-se, plimbându-se, dormind, una, alta. Dacă sunteți o astfel de persoană, ar trebui să stați într-un

colț, ca să puteți pleca. Nimeni nu ar trebui să se plimbe înapoi și înapoi. Nu este adecvat. Ar trebui... Dacă mergeți la biserică, așa faceți? La biserică, care este bazată pe falsitate, nu faceți asta; în timp ce aceasta este biserica Adevărului, iar modul în care oamenii iau lucrurile, fără nicio disciplină, este foarte bizar. Oamenii încep să se plimbe înapoi și înapoi, să stea în poziția în care le place. Nu au niciun fel de concentrare. Trebuie să știți că atunci când se interpretează muzică încerc să răspândesc vibrații prin intermediul ei. Dar unii moșie, alții se plimbă. Acesta nu este semnul unui Sahaja Yoghin. Trebuie să fiți spartani și alerți. Dacă priviți un sfânt, vechii sfinți, discipolii lor obișnuiau să stea drepti, în fața lor, ore întregi. Desigur, nu spun că ar trebui să stați aici ore întregi, dar dacă Eu stau aici, nu aveți de ce să vă comportați ca un câine, care aleargă fără să știe ce face. Suntem cu toții ființe umane și totuși nu înțeleg de ce lipsește rațiunea. Și nu este nevoie de explicații. Comportamentul însuși este greșit.

Toți cei care au copii ar trebui să stea în partea cealaltă. Nu Mi-ar plăcea să vă văd plimbându-vă cu copiii peste tot în timpul programului. Ar trebui măcar atâta disciplină să dovedim. Așa că programul de ieri a arătat ca un fel de farsă, pentru că unii s-au comportat într-o manieră inadecvată. Toți cei care doriți să ieșiți ar trebui să așteptați pentru că vă vom da o pauză în timpul programului în care veți putea ieși. Deci haideți să avem o societate, o colectivitate frumoasă, cu un comportament adecvat, care să arate că suntem oameni plini de sfințenie, că avem echilibru, avem puterea de a ne adapta, avem înțelegere, și facem totul într-o manieră plină de demnitate. Unii au obiceiul prost să-și ridice Kundalini în timpul programului. Dintr-odată își fac bandhan sau fac bandhan altora. Este lipsit de sens. Acum sunt cu voi aici. Nu este nevoie să o faceți. Doriți-vă doar. Încercați să vă dezvoltați puterea dorinței și puneți-o în aplicare. Doriți și dorința voastră va avea efect. Vreau să spun că așa lucrez Eu și ar trebui să învățați acest truc - cum să vă doriți. Dar dorința ar trebui să fie pură, doar atunci Kundalini o duce la împlinire. Eram în Kolhapur și i-am spus lui Yogi Mahajan că vreau să cumpăr niște chimtas pentru toate țările occidentale și de asemenea pentru lideri. Mi-au spus că nu se găsesc chimtas în Kolhapur, imaginați-vă. Și totuși iată-le. Le-au cumpărat și le-au adus. Aceasta este o întâmplare minoră dar vă pot spune alte o mie. Trebuie doar să-Mi doresc. Mi-am dorit ca blocul de Est să fie eliberat. Așa că s-a ținut un program de Sahaja Yoga în Rusia. I-am spus soțului Meu și tuturor că Mă duc să sparg blocul de Est. Am spus doar. Nici n-am ajuns bine acolo și s-a și întâmplat. Dar am spart blocul de Est pentru că mulți din aceste țări își primiseră Realizarea, și ei sunt cei care au făcut acest lucru posibil.

Deci am spus încă de la bun început, că acesta este scopul Meu. Dar îmi doresc totul cu atâta intensitate. Același lucru se va întâmpla dacă aveți o dorință pură, nu una izvorâtă dintr-o atitudine malițioasă sau egoistă. Cum ar fi: „fratele meu”, „sora mea”, acest „al meu”.... Problema asta o au mai ales indienii: „soția mea”, una, alta. Soțul și soția se vor susține reciproc - aceste lucruri fără sens vor continua. Dar în acest mod ei nu fac decât să se tragă în jos reciproc. Iar voi nu ar trebui să aveți atașamente pentru că cineva este conaționalul vostru, din Elveția de exemplu. Elvețienii vor sta împreună. Este un lucru foarte greșit. Am spus de o sută de ori să nu stați cu cei din țara voastră. Dar văd că același lucru se petrece și aici. Englezii trebuie să stea împreună. Iar englezii au cel mai rău obicei cu puțință, acela că formează un grup. Este stilul lor, de a avea un grup separat. Acestea sunt doar condiționări. Vă spun asta pentru că Sahaja Yoga nu va beneficia de pe urma voastră, ci voi trebuie să beneficiați de ea. Deci judecați-vă prin prisma acestor condiționări de natură joasă: „Facem noi asta?” „Stau lângă o persoană din Elveția pentru că sunt elvețian?” „Sunt englez, deci stau lângă cineva din Anglia?” Plecați de acolo. Poate gândiți că vorbiți aceeași limbă sau orice altceva. Nu. Nu stați împreună. Apoi cei din Delhi vor sta împreună, cei din Bombay la fel. Și dacă îi întrebi: „O cunoști pe doamna asta?” „Nu, cine este?” „Era lângă tine”. „Nu, e prima dată când o văd”. Pentru că nimeni nu vrea să vadă, să vorbească, nimeni nu vrea să o facă. Și trebuie să înțelegeți că acesta este un loc de pelerinaj. Nu este un loc unde să vă îmbrăcați la modă. Și nimeni nu ar trebui să se îmbrace modern. Fiți modești. Câteodată sunt de-a dreptul uimită de felul în care vă îmbrăcați. Este în regulă să veniți așa pentru Puja, dar uneori modul în care se îmbracă oamenii e surprinzător. Pentru ce veniți aici? Veniți să meditați. Deci îmbrăcați-vă simplu, adoptați o atitudine simplă, o minte simplă. Astăzi a trebuit să vă

vorbesc pentru că am observat câteva aspecte în care pierdeți esența. Sunteți aici pentru propria ascensiune. Ați venit de la mare distanță pentru acest pelerinaj, pentru ascensiunea voastră, pentru nimic altceva. Sunteți aici pentru propria ascensiune, pentru propria bucurie, pentru a deveni mai receptivi, și trebuie să vă amintiți asta tot timpul. Sunt Mama voastră, vă vreau binele și trebuie să vă spun adevărul, că trebuie să deveniți cu toții fundații solide pentru Sahaja Yoga, care va emancipa întreaga lume. Mai mult decât atât, nu este nevoie ca toți cei bolnavi să vină la Mine. Puteți vindeca voi înșivă acele persoane. Puteți s-o faceți.

O persoană realizată poate vindeca ea însăși, deci și voi puteți vindeca. De ce i-ați aduce pe toți la Mine? „El este bolnav, celălalt este bolnav”, una, alta... Nu este nevoie. Puteți face aceste lucruri voi înșivă. Și cred că doctorii și toți cei din domeniul medical, pot avea o scurtă conferință și oricine are probleme poate veni să le spună, pentru a fi îndrumați. Dar nici nu este necesar să avem doctori. Avem persoane aici, foarte simple, care vă pot ajuta foarte mult. Deci ar trebui să vă ajutați între voi și ar trebui să învățați cum să faceți, cum să ridicați Kundalini, cum să o legați, cum să vă curățați chakrele, ce e greșit la voi. Atenția ar trebui să fie pe dobândirea acestor lucruri, dar atenția nu este atât de profundă. Deci astăzi am să vă rog să vă păstrați întreaga atenție asupra programului, să vă bucurați de el, și să încercați să vă dezvoltați sensibilitatea la bucurie. Vă atașați de lucruri care nu vă vor purta către Oceanul de Bucurie. În regulă?

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

1990-0114, Makar Sankranti – Shri Surya Puja

View [online](#).

Makar Sankranti Puja 14.01.1990- Kalwe, India (hindi) Evenimentul auspicios de astăzi este sărbătorit peste tot în India. Motivul este acela că soarele care ne-a părăsit, care a părăsit India și care s-a deplasat către Tropicul Capricornului, s-a întors acum. Și odată cu mișcarea Pământului și a Soarelui, toată vegetația, toate culturile, fructele și celelalte plante cresc. A venit timpul ca ele să crească. Și toți copacii ale căror frunze în anotimpul rece căzuseră cu totul, părăd complet lipsiți de viață, toți acei copaci s-au trezit din nou și au început să înfrunzească. Iată de ce semnificația acestui timp este aceea că pământul va înverzi din nou, iar activitățile agricole vor reîncepe peste tot. În special în Nordul Indiei, unde este foarte frig, aceasta este o sărbătoare foarte specială, aceea că soarele a sosit și întreaga activitate care depinde de el va fi dusă la bun sfârșit acum. Așa că astăzi transmit cele mai bune urări tuturor celor prezenți aici. Cu acest prilej auspicios am reușit să vă întâlnesc pe toți aici, ceea ce și pentru Mine este o mare bucurie. Așa cum considerăm apariția soarelui un lucru foarte important, este mult mai important ca soarele Sahaja Yogăi să vină pe acest pământ. Și asta pentru că întreaga creativitate din acest univers, este hrănită de Soare. Soarele dă energia necesară acestei creativități, iar puterea creativă a Paramchaitanyei, calitatea Sa de a acționa a fost activată prin Sahaja Yoga. Până acum, Paramchaitanya nu și-a îndeplinit atribuțiile cu succes. Motivul a fost că Soarele nu își făcuse încă apariția pe tărâmul Ei. Acum însă acest Soare s-a înălțat la orizontul regatului Paramchaitanyei. Și grație acestui lucru, aveți cu toții lumina Ei în interiorul vostru. Datorită acestei lumini energia voastră Kundalini s-a trezit, iar domeniul creației a înflorit complet în interiorul vostru. Voi toți dezvoltați într-o asemenea măsură acest domeniu al creației încât întreaga lume va putea beneficia de el. Iar acesta este un lucru mare, un lucru divin, care nu putea avea loc mai devreme. În țara noastră, mulți înțelepți au exprimat ideea că va veni o astfel de zi în care creația va fi trezită la nivel colectiv. Și asta s-a întâmplat acum. Iată de ce aceasta nu este doar o sărbătoare a creației Mamei Pământ, ci și o mare sărbătoare pentru creația Sahaja Yogăi. Acest an în mod special este considerat a fi foarte important pentru Sahaja Yoga, iar lumina Sahaja Yogăi se va stabiliza foarte profund în oameni. Atunci când va începe să se stabilizeze profund, trebuie să înțelegem că odată cu asta vor avea loc și alte evenimente importante. Spre exemplu, cei care sunt demonici și vor să distrugă lumea cei care răspândesc teroare, care distrug tot ce este mai bun în lume - toți acești oameni vor fi distruși. Îndată ce semințele care poartă în ele adevărul încep să încolțească, acolo unde vlăstarele nu pot să crească, ele vor face ravagii și vor distruge tot ce le împiedică să o facă. În același mod toate caracterele demonice, toate forțele diabolice vor fi distruse. De exemplu, după ce apare soarele, toată beznă, tot întunericul este înlăturat. În mod similar, când lumina Sahaja Yogăi devine prezentă, tot întunericul ignoranței și răutății sunt complet distruse. Deci astăzi ne aflăm în punctul limită în care trebuie să facem un salt foarte înalt. Iar în acest salt e necesar să înțelegem că trebuie să renunțăm la toate poverile din interiorul nostru. Avem multe tipuri de convingeri, avem multe tipuri de credințe false și de asemenea multă ignoranță în interiorul nostru. Trebuie să renunțăm la toată această ignoranță și cu detașare totală trebuie să ne înălțăm în acel zbor. Iar cei care nu se pot detașa de ignoranță, cei care nu pot scăpa de ea, nu vor putea face acest salt. Cunoașteți cu toții semnificația și divinitatea Sahaja Yogăi - nu sunteți oameni de rând. Iată de ce vreau să vă spun că cei care vor să zboare și vor să se înalțe mai sus trebuie să înlăture povara multor lanțuri ale tradiției. În mod similar egoul și vanitatea din interiorul nostru sunt asemeni unui munte uriaș. Ar trebui să distrugem acest munte în întregime. Și putem realiza acest lucru prin meditație, cufundându-ne complet în Sahaja Yoga, într-un abandon complet. Cei care nu se abandonează Sahaja Yogăi sunt încă necopti și este posibil să fie lăsați în urmă în acest salt și să meargă în lad ca și ceilalți. Deci este important ca fiecare să se străduiască din răspuțeri. Tuturor celor care se implică cu o inimă îndoită vreau să le spun: „Vă rog renunțați la acest efort cu inima îndoită”, pentru că prin acest efort pe jumătate nu puteți obține nimic. Cum ați putea obține acea stare înaltă pentru care oamenii se purificau prin penitențe timp de mii de ani? Nu trebuie să vă subestimați sau să vă pedepsiți, dar trebuie să înțelegeți că în ziua de azi avem în față o oglindă și trebuie să înlăturăm toate defectele din interiorul nostru. Observându-vă ca martori veți înțelege că trebuie să scăpați de toate aceste defecte. Atunci când se va întâmpla asta veți vedea că veți primi multe binecuvântări de la Dumnezeu. Și primind aceste binecuvântări, ființele umane vor gândi: „Am dobândit totul”. Ființele umane sunt fascinate de faptul că au primit una, alta, că au primit toate bunurile lumesti. Și astfel, dorind să primească anumite lucruri, există și unele de natură joasă de care se pot lăsa captivați. Însă nu ar trebui să se oprească acolo. Deci trebuie să accelerați. Sunteți aici ca urmare a faptelor bune din viețile anterioare și trebuie să vă atingeți țelul. Trebuie să renunțați complet la dorințele voastre mărunte și să deveniți complet abandonați aducându-vă din plin contribuția la Sahaja Yoga. Numai cei care vor face asta își vor atinge țelul. Celor care nu o vor face, indiferent de motiv, le pot spune deschis că nu există prea mult loc în Împărăția lui Dumnezeu. Cei care vor să meargă acolo ar trebui să se gândească că dacă vor într-adevăr să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu,

trebuie să scape de aceste defecte. Trebuie să urmăm o singură cale, toate eforturile noastre trebuie să fie într-o singură direcție, și să mășăluiim cumva în această direcție, să progresăm tot timpul. În fiecare an trebuie să vă faceți introspecția și să vedeți cât de mult ați progresat față de anul precedent. Găsim scuze gândind că: „Trebuie să fac asta. E important; sunt lucruri importante”, sau dorim din toată inima să ne înălțăm? Mulți gândesc de asemenea că prin Sahaja Yoga vor scăpa de boli sau își vor rezolva problemele, că se va întâmpla una sau alta... Ei trebuie să știe că toate problemele au o singură soluție: aceea că trebuie să atingă acel nivel, care este absolut, prin care toate lucrurile se rezolvă de la sine și nu mai este nevoie să facă nimic. Deci astăzi v-am împărtășit opinia Mea, însă vreau să luați și voi o hotărâre în inima voastră. Ceea ce vă spun pare a fi simplu, dar temperamentul și activitățile ființelor umane sunt atât de ciudate încât nici măcar Eu nu le pot înțelege. Se spune: „Dacă îl poți înțelege, cum ar putea fi El Dumnezeu?” Eu însă zic: „Dacă ai înțelege-o, cum ar putea fi o ființă umană?” Și asta pentru că ființele umane sunt atât de complicate, încât este foarte greu să le înțelegi. Vă cer tuturor, dacă tot trebuie să deveniți una cu Divinul, să vă reprimați complet natura complicată și să renunțați la ea. Ar trebui să vă doriți să atingeți acel nivel divin prin care orice atingeți să devină hrănit, vibrat și frumos. Viața voastră de asemenea va deveni foarte frumoasă, ideală, dătătoare de bucurie, plină de iubire și de un nivel foarte înalt. Binecuvântări infinite tuturor! (engleză) Astăzi este o zi de mare sărbătoare în India și poate și în cea mai mare parte a Europei, pentru că Soarele coboară în Capricorn și din Capricorn se deplasează apoi către Tropicul Racului. Când Soarele se întoarce din nou pe acest tărâm, întreaga creativitate a Mamei Pământ începe să se manifeste; Ea creează lucruri atât de frumoase precum florile, precum fructele hrănitoare, precum culturile bogate. Ea ne răcorește ochii cu natura ei verde și modul în care ne binecuvântează este prin renașterea vegetației solului. În același mod, acum, soarele Sahaja Yogăi a răsărit, a răsărit și se îndreaptă către zenit. Iar acest soare v-a arătat fără îndoială rezultatul asupra principiului pământ, care este Muladhara voastră. Iar puterea creativă a Muladharei, care este Kundalini, s-a înălțat tot mai sus și mai sus, deschizându-vă ființa și dând roade în viața voastră. Ea v-a făcut viața frumoasă, v-a făcut viața plină de bucurie și foarte fericită. Acum ne aflăm într-un punct în care trebuie să faceți un nou salt, trebuie să vă înălțați într-un nou zbor. Iar pentru acest salt trebuie să vă asigurați că vă eliberați cu adevărat de ideile, de gândurile și de condiționările voastre. Sunteți atât de plini de condiționări. Există tot felul de condiționări în voi și sunt atât de profunde încât uneori nu reușesc să înțeleg ființele umane. Chiar nu înțeleg cum se atașează de lucruri care nu au nicio valoare, care nu au niciun sens și astfel se pierd. În acest salt mai înalt pe care îl vom face mulți vor rămâne în urmă pentru că nu vor fi capabili să renunțe la aceste lucruri. Deci în acest stadiu trebuie să vă cer să vă dedicați în întregime meditației și să vă abandonați colectivității. În fiecare zi trebuie să vă gândiți seara: „Ce am făcut pentru Sahaja Yoga? Ce am făcut pentru mine?” Vă rog încercați să înțelegeți că saltul pe care trebuie să-l facem este foarte mare și trebuie declanșat. Și pentru asta aș dori să vă pregătiți, să fiți absolut pregătiți, pentru că în acest salt mulți s-ar putea să se piardă și mulți s-ar putea să fie lăsați în urmă, pentru că nu vor putea ieși din condiționările lor. Condiționările sunt de multe feluri, așa cum știți foarte bine: ignoranța, credința oarbă și toate celelalte lucruri prin care ați trecut. Avem de asemenea condiționări ale țării noastre, condiționări de rasă, de stil și atât de multe alte lucruri prin care îi judecăm pe ceilalți. Însă trebuie să ne judecăm pe noi înșine, să vedem dacă am absorbit sau nu cultura Sahaja. Dacă nu am absorbit cultura Sahaja, atunci va fi foarte dificil să ne imbarcăm pe corabia care ne va propulsa în acel salt. Trebuie să vă avertizez astfel încât să nu spuneți mai târziu: „Mamă, atât de mulți au fost lăsați în urmă”. Dacă descoperiți că cineva este lăsat în urmă, vă rog încercați să ajutați acea persoană, încercați să corectați acea persoană cu idei clare, cu voce răspicată și cu indicații precise. Dacă într-adevăr vedeți că cineva merge în jos, mai bine îl avertizați. Astăzi pentru că veți pleca, vă spun tuturor că ar trebui să aveți grijă de frații și surorile Sahaja Yoghini, să le spuneți că e un timp crucial și că în acest moment nimeni nu ar trebui să ia Sahaja Yoga ca pe ceva garantat. Toate celelalte lucruri sunt doar o iluzie, faptul că simțiți că vă merge bine în viața cotidiană sau că vă puteți descurca cu lucrurile lumești. Lui Dumnezeu nu-i pasă de oamenii bogați, sau de cei cu poziții înalte, sau de cei săraci. Ceea ce vede El este doar câtă bogăție spirituală ați acumulat. Nu este preocupat de educația voastră, de diplomele voastre, de aerele voastre, nimic de acest gen. Ceea ce încearcă El să vadă este cât de inocenți sunteți, cât de mult ați muncit pentru Sahaja Yoga, cât din munca lui Dumnezeu ați făcut. Deci prioritățile trebuie să se schimbe și trebuie să înțelegeți că Sahaja Yoga vă judecă la un nivel foarte subtil. Deci în această Judecată de Apoi, în aceste timpuri, mulți oameni au fost judecați drept oameni buni, oameni drăguți, și totuși pentru cel de-al doilea salt pe care trebuie să-l faceți trebuie să aveți mare grijă, pentru că poate unii dintre voi, care cred în inima lor că sunt Sahaja Yoghini, dar de fapt nu sunt, ar putea fi lăsați în urmă. Așadar este important că soarele s-a ridicat, iar acum se deplasează spre zenit. Iar la zenit, trebuie să aveți mare grijă, pentru că același soare care a început să creeze această frumoasă vegetație în jurul nostru, îi poate arde pe mulți cu căldura lui. Deci aveți grijă! Trebuie să vă mențineți tot timpul sub îndrumarea Sahaja Yogăi pentru a înțelege ce este greșit cu voi, ce vă face atât de greoi, ce vă face atât de dificil. Până acum sunt foarte fericită că orice v-am spus și orice îndrumare v-am dat, le-ați acceptat într-un mod calm și dulce, încercând să absorbiți aceste lucruri în stilul vostru de viață. De fapt după un timp, nu cred că va mai fi nevoie

să vă spun ceva. Veți avea propria lumină pentru a vedea ce e corect și ce este greșit. Și totuși aș mai spune ceva - celor din Occident în special - că trebuie să vă deschideți inima. La Puja, când cântați, în orice faceți, asigurați-vă că aveți inima deschisă. Dacă nu vă veți deschide inima, nu va merge, pentru că Sahaja Yoga lucrează prin Spirit, care rezidă în inima voastră. Deci vă rog încercați să vă deschideți inima pentru absolut tot. Toate condiționările, tot egoul vostru, vor dispărea când veți decide că: „Trebuie să-mi deschid inima către Sahaja Yoga”. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1990-0321, Birthday Puja, Sincerity

View [online](#).

Puja for the 67° Birthday, Sydney (Australia), 21 March 1990.

Cât entuziasm peste tot în lume!

În întregime toți oamenii din Sidney, cred, și-au oferit toate florile. Și să spună lucruri atât de drăguțe, felicitările și scrisorile și poeziile frumoase, copiii care cântă frumos. Cuvintele nu pot exprima sentimentele unei astfel de bucurii și astfel de sentimente sincere de fericire. Ați avut nevoie de o Mamă care să aibă grijă de voi, să vă îngrijească și să vă transforme cu foarte multă înțelepciune. Cu fiecare zi de naștere, am descoperit că și sahaja yoghinii își deschideau inimile, realizând că nu mai sunt picături, ci sunt parte integrantă din ocean. Că oceanul însuși le dă putere și are grijă de ei. Oceanul e cel care-i hrănește. Și același ocean îi ghidează. Deci conexiunea dintre picătură și ocean trebuie să fie pe deplin stabilizată. Limitele unei picături trebuie să fie dizolvate în mod absolut în măreția oceanului.

Cu grijă și spunând lucruri drăguțe, cu dorința sinceră de a fi colectivi, putem îmbunătăți profunzimea colectivității. Dorința de a fi colectivi trebuie să fie foarte sinceră. Astfel va începe această expansiune a ființei voastre. Primul lucru necesar e sinceritatea față de voi înșivă. Asta pentru că plecăm de la statutul de picătură, dintr-o picătură, o mică picătură limitată, de la acea fază, așa încât suntem înghițiți iarăși și iarăși în acele limitări. Însă trebuie să ne vedem propria viziune: ce veți fi în viitor, ce doriți să fiți în viitor. Astfel însăși sinceritatea față de ideea că doriți să fiți colectivi, ea însăși va depăși toate barierele. Dacă sunteți sinceri față de un scop, oricare, atunci uitați timpul, uitați munca, uitați orice lucru, doriți să-l atingeți, chiar și în lucrurile mici. De unde vine această sinceritate? Există două lucruri care îmbunătățesc sinceritatea.

În primul rând, trebuie să înțelegeți voi înșivă ce este Sahaja Yoga, ce v-a dăruit ea vouă. V-a dat Realizarea, v-a dat o viziune mai largă, v-a dat conștiința colectivă, v-a dat conștiința fără gânduri și conștiința fără îndoială. A făurit din voi o nouă personalitate. A făurit o nouă personalitate, așa cum un ou devine pasăre. Și acum, voi sunteți păsări și nu puteți merge iar înapoi în coajă. Realizați ce a făcut Sahaja Yoga pentru voi și de asemenea realizați ce-ați atins prin asta: ați obținut cunoașterea, cunoașterea lui Kundalini, care era o cunoaștere secretă toți acești ani, o cunoaștere absolut secretă. Nimeni nu știa despre asta, totul era ascuns. Voi aveți toată cunoașterea despre Kundalini, foarte clar, fără să mergeți la niciun colegiu, școală, universitate, oriunde. Fără să mergeți în vreun laborator, ați experimentat, ați descoperit ce este Kundalini. Ați văzut cu ochii voștri, ați văzut ridicarea lui Kundalini, ați dat Realizarea oamenilor.

Ați experimentat deja nu numai briza răcoroasă a Duhului Sfânt, ci și propriile puteri. De asemenea, ați văzut că, realmente, ați devenit atât de diferiți de felul în care înțelegeați înainte lucrurile. Aveți atât de multă cunoaștere și sunteți împuterniciți să ridicați Kundalini a altora, lucru care n-a mai fost făcut de către niciun mare sfânt înainte, de niciun mare înțelept, Maharishis, toți acești oameni măreți care au trăit. Numai foarte, foarte puțini oameni au avut această capacitate, de a ridica energia Kundalini, în toți acești ani, pe care voi ați căpătat-o. Voi înțelegeți ce sunt chakrele și puteți pune diagnosticul, chiar și un copil poate face asta. Nu realizăm că acesta e un lucru atât de mare! La nivel uman noi n-am știut niciun cuvânt despre asta. Nici măcar n-am auzit vreodată cuvântul „Kundalini”! Și într-un timp atât de scurt, ați devenit atât de cunoscători! Acestea sunt binecuvântări ale Sahaja Yoga.

Așadar, vedeți că aveți atât de multă cunoaștere și vedeți cum lucrează lumina atenției voastre. Și apoi vedeți cum lucrează binecuvântările și cum, automat, pur și simplu fără să faceți nimic, obțineți rezultate; sunteți uimiți și nu puteți înțelege cum s-a întâmplat asta, cum s-a întâmplat. Dintr-o dată, eu eram acolo, s-a întâmplat asta. Dintr-o dată, eu eram acolo, s-a întâmplat aia. Cum? Acest ocean înfăptuiește lucrurile în orice moment, în toate detaliile. Toate aceste întâmplări trebuie să vă deschidă ochii asupra faptului că voi nu mai sunteți o ființă umană obișnuită, că sunteți înțelepți acum, sunteți sfinți. Deci atitudinea noastră trebuie schimbată. Atât de multe ființe umane sunt încă animale: puteți vedea modul în care ucid, modul în care se comportă – nici măcar nu sunt ființe umane. Trăim alături de ei, îi vedem în fiecare zi: ei sunt criminali și nu numai atât, ci au în interior un nivel foarte scăzut de cultură.

Îi putem considera cu ușurință animale. Apoi există unele ființe umane care sunt jumătate animale și jumătate ființe umane. Apoi există ființe umane care sunt realmente ființe umane, care sunt căutători. Înțelegerea a ceea ce-ați obținut în Sahaja Yoga trebuie să vă facă imediat să realizați ce sunteți. Și când vi s-au întâmplat toate astea, trebuie să fiți automat foarte sinceri în privința asta, trebuie să simțiți că realmente ați obținut ceva, există ceva atât de mare, încât trebuie să fiți sinceri, și trebuie să simțiți asta și la nivel mental. Așadar, prima dată simțiți la nivel mental, simțiți la nivel mental că acest lucru e atât de important, atât de important, e atât de valoros. Deveniți foarte sinceri în privința asta. Dar a doua parte e diferită: vedeți ceva, cunoașteți ceva și începeți să vă deschideți inima către acel ceva. În a doua parte, trebuie să vă deschideți inima. Deci sinceritatea vine dintr-o inimă deschisă: dacă inima voastră nu e deschisă, nu puteți fi sinceri.

Ce înseamnă că inima voastră nu e deschisă? Să vedem. Sunteți născuți din nou, v-ați primit Realizarea. E și ziua voastră de naștere, într-un fel. Dar în creșterea cunoașterii și înțelegerii voastre n-ați ținut pasul cu inima voastră. Care-i motivul? Ce vă menține inima așa? Puteți descoperi foarte ușor că inima vă conduce corpul, vă conduce creierul, totul. Dacă inima se oprește, totul se oprește. Dar dacă creierul se oprește, inima nu se va opri.

Deci inima e cel mai important lucru și ea guvernează întreaga voastră ființă interioară. Acest instrument special, care este foarte delicat, care întreține circulația, este ca o piatră. Cum va pulsa ea? Deci când spunem „deschideți-vă inima”, înseamnă că această inimă de piatră trebuie topită. Dar cum devine ea de piatră? Noi trebuie să mergem la rădăcinile cauzei. Ea devine ca o piatră deoarece inima controlează creierul. Așa cum există șapte aure la nivelul creierului, tot așa există șapte aure la nivelul inimii. Și toate acele aure sunt cele care controlează aurele creierului. După cum știți, la nivelul creierului există două instituții: a egoului și a condiționărilor, care încep să preseze creierul prea mult.

Ca rezultat, toate aceste aure se presează. Astfel, aurele care înconjoară inima sunt de asemenea presate. Dar creierul poate gândi: „Da, e foarte bine: știu cum să ridic Kundalini, știu cum să fac asta, le știu pe toate”, își spune el aparte. El nu devine de piatră în acel mod, el poate gândi. Orice individ cu inima de piatră poate gândi. Ca Hitler. Așadar creierul nu devine afectat de condiționări sau de ego în așa măsură încât să devină ca o piatră și să nu poată gândi. Dar dacă există ego prea mult... Dacă există ego, atunci persoana poate deveni proastă, dar gândește, gândește, corect. Realmente devine stupidă. Un egoist a cărui Agnya e blocată devine un tip prost, fără înțelegere.

Vedeți asta din comportamentul lui, de câte ori vorbește, din modul în care încearcă să facă ceva: se dă în spectacol și devine un tip prost. Orice persoană înțeleaptă poate vedea că el este un astfel de om prost. Deci aflăm că mintea e acoperită de superego, dar acest lucru nu face ca o persoană să aibă un creier ca de piatră. Dimpotrivă, ea face ca persoana să fie proastă, nu cu capul de piatră. Și un astfel de om prost poate spune tot felul de lucruri. Puteți recunoaște imediat un astfel de om prost, nu e dificil. De cealaltă parte sunt condiționările din minte. E un lucru chiar mai rău, foarte viclean. Deoarece dacă cineva are condiționări, nu le poate depăși. Nu se dă în spectacol, dar este viclean, și creierul său este acoperit cu astfel de idei care sunt nesahaj. De pildă, cineva m-a văzut, la o puja, spălându-mi mâinile și dând acea apă; el a spus: „De ce luați apa cu care s-a spălat, care spală mâinile Mamei?” Altcineva a spus: „Mama are așa vibrații extraordinare în mâinile ei, încât atunci când le spălăm, apa se vibrează.” Oh, el n-a putut crede asta!

Deoarece condiționările ne spun că ori de câte ori ne spălăm mâinile, iese doar murdărie. Așa că ei nu se pot gândi la vibrații. În mintea oamenilor sunt tot felul de condiționări. Din cauza condiționărilor, nu pot exprima afecțiunea. Dar ceea ce se întâmplă e că ei gândesc despre asta într-o manieră foarte vicleană, spun minciuni, vorbesc lucruri fără sens și încearcă să te convingă că au dreptate. Nu sunt proști, ci idioți. Vorbesc ca idioții. Și voi acceptați acel lucru idiot! Nu e niciun fel de înțelepciune în asta. Deci, unul e un prost, celălalt e un idiot.

Între cele două tipuri se află sahaja yoghinii. Această condiționare pervertește creierul, dar nu-l face ca o piatră. E de piatră numai când există un fel de dereglare mintală din naștere, încât el nu poate gândi, altfel creierul continuă să gândească. Din cauza condiționărilor sau a egoului, el continuă să gândească. Un astfel de creier nu va afecta inima, deoarece inima afectează creierul. Dar aurele care se manifestă în inimă încep să se atenueze sau să dispară. Deci aurele din jurul inimii sunt

foarte sensibile și ele simt că: „N-are niciun rost să luminăm creierul.” Ele încep să devină din ce în ce mai mici, iar inima devine și ea mică. În acest caz ele n-au niciun scop în viață, astfel că încep să devină din ce în ce mai mici. Drept rezultat, inima devine mică. Spuneți că cineva este un tip cu inima foarte mică, e un tip cu inima ca de pui sau spunem întotdeauna că un astfel de om este o „persoană cu inima de piatră”.

Toate acestea se întâmplă cauza condiționărilor și a egoului din mintea umană, iar rezultatul se simte prin faptul că inima devine de piatră, deoarece inima este un lucru sensibil. Creierul nu e așa sensibil. Dacă pui ceva moale în apă, devine tare, dar dacă pui o piatră în apă și o fierbi, ea nu se va schimba. Astfel că inima fiind foarte sensibilă și delicată devine ca o piatră, ca și cum ai fierbe-o în căldura undelor creierului. Devine o piatră foarte dură. Nu mai știe cum să spună măcar un singur cuvânt drăguț. Continuă să lovească oamenii tot timpul, spunând lucruri pe care cineva n-ar trebui să le spună, gândind tot timpul: „Oare ce-aș putea spune ca să rănesc cealaltă persoană? Cum pot să înșel realmente cealaltă persoană?” deoarece aceasta e o atitudine vicleană. În ce privește egoul, inima devine iar înghețată din cauza lui, apoi ea gândește – nu gândește, dar inima nu poate emite nicio aură către creier. Creierul începe să gândească: „Acum zona inimii e terminată.

Inima nu ne mai poate controla”. Apoi inima începe să gândească: „Voi face toată munca eu înșămi”. Mai exact creierul începe să spună asta. Iar inima devine mică, de piatră. Nu poate acționa. Prin urmare creierul preia comanda. Creierul preia comanda, și apoi începe el însuși să acționeze într-o manieră pe care n-o putem înțelege: ei se comportă ca animalele, se comportă ca oamenii satanici, devin foarte cruzi și nu știu, realmente, cum să spună ceva bun celorlalți. Există un fel de mândrie foarte falsă în ei, și astfel de oameni continuă să-i rănească pe ceilalți, insultându-i, până ce găsesc pe altcineva la fel ca ei, și atunci ambii se prăbușesc. E singura piedică în toată treaba asta, altfel ați fi fost terminați până acum. Dar pentru că două persoane cu ego nu pot fi împreună, ele se neutralizează reciproc.

Așa că mulțumim lui Dumnezeu că suntem scăpați de ei. Aceste două condiționări, care realmente sunt în creier aceste două condiționări îngheață inima și de asemenea reduc domeniul inimii la zero, iar apoi creierul începe să se afirme. Iată de ce nu mai știm să fim amabili cu ceilalți, să fim drăguți, să fim de ajutor, să fim blânzi, să-i liniștim pe ceilalți, protejându-i. Am moștenit deja toate astea. Avem deja o inimă de piatră când venim la Sahaja Yoga, și avem un creier plin, fie de ego, fie de superego. Însă acum, prin ridicarea lui Kundalini a voastră, puteți să vă curățați capetele, în primul rând. Sinceritatea va veni atunci când Kundalini se va mișca și vă va atinge Brahmarandra, care e locul inimii voastre, și va înflori. Apoi inima pur și simplu vine înapoi ca un rege, se reîntoarce și începe să domine creierul. Și când inima se întoarce, imediat îi descoperiți pe oamenii pe care ați fost furioși, cu care n-ați vorbit, cu care n-ați avut nimic de-a face, dintr-o dată deveniți prietenoși cu ei. Nu e nicio problemă.

Oamenii v-au rănit în multe feluri. Toată acea vătămare și totul, pur și simplu dispare. Începeți să deveniți atât de drăguți și frumoși. Asta e din cauză că energia Kundalini v-a atins Brahmarandra, unde este sediul inimii. Și de îndată ce ea se deschide, inima voastră se deschide și ea și se trezește. Ea gândește: „Cum? I-am permis acestui creier să mă conducă? Îndrăznește el să mă conducă?” Se răzvrătește împotriva lui. Și am văzut că oamenii se transformă dintr-odată așa de mult, e remarcabil. Era un domn din America, el a spus: Mamă, după Realizare m-am schimbat atât de mult, încât am devenit o persoană foarte blândă blândă și niciodată n-am mai dorit să-mi rănesc unchiul sau pe altcineva”.

El și-a întâlnit unchiul la un fel de festivitate și a spus: „Bună, unchiule!” Unchiul s-a uitat la el: „Ești în regulă?” El n-ar fi spus niciodată așa ceva. Apoi el a mers și a văzut: „Ești în regulă, unchiule? Te simți bine? Pot face ceva pentru tine?” I-a spus lucruri foarte drăguțe. Unchiul a zis: „Ce-ai făcut? Ești cumva beat sau ce? Cum poți vorbi atât de dulce cu mine? Nu pot să cred!” Iată ce s-a întâmplat. Și iată de ce trebuie să înțelegem că la toate aceste lucruri putem renunța ușor, deoarece noi le-am adunat. Ele pot fi eliminate, deoarece noi le-am căpătat.

Nu trebuie să rămână rudele noastre toată viața. Deci, ego și superego, ambele pot fi eliminate, odată ce inima voastră s-a trezit. Când avem de-a face cu oamenii, trebuie să spargem gheața și prin comunicarea cu ceilalți într-o manieră foarte decentă. Ca și cum v-ați spune vouă înșivă: „Nu, nu cred că acest om e atât de rău. O să-l îngrijesc, poate că e în regulă. Vedeți, nu cred că-i atât de rău.” A accepta că cineva e rău este foarte ușor pentru ființele umane, și odată ce încep să accepte un astfel de lucru, își construiesc un fel de fortăreață unde trăiesc și cred că sunt cei mai buni oameni, nimeni altcineva nu e bun. Și astfel, întreaga comunitate, întreaga societate, întreaga omenire se contaminează de aceste idei. Iar Sahaja Yoga e singurul mod care poate

vindeca asta. Sahaja Yoga e singura cale care o să elimine asta. Acest rol vă revine vouă, voi trebuie să înțelegeți că sinceritatea poate veni numai dacă vă ridicați Kundalini iarăși și iarăși, și vă deschideți Brahmarandra.

Atunci inima voastră va crește. Va deveni o personalitate foarte trezită și va prelua sarcina creierului care tot timpul gândește, gândește, gândește ca nebunul. Și odată ce se întâmplă asta, realizați că ați sărit în conștiința fără îndoială. Așadar relația dintre cele două trebuie înțeleasă pe deplin. La început, dominația inimii sau, am putea spune, împărția inimii e atacată, nimicită, adusă la zero. Și apoi acest creier devine regele și începe să ne conducă. „Eu gândesc...”, „Eu simt...” înseamnă creierul, egoul. Dacă ați putea renunța la: „Eu gândesc...”, „Eu doresc...”, toate ar fi în regulă. Trebuie să spuneți: „Eu doresc... nu-i corect. Acest corp dorește asta.” Separați-vă!

Treptat începeți să vă separați de toate aceste situații, fără a mai spune vreodată: „Eu doresc...”. Ar trebui să spuneți: „Acest corp... această mână.... acest cap...”. Începeți să vă separați. Și odată ce v-ați separat, toate barierele egoului și superegoului vor dispărea. Dar, după cum se vede, e foarte ușor să scapi de acestea două. E foarte ușor să scapi de acestea două. Doar prin ridicarea lui Kundalini și străpungerea Brahmarandrei. E cea mai marea realizare pe care o aveți. Faptul că puteți străpunge Brahmarandra, că vă conectați Kundalini, la Puterea Atotpătrunzătoare. Iată de ce spun întotdeauna că trebuie să meditați și că trebuie să fiți în conștiința fără gânduri, atunci funcționează.

Nu acordați prea multă atenție lucrurilor exterioare. Desigur, într-un fel sunteți responsabili pentru Sahaja Yoga, deoarece sunteți sinceri. Nu vă puteți obliga. Deci, iarăși și iarăși vă spun, cântăriți-vă sinceritatea: „Cât de sincer sunt eu față de Sahaja Yoga?” Unii oameni iau asta ca pe ceva neînsemnat, spunând: „Mamă, am fost prost, am fost confuz.” Nu puteți spune asta! Nu puteți spune, deoarece datorați aceste lucruri Sahajei Yoga. Acum datorați absolut totul Sahajei Yoga. Aveți o viață nouă. Deci nu puteți spune: „Am fost confuz, am fost prost, am fost tâmpit, am făcut asta”. Spuneți-vă că nu puteți face asta. Mama a muncit cu adevărat din greu, cu deplină sinceritate, iar noi nu putem fi nesinceri în privința asta.

Nu dorim să fim ipocriți. E ipocrizie, absolută ipocrizie! Una spuneți și alta faceți. Dacă aveți vreun simț al recunoștinței și al respectului de sine, atunci n-ar trebui să spuneți niciodată: „Din greșeală am făcut asta, Mamă” sau „Am fost confuz, am fost prost, am fost tâmpit”. Asta arată că sunteți o persoană foarte mediocră și că n-aveți un simț al recunoștinței nici față de Sahaja Yoga și nici față de voi înșivă. Dar cel mai bun lucru este că, eu n-am nevoie de Sahaj Yoga și că Sahaja Yoga n-are nevoie de voi. Voi aveți nevoie de Sahaja Yoga. În ea însăși, Sahaja Yoga este completă. N-are nevoie de voi. E un lucru complet, și va rămâne așa, absolut.

Ea va avea propria ei poziție, propriul statut, propria demnitate, totul intact. Dar dacă e să obțineți ceva din asta, trebuie să munciți voi înșivă. Așa cum, dacă vreți să luați apă din fluviul Gange, trebuie să aveți vase potrivite, destul de adânci pentru a primi apa. Dacă luați o piatră, ce veți putea căra cu ea? Dar Gangele curge. El este ceea ce este. Are propriile lui însușiri. Nu se schimbă pentru că voi, oamenii, ați luat pietre. Trebuie să înțelegeți că e necesar să vă ridicați Kundalini de cât de multe ori puteți. Încercați să vă puneți atenția pe Kundalini tot timpul.

Vedeți unde e problema. Îndepărtați-o, îndepărtați-o de tot. Găsiți unde e problema și ridicați Kundalini de o mulțime de ori și vedeți dacă ea curge cum trebuie prin fontanelă, astfel încât inima voastră să se extindă. Într-un fel, puteți spune că e un proces mecanic. Dar nici măcar asta nu faceți voi oamenii. Dacă ați fi făcut asta, inima voastră ar fi crescut. Și voi înșivă veți spune: „Mamă, inima mea a devenit mare cât Asia”. Și apoi vedeți miracolele inimii, cum emite vibrații prin care deveniți oameni atât de plini de compasiune, atât de dinamici, de frumoși și atât de sinceri cu Sahaja Yoga. Astăzi vă cer să vă deschideți inima pentru această puja. Ați fost foarte bucuroși și fericiți.

Probabil că inima voastră s-a deschis, deoarece am văzut că Sahaja Yoghinii au o inimă foarte largă pentru mine, dar nu pentru ei înșiși. Fac totul pentru mine, dar nimic pentru ei. Muncesc de dimineața până seara să decoreze sala, să facă orice. Probabil că ei mi-au trimis toate aceste flori, nu știu de unde. Dar dacă le spun: „Meditați pentru voi înșivă”, n-o vor face. Sau: „Obțineți asta pentru voi înșivă”, n-o vor face. Asta-i situația. Deci, în loc să vă risipiți toată energia pentru decorarea tuturor acestor lucruri, ar trebui să vă decorați pe voi înșivă în interiorul vostru. Cu sinceritate, cu gânduri draguțe despre voi înșivă, că sunteți capabili, oameni absolut capabili, și vă puteți folosi imaginația, inteligența, rațiunea, orice credeți că aveți, pentru a găsi calea, pentru a

găsi calea, iarăși vă spun, să vă păstrați inima largă. Acesta e mesajul pentru ziua de naștere de azi în întreaga lume, deoarece am simțit că azi întreaga lume a fost ca o mare inimă care pulsează.

Am primit ultimul telefon și am venit aici. De peste tot vin apeluri telefonice, florile curg neconținut, ei spun lucruri frumoase și drăguțe. Totul e acolo. Pur și simplu sunt inundată de ele, inundată, e prea mult pentru mine. Lucruri atât de dulci de la copii, astfel de lucruri de la doamne, ceva foarte, foarte drăguț de la bărbați, și a fost uimitor cum acești oameni debordează de bucurie că azi e ziua mea. În același mod, vă rog, considerați că fiecare zi este ziua voastră de naștere, că trebuie să vă ridicați Kundalini tot timpul și să mențineți standardele lui Kundalini din ce în ce mai sus. Cu cât vă deschideți mai mult, cu atât mai multe fire de Kundalini se vor ridica și cu atât mai mult inima voastră se va deschide și va fi trezită, va deveni mai puternică. Și cu o inimă mare, deschisă și puternică vă puteți domina creierul, care vă dă toate aceste idei ciudate. Sper că asta se va întâmpla anul acesta aici și că oamenii vor încerca să înțeleagă că avem o inimă largă. Inimă largă nu înseamnă prostie, nu înseamnă asta.

Inimă largă înseamnă inima în care mă puteți pune pe mine. Persoana mea e chiar mare, așa că trebuie să aveți o inimă foarte mare, ca eu să pot locui în inima voastră. Asta înseamnă o inimă mare și asta trebuie să aveți cu toții. Dacă asta se întâmplă, atunci totul va funcționa foarte bine. În privința abandonului, trebuie să știți cum să vă abandonați și trebuie să știți cum să păstrați tot ce nu e abandonat, deoarece vă abandonați într-o așa manieră încât vă lărgiți inima complet. Puneți-mă pe mine acolo și apoi păstrați-vă florile ca să mi le oferiți în momentul în care sunteți complet stăpâni pe voi înșivă. Deci aveți emoțiile voastre, sentimentele voastre ca niște flori pe care trebuie să le păstrați la voi, care sunt o parte din același ocean al inimii voastre. Și imediat ce sunteți gata, totul e făcut, dacă întreaga casă e gata, aduceți florile, emoțiile, lucrurile drăguțe, lucrurile frumoase, și hrăniți-le. Cineva trebuie să învețe, cred că ar trebui să existe unele cărți despre cum să spunem lucruri drăguțe celorlalți. Trebuie să încercăm să găsim asemenea cărți, sau ar trebui să scriem cărți despre cum se pot spune lucruri drăguțe, cum putem avea grijă de ceilalți, cum putem să-l facem pe celălalt să simtă dragostea noastră, expresia iubirii, și acea muncă, o astfel de carte, va ajuta cu adevărat oamenii să înțeleagă că e drăguț să spunem asta.

Și odată ce spui altora ceva drăguț, acea dragălaşenie vine înapoi, cum v-am spus, așa cum valurile care ating țărmurile se reîntorc, iar apoi vă simțiți foarte fericiți. Spuneți mereu lucruri care sunt drăguțe, care sunt plăcute, care vor fi foarte mult apreciate. Dacă spuneți asta cu sinceritate, nu doar să tachinați pe cineva sau să spuneți ceva doar pentru a fi bun într-un mod superficial, precum: „Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc”, ci din inima voastră, cum se spune, veți fi surprinși că inima celeilalte persoane se va deschide, și din acea inimă vor curge către voi acele flori frumoase ale emoțiilor. Așadar pe de o parte trebuie să vă deschideți inima, iar pe de altă parte, trebuie să păstrați în interiorul vostru toate sentimentele frumoase, drăguțe, delicate, absorbite de peste tot, și apoi să le revărsați la momentul potrivit. E o artă. Precum aceste flori, care erau mai întâi păstrate în grădină. La momentul potrivit au fost aduse înăuntru. Și s-au simțit mai onorate fiind folosite la momentul potrivit. Așa trebuie să fim cu noi înșine în inima noastră, deoarece ființele umane sunt foarte delicate, sunt lucruri foarte frumoase, și pentru a le înfrumuseța trebuie să spuneți lucruri frumoase. Această limbă nu e pentru a spune lucruri aspre, pentru a-ți bate joc de ceilalți, pentru a-i tachina pe ceilalți, ci este pentru a spune ceva, lucru atât de frumos încât celălaltă persoană să se îmbibe și ea de acea frumusețe.

Am văzut unele lucruri drăguțe pe care le-au spus oamenii, și ele mi-au rămas în minte. Am spus: „Când voi avea ocazia să spun aceste lucruri altora?” Deci, gândiți: „Asta este o propoziție foarte drăguță”, „Au spus un lucru foarte dulce. E-n regulă. Unde să folosesc eu asta?” La fel, dacă merg în magazine, văd ceva: „O, acela e bun. E bun pentru o anumită persoană. Hai să-l cumpăr”. În același mod, dacă descoperiți aceste sentimente drăguțe și emoții drăguțe și lucruri drăguțe spuse, atunci ce faceți? Colectați toate aceste lucruri, păstrați-le și folosiți-le la momentul potrivit, în locul potrivit. Aceasta e inocența lui Shri Ganesha. Oamenii inocenți sunt cei mai sinceri, oameni inocenți.

Cei care sunt deștepți și șmecheri nu pot fi sinceri, deoarece se bucură de șmecheria lor, se bucură de așa-numita „strălucire”. Nu pot fi niciodată sinceri. Oamenii care sunt simpli, care sunt iubitori, cărora le pasă mai mult de iubire decât de orice altceva, pot spune numai lucruri drăguțe în mod sincer. Azi am dorit să vă spun multe lucruri, cum simt această zi de naștere în Australia, dar v-am spus, cum cuvintele sunt de prisos. Deoarece, vedeți, Australia e o țară atât de îndepărtată. Să vii aici cu atât de mulți oameni stând și cântând „Agata Swagata”. E de necrezut, de necrezut, voi nu mi-ați dat niciun ban, nu sunteți obligați să spuneți

nimic de acest fel. Nu numai că faceți asta, ci vă și bucurați de asta. E ceva mareț. Vă bucurați de asta, și asta e: atunci când inima voastră e largă, orice faceți pentru alții, vă bucurați.

Vă bucurați făcând lucruri bune. Vă bucurați spunând lucruri drăguțe. Deci trebuie să avem cele mai alese flori ale expresiilor frumoase, trebuie să avem cele mai alese emoții, pe care să le exprimăm unii față de alții. Începând de azi, trebuie să vă spun: din 1990 încolo, ne vom spune ceva frumos unul celuilalt tot timpul și, pur și simplu, să vă păstrați urechile deschise, păstrați-vă ochii deschiși, și ori de câte ori aveți ocazia, ori de câte ori auziți ceva drăguț, păstrați-l în mintea voastră și folosiți-l la rândul vostru. Azi sunt atât de încântată, și e prea mult pentru mine, într-adevăr, chiar să cred că există atât de mulți sahaja yoghini în Australia, care e atât de departe. Acum e responsabilitatea voastră. E responsabilitatea voastră să fiți sinceri în legătură cu Sahaja Yoga, și, dacă faceți ceva cu toată sinceritatea, să nu vă gândiți niciodată la astfel de argumente ciudate, pe care eu le-am auzit înainte. Să gândiți, pur și simplu: „O iubim pe Mama și trebuie să fim împreună, trebuie să ne iubim unii pe ceilalți, și tot timpul trebuie să ne spunem lucruri drăguțe, astfel încât iubirea să crească.” Oricine încearcă să spună altceva, sau să distrugă lucruri sau să frângă inima cuiva, săvârșește păcat. E un păcat. Să frângi inima unui sfânt e cel mai mare păcat, și vor fi pedepsiți pentru asta.

Sunteți cu toții sfinți și înțelepți, trebuie să vă respectați unul pe celălalt. Nu numai atât, dar trebuie să vă bucurați de sinceritatea voastră. Asta e calea, vreau să spun: să vă bucurați de sinceritatea voastră. Aruncați toate gândurile prostești care vă vin în cap. Aruncați-le. Am auzit atât de multe certuri ici și colo și m-am gândit: „Ce-i asta? Sunt sahaja yoghini sau oameni obișnuiți de pe stradă?” Asta se întâmplă și apoi copiii, se întâmplă una, alta. Cât despre copii v-am spus: trimiteți-vă copiii în India. În orice caz, ați fost egoiști în privința lor. Știți că ei nu se dezvoltă bine.

Deci trimiteți-i în India. Prin asta, v-ați deschis inima, deoarece întreaga lume este ruda voastră, întreaga lume este familia voastră. Oriunde mergeți în lume, găsiți oameni care vă iubesc, cărora le pasă de voi, care ar face orice pentru voi. Adică, să știți că în orice loc există cineva care așteaptă pur și simplu să te cunoască, de parcă ar fi unul de-al tău! Chiar acum mă gândeam: „Acești muzicieni merg la Singapore. Ce se va întâmpla? Unde vor sta?” Mare problemă, să încercăm una sau alta. Deodată am făcut un bandhan, am primit un telefon de la Bala. Bala mi-a spus: „Nu, e-n regulă. Îi voi spune mamei mele.

Ea va avea grijă de ei.” Problemă rezolvată. Așa că orice probleme, problemele voastre pot fi rezolvate deoarece sunteți sinceri, dar dacă sunteți nesinceri, veți întâlni numai oameni nesinceri, și apoi veți coborî, veți coborî în propria voastră stimă și în stima celorlalți. Și nu veți avea niciun loc în Sahaja Yoga. Nu există niciun loc pentru oamenii nesinceri în Sahaja Yoga, deci încercați să vă dezvoltați sinceritatea. Ridicați-vă Kundalini de cât de des puteți. Păstrați-o acolo. Păstrați-o în Sahasrara și vedeți că inima voastră se deschide. E cea mai bună cale. Toți m-au întrebat: „Cum să ne deschidem inimile?” Am spus: „Luați cheia”. Nu știu cum să le spun.

„Deschideți-vă inima” înseamnă pur și simplu să vă ridicați Kundalini, s-o păstrați în Brahmarandra și să vedeți că Brahmarandra se deschide. Nu doar atât, dar vedeți cum vă simțiți când vă deschideți inima, când sunteți drăguți cu ceilalți. Există unii oameni care nu vorbesc mult, care nu se întâlnesc cu ceilalți, care au rezerve. Trăiesc ca și cum ar trăi în aer, așa un soi de oameni, probabil că există niște badhas, niște bhoots pe capul lor, altfel e un comportament foarte nefiresc pentru un sahaja yoghin. V-am spus atât de multe lucruri azi, deoarece cred că trebuie să absorbiți calități precum grija față de ceilalți, iubirea, afecțiunea, înțelepciunea și răbdarea. Dacă eu sunt Gurul vostru, dacă eu sunt Mama voastră, trebuie să absorbiți aceste calități. Eu îmi fac griji pentru orice. Dacă cineva are probleme, sunt îngrijorată. Încerc să văd problemele dincolo de acea persoană. Oricine are o problemă, pur și simplu o preiau asupra mea până o rezolv.

Și vă spun sincer și despre copiii voștri, de pildă, vă spun despre soția voastră, despre soțul vostru: „Nu e în regulă. Trebuie corectat.” Deoarece îmi pasă de voi. Asta trebuie să fie atitudinea voastră față de sahaja yoghini, Sahaja Yoga, și ea vă va întări atât de mult, deoarece vă pasă, și de aceea și ălor le pasă. Vă puteți imagina că o femeie indiană ca mine are atât de mulți oameni cărora să le pese de ea? La urma urmei, de ce le-ar păsa de mine? Bine, voi sunteți Sahaja Yoghini, dar există oameni care nu sunt Sahaja Yoghini, vă spun eu, nu sunt Sahaja Yoghini, și pe care-i cunosc din copilărie, rudele mele, tuturor le pasă de mine! Doar pentru că mie îmi pasă de ei, îmi fac probleme pentru ei. Oricine-mi spune o problemă, ea stă în capul meu, lipită acolo ca un timbru. Până n-o rezolv, caut soluții pentru acea problemă. Eu însămi n-am nicio problemă.

În același mod, nici voi n-ar trebui să aveți nicio problemă personală. Doar atunci reușiți. E-n regulă? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Anul viitor sper că veți fi cu toții acolo, în India, pentru ziua mea de naștere. Vom organiza așa programul turului, probabil se va rezolva. Vom vedea, de asemenea, dacă se poate găsi ceva mai ieftin acolo, ca să veniți. Trebuie să vedem multe lucruri. Le putem rezolva.

1990-0506, Sahasrara Puja, You Have All Become Mahayogis Now and Concert with Talk

View [online](#).

Sahasrara Puja, Fiuggi, Italy, 6th May 1990

Toți acești ani am așteptat această zi. Este cea de-a 21-a zi a Sahasrareii, deci este un moment de cotitură foarte important. Știți că la fiecare a 21-a zi a lunii se schimbă calendarul din punct de vedere al horoscopului. Așa că acum trebuie să aibă loc o nouă schimbare. Și puteți vedea cum este anunțată o nouă înțelegere, o conștiință de o dimensiune nouă. Până acum ne-am preocupat de conștiința colectivă. Suntem conștienți la nivel colectiv. Avem înțelegerea că suntem conștienți colectiv. Știm de asemenea că suntem parte din întreg și că suntem cu toții Sahaja Yoghini. Ne cunoaștem foarte bine chakrele și canalele energetice. Dar poate nu ne cunoaștem puterile. Câte puteri s-au dezvoltat în ultimii 21 de ani în interiorul vostru? În ultimele două luni în Italia a fost o vreme toridă, extrem de cald. Și am citit că se temeau de secetă și doreau să plouă, dar acum cred că totul a trecut. Dar vedeți cum se întâmplă lucrurile, Puterea Atotpătrunzătoare știe totul și întreaga natură lucrează în beneficiul vostru, pentru programele voastre. Lucrurile au loc la timpul potrivit așa cum ați văzut și până acum. Ele sunt complet coordonate cu programele noastre. Vă ajută tot timpul. Toate puterile pe care le au în interiorul lor le folosesc la momentul potrivit.

Deci aveți încredere că aveți puteri și aceasta este noua schimbare care va avea loc în propria voastră înțelegere. Până acum știați doar că puteți simți vibrațiile, că puteți vindeca oameni, că îi puteți ajuta să se vindece - nu erați siguri pe voi încă - că puteți simți Paramchaitanya. Dar n-ați știut ce forțe dinamice lucrează în voi acum și aceasta este noua schimbare care va veni. Prin această schimbare va trebui să vă asumați un nou rol, acela de a anunța. Până acum v-am spus să nu vorbiți foarte deschis și ostentativ despre Sahaja Yoga. Dar acum a sosit timpul. Așteptăm de mult aceste zile. Acum trebuie să începeți să vorbiți cu toții, să anunțați, să le spuneți tuturor despre Sahaja Yoga, altfel lumea va spune că nu a auzit niciodată despre asta.

Toți falșii guru sunt bine cunoscuți peste tot, pentru că discipolii lor vorbesc despre ei oriunde pot face acest lucru. Merg la marile instituții, la oameni cu renume, la toți oamenii importanți. Se duc și le spun despre calea pe care o urmează. Până acum am ținut Sahaja Yoga la un nivel scăzut, pentru că am vrut ca mai întâi să vă dezvoltați în Sahaja Yoghini cu adevărat frumoși, astfel ca din viața voastră, din stilul și comportamentul vostru, din înțelegerea și din gândirea voastră, oamenii să realizeze că sunteți unici, complet diferiți de ceilalți. Acum trebuie să vă asumați asta. Trebuie să înțelegeți că toate aceste puteri sunt efervescente în voi și doar din conformism sau poate din timiditate, sau poate dintr-o oarecare teamă, le ascundeți.

Zilele trecute un Sahaja Yoghin a venit acasă la Mine și a văzut niște flori care se ofileau. I-am spus: „Nu se ofilesc. Le poți readuce la viață”. „Cum?” - a spus el. I-am spus: „Taie-le coada și apoi pune-ți palma la baza lor.”

[Shri Mataji se adresează unor Sahaja Yoghini] Ar trebui să luați copiii de aici. Ce carte a luat?

[Shri Mataji continuă discursul] Și-a pus palmele la baza tulpinii florilor și Mi-a spus: „Mamă tot se vestejesc”. „Bine, acum lasă-le în apă”, i-am răspuns. Atenția lui a fost pe multe lucruri. În cincisprezece zile s-au învigorat, au început să crească, au devenit mai mari, și au mai rezistat încă cinci zile după. Abia atunci a fost convins.

Puteți face atât de multe lucruri pentru a vă convinge că aveți aceste puteri. Am văzut persoane care au anumite probleme, o

migrenă, una, alta, că vin la Mine, Îmi scriu scrisori lungi: „Mamă, am o migrenă, și nu pot scăpa de ea.” S-au dus zilele când Mama trebuia să vă înlăture durerea de cap, să se îngrijească de soția, de copiii voștri; s-a terminat acum. Acum trebuie să fiți responsabili, nu numai pentru voi, ci și pentru ashramurile, pentru localitățile, pentru țările voastre și pentru întreaga lume. Asumați-vă puterile. Așa cum el a cântat ieri, sau mai bine zis a interpretat „Curtea Regală”. Acum sunteți la curtea regală. Asumați-vă deci responsabilitățile. Cu toții trebuie să vă simțiți responsabili și să vă asumați ce sunteți de fapt. Cunoașteți-vă puterile, ceea ce puteți face. Stați jos. S-au dus acum zilele când trebuia să stați și să vă numărați binecuvântările. Acum trebuie să vă numărați puterile. Câte puteri am? Pe care și cum le pot folosi? Nu are rost să vă numărați miracolele. Ați avut destule miracole care v-au dovedit că sunteți Sahaja Yoghini și că sunteți ajutați de Paramchaitanya. Acum trebuie să aflați cât de mult din Paramchaitanya veți folosi voi înșivă, cum o veți mânui și cum veți rezolva lucrurile cu ajutorul Ei.

Aceasta este noua eră care începe astăzi. Și aceasta este ziua pe care am așteptat-o pentru ca voi toți să înțelegeți că nu sunteți Sahaja Yoghini doar pentru scopurile voastre egoiste, nici pentru familiile sau comunitățile din care faceți parte, nici pentru țările voastre, ci pentru întreaga lume. Lărgiți-vă orizontul. Trebuie să aveți acea viziune pe care v-am expus-o de multe ori, că voi sunteți cei care trebuie să emancipați umanitatea. Nu fiți timizi. În primul rând nu ar trebui să gândiți că sunteți oameni obișnuiți. „Suntem foarte obișnuiți. Nu am dobândit nimic special.” Această muncă nu va fi înfăptuită de oameni speciali, pentru că oamenii speciali au ego. Va fi făcută de oameni care nu au acel ego generat de mari succese, sau de mari realizări, de averi, de orice altceva. Doar dacă scapă de ego pot realiza această muncă. De aceea trebuie să înțelegeți voi înșivă ceea ce a spus Christos, că o cămilă poate trece prin urechea unui ac, dar un om bogat nu. Pentru că egoul este prea mare, mai mare decât o cămilă, mai mare decât un elefant, sau orice animal la care vă puteți gândi.

De aceea acum, când ne ridicăm la o nouă conștiință, să nu ne îngrijorăm de gândurile noastre negative. Pe de o parte este neîncrederea: „Cum să pot fi eu? Nu sunt în regulă. Am fost așa, am făcut una, alta.” Primesc atât de multe scrisori în care Mi se fac confesiuni, pagini întregi pe care le arunc sau le ard. Nu mai este nevoie să vă confesați. O singură confesiune ar trebui să existe: „Sunt Sahaja Yoghini. Și acum, după cea de-a 21-a Sahasrara, sunt un Mahayoghin.” Aceasta este confesiunea pe care o aveți de făcut și nu aceste lucruri din trecut pe care Mi le spun oamenii, despre viața lor de familie, lucruri banale și fără sens. Ați renunțat la ele și ați venit la Sahaja Yoga pentru ascensiunea voastră. Ați obținut ascensiunea, dar pentru ce anume? Ne-am obținut ascensiunea pentru a emancipa ființele umane, pentru a le ajuta să iasă din mlaștina ignoranței, din întuneric.

Țelul principal în ziua de azi nu ar trebui să fie ca fundamentalismul, atât de politic. Așadar trebuie să spunem deschis acestor fundamentalisti: „Sunteți absurzi. Nu cunoașteți adevărul. Nu știți nimic despre adevăr. Nu știți că în esență sunteți Spiritul. Nu știți că există o putere care face totul.” Trebuie să le spuneți foarte clar: „Sunteți cu toții stupizi alergând după o iluzie și veți ajunge cu toții în lad, așa cum stă scris în toate Scripturile.” Trebuie să spuneți deschis aceste lucruri, în orice mod doriți. Puteți scrie cărți, le puteți publica, le puteți vorbi oamenilor despre asta. Dar acum trebuie să anunțați că „Alergând după lucruri false nu veți ajunge la Dumnezeu.” Și în toate aceste lucruri false au promovat ura. Așa că trebuie să le spuneți: „Noi credem în puterea iubirii, și nu în ura în care credeți voi.” Pentru noi, oricine este capabil să descopere adevărul și să ajungă în Rai, în Paradisul care ne-a fost promis, Împărăția lui Dumnezeu.

Deci pentru noi, oricine, indiferent de comunitatea, de rasa din care face parte, sau orice altceva, noi credem, suntem chiar siguri că oricine este perfect capabil și binecuvântat de Dumnezeu să intre în Împărăția Sa. Dacă aveți acest tip de atitudine pozitivă, orice negativitate din voi va fi înlăturată. Așa cum știți, ați fost trași în jos de forțele negative, de un lucru sau altul, mai ales după Sahaja Yoga. Înainte de Sahaja Yoga nu erați atașați de familie sau de altceva. După Sahaja Yoga v-ați atașat de familiile voastre de parcă ați fi lipiți de ele, absolut lipiți. Vreau să spun că a trebuit să rezolv problemele familiale ale tuturor. Acum organizăm

căsătorii; dar chiar și după căsătorii văd că oamenii încă nu înțeleg ce este căsătoria în Sahaja Yoga, și încă există probleme, foarte puține, dar există. Așa că această problemă lipsită de sens „familia mea, soția mea, copiii mei, casa mea, proprietatea mea, banii mei”, tot acest „al meu” trebuie să dispară înainte de toate. Voi trebuie să aparțineți întregii lumi.

Un rege care nu este dedicat regatului său, nu poate izbândi, este inutil. Dacă se gândește la propria persoană, la propriul confort, la gloria și la propriile lui realizări, atunci este complet inutil. El trebuie să se gândească la țara pe care o conduce. În același fel trebuie și voi să vă luați atenția de pe toate aceste lucruri mărunte de care v-ați ocupat până acum. M-am luptat să vă ajut în toate lucrurile neînsemnate. Și mulți Mi-au spus: „Mamă, de ce vă îngrijorați? Sunteți un sfânt. De ce vă îngrijorați de toate astea?” Am spus: „Până când toate aceste încurcături nu sunt înlăturate, ei nu se vor putea înălța.” Dar acum simțiți acea libertate, acea libertate deplină. Aveți propria personalitate și sunteți absolut liberi. Și sursa bucuriei voastre este Spiritul. Nimeni nu vă mai poate prinde în mreje. Nici atașați nu mai sunteți de nimeni. Cu detașare îi veți hrăni pe toți, inclusiv familia, națiunea voastră, țara voastră și în final întreaga lume.

Deci pentru a scăpa de negativitate, primul lucru important este să învățați detașarea. Detașarea vine din conștiința fără gânduri. Când vă uitați la cineva, sau vă gândiți la cineva, încercați să intrați în conștiința fără gânduri. Vă veți simți imediat detașați și veți ști soluția întregii probleme. Cea mai mare putere pe care o deține mintea voastră este faptul că aveți cunoașterea. Nu acea cunoaștere, în sensul că știți ce sunt chakrele, centrii subtili, nu asta, ci întreaga cunoaștere se află în voi. Trebuie doar să intrați în starea fără gânduri și întreaga cunoaștere vă poate fi expusă. Știți că mulți dintre voi nu vorbiseră niciodată unei audiențe mari, se temeau să o facă, iar acum au devenit mari oratori. Atât de mulți ați fost posedați și nu puteați nici măcar sta în fața Mea, iar acum ați devenit lideri și faceți o treabă bună. Veți realiza că ați avansat atât de mult în orice domeniu. Atât de mulți care nu aveau voce au început să cânte, mulți care nu știau să picteze, au început să o facă. Dar aceste lucruri sunt foarte comune. Ele ne pot da doar puțină bucurie uneori.

Însă cel mai important lucru este la câte persoane dați Realizarea, fie că sunteți femeie sau bărbat, fie că sunteți tată sau sunteți mamă, fie că sunteți copil sau adult. Fiecare trebuie să vadă la câți oameni poate da Realizarea, cât de mult poate anunța Sahaja Yoga. Acesta este cel mai important lucru. Sahaja Yoga nu poate fi făcută „în treacăt”. Și totuși se întâmplă.

De exemplu, când am fost în Australia, am fost surprinsă că Sahaja Yoga care era așa o prioritate pentru ei, devenise dintr-odată ceva lipsit de importanță. Deci Sahaja Yoga este un angajament ferm, o responsabilitate și o implicare completă. Altfel sunteți inutili pentru Sahaja Yoga, complet inutili. Este mai bine să avem câțiva oameni dedicați decât mii de oameni inutili. Să vedem deci ce ați decis pentru voi înșivă și ce ați decis pentru Sahaja Yoga. Dacă ați decis să faceți Sahaja Yoga, trebuie să știți că este cel mai important lucru din viața voastră. Întreaga voastră atenție ar trebui să fie asupra Sahaja Yoga. Așa cum vă spuneam dimineață, frumoasa poezie scrisă de Namadeva, care a fost inclusă cândva în Guru Granth Sahib. Poezia descrie un băiat care își înalță zmeul. El vorbește cu toți cei din jur dar atenția lui este asupra zmeului. Apoi descrie o femeie care face toată treaba în casă, face curat dar își ține copilul în spate sau la piept și toată atenția ei este asupra copilului. Apoi poezia vorbește despre niște doamne care aduc apă. Au un vas cu apă pe cap, alteori două sau chiar trei. Duc vasele cu grijă, menținând echilibrul. Vorbesc între ele râzând, dar sunt atente să-și mențină echilibrul. La fel și atenția voastră ar trebui să fie tot timpul pe Sahaja Yoga, „Ce se întâmplă în Sahaja Yoga? Unde suntem? Încotro ne îndreptăm? Unde este Mama? În ce parte se află Ea și ce face?” Dacă vă dirijați atenția în acest fel, negativitatea din voi va dispărea pur și simplu, pentru că atenția care era atrasă de lucruri negative se va detașa complet și se va îndrepta către Sahaja Yoga

Deci acum fiind Mahayoghini, trebuie să faceți Sahaja Yoga să devină Mahayoga. Și până când nu atingeți acel nivel, ar trebui să vă considerați rămași în urmă încă, și nu știu în decursul timpului câți dintre voi vor rămâne în acest proces. Deci acesta este un moment de cotitură foarte important și astăzi este o zi măreață pentru noi, pentru că se împlinesc 21 de ani de la deschiderea Sahasrarei. În același fel ea are 21 de aspecte. Șapte chakre, de trei ori câte șapte pentru cele trei canale. Deci ați reușit să atingeți cele 21 de aspecte și cele 21 de puteri. Experimentați și convingeți-vă. Nu vă îndoiiți de voi înșivă. Experimentați doar. La început v-ați îndoit până și de briza răcoroasă. La Londra obișnuiați să credeți că este de fapt aerul condiționat. Chiar și la Londra își închipuiau că este aer condiționat deasupra capului lor. Zilele acelea au trecut.

Acum vă rog nu vă mai îndoiiți de voi și mergeți înainte, respectând toate maryadas în Sahaja Yoga. Deci maryadas trebuie să existe. În afara maryadas (limitelor) morale și a celor comportamentale, nu mai există multe maryadas în Sahaja Yoga. Puteți face ce vă place, puteți trăi cum vă place, puteți mânca cum doriți. Dar cel mai important maryada este că trebuie să fiți foarte morali, oameni onești și morali; și de asemenea trebuie ca înfățișarea și comportamentul vostru să fie astfel încât să nu deveniți persoane dezagreabile sau ceilalți să nu vă considere străni. Pentru a evita asta, trebuie să ne îmbrăcăm într-un mod care să placă celor din jur, astfel încât să fim văzuți ca niște ființe umane normale și nu ciudate. Nu sunt multe de făcut în exterior. Interiorul nostru trebuie complet pregătit pentru a accepta, spunându-ne zi de zi că acum suntem Mahayoghini și trebuie să facem totul din această perspectivă.

Sunteți aici din întreaga lume astăzi; mergeți și transmiteți acest mesaj tuturor celor care nu sunt aici, că „Mama a anunțat deja și prin Vishnumaya că ați devenit cu toții acum Mahayoghini”. Și încercați să exprimați, să manifestați acest lucru. Cu încredere deplină în voi înșivă și cu puterea iubirii, sunt sigură că veți ieși victorioși.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Nu s-a scris nimic despre Sahasrara înainte. Sahasrara nu a fost descrisă în nicio Scriptură. Nimeni n-a știut nimic despre Sahasrara. Au menționat-o doar ca fiind a șaptea chakră. Atât. Au putut merge numai până la Agnya și nu s-a scris nimic despre Sahasrara până acum. Și nu există mantră scrise pentru Sahasrara. Așa că noi trebuie să scriem acum mantră pentru Sahasrara. Este foarte surprinzător că până și fotografiile Sahasrarei au apărut acum pentru ca voi să vedeți că Sahasrarele voastre se deschid și asta nu s-a întâmplat niciodată înainte, în întreaga istorie a spiritualității. Nimeni n-a putut să scrie nimic despre Sahasrara, pentru că n-au văzut-o niciodată. Ei bine, pentru voi este important să înțelegeți, că aveți ceva unic. Dar aveți nevoie de curaj și dedicare completă, pentru a continua să răspândiți și să anunțați Sahaja Yoga.

1990-0514, Shri Buddha Puja

View [online](#).

Shri Buddha Puja

May 14th, 1990

St Petersburg, Russia

As you know Sahaja Yoga is not an organised or that kind of an organisation. Because it's a living process and all those who come to Sahaja Yoga like they have come to some Holy river [alleviate] purify and then become sahaja yogis. So one should be very careful as not to be irresponsible about oneself first of all and about the collective.

We have [] there is no power or no tradition or place to during Sahaja Yoga.

But in every country we have to appoint somebody as the leader and that leader is in contact with Me directly. Because I can not talk to everyone of you directly we have this method but if the leaders also are found to be not true or something wrong they can be changed but normally we don't. Normally the leadership can not be challenged. Normally.

Last year we had to remove the leader of Australia, he had to completely go out of Sahaja Yoga. You see, we had to get some other leader first, if it does not work out, then we have to also remove the so-called leader.

So this leader had created a very big problem for Me and it was really very difficult I had to work for one month completely to again put them back.

Also we removed so many sahaja yogis who we found to be against some leaders or who were troubling the leaders, when the leaders complain about them, we have to remove them, because I trust the leaders first of all.

So one should normally not complain and should look into themselves instead complaining to others. But the leader has to be above good and aboucher. For example if a leader is carrying on a girlfriend, which is not allowed in Sahaja Yoga, we have to marry. Because this is bad example, so such things are not allowed. No sahaja yogi is allowed to have a girlfriend or boyfriend and also not marry that person. In Sahaja Yoga we believe in romance after marriage not before. Because you have so much of romance before the marriage that as soon as you get married you get to divorces. As in say in India we also have arranged marriages according to their family and all that and we don't have divorces very few I know [] two in My lifetime. If we have got the romance before the marriage usually they have quarrels after marriage. So You must see that with curiosity as something that is going to happened to us so we be informal to it. Now most of the people who have got realisation and got married after that ...quite a lot I should say, at least 1000 people have that and out of that 1 or 2 marriages have been failed in two hundred one or two are divorced. [Rajki] says when there is wrong on one part of the body then you are allowed to have divorce but the person who is wrong has to go out of Sahaja Yoga.

Now the second part is that one should not play about Sahaja Yoga money. It is very dangerous. Now for a example last time when I came they said there was programs a lots of money was collected. Everything should be accounted and all the sahaja yogis must know where the money has gone it should be absolutely clear cut there absolutely clean. Now in India I am very bad at accounts but I appointed my own youngest brother because he is chartered accountant to find about every center in India. And he says that in our country he has not seen any organisation so clean and so accounted. And also every moves he is making or when you pay or collect money or there is [] to find out, they consult Me if it's a large amount. And any member of the organisation should be able to see the account normally they should be able to do that, it should be an open book.

Even I who is beyond sin that keep away all your money but even then I keep the money in the bank and one of the sahaja yogis keeps checkbooks with him. And everybody knows how what money has come and where is spent, even the money is in my account, that means is in my private account. But supposing I am very fond of giving presents and I want to spend some money like that then I take it from my husband's account, not even from my private account because I don't want sahaja yogis to know how much is spent for their presents. And so far my audio tapes, tape recorders everything was sold out my photographs everything and I [] even a single pie out of it but I told them to keep the account also they did not keep. So they have now formed the committee on to which only tapes and audio tapes and my books all those when sought even my photographs because we don't want people to make money out of all these things, it is apart from many things it is very dangerous.

Moreover you do not take to projects, which you cannot afford, it is very important. We do not take projects which we can not effort at all never take from any project which you can not afford. So whatever you want to do with your private money take a great project or anything you can do it but if you have to use the money which is designated for the collective work you must take the sanction of the collective and My sanction as well.

Now there is no business in Sahaja Yoga no business. You can not mix up business with Sahaja Yoga, nobody should do. But when you become a sahaja yogi you become very dynamic and you become extremely intelligent and you understand and if you are in the business or anything you start getting such a lot of money that you don't know what to do with it. I give you example of a sahaja yogi who came to Sahaja Yoga, his company was doing very badly there was a strike in his company for about two years. But you will be surprised that when he started to do business with Sahaja Yoga as his main object and his business absolutely separated and he has become now a multi millionaire. But after coming to Sahaja Yoga if your business does not work out then you know that you have done some great mistake otherwise it is an impossibility. So you have to be extremely meticulously honest about public funds. Also you should not use any sahaja yogi for business. For a example you meet now a lot of people from abroad and they might say or you might say that we can do this business and that business it never works its very difficult. That means that we have to be understanding with the blessings of Sahaja Yoga and take full advantage of blessings and prosper physically mentally emotionally and also financially in Sahaja Yoga.

Now the power also one should not assert or control that's dangerous again. Now it is 21st year I have been here with you and I started Sahaja Yoga and My experience of human beings is this that you have to be very sincere in Sahaja Yoga. May be anti [factors can] con it and it does not work out.

When you have vertical growth you also get horizontal growth on every part. And thus, all your problems get solved you don't have to worry, but you have to be sincere and honest to yourself. So this is [general] matter of Sahaja Yoga should be.

Now as I told you the other day you must know that I sent here doctor Bogdan. And he is so fed up with the way people are here power related here that he wants to go back and he thinks that they all are mad here that they divide people in Moscow and Leningrad and Kiev he is quite upset about it. Such a nice man I found out for you and who can work out medical science and other science and if people go on behaving like this in Russia, we finish off Sahaja Yoga.

And he came [] to the ashram and I would request you that I will try to post him in Moscow [] and also he will look after the Leningrad and everything.

But, now try to understand that it is Bogdan who will talk to you and I will talk to him. And you have to all depend on his guidance because he is one of the wisest sahaja yogi you could think of.

So this is only all about your realization. So the second part of it we start with a Puja.

Shri Buddha Puja

14.05.1990

Leningrad, USSR

The pujas are meant to awaken the deities within you which are on your centers. "Пробуждены" [probuzhdeny, means "awakened" in Russian]. All right. So, we do it. That eleven main pujas we have together, eleven in the international level. But, here I decided to have the Buddha puja, or Lord Buddha's puja, because Russia is in the map, according to us, is the right Agnya, right side of Agnya, left and right. And that is why we are going to have the Buddha puja, which is, in a way, suggestive that Buddha means enlightened.

So there are three, three mantras of the Buddhist, the Buddhist religion, they call it, or Buddha's stotram. The first one is "Buddham Sharanam Gachhami," meaning "I surrender myself to all the people who are enlightened." That case we have to respect each other. We are all enlightened souls. As I also bow to you, you have to bow to each other. We have to bow to all the people who are enlightened. And thus, we respect each other's Self-Realization.

Now, there's a very beautiful story about Namadeva. And he was a great poet, and a saint in Maharashtra. And this Namadeva went to see another realized soul who was a potter, potter, little pots. This, another one was called as Gora Kumbhar, Gora Kumbhar. Now the Namadeva [] he was a tailor of a much higher state. So when he saw him, he was just mixing the clay with his feet. Though he stood absolutely stunned looking at Gora Kumbhar, Namadeva for a minute and he just closed his eyes and hands and bowed to him. And he said that, "I came to feel here to see something that is formless, just to feel the vibrations, but here is the formless is in the form." This is the appreciation of one Sahaja yogi of another one. This is the appreciation. But many people, many people can know, other people who are not Sahaja yogis, but not Sahaja yogis themselves.

So, one has to know that all of you are now in such a good shell, that you are all great yogis and your honor have to be sahaja yogis. And nobody has to be condemned at all. Now, the place of Agnya today [inaudible]. will give you a very big ascent in a sense, that this is the most difficult center. Now, you have got on the Agnya chakra itself, is bestowed upon us is our Lord Jesus Christ. And that He is the one when awakened sucks in our ego and superego, our karmas and our conditionings.

So, today's special thing is that we are worshipping a deity on the right Agnya which makes you think too much, first of all. And also it makes you aggressive, and also it makes you very right-sided. By this worship, you will become very mild, very gentle, very beautiful people and you'll be able to see things much more clearly.

Now this right side gives you a kind of an ego which troubles everyone, but you will never feel the trouble till you get into a very serious state. It gives you the overactivity of the brain and the conscious mind works too hard. For that you are, you are not to be very hard working people, but you might think [] that your mind is more active than your body. So, this Agnya chakra has to be controlled by Buddha, and why we do Puja today.

The second mantra is, "Dhammam Sharanam Gachhami." Dhammam. It means, "I surrender myself to my dharma." Means, to my ten commandments, should I call them, or the ten valencies that I have in my stomach. And, that is the second point that your dharma is Vishwa Nirmala Dharmala, is the pure, innate religion within you, pure innate religion. That means you have to look after your behaviour and from that you judge yourself: Why are you doing like this? You could not have done that.

Now, this extreme of Agnya chakra has come up with a disease called as YUPPIE'S DISEASE [chronic fatigue syndrome], and you will be surprised that I have told about this disease about 8 years back in America, that it should come. That your conscious mind will not be able to work anything, only will live the subconscious. People not have the conscious mind, and it's a very serious disease. Your conscious mind will not work. As long as you are walking unconsciously you are alright. As soon as you try to think you are walking you fall, your conscious mind will not be able to work. Actually we are very [] even that you can. And our

doctors are now trying experiments on them with Sahaja Yoga.

First you feel very pampered with your ego – that I have done this – I have done that. But then ego sits on your head and then you are completely lost you do not know what to do.

So, today's Puja is very important for Russia, and for you people, because now you have got freedom and your Agnya can go out of balance. Now if you understand one thing, that when you get your freedom also you must learn how to bear the freedom. So it is [] Sahaja Yoga and I do not want to frighten you. But, we have to be very careful with our Agnya, that's what I am just telling you as I do not want to frighten you, but as a Sahaja yogi it is not going to happen to you, but still you have to be very careful.

And now, we are going to have the puja after this, and I hope you people will imbibe with the vibrations will penetrate into you, you will find the change very much within you.

1990-0619, Shri Adi Kundalini Puja, The Advent Of Primordial Kundalini

View [online](#).

Shri Adi Kundalini puja. Mödling (Austria), 19 June 1990.

Astăzi ne-am adunat aici să facem Kundalini Puja. Odată, cu mult timp înainte, am făcut această Puja în India și acum este prima dată când facem această Puja aici, în Austria. Aceasta este Puja pentru Adi Kundalini care este Kundalini Primordială. Trebuie să fi văzut că Athena, care este Mama Primordială, are o putere, în mâna stângă, reprezentată printr-un șarpe. Și una din puterile Mamei Primordiale este, am putea spune, Kundalini Primordială. Face parte din Ea. Desigur, Ea este mai presus de aceasta, dar este reflectată în ființele umane ca energia Kundalini.

Ei bine, trebuie să știți că pentru a crea o Încarnare a fost nevoie de multă muncă. Atât de multe lucruri trebuiau comunicate. Trebuie să ai viziunea modului în care, când o ființă umană este creată, cum ar putea o Încarnare să-i fie de ajutor. Am avut încarnări pe acest Pământ la diferite niveluri. Și au fost trimise cu intenția precisă, de a duce omenirea la un anumit stadiu de evoluție, potrivit momentului respectiv. Erau toate părți integrante din Mama Primordială și au avut o Kundalini foarte puternică în interiorul lor. Dar Încarnarea acestei Kali Yuga este foarte complicată. În primul rând, trebuia construită conjunctura în care această Încarnare trebuia să se nască, și ce avea de înfruntat această Încarnare.

Așadar, forța motrice majoră putem spune, sau cea mai importantă muncă trebuia construită în Încarnare, pentru a crea o coloană vertebrală foarte puternică, care să o poată susține pe Kundalini Primordială, care este responsabilă pentru această măreață muncă de transformare. Ei bine, această Kundalini Primordială, are toate puterile în interiorul Său: de mântuire, de ascensiune.

Dar, pe lângă aceasta, ca să te naști în era Kali Yuga, trebuia să știi cu ce fel de oameni vei avea de-a face, și apoi cum să-i aduci la nivelul la care să înțeleagă Sahaja Yoga, și să înțeleagă că trebuie să evolueze. Deci, există multe surse de energie și cunoaștere care trebuie folosite, pentru că lumea în care Kundalini Primordială trebuie să lucreze, este foarte complicată.

Nu a fost un lucru simplu ca în cazul celor ce mergeau în Himalaya, care erau deja curați, foarte dornici să-și primească Realizarea. Ei nu aveau tot felul de inhibiții, condiționări, și ego. Erau complet abandonati și veneau după numeroase penitențe. Deci nu era un lucru așa de complicat să le ridici Kundalini. Kundalini Primordială, pe lângă faptul că trebuia să dea ascensiunea oamenilor, trebuia să înțeleagă de asemenea natura oamenilor.

De ce nu duce copilul afară? Ce se întâmplă? Cred că ar trebui să deschideți ferestrele, probabil copilului îi este cald. Vedeți, în mod normal, copiii nu plâng fără motiv. Trebuie să aveți grijă.

Deci, toate aspectele ființelor umane, în mișcarea aleatorie a ființelor umane, toate aventurile și inițiativele lor, trebuie să fie înțelese de Încarnare, ca să comunice cu Kundalini Primordială. Și, de asemenea, această Încarnare trebuia să fie Mahamaya, astfel că Ea sau El, oricine ar fi, să se comporte de așa manieră încât nimeni să nu se simtă înfricoșat, sau să O simtă ca pe ceva distant. Deci a trebuit să ia forma de Mahamaya Swarupa. Deci, munca lui Adi Shakti este pe două planuri. În primul rând, trebuie să cunoască timpurile actuale, cum sunt oamenii, cultura, stilurile, condiționările, egourile lor, totul, cum se comportă. Cu toate că Adi Shakti nu este conștientă de toate aceste lucruri, pentru că nu știe cât de departe au ajuns oamenii - aceasta este aventura umană – ce văd ei, ce visează, și care sunt ideile lor. Și cealaltă muncă este a energiei Kundalini. Deci, este împărțită în două părți: Kundalini și Sahasrara.

Deci Sahasrara trebuie să-i furnizeze energiei Kundalini tot materialul, toată informația, iar apoi Kundalini trebuie să rezolve problemele. Desigur, după cum știți foarte bine, există zeități peste tot în Sahasrara și de asemenea în tot corpul și ele sunt cele care comunică tot ceea ce trebuie comunicat în mod corespunzător. Dar este o muncă foarte complicată, extrem de complicată. Deci, această Kundalini Primordială acționează atât pentru colectiv - Samashti cât și la nivel individual.

Acum, să zicem că mergeți la aeroport, de exemplu. Veți începe să absorbiți căldura venită de la oameni. Apoi începeți să transpirați și înțelegeți că această muncă de purificare se face prin intermediul corpului vostru. Sau, în același timp, dacă există cineva care are o problemă, aceasta poate fi absorbită de asemenea, și poate fi corectată. Deci acționează pe ambele planuri: individual și colectiv, sau Samashti și Vyashti, cum sunt numite. Și poate să o facă simultan.

Acum, atenția, care este puterea creierului, sau puterea Sahasrarei, putem spune, trebuie să fie, de asemenea, foarte profundă, alertă, și inteligibilă. Toată această muncă trebuia făcută pentru a crea această Încarnare a energiei Primordiale Kundalini și a Sahasrarei. S-au folosit foarte multe mecanisme, s-au făcut foarte multe conexiuni, așa cum faceți când încercați să măriți performanțele unui computer. Exact la fel, a trebuit multă muncă pentru asta. Și înainte de toate, ființele umane au trebuit studiate timp de două mii de ani, cum s-au comportat, ce au făcut și cum au ajuns în prezent.

Fiecare popor avea condiționări diferite. La nivel individual fiecare avea condiționări diferite. Este o muncă foarte dificilă. A fost nevoie de un adevărat ocean de răbdare, un ocean inepuizabil de răbdare. Și astfel, întreaga scenă pentru munca Sahaja Yoga a fost pregătită. Așa cum și voi ați făcut o muncă uimitoare montând această scenă. Arată foarte frumos, nu-i lipsește nimic. Dar scena pentru Sahaja Yoga a fost complicată, extrem de complicată. Pentru că munca era așa de dinamică, așa de subtilă și, în același timp, așa de plină de iubire, de afecțiune. Toată inteligența Divinului a fost folosită pentru a „construi” această Încarnare.

Chiar și să dai Realizarea unei ființe umane era foarte greu. Trebuia să te naști ca o ființă umană obișnuită, să trăiești în familia ta ca ființă obișnuită. Trebuia să descoperi, conectându-te la Kundalini a fiecăruia – ce era rău cu ei, ce greșeau, cum puteai folosi permutările și combinațiile chakrelor lor, pentru a da Realizarea în masă. Era o sarcină imensă și trebuia făcută prin intermediul Sahasrarei.

Dar acest lucru a fost realizat. Toate aceste planuri mărețe ale Divinului, și munca minuțioasă a tuturor, aducerea întregii munci la nivel de excelență – au fost cu adevărat extraordinare. Și Eu sunt surprinsă de Mine Însămi și de faptul că am putut să aduc atât de mulți oameni în Sahaja Yoga. Nu m-am așteptat, dar s-a petrecut într-un mod extraordinar și datorită cooperării ființelor umane, altfel acest lucru n-ar fi fost posibil.

Acum, când oferiți aceste Puja și celelalte moduri de venerare, voi încântați pe acele zeități, le faceți fericite, pentru că au muncit atât de mult. Vă manifestați astfel recunoștința pentru că au lucrat din greu cu atâta sânguință, cu atâta precizie, încât astăzi să putem pune în scenă marea dramă a Sahaja Yoga. Sahaja Yoghinii probabil nu realizează ce muncă imensă s-a desfășurat în culise și cât de mult timp ne-a luat să construim totul, să ajungem la acest nivel de perfecțiune.

Deci energia primordială Kundalini, care este reflectată în voi ca propria energie Kundalini, este de aceeași natură și lucrează în același fel. Se ridică, vă dă Realizarea Sinelui, vă dă puterile dar, la urma urmei, trebuie să știți că Ea este o reflecție. Și pentru ca reflecția să fie demnă de încredere, reală, trebuie ca înainte de toate să vedeți Realitatea, cum este adevărata energie Kundalini Primordială, cum acționează, cum lucrează.

Dacă începeți să vă gândiți doar la propria Kundalini, veți deveni imediat liniștiți, fără îndoială. Nu puteți gândi, pur și simplu deveniți liniștiți. Gândiți-vă doar, la oricare din chakrele Mele, și chakrele voastre vor fi în regulă. Dar trebuie să aveți acea profunzime! Trebuie să aveți protocolul convenit! Trebuie să aveți acel privilegiu! Va acționa pur și simplu. Nu trebuie să faceți nimic, doar să vă gândiți la chakrele Mele. Doar gândiți-vă la Kundalini a Mea. E suficient. Dar trebuie să dezvoltați acea stare de abandon.

Chiar și acum mai există Sahaja Yoghini care se îndoiesc. Au văzut ce s-a realizat, au văzut totul, dar încă se mai îndoiesc și se răstesc la cei care se află la periferie. Și există Sahaja Yoghini care încă se mai agață de multe lucruri și nu se pot schimba. N-au dobândit încă curajul necesar. Nu spun că ar trebui să schimbați ceva în exterior, dar este timpul să vă transformați, deci ar trebui să fiți pregătiți. Ar trebui să descoperiți și să cântăriți cât de curajoși sunteți. Până când nu veți fi pe deplin curajoși, nu veți putea stabili Sahaja Yoga, într-un mod rapid. Când vă folosiți propria Kundalini, trebuie să știți că energia voastră Kundalini are probleme. Ea Însăși a trecut prin diferite ere și etape și Ea Însăși este uneori foarte rănită, foarte nefericită și foarte slăbită și

atunci nu se poate ridica.

Deci dacă vreți ca energia Kundalini, care este propria voastră Mamă, să vă hrănească, să vă dea totul, cel mai important este să învățați cum să vă abandonați Realității. Dacă învățați cum să vă abandonați energiei primordiale Kundalini, atunci propria voastră Kundalini este imediat întărită. Este ca și cum, să zicem, ați avea o piatră și încercați să proiectați ceva pe ea; nu va reflecta. Apoi încercați cu o bucată de lemn; tot nu va reflecta. Dacă o vopsiți, va apărea o oarecare reflexie. Apoi luați o bucată de sticlă. Sticla nu va reflecta. Dar dacă folosiți mercur și o transformați în oglindă, va reflecta. Și totuși s-ar putea să nu fie o oglindă perfectă. Astfel, reflexia pe care o obțineți depinde de calitatea voastră de a reflecta, de personalitatea pe care o dezvoltați.

Deci nu trebuie să existe niciun alt țel decât acela de a ne dizolva complet în Realitate. Aceasta ar trebui să fie dorința voastră interioară. Dizolvați-vă în Realitate. În acel moment nu mai trebuie să vorbiți despre detașare, despre virtuți, despre nimic. Toate acestea vin automat, pentru că ați devenit una cu Divinul. Odată ce deveniți una cu Divinul, chiar și Kundalini a voastră devine reflecția absolută, frumoasă și completă a celei Primordiale.

Așadar, astăzi am decis să avem această Puja și să vă vorbesc despre Kundalini Primordială, modul în care a fost elaborată, construită, și cum I s-au dat atât de multe puteri. În trecut, înainte de Sahaja Yoga, oamenii trebuiau să-și curețe chakrele, să-și curețe corpul, mintea, să facă tot felul de lucruri, tapas, și abia după aceea se puteau gândi la Realizarea Sinelui. Chiar și Mahavira a făcut doisprezece ani de penitență, pe când în Sahaja Yoga niciunul dintre voi nu a făcut tapas, nimic. Ați fost binecuvântați din prima zi, și v-ați bucurat de binecuvântările voastre tot timpul.

Deci aceasta este o ispită. Amintiți-vă că este o ispită. Nu vă pierdeți în binecuvântările pe care le-ați obținut. Trebuie să creșteți din ce în ce mai mult. Deci viața în Sahaja Yoga nu este deloc grea. Dimpotrivă, este mult mai ușoară. Dar unii încep să folosească Sahaja Yoga pentru anumite scopuri, știute numai de ei. Dacă începeți să folosiți Sahaja Yoga pentru un astfel de scop, vă veți prăbuși din nou, apoi veți înțelege că a fost un lucru greșit și vă ridicați din nou. Deci urcați și coborâți tot timpul. Și totuși, trebuie să vă spun că vi s-a dat Realizarea fără să fiți purificați, fără să vi se spună nimic, fără ca voi să fi cerut nimic, fără nicio obligație. Și v-ați primit Realizarea. Dar acum, imediat după Realizare, sunteți datori propriei voastre Kundalini și trebuie să aveți grijă de Ea, și de voi înșivă. Trebuie să vă identificați complet cu propria Kundalini și totul va merge bine.

Așadar, astăzi este ziua când trebuie să decidem că cea mai mare armă a noastră – Austria fiind „Astra” („armă” în Sanskrită), este Kundalini. Și ar trebui să știm cum s-o folosim, ce mantră să folosim, ce probleme avem, și nu ar trebui să ne jenăm de ele. Dacă avem o problemă, ar trebui să știm că este acolo și că trebuie s-o corectăm. De asemenea, ar trebui să cunoaștem tehnica în întregime. Eu descopăr că unii oameni cunosc multe tehnici și mai știu să țină cuvântări, dar nu au o inimă bună. Inimile nu le sunt curate. Vor să-și folosească puterea vorbirii numai pentru a-și etala cunoașterea. Apoi există oameni care au vibrații bune și vor să dea vibrații, dar le este teamă și nu știu prea mult despre tehnică.

Deci, trebuie să cunoașteți toate aceste trei lucruri în mod corect dacă vă doriți să obțineți rezultate depline în ascensiunea voastră. Și dacă vreți cu adevărat să transformați lumea, e nevoie să înțelegeți că trebuie să fiți oameni ideali. Nu puteți fi oameni cu probleme. Ieri am fost surprinsă de numărul mare de oameni bolnavi, suferind de una sau de alta. În timp ce voi ar trebui să mulțumiți Cerului că nu sunteți bolnavi, că sunteți perfect în regulă, că nu aveți obiceiuri proaste, nimic. Ați ieșit din ele.

Dar, pentru a progresa, trebuie să aveți completă determinare și să înțelegeți că aceasta este o muncă extraordinară și o sarcină imensă. Și, pentru a trezi toate puterile în interiorul vostru, trebuie să fiți mai întâi complet echipați cu promptitudinea de a sluji Divinul. Până când nu aveți acea promptitudine, aceea că, „Nu doresc nimic. Vreau doar să slujesc Divinul”... Atât timp cât vă străduiți pentru asta și o cereți din toată inima, cu deplină sinceritate, sunt sigură că energia Kundalini va fi consolidată și va curăța complet. și într-o zi veți fi Mahayoghini.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1990-0831, Shri Hanumana Puja, Electromagnetic Force

View [online](#).

Shri Hanumana Puja. Frankfurt (Germany), 31 August 1990.

Astăzi am venit aici pentru a face Hanumana Puja.

Shri Hanumana este o personalitate măreață în ființa noastră; el aleargă pe canalul drept, din Swadishthan până în creierul vostru. El conferă toată îndrumarea de care avem nevoie în planurile noastre de viitor sau în activitatea noastră mentală. Ne oferă îndrumare și protecție. Așa cum știți, Germania este un loc unde oamenii sunt foarte activi, foarte pe dreapta, își folosesc prea mult creierul și sunt extrem de orientați spre tehnologie. Este surprinzător cum o zeitate ca Shri Hanumana, care este copilul etern – pentru că semăna cu o maimuță, capul său era cel al unei maimuțe, dacă nu al unui elefant – deci el era copilul etern, și el a fost cel însărcinat să guverneze partea dreaptă a ființelor umane. I s-a spus: „Tu trebuie să controlezi soarele”; pentru început el trebuia să controleze soarele; dacă este prea mult soare în oameni, el trebuie să încerce să-l domolească, răcorindu-l și calmându-l. Așa că, la urma urmei fiind un copil, imediat ce s-a născut, când a aflat că trebuie să controleze soarele, și-a zis: „De ce să nu-l mănânc?” Astfel, a urcat prin corpul lui Virata și l-a mâncat pe Surya. A fost nevoie să i se spună: „Nu, nu, nu, nu, trebuie să-l controlezi, nu să-l ții în stomac” – deoarece el credea că soarele va fi controlat mai bine, dacă-l ținea în propriul stomac. Frumusețea personalității sale stă în faptul că este un copil, iar comportamentul copilăresc al lui Shri Hanumana trebuie să controleze partea dreaptă, dacă mama sau tata este pe dreapta. De obicei oamenii care sunt pe dreapta nu pot avea copii, de obicei. Cei care sunt foarte pe dreapta, chiar dacă au copii, nu vor fi iubiți de aceștia, pentru că n-au timp de ei, sunt foarte severi, țipă la ei, nu știu cum să se poarte cu copiii.

Sau sunt prea indulgenți, pentru că tot timpul se gândesc: „Eu n-am avut niciodată asta, așa că măcar el să aibă”. Astfel, aceste tipuri extreme de personalitate pe dreapta au de-a face cu Hanumana, care este doar un copil. El este foarte nerăbdător, foarte nerăbdător să înfăptuiască munca lui Shri Rama. Shri Rama este o personalitate, așa spune, absolut echilibrată. Este ceea ce Socrate a descris drept regele binevoitor. Avea permanent nevoie de cineva care să facă munca, să-l suplinească, să-l ajute – ca un fel de secretar, putem spune, iar Shri Hanumana a fost creat special pentru acest scop. Shri Rama [Shri Mataji se referă probabil la Shri Hanumana] era un astfel de secretar, adică, nu există cuvânt care să-l definească; îi era ca un servitor lui Shri Rama – dar nici servitorii n-au atâta dedicare pentru stăpânul lor. Putem spune ca un câine sau un cal, dar nici aceștia n-au asemenea devotament. Îi era atât de devotat lui Shri Rama, încât când a crescut, a dobândit nouă siddhis, navadha siddhis. A dobândit nouă siddhis.

Aceste siddhis constau în faptul că putea deveni foarte mare, putea deveni atât de greu, încât nimeni nu-l putea ridica. Putea deveni atât de sukshma, încât nu-l vedea nimeni, putea deveni atât de subtil, încât nimeni nu-l vedea. Sunt nouă siddhis pe care le-a dobândit. O persoană care are prea activă partea dreaptă este ținută sub control de Hanumana cu aceste nouă siddhis. Cum controlează el un om care e tot timpul pe fugă? Pentru a-i controla mișcarea, face în așa fel încât să-l oblige să-și micșoreze viteza. Îi face picioarele atât de grele, încât nu mai face față alergăturii. Sau îi îngreunează atât de tare mâinile, încât persoana nu mai poate munci mult cu mâinile. Astfel el poate transmite un fel de greutate letargică imensă unei persoane care este foarte pe dreapta. Mai are și alte siddhis foarte interesante, de pildă, își poate lungi – el n-are multe arme, ține doar o gadaa în mână – dar își poate lungi oricât coada și poate ridica oameni cu ea, fără să-și folosească mâinile.

Stând aici, poate ajunge cu coada oriunde. Dacă dorește, poate să facă un munte din coadă și să stea pe el. Pentru început, face toate maimuțările, cum se zice, vedeți, și toate aceste lucruri pentru a ține sub control o persoană care este extrem de pe dreapta. Apoi, mai poate zbura. Nu are aripi, dar pur și simplu poate zbura. Asta înseamnă că poate deveni atât de mare, încât cantitatea de aer dislocată are masa mult mai mare decât masa lui proprie. Este principiul lui Arhimede, dacă-l știți, principiul lui Arhimede – și anume că devine atât de mare, încât corpul său începe să plutească în aer. E ca la o barcă, se poate spune. Astfel poate zbura, și zburând poate transmite mesaje dintr-un loc în altul, prin intermediul eterului. Latura subtilă a eterului este în subordinea lui Shri Hanumana.

El este cel care controlează eterul, este Domnul eterului, a laturii subtile a acestuia, a aspectului cauzal al eterului, și prin el se produce comunicarea. Toate felurile de comunicare, de pildă cele ce există în interiorul nostru, precum și glandele endocrine folosite de glanda pituitară, glandele cu secreție internă, au loc prin mișcarea lui Hanumana, pentru că el poate intra în nirakar, în starea fără formă. De asemenea sistemele de comunicație. Îl folosim în comunicații, putem spune că este... avem aici un microfon, dar mai există și televiziunea, radioul și toate celelalte lucruri. Tot ce captăm prin eter se face prin binecuvântările lui Hanumana și este disponibil persoanelor pe dreapta; doar persoanele pe dreapta descoperă aceste lucruri cum ar fi telefonul fără fir sau un lucru fără... mai avem și telegraful la care nu folosim cabluri. Așadar fără alte conexiuni, doar prin eter, el rezolvă toate acestea. Deci toate conexiunile prin unde sunt realizate de acest mare inginer, Shri Hanumana. Și este totul atât de perfect, este atât de perfect, încât nu puteți contesta și nici nu-i puteți găsi vreo greșeală. E posibil ca aparatele voastre să nu fie în regulă, însă, în ceea ce privește munca sa în eter, totul e perfect. Oamenii de știință descoperă acum toate acestea și spun că ele există în natură, dar nu se gândesc cum e posibil?

Spunem ceva aici și cum e posibil ca prin eter, să fie recepționat la capătul celălalt? Ei consideră firesc faptul că spunem ceva aici sau transmitem ceva prin televiziune și se vede în cealaltă parte. Dar nu gândesc și nici nu cercetează cum se întâmplă asta, în ce mod. Iar aceasta este munca lui Shri Hanumana, care a creat o rețea minunată prin intermediul căreia se realizează toate aceste lucruri. Deci chiar și pe partea dreaptă, vibrațiile pe care le avem la nivel molecular – așa cum știți, în dioxidul de sulf, de pildă, avem două molecule de oxigen care pulsează în acest fel. Sunt vibrații de tip asimetric, simetric, după cum sigur cunoașteți. Toate aceste lucruri, vibrațiile asimetrice și simetrice, de cine sunt create? Nimeni nu vrea să știe, nimeni nu vrea să descopere, pentru că, la urma urmei, într-un atom sau... imaginați-vă, într-o moleculă, la un nivel atât de profund, cine face toate acestea? Shri Hanumana face asta, în modul său subtil. El mai are o mare, mare siddhi, pe care o numim „anima”.

Anima, „anu” – „anu” înseamnă „moleculă”, și asta înseamnă că poate pătrunde în moleculă; iar „renu” înseamnă „atom”. Așadar poate intra într-o moleculă sau un atom. Mulți cercetători consideră că ei, în timpurile moderne – ei au descoperit moleculele. Dar nu este așa, pentru că în vechile noastre scripturi există deja descrierea lui „anima”, a lui „anu” și „renu”, deci sunt deja descrise acolo. Oricare, oriunde vedeți forțele electromagnetice acționând, asta se întâmplă prin binecuvântările lui Hanumana. El este cel care creează forțele electromagnetice. Așa cum Shri Ganesha are puterea magnetică în interiorul său – el este magnetul, este... are puterea magnetică – putem spune că partea electromagnetică este puterea lui Hanumana la nivel material. Însă de la materie el urcă până la creier. Se ridică din Swadishthan până la creier, acolo unde realizează corelațiile între diferitele părți ale creierului nostru. Iată cât de mult ne oferă.

Putem spune că, dacă Ganesha ne dă înțelepciunea, Hanumana ne dă puterea de a gândi. Totodată ne protejează prin aceea că n-ar trebui să avem gânduri negative. De aceea putem spune că, dacă Ganesha ne dă înțelepciunea, Shri Hanumana ne dă conștiința. Sper că înțelegeți care este diferența dintre ele. Înțelepciunea este atunci când nu ai prea multă nevoie de conștiință, pentru că ești înțelept, știi ce este bine și ce este rău. Dar conștiința e necesară unei personalități ce urmează a fi ținută sub control, și acest control vine de la Shri Hanumana, care este conștiința în ființa umană. Această conștiință, care este Shri Hanumana, este forma lui subtilă, care ne conferă sat-asat-viveka-buddhi. În sanscrită sat înseamnă adevăr, asat înseamnă neadevăr, viveka este discernământul, iar buddhi înseamnă inteligența. Deci inteligența de a discerne între adevăr și neadevăr ne este dată de Shri Hanumana. În sistemul Sahaja Yoga, spunem că Ganesha este adyaksha, adică este – eu îl numesc „cancelarul universității”.

Este cel care ne acordă diplome: „Acum ai traversat cutare sau cutare chakra” și ne ajută să știm în ce stadiu ne aflăm. Ganesha ne dă, să spunem, nirvichara samadhi pe care o numim „conștiința fără gânduri”, și nirvikalpa samadhi. Ne dă toate acestea și ne mai dă și bucuria. Dar înțelegerea faptului că „asta e bine, asta este pentru bunăstarea noastră” – înțelegerea mentală – ne este dată de Shri Hanumana. Și este un lucru important pentru occidentali, pentru că trebuie să fie ceva mental, altfel ei nu înțeleg. Dacă nu e mental, nu pot înțelege ceva abstract, așa că trebuie să fie mental. Așa că înțelegerea mentală a ceea ce e bine și ce e rău ne este oferită de către Shri Hanumana. Fără el, chiar dacă deveniți sfinți – bineînțeles că sunteți sfinți și vă veți bucura de sfințenie – dar oriunde ați fi, e totuna. Vă este bine, fie că stați în Himalaya, fie printre oameni, dându-le Realizarea, acest discernământ, această vivekabuddhi, acest discernământ, această discernere, toată îndrumarea și protecția vă este acordată de Shri Hanumana. Germania, fiind o țară care este foarte, foarte mult, așa spune, esența părții drepte – și fiind asta, este important

să-l venereze aici pe protectorul părții drepte.

Dar având vivekabuddhi, în discernământul său, el știe un singur lucru: să-i fie absolut devotat lui Shri Rama. Cine este Shri Rama? Shri Rama este regele binevoitor. Conduce spre bunăstare. Chiar și Shri Rama este un rege convențional. Noi spunem sankocha, dar limba engleză nu prea poate exprima acest termen. Shri Rama este cel care nu va ieși niciodată în față. Rămâne retras. Este foarte echilibrat, e o persoană foarte cumpănită. Așadar Shri Hanumana este mereu nerăbdător să facă munca lui Shri Rama.

Întotdeauna. Dacă Shri Rama spune: „Du-te și adu...” l-a spus: „Du-te și adu...” sanjeevani – e un fel de iarbă care era necesară pentru a-l învia pe Lakshmana. S-a dus la muntele respectiv și l-a adus cu totul: „Iată-l!” Așa o persoană este el, vedeți, a adus – acesta este comportamentul său copilăros. Iar discernământul său este așa: „Dacă Shri Rama a cerut asta, orice-mi va cere, voi face!” Deci este o relație ca, aș spune, între guru și shishya; ba chiar mai mult de atât, discipolul este ca un servitor complet devotat, absolut abandonat lui Dumnezeu, complet abandonat lui Dumnezeu, principala sa grijă este abandonul. Acest abandon în sine ne arată că toți cei care sunt pe dreapta să se abandoneze lui Dumnezeu, și nu să se abandoneze șefilor. Majoritatea oamenilor pe dreapta sunt foarte supuși șefilor, slujbelor, câteodată supuși chiar soțiilor. Dar ei sunt supuși cui nu trebuie, n-au discernământ. Mereu observați că le lipsește discernământul. Dar dacă acceptați ajutorul lui Hanumana, el vă spune că trebuie să fiți abandonați lui Dumnezeu Atotputernic și nimănui altcuiva, sau abandonați gurului vostru dacă este ca Rama. Nu trebuie să vă abandonați nimănui altcuiva, și atunci veți fi liberi ca pasărea cerului, și veți avea cele nouă puteri active în interior.

Tot ceea ce face Hanumana este să vă contracareze hiperactivitatea, să vă contracareze gânditul excesiv, să vă contracareze egoul. Modul în care distruge el egoul oamenilor este foarte drăguț prezentat atunci când a incendiat toată Lanka, capitala lui Ravana, precum și atunci când a râs de Ravana. Pentru că, vedeți, dacă cineva este egoist, trebuie să râzi de el, și atunci se corectează. Ca atunci când a ajuns acolo, iar Ravana l-a văzut și l-a întrebat: „Cine ești tu? Cine ești tu, maimuțoiule?” Atunci el și-a lungit coada spre Ravana și l-a gădilat pe la nas cu vârful cozii. Așa că el este cel care râde de oamenii egoiști. Dacă o persoană egoistă încearcă să vă supere, Hanumana este cel care-și va râde de acela în așa fel încât veți fi uimiți: de unde individul țopăia ca un Hopa-Mitică, a căzut și și-a rupt coarnele. Vedeți așadar că este treaba lui Hanumana să vă protejeze de persoanele egoiste. Îi protejează și pe cei egoiști dându-i în vileag – de exemplu, Saddam. În cazul lui Saddam, doar l-am rugat pe Hanumana să rezolve problema, știind că o va face.

Cât de frumos l-a pus pe Saddam în diverse situații astfel încât să nu mai știe ce să facă, să nu mai știe cum să facă. Pentru că, dacă se hotărăște: „Gata, pornim războiul!” atunci întreg Irakul va fi distrus, el va fi distrus, Kuweitul va fi distrus, tot petrolul pierdut. Toată lumea va avea probleme. Cât despre el, nici el nu va mai fi. Căci dacă americanii trebuie să lupte, vin la el să lupte. Nu luptă în America, pentru că nu el va merge acolo să se lupte cu ei. Poate că vor muri câțiva americani. Așa că acum, în creierul lui Saddam, Hanumana lucrează, spunându-i „Vezi, domnule, dacă faci așa, se va întâmpla așa”. El lucrează în creierul tuturor politicianilor, ale tuturor acestor oameni egoiști. Și atunci, uneori se zăpăcesc, uneori își schimbă politica, se schimbă în bine, reușind astfel să ducă lucrurile la bun sfârșit.

O altă mare calitate a lui Hanumana este aceea că îi face, îi face pe oameni – e un fel de arbitru – îi face pe oameni să se întâlnească. Face ca doi oameni cu ego să se întâlnească, iar apoi creează o astfel de situație prin care aceștia se împrietenesc și devin blânzi. Așadar întregul său caracter acționează în noi ca să ne vedem egoul, să înțelegem că: „Oh, acesta este egoul meu care acționează!”, iar mai apoi să devenim precum copiii, drăguți, veseli și fericiți. El are tot timpul poftă de dans, tot timpul dansează, iar în fața lui Rama este totdeauna plecat, veșnic așteptând să îndeplinească orice dorință a lui Shri Rama. Așadar, dacă Ganesha stă în spatele meu, Hanumana stă aici la Picioarele mele, și este aici. În același mod aș spune – așa cum m-a întrebat Philip dacă Germania ar putea deveni ca Hanumana – atunci ce forță dinamică am avea, dacă ar deveni atât de abandonați. Iar natura supusă a lui Hanumana este atât de profundă; știți povestea, atunci când Sita i-a dăruit un colier, iar el nu-l purta, pentru că Rama nu se afla în interiorul acestuia. Odată, Sita a simțit că prezența lui neîncetată îi afectează intimitatea. Așa că i-a spus: „Poți să te ocupi de o singură sarcină, nu e nevoie să le faci pe toate”. El obișnuia să facă toată munca lui Shri Rama.

Ea spuse: „Să fii aici pentru o singură muncă. Alege orice muncă vrei să faci.” Atunci el spuse: „Îmi doresc doar ca atunci când Shri Ram strănută, să fiu aici și să fac așa.” Vedeți, în India, când strănutăm trebuie să facem așa, pentru ca negativitatea să nu

se împrăştie. Deci facem așa când strănutăm. Sau dacă cineva doarme și cască, de asemenea facem așa. Așadar el a spus: „Ori de câte ori cască, permiteți-mi să fac asta” – noi numim asta chutki, nu știu cum îi spuneți voi, chutki, „permiteți-mi să fac asta.” Sita spuse: „E o sarcină neînsemnată, așa că n-o să stea prea mult prin preajmă”. Hanumana rămase pe loc. Atunci ea îl întrebă: „Acum de ce mai stai aici?” „Aștept să strănute. Cum să plec?” Astfel că – i-a oferit, mai întâi i-a oferit sarcina: „Bine, poți face această muncă” – acum nu-și putea retrace cuvântul dat, pentru că îi oferise această sarcină. Așa că el este mereu aici, așteptând să facă asta pentru Shri Rama. Adică farmecul acestui lucru este că, tot timpul, în fiecare clipă, el este supus, atent, este aici.

La fel, în Sahaja Yoga eu am relații cu voi ca Guru, ca Mamă, și – nu știu – nenumărate. Însă acestea două sunt sigur: sunt Mama voastră și Gurul vostru. Ca Guru, prima mea grijă este să învățați totul despre Sahaja Yoga, să deveniți experți în Sahaja Yoga și să deveniți voi înșivă guru. Este singura mea grijă. Însă pentru asta este nevoie de abandon total. „Islam” înseamnă „abandon”. Deci trebuie să vă abandonați. Doar dacă sunteți abandonați puteți învăța care este modul prin care să stăpâniți Sahaja Yoga. Chiar și acest abandon vă este dat de Shri Hanumana. El este cel care vă învață cum să vă abandonați sau vă face să vă abandonați, pentru că oamenii egoiști nu se abandonează.

În acest caz el pune niște obstacole sau face niște miracole sau niște trucuri, datorită cărora discipolul se va abandona gurului. Altfel nu se va abandona, i se pare dificil să se abandoneze, iar puterea ce acționează pentru a-l face să se abandoneze gurului este tot a lui Hanumana. Deci nu numai că el este abandonat, dar îi face și pe alții să se abandoneze. Pentru că numai – doar din cauza egoului nu vă puteți abandona; așa că el este cel care luptă cu egoul vostru, îl învinge și vă face să vă abandonați. În felul său, aș spune, el arată că există o latură minunată a părții drepte. Iar pentru a vă bucura pe deplin de aceasta, trebuie să fiți complet abandonați gurului vostru, ca și cum ați fi servitorul aceluia guru. Orice ați avea de făcut pentru guru, trebuie s-o faceți. Bineînțeles, trebuie să știți că gurul vostru trebuie să vă dea Realizarea, cel puțin, altfel nu e guru. Însă dacă cineva v-a dat Realizarea, trebuie să-i fiți dedicați asemenea unui servitor, fără să vă simțiți rușinați de acest lucru. De exemplu, câteodată, când merg, să zicem, cu avionul, nu pot purta pantofii, pentru că mi se umflă Picioarele.

Așa că de obicei îi duc în mână și merg desculți. Dar am văzut sahaja yoghini care îmi iau pantofii și-i duc ei în mână, fără a se rușina de asta. Se simt foarte mândri că-mi duc pantofii. Așadar nu – să fiți mândri că faceți toate aceste lucruri, că aveți șansa de a face toate aceste lucruri pentru gurul vostru și că sunteți abandonați aceluia guru; să vă preocupe numai cum puteți să-l slujiți, cum puteți să-i fiți pe plac și cum să-i fiți aproape. Asta nu înseamnă apropiere fizică, ci un fel de relație, un fel de înțelegere. Chiar și cei aflați departe de mine mă pot simți în inima lor. Și această putere trebuie s-o obținem de la Shri Hanumana. Tot el este cel care protejează toate zeitățile. Protejează. Există o diferență între Shri Ganesha și el.

Shri Ganesha conferă energia – shakti – dar cel care protejează este Shri Hanumana. Aflați așadar că, atunci când Shri Krishna era vizitiul lui Arjuna, în vârful carului stătea Hanumana, nu Shri Ganesh. Hanumana era acolo având grijă de el. Într-un fel, Shri Rama însuși devine Shri Vishnu, așa că el trebuie să-l protejeze. După cum știți, el este un înger. Conform creștinismului, mai bine zis conform Bibliei, este îngerul Gavriil. Gavriil este cel care a dus Mariei mesajul – el este întotdeauna mesagerul – și, surprinzător, cuvintele pe care le-a rostit au fost „Immaculata Salve” – numele meu. Prenumele meu este Nirmala, însemnând „Imaculata”, iar cel de familie este Salve. El i-a spus ei aceste cuvinte. Iar astăzi de asemenea, când mi-au oferit un cadou, am fost surprinsă să văd că serviciul de ceai și cel de masă aveau numele „Maria”.

Maria are o legătură importantă cu Hanumana pe tot parcursul vieții sale. Asta înseamnă că Maria este Mahalakshmi. Mahalakshmi fiind Sita, iar Sita mai apoi – Radha, Hanumana trebuie să fie prezent ca s-o servească. Vedeți, de aceea oamenii întreabă câteodată mirați: „Mamă, cum de-ați știut? Mamă, cum ați aflat? Mamă, cum ați trimis mesajul? Mamă, cum ați rezolvat?” Vă dați seama? Asta este treaba lui Shri Hanumana. El rezolvă tot. Orice-mi vine în minte, el preia problema și o rezolvă.

Pentru că, v-am spus, tot ce organizează el este foarte bine planificat. Altfel cum s-ar primi toate aceste mesaje? Mulți spun „Mamă, doar m-am rugat dumneavoastră.” Era un domn a cărui mamă era foarte bolnavă, și a fost s-o vadă, iar ea era pe moarte, având cancer. Și mi-a spus: „N-am știut ce să fac, așa că m-am rugat: Mamă, te rog salvează-mi mama.” Sinceritatea persoanei, profunzimea persoanei ca sahaja yoghin sunt cunoscute lui Hanumana. El știe greutatea acestei persoane. Și, imediat – veți fi

surprinși – după doar trei zile, femeia care era pe moarte a supraviețuit și s-a vindecat. Fiul său a dus-o la doctor în Bombay, iar acesta i-a spus: „N-are cancer.” Multe lucruri pe care voi le numiți miracole sunt îndeplinite de Shri Hanumana. El este cel care face miracole. El mai face miracole și pentru a vă arăta cât de stupizi sunteți, cât de ridicoli sunteți; pentru că el se află pe partea dreaptă, vedeți, merge spre partea egoului. Având ego, omul devine întotdeauna prost – vreau să spun, este inevitabil.

Prin ego oamenii devin atât de proști: „Și ce-i rău în asta?” De aceea întâlniți mulți oameni făcând lucruri atât de stupide, încât nu putem înțelege de ce le fac. Apoi spun „Ce-i rău în asta?” Ce-i rău este că lui Hanumana nu-i place, asta e – și apoi se retrage. Când ei acționează prosteste, Hanumana se retrage, și atunci realizează ei că au greșit enorm sau că totul a fost o prostie. Însă uneori poate fi extrem, extrem de dificil să revii la normal; ca în cazul bolilor pe care eu le numesc posesiuni și care acum sunt incurabile, deoarece Hanumana a retras forța electromagnetică din acești oameni și acum nu mai funcționează, nu se mai realizează conexiunile cu mintea conștientă. Așadar, mintea conștientă nu mai acționează, trece pe linie moartă. Doar dacă acești oameni îl venerază pe Shri Hanumana cu aceeași devoțiune, atunci poate că vor fi salvați. Dar nu-i ușor să-i convingi pe acești posedați, indiferent ce-ai spune. Ei zic: „Nu credem în asta; și ce contează?” Contează, pentru că veți muri; de-asta!... E limita ultimă, doar viața asta v-a mai rămas, iar voi vă comportați astfel... Sunt foarte multe aspecte ale lui Hanumana pe care aș putea să vi le spun. Ca de exemplu, corpul său, asemenea lui Shiva, este acoperit cu gheru.

Ceea ce se numește gheru este un fel de.. gheru este o piatră de culoare roșiatică și care este foarte, foarte fierbinte. Dacă din cauza frigului aveți degerături și vă dați cu gheru, acestea se vindecă. Sau câteodată, din cauza vreunui badha putem avea boli de piele care de asemenea se vindecă folosind gheru; deoarece este fierbinte și calmează. Dimpotrivă, Shri Ganesha este acoperit cu oxid de plumb de culoare roșie care este extrem de rece. Oxidul de plumb este foarte rece. Dacă atingeți plumbul, simțiți că este foarte rece. Acest oxid de plumb îl folosește pentru a-și acoperi întreg corpul, pentru a diminua căldura sau efectele căldurii sale. În limba sanscrită poartă numele de sindhur, iar în marathi sau hindi se numește tot shindhur. Probabil că ei au descoperit că aceasta este culoarea. Ce noroc am avut să primesc acest sari la Viena, pentru a-l avea cu această ocazie!

Deci el este întotdeauna acoperit cu această culoare, numită culoarea sindhur. Oxidul de plumb, deși se spune că produce cancer, se spune că oxidul de plumb poate fi cauza cancerului; însă oxidul de plumb este foarte rece, vă poate răcori atât de mult, încât să ajungeți pe stânga. Iar cancerul este o boală psihosomatică, și acesta poate fi motivul, poate fi cauza, de departe, putem spune, poate provoca uneori cancerul. Pentru că dacă este prea rece, treceți pe stânga, iar acolo puteți capta viruși care vă pot crea probleme. Dar același oxid de plumb este bun pentru oamenii care sunt foarte pe dreapta. În cazul lor, dacă și-l pun pe Agnya, îi răcorește. Și este foarte bine să-și pună pe Agnya pentru a se calma. Furia se potolește, mânia scade, iar asta este foarte bine. Deci el este cel care ne vindecă de mânie, ne vindecă de irascibilitate, de agitație, de agresivitate. El face toate acestea.

El l-a păcălit pe Hitler. Cum? Hitler îl folosea pe Shri Ganesha ca simbol, așa că svastica era desenată în sensul orar. Atunci Hanumana a folosit un truc. A umblat la matrița pe care o foloseau pentru desenarea svasticii. Adică, într-un fel sau altul, a făcut în așa fel încât ei au spus: „Trebuie s-o folosim invers.” Imediat ce au început s-o folosească invers – este trucul lui Hanumana; eu i-am sugerat asta, dar el a făcut trucul – au început să se folosească de Ganesha în sens invers. Același Ganesha despre care Shri Hanumana se îngrijorase: Cum să treacă peste Shri Ganesha? E mai în vârstă, cum să treci peste voia sa? – și apoi, el este zeitatea, iar Hanumana este un înger. Așa că imediat ce trucul a funcționat, l-au împiedicat împreună pe Hitler să câștige.

Astfel a funcționat păcăleala. Deci toate aceste mici, mici trucuri există. Odată, îmi amintesc, aveam puja în Germania, iar Germania este locul unde au loc multe trucuri ale lui Hanumana, pentru că – v-am spus – ei au cea mai mare nevoie de el. Așadar era în Germania, era puja și, la puja, din greșeală, au făcut-o invers; din greșeală. N-am observat; de obicei urmăresc foarte atent, dar nu știu de ce, în acea zi n-am văzut – trebuie să fi fost tot un truc al lui Hanumana. Iar când am văzut am spus: „O, Doamne, unde va lovi acum? Ce nu va merge bine? Ce țară va lovi?” N-a lovit Germania, a lovit Anglia. Pentru că în Anglia am muncit din greu, iar ei au fost foarte neglijenți cu Sahaja Yoga, foarte letargici, și de aceea a mers și a lovit acolo. Așadar el este cel ce vine ca o ploaie torențială, sau ca o vijelie foarte mare și distruge multe lucruri.

Își folosește pentru asta forțele electromagnetice. Deci toată materia, toată materia este sub controlul său. Ține toată materia sub control, și el este cel care vă aduce ploaia, vă dă soarele, vă dă adierea vântului. Vă dă toate aceste lucruri doar pentru a

avea o puja plăcută, o întâlnire plăcută; înfăptuiește totul atât de frumos și nimeni nu știe că Shri Hanumana a făcut asta și că ar trebui să-i mulțumim lui Shri Hanumana tot timpul. Astăzi, dacă ar fi să mai vorbesc despre el, mi-ar lua ore întregi; însă vreau să mai spun un singur lucru: simt că este o mare binecuvântare să avem puja lui Shri Hanumana în acest palat. Pentru că el a fost întotdeauna o zeitate maiestuoasă sau un înger și i-ar fi plăcut într-un loc atât de măreț și minunat realizat, cu toate la locul lor. Nu este genul de sanyasi, nu e un ascet. În mod obișnuit oamenii pe dreapta sunt ascetici, devin... îi duc pe oameni pe dreapta, vor să fie totul simplu. Vor să-și radă și nasul de pe față, dacă se poate! Vedeți, exact invers: Hanumana nu face asta.

Lui Hanumana îi place frumusețea, îi plac podoabele și determină oamenii să renunțe la asceză. Asta vă conferă Hanumana. Dar mulți devoți ai lui Hanumana spun întotdeauna că femeile n-ar trebui să meargă să facă darshan lui Hanuman, pentru că Hanumana este brahmachari, e cel care nu dorește să fie văzut de femei, deoarece nu poartă multe haine – este sumar îmbrăcat – și nu vrea să fie văzut de femei. Dar dacă femeile îl consideră doar un copil, nu-i nicio problemă. Însă cred că ideea că el este un copil, oamenii n-o au. Ce contează pentru un copil, câte haine poartă sau nu? Și apoi, el este o maimuță, iar maimuțele nu poartă haine. Deci orice ar purta este destul, și nu vă dă nici măcar impresia de nuditate sau orice altceva, ci doar priviți forma sa drăguță, atât de drăguță. Uneori îmi doresc să obțineți și fotografia lui, așa cum ați obținut fotografiile lui Shri Ganesha. Și atunci o să vă îndrăgostiți realmente de el.

Este atât de drăguț. Și deși este uriaș, este foarte mare, și deși are gheare, când îmi mângâie picioarele își retrage ghearele; este foarte blând, extrem de blând, și îmi mângâie foarte frumos picioarele. L-am văzut cum rezolvă totul, într-un fel foarte blând. Asta simt, că acum germanii devin foarte blânzi în rezolvarea problemelor, în relațiile cu alți oameni. Această schimbare urmează, și cred că este binecuvântarea lui Hanumana. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Astăzi nu este nevoie să facem Puja pentru Shri Ganesha, deși... o dată îmi puteți spăla Picioarele cu un cântec. De fiecare dată înainte de puja trebuie să facem puja pentru Shri Ganesha, dar nu trebuie să fim așa de minuțioși. Unde e Barbara? Rugați-o să aducă o sticlă cu apă caldă, căci Ganesha m-a răcorit și Hanumana m-a răcorit complet.

Hanumana m-a răcorit complet, aici, din spate. Observați ce rece a devenit întreg locul, vorbind despre el. Aici este cadoul din Rusia și aici, vedeți, culoarea lui Hanumana este la fel ca sariul meu. Și este Hanumana, Gavriil, vă vine să credeți? Aceasta este o poveste populară rusească, deci rușii știau că el purta haine de această culoare. Vedeți? El se află pe un cal și se spune că Gavriil i-a spus lui Mohammed Sahib despre cele șapte... i-a dat un cal lui Mohammed Sahib să vadă cele șapte ceruri, vedeți. El i l-a dat. Da, ca să-L vadă pe Dumnezeu Atotputernicul în toată măreția Lui, adică cele șapte chakre – i l-a dat Hanumana. E corect.

Deoarece Mohammed Sahib a fost pe partea stângă, el avea Chandra Ma, așa că i l-a dat. Deci este un cadou foarte frumos. Ar trebui ținut acolo... Dar este făcut în Germania, în Germania.

1990-0912, Shri Mahakali Puja, Purity and Collectivity

View [online](#).

Shri Mahakali puja. Le Raincy (France), 12 September 1990. A fost Bhairava Puja in Belgia si M-am Gandit acum sa celebram Puja pentru Mahakali pentru ca experienta de ieri, de noaptea trecuta, a fost infaptuita de Mahakali Ea indeplineste un rol dublu intotdeauna, este la doua extreme. Pe de o parte ea este plina de bucurie, confera bucurie, este foarte bucuroasa cand isi vede discipolii voiosi. Bucuria este calitatea ei, este energia ei, si ieri probabil v-ati mirat sa vedeti atatea frantuzoaice de varsta medie zambind si razand. Eu nu le-am vazut niciodata zambind; Este surprinzator cat de voioase erau si de fericite si asta este energia lui Mahakali care va da toata bucuria dupa Realizare si bucuria de a va bucura unii de altii toate acestea sunt calitatile lui Mahakali si cand vor citi numele lui Mahakali veti stii cum se manifesta puterile ei in Sahaja Yoga si cum v-a ajutat pe toti pentru a va scufunda in Oceanul Bucuriei Pentru inceput trebuie sa va spun ca atunci cand faceti Puja pentru Mahakali trebuie sa simtiti o bucurie in voi si pentru ceilalti Sahaja Yoghini Daca nu puteti simti asta, inseamna ca nu ati crescut inca si sunt probleme, poate cu parintii vostri, poate cu copiii vostri, poate este familia, cu tara voastra, orice ar fi este un tip de conditionare care functioneaza ce nu va da bucurie Si pentru a creste in Sahaja Yoga este foarte important lucru pe care cred ca oamenii nu il inteleg, chiar daca traiesc in ashrame, ei nu inteleg un lucru, faptul ca trebuie sa fii colectiv. Daca nu esti ecolectiv, esti aruncat afara, treptat. Acum, aceasta putere a lui Mahakali are sapte lanturi, s-ar putea spune si aceste sapte lanturi te trag afara in subconstientul colectiv. La fel ca in sitar ati vazut rezonanta exista si alte lanturi Astfel, odata ce ai inceput sa iesi din colectivitate Este Mahakali Insasi care te ia afara si incepe sa te traga afara incet, incet spre aria subconstientului si unde pur si simplu dispari. Si incep tot felul de probleme, Am vazut intaplandu-se asta in fiecare tara, la oamenii care nu vin la meditatie colectiva. Si pentru Franta am acelasi raport si cred ca oamenii care nu cresc vor fi aruncati afara. Sahaja Yoga, dupa cum stiti, are o actiune dubla, la fel cum Mahakali are o actiune dubla. este extrem de iubitoare, plina de veselie, plina de bucurie si Ea este cea extrem de cruda, manioasa Ea este ucigasa tuturor demonilor si rautatilor, si a celor care incearca sa faca rau. Astfel odata ce esti aruncat pe partea stanga apoi iti poti imagina, poti dezvolta orice fel de boli de parte stanga pentru a incepe cu, bolile Muladarei sunt cele mai rele, faci boli precum diabetul, acesta, trebuie sa fi auzit de dizabilitatile datorate de degenerarea musculara. Toate degenerarile musculare se datoreaza acestei probleme. Astfel aceasta trebuie evitata cu orice cost. Dar daca nu esti in colectivitate, daca nu intelegi colectivitatea, si daca esti inafara colectivitatii vei fi surprins cum se vor unii fortele negativitatii si te vor trage afara. Astfel acesta este unul din lucrurile care se intampla, fiti foarte atenti sa nu evitati programele colective. Cealalta problema legata de Mahakali este faptul ca, Ea confera sentimentele pentru sotia sau sotul vostru, Ea este aceea. Acum, este aceeaasi problema. Daca amandoi sunt in regula, Ea este in regula dar daca Ea descopera pe oricare din ei gresind Ea va arunca acea persoana afara si afara si cealalta persoana, daca e atasata, la acea persoana va fi aruncata afara. Astfel faptul de a se indragosti, acest nonsens pe care il avem aici, ca te indragostesti dar cuvantul este potrivit pentru ca intr-adevar cazi in iubire. O adevarata cadere are loc. Astfel ce se intapla cand incepi sa te indragostesti, este un fel de maya a acestei Mahakali si devi infatuat, egoul este rasfatat sau ceva de genul, sau ai cateva idei despre o nevasta sau ceva iar apoi te gandesti " O, ea este aleasa" In acest caz doua lucruri se pot intampla; fie poti fi pierdut complet datorita sotiei sau sotului pe care o/il adori si o/il admiri ai tu, ai terminat, adica personalitatea ta este terminata. Sau, celalalt lucru care este chiar mai serios, va veti desparti definitiv si va veti uri. De-asta spun ca este o relatie de tipul iubire-ura. Cum poate fi iubirea ura? Dar devinde, datorita, acestei calitati a Zeitei datorita faptului ca este pe de o parte extrem de iubitoare, extrem de buna, extrem de blanda, pana la un punct. Si te arunca, pe de alta parte deaceea in toate aceste tari in care oamenii mereu se indragostesc, vedeti nu se casatoresc fara sa se indragosteasca. Astfel ei totodata traverseaza toate maryadasurile. Indragostindu-se se vor casatori cu cineva care este deja casatorit sau care este, vor indragi pe cineva care nu este inca divortat sau se vor casatori intre ei in aceeaasi casa sau ceva de genul. Ei fac tot felul de lucruri si o femeie batrana se casatoreste cu un tanar, un batran se casatoreste cu o fata, astfel, tot felul de lucruri lipsite de sens, fara maryadas. Ei nu raman impreuna, nu au maryadas. A te casatori inseamna sa creezi o maryada, maryada comportamentului tau aceasta ete maryada pe care, daca nu o pastrezi Mahakali intra in tine. Astfel trebuie sa fi colectiv, cei care nu sunt colectivi, care nu vin mereu la programul colectiv Le poti sugera, ca ti-ar placea sa vina pentru acest lucru. De exemplu, am explicat deja, ca nu trebuie sa vorbești, pune-ma sunt atatea inregistrari pe cere nu le-au auit niciodata. Ascuta...lasa-i sa ma asculte apoi intra in meditatie apoi fa aarti si termina. Pentru ca aceste inregistrari sunt facute pentru a fi ascultate iar si iar. Acum cei care au intrebari legate de inregistrari pot, data viitoare, sa le discute inainte de a asculta o noua inregistrare. Este un lucru foarte bun si functioneaza. In India nimeni nu vorbeste, ei pun inregistrările sau filmele dupa care mediteaza si fa aarti. Termina. Apoi nimeni nu vorbeste. Dar inainte de a incepe, ei vorbesc

intre ei si discuta problemele sau discuta orice au simtit in legatura cu programul anterior. Pentru ca nu ati venit aici sa va casatoriti Sau sa va indragostiti Nu ati venit aici sa gasiti o femeie pentru ca ea este sotia ta sau un barbat pentru ca el este sotul tau. Ati avut asa de multi soti si sotii in vietile anterioare. Ati venit aici pentru ascensiune; si daca ati venit aici pentru ascensiune trebuie sa fiti atenti. Cum va merge mintea? Presupunand ca spun ca trebuie sa aveti o viata buna in casnicie, bineinteles, o spun, ar trebui sa aveti o viata buna in casnicie. Dar nu cu costul ascensiunii voastre. S-a intamplat oamenilor, am pierdut un intreg, as spune, oras astfel. Astfel de stupizenii, pun stapanire pe oameni. Astfel fiti atenti sa nu va pierdeti, nu ati venit aici numai pentru a avea o casnicie fericita dar casnicia fericita este doar un pas. Dar daca acest pas te indeparteaza de calea reala a ascensiunii tale ar fi bine sa fi atent. De asemenea trebuie sa intelegem ca insocenta inseamna puritate, puritatea gandurilor. Cum am explicat ieri Sper ca ati inteles sensul puritatii. Purity trebuie inteleasa mai mult de europeni. Este foarte important. In special de francezi. Deoarece intreaga societate sufera. Societatea poate fi pura doar daca viata de familie este una pura. Nu numai asta dar si daca relatiile dintre voi sunt pure. Cum mi s-a spus ca cineva s-a indragostit in Ganapatipule Adica mergi intr-un peegrinaj. Ca si cum trebuie sa te duci sa cumperi un sari si termini prin a cumpara un aparat de ras. Este stupid. Vii la Ganapatipule pentru o, pentru ce? Mergi acolo pentru ascensiunea ta, este un peegrinaj. Dar in peegrinaj nu am auzit pe nimeni indragostindu-se sau casatorindu-se. Astfel acest bhoot al dragostei trebuie abandonat in Sahaja Yoga, este una din cele mai mari sarcini. Si trebuie inteles ca puritatea inseamna castitate. Inocenta inseamna castitate, nu numai fizica ci si mentala. Trebuie sa ai castitate mentala, Daca nu ai castitate mentala nu poti ascensiona. De fapt, in vest este mai mult mentala, decat fizica , este adevarat. De aceea creierul lor au explodat. Eu cred ca devin acum ca si cartofii. Deoarece daca iti tot imaginezi si planifici si muncesti devine astfel. Incepe sa devina periculos pentru ca totul este imaginatie, nu are nici o legatura cu realitatea. Cu cat te adancesti mai mult in acest tip de non-sens mai mult te indepartezi de realitate. Nu inseamna ca trebuie sa fii uscat, nu inseamna ca trebuie sa fi m neglijent sau iresponsabil, nu inseamna. Dupa cum am spus, seva Cum am spus seva in copac urca, in regula? Apoi purifica, hraneste fiecare parte a plantei separat, altfel. Ca o mama, astfel mama, tata, este un tata, sora este sora, fratele e frate. Relatia frate-sora nu poate deveni sot-sotie. Cum poate fi? Acum ceea ce se intapla este o confuzie a mintii si ne-a creea probleme teribile. Apoi seva hraneste toate acele lucruri si vine inapoi. Nu se ataseaza de nimic: " O, ea este sotia mea, deci prima prioritate este sotia mea." Pentru ca am spus, sigur, viata de familie trebuie sa fie in regula, trebuie sa ai grija de viata de familie. Asta nu inseamna ca faci totul sa sufere, asta nu inseamna ca ascensiunea ta trebuie sa se termine. Nu se poate. Nu sunteti oameni obisnuiti, sunteti sfinti iar pentru sfinti principala preocupare este ascensiunea, nu viata de familie, nu posesiile materiale, nimic. Nu copiii lor, ci ascensiunea lor spirituala, odata cu ascensiunea lor totul va ascensiona cu ea. Acum intelesul castitatii ar trebui sa fie acolo. Pot veni la voi usor daca ascensionati, Este un cerc vicios. Este un cerc vicios. Acum in primul rand ati primit Realizarea, in regula. Trebuie sa stiti ca Kundalini insasi este puterea lui Mahakali pentru ca ea este primordiala. Puterea lui Mahakali este puterea primordiala din noi. Si este Kundalinii puterea lui Mahakali. Si ea ramane ca o fecioara in voi. Inseamna ca Ea este puritate, Ea are puterea purificatoare. Toate acestea se intampla cand primesti Realizarea. Ea incepe sa-Si manifeste toate aspectele frumoase in voi. Acum cel care sta acolo este Shri Ganesha. Oamenii nu inteleg ce este inocenta. Shri Ganesha sta acolo El este Cel care sta in mooladhara, chiar peste Mama lui, pentru ca este ca un gardian si este Cel care spune daca poate sau nu sa ascensioneze. Numai daca si cand El permite Ea poate ascensiona. Astfel Shri Ganesha da un fel de accept pentru ascensiune, Ok, in regula, te poti ridica. Si isi incheie treaba. M-ati vazut pe.... Mine , stand ore intregi impreuna Nu trebuie sa merg nici macar la baie sau altundeva pentru ca Shri Ganesha Isi inceteaza orice activitate. Singura lui grija acum este ascensiunea si in fiecare cjakra el va verifica puritatea, apoi in consecinta Kundalini incearca sa purifice. Dar cand ajunge la nivel mental, mentalul are toate acele idei nostime despre romantism, acest non-sens, acel non-sens. Am fost surprinsa zilele trecute, era o fata care avea probleme cu sotul ei in a-si exprima iubirea pentru sotul ei dupa casatorie; inainte de casatorie era in regula. Astfel i-am zis " Citeste carti in care au descris romantismul in cazul sotului si sotiei." Ea a spus, " Nu stiu vreo astfel de carte." Apoi am intrebat un profesor, el a spus ca nu exista o astfel de carte. In Sahaja Yoga romantismul incepe dupa casatorie. Dar impreuna cu maryadasuri, nu cu pretul Sahajei Yoga, nu cu pretul ascensiunii voastre. Toate aceste idei pe care oamenii le au in vest, stiu ca sunteti foarte conditionati de ele. Spuneti acum sa vedem acesta este un in final, trebuie sa le acordam toate beneficiile. Acum selectam oameni, facem totul. Este toata munca lui Mahakali pentru ca trebuie sa munciti la vibratii, este in intregime munca lui Mahakali. Si dupa casatorie unele casnicii esueaza. Pentru ca ei nu stiu scopul casniciei. Primul si cel dintai lucru despre Mahakali este ca Ea este puritatea. Purity Absoluta. Si aceasta puritate daca nu o putem imbiba in noi, nu putem fi sahajayoghini. Aceasta minte este atat de conditionata, stiu. Copiii nostri vor fi mult mai bine decat noi. Apoi ei nu vor avea aceleasi conditionari ca noi. Atatea probleme pot fi evitate daca deveniti oameni puri. Vad in cealalta societate in care ma misc, nimeni nu pare in siguranta, sotia unuia fuge cu sotul alteia, fata cuiva fuge cu tatal altcuiva, cineva fuge, un baiat fuge cu mama altcuiva. A doua zi vezi pe altcineva drept sot si sotie. Uneori este atat de biz...nostim ca nu puteti

crede, cum poate fi? Toata lumea este in pricol. Un om intra in casa, isi gaseste femeia fugind cu alt barbat. Sau un barbat merge la serviciu si fugе cu alta femeie. Astfel Ea este cea care iti da stithi, starea. Stithi inseamna consolidare. Fara consolidarea corespunzatoare in propria puritate, nu in viata ta amoroasa, nu poti ascensiona. Ca atunci cand facem avionul, initial trebuie consolidat. Aranjat corespunzator, modelat astfel incat atunci cand zboara sa nu se destrame cu pasagerii. In acelasi mod cand noi ascensionam, aceasta munca este facuta de Shri Ganesha opreste in totalitate excretia si ascensiunea incepe. Ei isi fac treaba corespunzator, in ciuda faptului ca au fost insultati, neglijati, am gresit, indiferent de ceea ce am facut, isi fac treaba impecabil. Putem vedea asta, atat de multa lume isi primeste Realizarea. Dar ce facem in legatura cu asta? Nu putem fi nici macar colectivi, nu putem face lucrurile colective. Si priviti cat sunt de generosi, sunt extrem de colectivi, ei sunt extrem de colectivi, atat de mult la cineva care sa spunem ca il veneraza pe Shri Krishna. Inima lui va capta. De ce? Pentru ca trebuie sa il venerati si pe Shiva. Sunt de asemenea colectivi si in egala masura conectati cu Mine. Astfel toti sunt colectivi, la fel cum voi sunteti cu totii deas, voi ar trebui sa fiti de asemenea colectivi. De indata ce deveniti colectivi toate aceste lucruri lipsite de sens vor disparea. Toate aceste idei vor disparea. Nu deveniti colectivi pentru ca nu ati renuntat la toate aceste lucruri, sau va e frica sa renuntati la ele. Deci care este scopul nostru? scopul nostru este sa ascensionam. Si ce face puterea lui Mahakali pentru noi? Va da ascensiunea spirituala prin intermediul lui Kundalini. Purifica, Ea va da toate puterile. Va protejeaza mereu, Ea va ofera bucurie. Dar ce facem noi pentru ea? Singura Ei dorinta este aceea de a avea copii sfinti, care ar trebui sa aibe fimoasele calitati ale unui sfant. Nu cade pentru fiecare femeie, sau barbat. Nu este atat de ieftin, vedeti. Si mental in mod special, adica daca Sahasrara este stricata cum poate functiona Sahaja Yoga? Intreaga manifestare este a Sahasrarei Si acea puritate ar trebui sa se manifeste. Prin voi vom schimba lumea. Prin nimeni altcineva. Sahaja yoghinii care vor salva lumea. Acum priviti generozitatea, cand corpul meu este atat de generos. Ieri a venit o doamna, cred ca ea avea un ficat bolnav. A venit jos si Eu, ficatul meu a inceput sa pompeze vibratii, teribil. Ea avea un ficat bolnav, desi a luat medicamente. A luat medicamente si toate suferintele pe care le-am indurat, din cauza ficatului meu. Nu m-am gandit ca "O, Mama, a venit tot acest drum suferind" a inceput sa pulseze pentru acea femeie. Arar este de generos. Si ei insasi sunt atat de generosi modul in care transmit binecuvantari peste tot Cum muncesc din greu, cum alearga. Ce le oferim? Ne dau bucurie, au grija de noi, au grija de copii nostri, au grija de tot, controleaza totul. Acum ce facem noi pentru ei? Am auzit ca oamenii nu ajuta cand trebuie sa faca postering, trebuie sa faca, putini oameni vin. Acest lucru este lipsit de recunostinta, extrem de nerecunoscatori acelora. Toate zeitatile sunt prezente cand aveti acele programe colective. Si, surprinzator, Sahaja yoghinii vechi sunt mai dificili decat cei noi. Este chiar surprinzator. Devin acum depasiti sau ceva de genu? Cristos a spus "Primul va fi ultimul" Sper ca asta sa nu se intample. Ei dezvoltat un fel de incredere, "Oh, noi suntem Sahaja Yoghini vechi." Am avut rezultate ingrozitoare in Londra a acestei constiinte " Suntem vechi, vom face ce vrem. Puntem veni in colectivitate sau nu." Un fel de ego. Va rog sa fiti atenti. Cristos a spus clar " Primul va fi ultimul." Si am vasut atatia din ei, dati afara asa, nici eu nu stiu cum au iesit. Atat de stupid, inimaginabil pentru oricine. Ca un domn din Italia, Sahaja Yoghini vechi, s-a trezit sa spuna "Sunt Maha Mataji." Toti au inceput sa il priveasca. " Ce vrei sa spui?" "Sunt Maha Mataji si voi face tot." Astfel ei au spus:" In regula, atunci iesim din ashram." "Nu, nu, nu ma descurc cu ashramul, ies." A mers si a stat cu cineva, acea doamna care a ascultat impotriva mea si a facut cancer si a murit. In colectivitate, presupunand ca ai o problema, altul are probleme, trece, se echilibreaza. Cum un deget este taiat, este inutil o unghie care este scoasa este inutila. Moare. Astfel asta este in functie de cum organizati moartea noastra spirituala si in final nu stiu ce altceva. Si cand se intorc acel "Mama, am acum acele probleme asa ca m-am intors, am fost alara din Sahaja Yoga timp de trei ani." Am spus: " Ce vrei sa spui prin, afara din Sahaja Yoga?" " NU am fost la nici un program colectiv". Ma gandesc la colectivitatea intregii lumi, asta e viziunea mea, si daca Sahaja Yoghinii nu pot fi colectivi cine va fi colectiv? Cum se va indeplini misiunea mea? Astfel voi toti, care va numiti Sahaja Yoghini trebuie sa veniti la programe. Cel de al doilea lucru este a exista o mica problema cu generozitatea oamenilor. Sigur si aceasta este o caracteristica a lui Mahalakshmi. Ea este foarte generoasa. Si cand oferi vibratii cu generozitate si ai grija de oameni, Principiul lui Mahalakshmi functioneaza. Dar Mahalakshmi nu da bani oamenilor care sunt zgarciti, niciodata nu va da. Ei pot avea bani in banca dar nu se vor bucura niciodata. Astfel daca este nevoie oamenii trebuia sa dea bani Sahajei Yoga Am oferit multi bani, dupa cum stiti, de la inceput. Cei care sunt Sahaja Yoghini de la inceputuri stiu cat de mul am putut plati Dar acum crestem si toata lumea ar trebui sa stie ce trebuie sa platim. La urma urmei aceasta este responsabilitatea noastra. Unde ne vom cheltui banii, pe ce? Familia mea simte asta, ceea ca orice bani cheltuiesc pentru Sahaja Yoga sunt bine cheltuiti. Ei primesc punyas, este cel mai bine pentru ei. Numai cu punyas primesti mai multa sanatate, bunastare si prosperitate. Daca nu ai punyas nu le poti obtine. Vor veni si vor pleca. Vor disparea in aer. Am fost surprinsa ca oamenii nu sunt generosi. Trebuie sa stim ca suntem oameni mult mai buni, decat multi altii. Cum oamenii din Blocul de Est nu sunt asa de buni in probleme financiare acum. Nu spun ca trebuie sa ii ajutam dar trebuie sa ne gandim. Le-am trimis ceva pe port de cadou? Putem face ceva pentru ei? Materia are valoarea care este din nou puterea lui Mahakali. Este

puterea lui Mahakali, aceea ca materia poarta iubirea. Exprima. De atatea ori am vazut cum, foarte dragut, mi-au dat ceva. In realitate nu iau nimic si nu am nevoie de nimic dar anumite lucruri prezinta atat importanta, atata intelegere, atata iubire. Cum va veti exprima iubirea? Acelor oameni care sunt atat de departe. Voi doar incercati, incercati sa dati, sa dati pentru Sahaja Yoga de asemenea si veti fi uimiti cum va functiona. Pentru colectivitate trebuie sa stim ca Shri Bhairavanath Shri Hanumana si Shri Ganesha, aceste trei principii care lucreaza in noi, toti au de muncit in paralel, munca pararela, nu interfera intre ei. Dar daca vin in ajutor ies toti. nu exista certuri. Nu exsta certuri intre cei doi,nu. Daca Hanuman are nevoie de Bhairava, iata-L daca Bhairava are nevoie de Hanumana el este acolo,cu totii afara. Astfel aceasta colectivitate ia nastere doar prin intelegerea unui singur lucru ce munca minunata facem azi, oamenii nu sunt constienti de asta, o iau ca atare. In razboi ati vazut cum se bat oamenii, chiar daca le este frica de moarte. Inainte nimeni nu era platit in armata. Dar ei au mers si au luptat, poate pentru tara lor pentru orice. Si obisnuiau sa se uneasca pentru a lupta, au permis sa fie ucisi. s-au ajutat intre ei, au facut asta, toate aceste calitati exista cand vrem sa uram pe cineva. Dar atunci cand vrem sa iubim de ce nu am ajuta, aceste calitati sa iasa din noi. Aceste sunt calitatile lui Mahakali pentru ca Ea este experta in razboi Ea este Cea care ii determina pe oameni sa lucreze si Cea care ii face sa lupte pentru ca este dorinta. Ei nu au nimic, doar dorinta de a face ceva apoi ei se unesc iar Mahasaraswati ii ajuta sa actioneze dar intai dorinta este atat de puternica. Acum dorinta trebuie sa fie foarte, foarte puternica in noi trebuie sa fim pentru emanciparea intregii lumi, suntem oamenii. suntem oamenii speciali, suntem fundatia. Nimic nu este mai important decat propria noastra personalitate complet dedicata Sahajei Yoga. Dorinta trebuie sa fie extrem de puternica si foarte pura. Cei care efectiv o doresc, de fapt, isi primesc Realizarea asa, atingandu-si profunzimea asa si ei se bucura muncind pentru Sahaja tot timpul ei se bucura, pentru ei nimic nu este mai important. Asa cum spunem, este un proverb care spune cand ajungi in rau, sa bei apa Gangelui, de ce ai lua apa din rauri murdare? Deci toata atentia este in acea parte, toata bucuria obtinuta de in aceasta romantia si aceasta dragoste, aceasta si cealalta, devine zero in fata ei pentru ca este Nirananda. Doar bucurie. Vedeti voi , in casnicie, sotia spune asa, spune aceea, totul este plin de conditioanari. Vreo bucurie. Aveti diferite bucurii in diferiti centrii, toti dati de Mahakali, dar cei mai maretii dintre toti ii obtineti dupa Realizare este Nirananda, acea stare trebuie sa o atingeti, starea Nirananda. Daca sunteti in starea de Nirananda, toate aceste placeri si bucurii sunt zero. Adica atatia oameni care mi-au spus ca sunt fani ai criketului in India, au spus "Mama, nu simtim nevoia de cricket zilele astea." Am spus "De ce?" " Placerea nu este acolo acum, este un fel de, placere pierduta." Altfel indienii sunt nebuni dupa criket. Chiar daca mergi in padure ei vor asculta criketul. Este un joc jucat de Englezi, care nu sunt asa de interesati dar indienii sunt. Iar acum daca ii intrebi vor spune "nNu, nu suntem interesati." Atatia oameni care obisnuiau sa citeasca sapte, opt ziare spun "NU citim niciodata ziare, nu sunt niciodata vesti bune, sfarsit." Si ei inca conduc deoarece toata atentia voastra este concentrata acum pe Sahaja Yoga pentru ca va bucurati numai de Sahaja Yoga Va place sa intalniti sahaja yoghini, trebuie sa fiti cu sahaja yoghini. A fost o puja in Anglia ploua si o puja plina de vibratii pentru Shri Ganesha Dar nimeni nu a fost deranjat. A inceput sa curga prin hambarul pe care il ridicasera, nimeni nu a fost deranjat. In regula, apa a venit, lasati apa sa treaca pe drumul ei, ne vom aseza in acea parte. Toti doar au, pentru ca primul lucru era bucuria. Nu au vrut sa renunte la placere cu nici un pret. Si a continuat, toata noaptea. Unul era ingrijorat pentru ca cineva amenintat ca vine politia. Am facut politia sa doarma deasemenea iar omul care a raportat dormea de asemenea. Asa ca toata noaptea ne-am bucurat de noi. Aceasta bucurie nu poate veni la tine daca nu ai mintea pura. Nirananda. Poti primi alte anande ale altor, altor lucruri. Altor, altor chakre. esti absolut purificat. Dar cum sa aduci puritatea. Doar prin dezvoltarea starii fara ganduri si privind lucrurile fara sa gandesti. Pentru asta trebuie sa fi colectiv. Daca esti colectiv, Sunt acolo, oriunde esti colectiv, oriunde va strineti, sunt acolo si nimic nu imi ofera mai mare placere decat sa aud ca sunteti prezenti cu torii la acest program. Vetii fi uimiti ca in Australia avem asa multe centre in fiecare oras dar cu torii sunt prezenti la programele colectivitatii pentru ca ei stiu ca colectivitatea este un ocean de nutrienti. Este cel mai simplu lucru pe care trebuie sa il face, dar bhootii sunt mult mai colectivi, Mult mai colectivi. Bhootii pot merge asa de departe cu fraternitatea incat veti fi uimiti. Era o doamna numai in Franta. Era in varsta iar fiica era in Sahaja Yoga. A devenit absolut nebuna astfel ca ea a pus-o intr-o adica absolut bhootish. astfel ca a dus-o la un azil. Iar in azil stia numai cum sa mearga la biserica Duminica, se imbraca si mergea la biserica, era singurul lucru rational pe care obisnuia sa il faca. Astfel a dus-o acolo unde exista o biserica, si mi-a zis asta, fiica ei mi-a zis ca este uimitor toti se trezesc dimineata, se ombraca si merg la biserica iar in biserica sunt morminte ale oamenilor care au murit, din care, batrani seminebuni sau nebuni. Altfel ei nu stiau nici macar cum sa isi poarte rochiile, nu stiau cum sa isi manance mancarea, nu stiau nimic dar cand venea vorba de mers la biserica a acel loc plin de bhooti, toti se trezeau dimineata, se imbracau cum se cuvine si mergeau la biserica, stateau, cantau imnuri si se intorceau. La fel ca posesiunile. Asemenea fratie exista intre bhooti. De indata ce un Bhoot vine, un bhoot a venit recent din Australia. Acum aduna toti bhootii din imprejurimi. Chiar la Pune acolo a strans, toti bhootii imediat. Apoi a venit aici, acum strange acei bhooti. Oamenii se imprietenesc cu el. Mai exact cine sunt bhootii cu care va puteti alege doar vazand unul stand acolo care sta lanaga persoana

aceea. Sunt atrasi ca un magnet, ei bine magnetismul este calitatea lui Mahakali. Bhooti ma stiu mai bine decat oricine pentru ca imi cunosc trecutul, ei sunt in trecut. Si stie cine a avut bhooti si cum se atrag unii pe altii si cum actioneaza asupra unei persoane cu bhooti. De aceea colectivitatea pozitiva trebuie sa fie acolo. Dar cand este vorba de pozitivism nu devin colectivi. Toti cei care nu sunt colectivi vor ajunge treptat infratiti cu bhootii pentru ca azi avem deaface cu Mahakali. Ea este Cea care stie tot despre lucrurile legate de bhooti, adica Ea conduce. Ea este Domnul tuturor acestor bhooti si Ea stie Ea are grija de ei si ii conduce. Dar unde este vrea sa mearga pe acel taram, ce ar trebui sa faca Ea? Ea a avut grija de ei pe de o parte dar Sahaja Yoghinii vor sa mearga acolo, intra pe usa din spate in acea arie, ce puteti face? Desigur Ea protejeaza, nu vrea ca nimeni sa mearga acolo, Ea ii tine afara si le spune bhotilor sa nu vina pe aceasta parte, dar doar Sahaja yoghinii merg acolo. Aceasta a fost raportata. Sub aceste circumstante, Sahaja yoghinii au ajuns forte departe, foarte mult in multe alte tari. In Franta ati vazut ieri cum a actionat asupra oamenilor ananda shakti a Mamei. A fost frumos sa vad ca, toti au venit la mine plini de zambete, nu am vazut niciodata vreo frantuzoaica de varsta respectiva, niciodata, fara indoiala chiar daca le gadili, chiar daca le asigurati ca este o gluma nu le vezi zambind astfel. Nu le-am vazut niciodata dintii. Ieri toata fata era luminat, atat de multe din ele, fost ceva asa de miraculos. Aceasta anandini shakti a lui Mahakali a actionat asa frumos ieri si voi sunteti oamenii care ii va ghida sau rataci pe ei. Daca deveniti, cu totii personalitati mai inalte, daca deveniti colectivi cu totii si daca deveniti generosi, si daca deveniti absolut puri, ei vor spune " Acum priviti acesti oameni, ce frumos arata." Deja sunteti foarte frumosi, fetele voastre stralucesc, dar totul va disparea. Iar efectul disparitiei nu este foarte simplu. Asa ca fiti atenti, va binecuvintez desigur, cu toate calitatile lui Bhairava, iar El este cel mai mare discipol al lui Mahakali El este cel care alearga sus-jos, de dimineata pana seara, mai ales noaptea Lucreaza din greu , ucigand acei rajkshasas oribili, aceasta, aceea, atingand asemenea rezultate. Trebuie sa ne alaturam Lui, cu totii, si sa o realizam. Fie ca Dumnezeu sa va binecuvinteze.

1990-0921, Talk to Sahaja Yogis on Children at Girvins Ashram

View [online](#).

Talk Arzier, Talk on Children at Girvins Ashram (Switzerland), 21 September 1990. Așa că sunt mulți vânători care caută moscul; ei caută cerbii moscați. Deci păstrați-vă, vă rog, moscul, adică inocența. Inocența copiilor este sub asediu acum, este atacată și atât de mare este atacul împotriva inocenței, încât este nevoie să aveți mare grijă de copiii voștri. Harane înseamnă de fapt căprioare, care sunt niște animale mici, și deci sunteți avertizați să fiți grijulii cu privire la ele. Termenul complet este: „păstrați-le cu grijă, în deplină siguranță”. S-ar putea să vină un timp, când vă veți simți propria respirație ca pe ceva străin, ca și cum nu ar fi a voastră. De aceea, păstrați-vă uniți pentru că este foarte întuneric. Un mesaj foarte frumos pentru toți Sahaja Yoghinii. Și asta ar trebui să acceptați, că ar trebui să încercați să vă înțelegeți liderul. Astăzi Mi-am dorit să vorbesc colectivității de aici despre ce s-a întâmplat în Elveția. Știți că l-am avut pe Arneau lider aici, care a devenit foarte pe dreapta. Prin urmare, cred că elvețienii au devenit exact invers. Și există sentimentul că noul lider ar putea fi ca Arneau; și de aceea cred că este o presiune asupra lui. Este un om foarte bun, foarte bun. Deci dacă faceți presiuni asupra lui, nimic nu va merge. Vă rog, țineți minte că trebuie să vă ascultați liderii, până când iau Eu atitudine. Chiar și în cazul lui Arneau, l-am susținut foarte mult, iar când a greșit, l-am înlocuit. Deci nu ar trebui să contestați liderul, altfel, autoritatea Mea nu se poate manifesta și nimic nu curge. Este ca și cum curgerea lui Kundalini s-ar opri complet. Deci nu-i contestați pe lideri. Văd foarte clar că aici oamenii dezvoltă blocaje la chakra Agnya, și asta se întâmplă numai pentru că gândiți: „Oh, așa era Arneau. El făcea asta... iar acum Mathias. Și el trebuie să fie la fel fiind lider.” Nu este așa. Trebuie să-i acceptați autoritatea. Dacă nu-i acceptați autoritatea, veți capta la Agnya, și veți deveni foarte pe dreapta. Fiți extrem de atenți. Observ că în Elveția, Agnya este destul de blocată și trebuie să vă avertizez, să fiți conștienți. Întreaga Mea energie curge prin lider, până când el o oprește. Este răspunderea Mea să am grijă de acest aspect. Voi trebuie să învățați să vă abandonați. Altfel egoul vostru va crește foarte mult și sunt sigură că, dacă veți continua așa, veți deveni foarte egoiști, unul câte unul. De ce egoul crește atât de mult în Occident? Am studiat problema și am descoperit motivul pentru care occidentalii sunt atât de orientați spre ego. Care este motivul? Motivul este acesta: copiii sub 5 ani sunt orientați către ego. Se joacă singuri, le dați jucării și fiecare are jucăriile lui cu care se joacă, și nu se vor deranja unii pe ceilalți. Dar dacă se deranjează reciproc devin violenți, sau chiar brutali. Trăiesc tot timpul în lumi paralele. Fiecare cu treaba lui. Dacă îi lăsați, se vor juca singuri considerând că: „Asta este a mea”. În acea perioadă sunt complet orientați către ego. Dacă întrebați un copil: „Ce vezi din locul unde stai?” va spune că vede acest scaun, pe Mine, una, alta. Dacă îl veți întreba ce vede din partea cealaltă, va spune aceleași lucruri, nimic diferit. Va sta în partea asta dar nu va înțelege perspectiva altei persoane. Așa sunt copiii. Să zicem că aici este un zid, copilul stă pe partea asta și există ceva între el și zid. Dacă îl întrebați: „Ce vei vedea din partea cealaltă?” va spune că vede aceleași lucruri ca din locul în care stă. Nu va fi capabil să spună ce vede cealaltă persoană. Deci această orientare spre ego este foarte puternică. Și trebuie să vă spun, trebuie să afirm asta foarte clar, și anume că toată cultura voastră, cultura actuală din Occident, este doar pentru a vă dezvolta egoul. Părinții sunt foarte fericiți dacă nu îi deranjați prea mult. Nu vor să-și asume nicio responsabilitate, să vă corecteze, nu vor să vă spună: „Nu face asta” și nu le pasă pe ce cale o iau copiii. Nu vor să-i corecteze. Chiar și în ashram am observat, dacă cineva corectează un copil, părinții se opun vehement. Sunt foarte sensibili cu privire la copiii lor, și este foarte rău, deoarece asta îi face extrem de orientați spre ego. Și am văzut că occidentalii nu suportă să le fie corecți copiii. Nimeni nu îndrăznește să le spună nimic. Dar dimpotrivă, cultura indiană păstrează încă reguli de bun simț, de aceea această țară are cea mai bună societate din lume. Economia Indiei este oribilă, politica e și mai și, poate că în multe privințe indienii pot fi „inutili”, dar la nivel de societate, sunt cei mai buni. Motivul este faptul că femeile au preluat responsabilitatea de a avea grijă de societate. Eram destul de mari, eram la colegiu, surorile Mele la fel. Într-o zi ne întorceam pe jos, glumeam și am început să râdem cu toate, cu prietenele noastre. O prietenă a mamei trecând cu mașina, ne-a văzut. Așa că s-a dus și i-a spus: „Ți-am văzut fiicele cu câteva prietene, râzând pe stradă”. De îndată ce a plecat, mama a strigat la noi: „Cum îndrăzniți?” Ne-am speriat, n-o văzusem pe doamna aceea venind din sens opus. Ne-a spus: „Cum ați îndrăznit? Cum ați putut face așa ceva?” - la vârsta aceea! Și oricare dintre prietenele ei ne putea certa, oricare. Putea să ne spună orice: „Nu faceți asta. De ce faceți așa?” Și astfel egoul se sparge. Dar dacă nu le permiteți celorlalți să vă corecteze copiii, egoul lor nu se va sparge niciodată, și de aceea occidentalii sunt atât de orientați spre ego. N-au reușit să se ridice deasupra lui. N-au reușit să-l depășească. Întâi de toate, niciodată nu vor să fie corecți. Dacă mama ar trăi, M-ar corecta chiar și la această vârstă, și nu M-aș simți prost; orice prieten, oricine - pentru că știu că este pentru binele Meu. Dar aici s-a întâmplat ca Arneau să meargă prea mult într-o direcție, a devenit posedat, a exagerat, și la fel s-a întâmplat și cu alte persoane. Și Patrick are aceeași problemă și în toate ashramurile au această problemă. Asta nu înseamnă că ar trebui să vă dominați copiii, dar dacă greșesc, persoana care îi

vede făcând ceva rău, îi poate corecta imediat. Nu trebuie să vă supărați: „Cum îndrăznești? Este copilul meu” sau să vă deranjeze asta. De îndată ce în voi crește ideea de „copilul meu, al meu”, copiii devin apoi complet orientați spre ego și nu-i veți ajuta să-l depășească. Nu vor putea vedea niciodată un alt punct de vedere. De exemplu, noi am învățat, nu numai de la mama și tata, ci și de la ceilalți care ne-au spus: „N-ar trebui să faceți asta.” Știm atât de multe lucruri, oricât de mărunte. Așa cum fetele din alt ashram, nu cel din Elveția, Mi-au spus: „Uită-te la ei, vin din arșiță și beau apă imediat.” În India nimeni n-ar face asta. Cum de știm noi că nu e bine? Pentru că oricine ne-ar vedea că procedăm așa, ne va spune: „Nu, întâi mănâncă ceva, carbohidrați și apoi bea apă. De ce bei apă înainte?” Și nimeni nu va obiecta. Deci întreaga societate educă copiii. Și nimeni nu are nimic de obiectat. Și Guido a avut probleme de genul ăsta. Când încerca să corecteze copiii, părinții comentau. În India nimeni n-ar îndrăzni să-i spună ceva profesorului. De aceea profesorii sunt respectați. Dacă profesorul a spus asta, e-n regulă. Dar aici nu-și respectă profesorii. Nu au respect, și în cele din urmă nu-și respectă nici măcar părinții, pentru că descoperă că au ego. Felul în care copiii vorbesc și se comportă aici cu părinții arată că nu au niciun respect pentru nimeni, iar apoi nu se vor respecta nici pe ei înșiși. Devin complet nerușinați. Deci pentru a avea o creștere corectă, permiteți-le să fie colectivi. De exemplu, în familia soțului Meu sunt cel puțin o sută de membri. Când ne adunăm pentru căsătorii sau pentru a sărbători ceva, suntem cel puțin o sută de persoane în casă, cu o singură bucătărie. Și fiecare știe cum să se comporte. Nimeni nu se simte jenat. Sigur că și ei își iubesc copiii, fac totul pentru ei, dar dacă trebuie să fie corectați, sunt corectați, și nimeni nu se supără. De aceea copiii se atașează prea mult și este imposibil să pătrunzi în carapacea egoului lor. Egoul continuă să crească din ce în ce mai mult. Și chiar dacă mai târziu își primesc Realizarea și chiar dacă o simt, egoul lor este încă acolo pentru că a fost deja umflat de părinți. Părinții le-au inoculat deja acel ego zicându-le: „Ești ceva special.” Și așa este. De exemplu, deunăzi, fiica Mea cea mică - sigur, acum e mare - era undeva în casă și a început să-și certe fata. Iar Worlikar a venit și i-a spus: „Te rog, n-o mai certa. Nu vreau să mai aud.” Ea a tăcut imediat și nu s-a simțit prost. Nu s-a simțit prost pentru că noi, indienii, înțelegem asta. Oricine ne poate corecta și noi luăm asta ca ceva bun. Slavă Domnului că e cineva care să ne corecteze! Altfel am trăi în copaci. Așa cum Avdhut M-a întrebat odată, când era mic: „Presupunând că ne părăsim părinții, atunci bhoots-ii lor vor rămâne cu ei?” Am spus: „Nu, vor merge cu tine.” „Atunci de ce își părăsesc oamenii părinții? Pentru că dacă mi-aș părăsi părinții și m-aș apuca de fumat, cine mă va corecta? N-ar fi nimeni să mă corecteze dacă părinții nu sunt cu mine.” Acest lucru este considerat ca o mare binecuvântare, să ai părinți, oameni mai în vârstă, care să te corecteze, să-ți spună ceva. Și când fiicele Mele s-au căsătorit, eram adulți - adică nu mai eram tineri - iar C.P. era președintele Asociației Maritime. Sora lui, care este cu 8-9 ani mai mare, i-a spus: „La această nuntă să-ți vopsești unghiile!” Imaginați-vă, C.P. vopsindu-și unghiile! Și le-a vopsit, și a trebuit să poarte dhoti de 10 ori, a trebuit să facă atâtea; deși se săturase... Ne-am dus apoi la o nuntă, într-un alt loc... Și Mi-a spus: „Uite, și ei poartă costume.” I-am zis: „Slavă Domnului că ai o soră! Cineva care să-ți spună ce trebuie făcut.” Trebuie să învățați să vă supuneți. Până când nu învățați asta... Și oricine vă corectează copilul, nu ripostați. Lăsați-vă copiii să fie îndrumați de toți. Altfel va fi foarte rău pentru ei. Deși s-au născut suflete realizate, nu le oferiți educația potrivită. Nu. Renunțați la expresia „copiii mei” în Sahaja Yoga. Ei sunt copiii tuturor. Anand a venit și a stat cu el. Întrebați-l ce fel de băiat este. SY: O comoară. Shri Mataji: O comoară de copil. Dacă-i spui: „Anand, nu face asta!” nu se va simți prost, niciodată. Noi luăm ca pe o binecuvântare, faptul că există cineva să ne spună. Iar mai târziu descopăr că egoul este ca un balon. Un balon care nu a fost umflat niciodată este greu de umflat. De aceea este foarte ușor cu cei care nu și-au dezvoltat egoul. De aceea indienii nu cad ușor în capcana egoului. Balonului lor nu îi este niciodată permis să crească. Dar cei din Occident nu sunt nimic altceva decât ego. De îndată ce faceți ceva, balonul începe să se umfle. Apoi am avut pe cineva, un șofer care de fiecare dată când urca în mașină devenea ridicol, foarte plin de sine. Am întrebat pe cineva: „De ce-și dă aerele astea?” „Pentru că stă la volanul unui Mercedes, Mamă.” „Cum?”, am întrebat. „Mercedes? Dar nu este mașina lui și nici a Mea. De ce să fie atât de mândru?” Adică e ceva atât de stupid! Deci egoul te face stupid. Asta este principala problemă, vă face complet stupizi. Există o poveste în Ramayana; despre cât de stupid poate deveni cineva. Și de aceea sunteți foarte ușor de prostit. Recent, cineva Mi-a spus: „Mamă, a început o modă nouă ca toate doamnele să poarte breton”. M-am mirat: „Serios?” „Da, Mamă, privește.” Am văzut că toate Sahaja Yoghinele purtau părul așa. Și la programul de ieri toate aveau breton. Vreau să spun că n-au personalitate. Se iau după oricine. Nu au individualitate. Nu au tradiții la bază, astfel încât să se opună, „Nu, nu voi purta ce vrei tu. Nu mă voi îmbrăca astfel. Așa mă îmbrac, acesta este stilul meu de viață. De ce aș face asta?” Măine vă vor spune să vă tupați părul în sus, și toată lumea va avea o astfel de coafură. Vor spune să nu vă puneți ulei pe cap. Așa că toți veți cheli. Dar cu vreo 20 de ani în urmă, orice bărbat, vedeți în filme, avea părul uns cu ulei, pieptănat frumos, și arăta foarte elegant. În ziua de azi toți se îmbracă atât de neglijent, lipsit de eleganță. Dacă vă îmbrăcați așa, veți deveni superficiali și în viața voastră. A purta ceva lejer, niște pantaloni largi sau foarte strâmți, sau alte astfel de lucruri, înseamnă să nu aveți personalitate. Este doar ego și nu personalitate; denotă lipsă de înțelepciune. Permițând celorlalți să vă corecteze copiii este primul lucru bun pe care-l faceți pentru ei. Insuflați-le respectul pentru ceilalți. Faceți-i să simtă: „Și ei sunt

unchii și mătușile mele, și mă pot corecta.” Apoi trebuie să asculte, fără să pună prea multe întrebări. Ori aici, fiecare copil... Am călătorit cândva cu o Sahaja Yoghină. Fiul ei întreba tot timpul: „De ce aceasta? De ce aceea?” și ea îi răspundea. I-am spus copilului: „Acum taci!” și pe urmă n-a mai întrebat „de ce”. Continuă să pună întrebări, de parcă ar avea dreptul să întrebe. Cum îndrăznesc să vă pună întrebări? Sunteți părinții lor. Noi nu punem întrebări părinților - niciodată, niciodată. Și nu suntem mai prejos decât alții în această lume. Dimpotrivă, trebuie să spun că în cultura noastră, cei care s-au evidențiat sunt Sahaja Yoghini foarte buni. Sunt foarte înțelepți. Înțeleg cât de departe să meargă, ce să facă. Deci ceea ce trebuie să înțelegem este că în cultura noastră Sahaja Yoga, există anumite lucruri care trebuie învățate. Înainte de toate, vă rog cel puțin să nu-i faceți pe copiii voștri atât de orientați spre ego. Nu-i faceți orientați spre ego, vă rog. Aveți grijă să-i respecte pe toți la fel, să salute pe toată lumea, să asculte de toți. Și chiar dacă îi corectează cineva, ce e rău în asta? Sunt chiar surprinsă, pentru că aveam impresia că în Occident copiii nu sunt atașați de părinții lor. Dar nu este așa, par a fi lipiți de părinții lor. Și nu doar atât, pentru că îndată ce au ocazia, fug de acasă. Deoarece îi agasați prea mult. De aceea. Nu există libertate. Tot timpul sunt invidioși. Am auzit și despre doamne care sunt invidioase pe Mine pentru că sunt Mama. Da. Așa o prostie! Vreau să spun că dacă cineva are grijă de copilul Meu, voi fi atentă cu ea, îi voi trimite un sari, un cadou. Voi fi foarte fericită că a avut grijă de copilul Meu. Reacțiile sunt atât de bizare, nu-i așa? De ce să avem asemenea replici și reacții? Să spunem că aveți un program muzical aici. Vor veni vecinii, vor alerta poliția și pe toată lumea. Dar altfel, chiar dacă muriți, nu le pasă! Dimpotrivă, în India, dacă aud muzică, vor fi bucuroși, vor aduce covoare pentru voi și tot ce aveți nevoie. Aduc mâncare: „Ce v-ar plăcea?” și tot cartierul va fi acolo să ajute. Și dacă vor să doarmă, vor dormi fără a fi deranjați de muzică. Simțul lor colectiv este foarte bun și priviți copiii lor, oricine îi poate certa, oricine. Doar pentru că voi sunteți orientați spre ego, aveți grijă, nu-i faceți și pe copii să fie orientați spre ego. Știți bine cât de greu vă este să scăpați de ego. Orice ați face, este ca un șarpe; apare din nou. Obişnuiam să Mă întreb „cum de apar așa egourile lor?” Soția lui [Tamera] mi-a spus: „Mamă, știți, soțul meu... ce este acest ego, ego, ego?”. Am spus: „Cum?” „Îmi spune mereu: «Am ego, ego, ego». Ce este de fapt? Ce este această boală, ego? Ego, ego, ego?” Am spus: „Știi, ego este Ahamkar.” „Atunci de ce se laudă cu el?” mi-a răspuns. „Ahamkar este un păcat.” Chiar și să spui „te urăsc” este un păcat. Adică, în hindi dacă spui: „te urăsc”, ți se va spune: „Ești nebun, sau ce?”. Vor crede că ți-ai pierdut mințile, pentru că în mod normal nu poți spune: „Comit un păcat!” Așa stau lucrurile. Și oricine este tratat așa, chiar și în India, poate deveni rău, chiar și în India. Oricine este prea răsfățat de părinți, dându-i-se prea multă importanță și lucruri de acest gen. Dar în India, noi știm că părinții ne iubesc, că le pasă de noi. Mama Mea era atât de strictă, dacă trebuie să vorbesc despre asta, dar astăzi de ce găsesc atât de bine? Grație mamei Mele. M-a învățat până și cum să țin lingura. Și eram doar o fetiță de 5 ani... Apoi, aveam acea plită neagră și rotundă, tawa, pe care coceam lipiile. Îmi spunea: „Curăț-o.” Și aveam mulți servitori în casă dar totuși... Îmi aduc aminte cum mânuțele Mele deveneau negre curățând-o. Dar excelez în curățenie, excelez în toate. De ce? Mulțumită mamei Mele. Deci nu contează rigorile la care M-a supus. Măcar faceți-vă copiii să se trezească dimineața. Trebuie să le oferim ceva mai bun copiilor noștri, o educație mai bună. Am văzut și în cazul doamnelor... Cele care locuiesc aici sau în orice ashram, trebuie să înțeleagă că sunt gospodine, și trebuie să știe aceste lucruri. Am fost surprinsă când i-am întrebat pe cei care au venit: „Ce ați mâncat?”. Au răspuns: „Nimic. Doar niște samosas și încă ceva. Atât.” Vreau să spun că ei sunt oaspeți în casă. Nimeni nu mâncase nimic. Eu aveam multe feluri de mâncare, dar niciodată n-am știut că ele se comportă așa. N-o spun ca să vă simțiți prost. În general dacă spun ceva captați la Anahath centru. Asta este o altă atitudine greșită cauzată de ego. Aceasta pentru că nimic nu penetrează în mintea și în inima lor. Merge doar într-un anumit centru. „Mama a spus așa?” În regulă, inima centru captează, sau Vishuddhi stâng captează. Dar de ce nu vă corectați mintea? Pentru că nu vreți să vă înfrunțați. Nu vreți să vă corectați. Deci puneți totul la Vishuddhi stâng sau la inimă centru. Acum, dacă vă vin oaspeți în casă... Gregoire vă poate spune, într-o zi erau cu toții acolo, vreo 25, stăteau în galeria casei. M-am dus și i-am spus fiicei Mele: „S-ar putea să stea mai mult. Mai bine gătește pentru toți”. Și a gătit. Când am terminat programul - îți amintești Gregoire - am spus: „Haideți la cină.” Au fost surprinși, au spus: „Cum?” „I-am spus, și ea trebuie să fi gătit.” „Într-un timp așa de scurt?” „Da, sigur a pregătit ceva.” Ne-a spus: „Cina e gata”. Eram toți acolo. În mod normal dacă anunți că vor veni 25 de musafiri, femeile vor fi terminate. Vor gândi: „Trebuie să merg la cumpărături...” Vor începe să se plângă. Și nu au încredere, nu au... pentru că nu au personalitate, nu au personalitate. I-am spus soțului Meu ieri că am gătit pulao pentru o sută de oameni. Atât, n-am făcut prea mult. „O sută de oameni nu este mult?” Am spus: „Nu, deloc. Cinci sute ar fi fost mult, dar o sută...” Dar nu numai Eu, ci și fiica Mea. Ați văzut-o la Pratishtan. Și fiicele Mele pot găti pentru mulți oameni. Noi avem încredere în noi, în orice privință. Ați văzut la toate programele, în tururi, cum aranjează indienii totul, în junglă, oriunde. Dar aici întâi începem să gândim, pentru că nu vrem să înfruntăm problema. „Trebuie să facem asta acum! Haideți să o facem!” Însă lucrurile nu stau așa. Totul se termină cu: „Să luăm loc și să facem un plan”. V-am studiat foarte bine. Am locuit aici și sunt uimită. Nu există educație, pentru că mamele evită să vă educe. Nu există nicio educație - nimic. Nu știu nimic, așa spune. Sunt încă asemeni unor copii mici. Trebuie să știți. O fată trebuie să știe să coasă, să gătească, să se îngrijească de gospodărie,

de cumpărături, să recunoască o carne bună. Trebuie să știe cum arată un diamant, să recunoască mătasea. Toate acestea se învață în familie. Fie că ești sau nu orientată către carieră, acestea sunt lucruri esențiale, de bază, pe care o femeie trebuie să le știe. Suntem femei fără să fim de fapt femei. Și apoi trebuie să vă placă cu adevărat să faceți ceva pentru alții, să dăruiti. V-o dau exemplu pe nepoata Mea. Erau toate trei foarte mici când le-am întrebat: „Ce vreți să vă faceți?” Mi-au spus: „Infirmerie sau stewardese.” „De ce ați ales aceste două profesii?” „Știi, Bunico, doar în acestea două putem să dăm altora să mănânce.” Vedeți ce simțeau! Și nu cu mai mult de un an în urmă, cea mare, care are doar 18 ani, a invitat 25 de persoane la cină. M-am gândit că va apela la servitori, dar a spus: „Nu, voi găti chiar eu.” Și a făcut-o. Și i-a hrănit pe toți și ei au lăudat-o. Spunea: „Nu, nu. Știu, o spun doar pentru că am gătit eu dar totul este insipid. Nu este bun. Dar o spun doar pentru că am gătit eu.” A gătit singură pentru 25 de persoane. Pentru că se simt fericite să facă asta, sunt fericite să ofere ceva celorlalți. Nu știți cât de fericite sunt. Voi sunteți atât de înstăriți, aveți atâtea bunuri, aveți de toate, și totuși nu aveți generozitate. Și soțul Meu este extrem de generos. Deunăzi, un domn, Sahaja Yoghin, un domn mai în vârstă, profesor de artă, a venit să facă pentru Mine un desen. Mi-am spus: „Ce să-i dăruiesc?” L-am întrebat pe C.P.: „Ai vreun costum în plus?” „Poate. Să vedem.” I-am zis: „Am văzut unul. Poți să te uiți la el?” Era un costum excelent. A zis: „Te rog dă-i-l pe acesta, este foarte bun. L-am purtat o singură dată, dar nu afară; ci doar l-am probat. Deci dacă-i place, te rog dă-i-l.” Când i l-am dat, a fost foarte fericit și Mi-a spus: „Mamă, chiar căutam și-mi doream un costum.” Ochii lui C.P. s-au umplut de lacrimi de bucurie și a spus: „Vezi, îmi dorea un costum? Ce drăguț că i-am dat ce-și dorea!” Observați delicatețea caracterului, era atât de încântat că acel domn își dorise un costum. Pentru că, vedeți, Mă pricep foarte bine la ce-și dorește cineva. Era atât de încântat și fericit. Era mult timp de când nu mai văzusem atâta bucurie în ochii lui. „O, Doamne! l-am dăruit exact ce își dorea.” Este așa de... Până la urmă ce sunt toate astea? Care este rostul acestor bogății, a acestor legături etc.? Ce câștigăm? Nimic, nicio bucurie, nimic. Prima dată gândim că suntem soț și soție, apoi ne certăm tot timpul. Nu cred că există prea multă iubire. Nu știu dacă și în cazul Sahaja Yoghinilor, dar în rest... Apoi, după ce s-a terminat cu cearta, „copilul meu, copiii mei.” Apoi copiii se ceartă și ei, se luptă și pleacă de acasă. De la vârsta de 16 ani se gândesc să fugă. De ce fug de acasă? În timp ce copiii noștri se lipsesc de noi ca fructele litchi. N-am făcut nimic pentru asta, și totuși sunt atașați de noi. De ce? Pentru că nu sunt orientați spre ego. Pentru că voi sunteți separați, individualiști. „Eu. Îmi place asta, îmi place cealaltă.” Este un păcat să vorbim așa. Cine ești tu să spui: „Îmi place”? Ce este acest „îmi”? Deci toate aceste lucruri trebuie schimbate și înțelese, ceea ce doar în ashram este posibil. Modul în care respectați, modul în care trăiți, cum îi salutați pe fiecare, cum vă comportați. Este o cultură pe care trebuie să v-o însușiți, dacă vreți să oferiți copiilor o viață foarte bună; trebuie să o absorbiți. Nu spun că în India nu avem oameni bizari. Avem oameni slabi de caracter, avem tot felul. Dar numărul lor este atât de mic încât nu ne afectează. Aici, dimpotrivă, ei sunt cei numeroși și influența lor este mare. Toată lumea poartă acum breton. Chiar dacă nu aveți păr, veți simți nevoia să vă aranjați bretonul. Deci este... nu știu de ce, este de asemenea o idee falsă că ar trebui să ne lăsăm părul liber. Vedeți, Eu fiind Zeița, trebuie să-Mi țin părul desfăcut. Dar îl așez cum se cuvine, nu îl las dezordonat. Trebuie să-l țin așa, pentru că știți, Muktakeshi își ține părul despletit pentru ca vibrațiile să curgă. Dar niciodată nu Mă veți vedea cu părul răvășit. Pentru că altfel sunteți acaparați de bhoots. Ei văd: „Ce cap... Oh... ce cap bun, în completă dezordine, să punem stăpânire pe el!” Bhoots vă acaparează în ziua de azi mult mai mult decât înainte pentru că trăim ca niște bhoots. Mergi pe stradă și vezi mulți oameni îmbrăcați ca niște bhoots. Vă iau și pe voi drept bhoots și vă posedă. De ce indienii nu captează atât de mulți bhoots? Odată ce-și primesc Realizarea, nu am întâlnit mulți care să capteze bhoots. Din cauza modului în care ne îmbrăcăm și a egoului nostru suntem posedați de bhoots. Nu spun că ar trebui să vă aranjați părul la coafor, dar fața și părul vostru nu ar trebui să arate ca cea a unui bhoot. Dacă vreți să vedeți cum arată un bhoot, vă voi arăta. Deci ar trebui să înțelegeți că în educația voastră lipsește ceva, și trebuie să schimbați asta. Și pentru ca schimbarea să aibă loc, pentru a avea familii frumoase și copii buni trebuie să avem idei clare despre cine trebuie respectat, cum să respectăm, cum să înțelegem. De exemplu, Gupta s-a enervat pe dr. Talwar. l-am spus: „Du-te și atinge-i picioarele”. S-a dus imediat. „E mai în vârstă, nu ai voie să te superi. Atinge-i picioarele.” A făcut-o imediat, și a spus: „De fapt el m-a provocat, Mamă, și eu am căzut vinovat.” „Du-te și atinge-i picioarele”. A făcut-o imediat, fără comentarii. Oricine ripostează, dacă un copil, un tânăr răspunde unei persoane, tatăl sau mama trebuie să-i spună imediat: „Du-te și atinge-i picioarele. Trebuie să o faci. N-ai de ales.” Doar așa vor învăța respectul. Sunteți căutători sinceri, căutați adevărul și pe Dumnezeu, dar cu toate astea, pentru a face față adevărului, trebuie să aveți în interior o cultură adecvată, pe care să v-o asumați. Altfel, acest ego își va face apariția tot timpul, partea dreaptă. Problema Occidentului este partea dreaptă. Sunteți de acord? Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Dar problema este că nu vedeți asta la voi, ci doar la lideri. Veți vedea asta doar la persoana care își exercită autoritatea, dar nu veți vedea că și voi aveți această problemă, nu-i așa? De asemenea soțiile liderilor ar trebui să știe că sunt mame, și trebuie să aibă o fire extrem de dulce și umilă și ar trebui să tolereze multe lucruri lipsite de sens; nu doar atât, dar ar trebui să încerce mereu să-și calmeze soții. La locul de muncă al soțului Meu, la Asociația Maritimă, toți angajații aveau încredere în Mine. Dacă se întâmpla ceva și C.P. se

supăra pe ei, veneau să-Mi spună. Apoi îl luam încet: „De ce trebuie să fii așa supărat pe ei? Sunt ființe umane până la urmă și pot greși.” „Oh, deci au venit la Tine?” „Da, au venit.” Îi spuneam apoi: „Își închipuie că sunt mai generoasă decât tine”. „Bine, pot fi și mai generos”. Și apoi îi ierta. Deci soția n-ar trebui să se creadă lider - nu, niciodată. Ar trebui să gândească: „Sunt mama tuturor”; ar trebui să vadă dacă oamenii care au venit au mâncat, dacă s-a ocupat cineva de ei. Sunt oaspeți, iar oaspeții trebuie tratați ca zeii. Dar aici oamenii dau buzna în casa ta, ca musafiri, stau la tine ca musafiri, ca și cum... Veți fi surprinși, am avut o casă în Hounslow. Deși au stat mulți Sahaja Yoghini acolo n-au plătit niciodată nimic. Trebuia să plătesc lumina, gazele, totul. De la bun început, de când am venit la Londra, am plătit Eu totul. Chiar și la Shudy Camp a trebuit să plătesc în mare parte, deși acolo locuiau 25 de oameni fără să plătească nimic. Dar indienii n-ar fi făcut asta, pentru că au respect de sine. I-am spus lui Mathias: „Ți-am folosit telefonul foarte mult de data asta” și trebuie să primească banii, altfel nu voi putea dormi. Este un lucru atât de comun în Vest, să stai în casa cuiva și să-i utilizezi cât de mult telefonul, lucrurile, fără să-ți pese. N-am știut niciodată. Mă gândeam: „Sunt oameni integri. Niciodată nu vor veni în casa cuiva așa.” Gregoire vă poate povesti totul, dacă vreți să aflați. Deci în acest ashram în care locuiți, chiar dacă nu stați aici permanent, sunteți Sahaja Yoghini, și dacă vedeți dezordine, încercați să faceți ordine. Este casa voastră. A devenit ca o casă a nimănui. De fapt este casa tuturor, dar a devenit casa nimănui. Deci nu vă simțiți prost, nu fiți mârniți, nu vă simțiți de parcă aș vrea să vă fac să vă simțiți prost, dar trebuie să vă spun că asta vă va dezvolta egoul atât vouă cât și copiilor voștri. Pentru a trăi împreună și a vă bucura unii de alții, trebuie să aveți o anumită cultură, care nu există în Occident. Occidentali sunt foarte individualiști, extrem de individualiști; au această problemă și au suferit din cauza ei. Vrem să creăm o nouă lume în care oamenii se iubesc unii pe alții, se bucură unii de alții, se înțeleg între ei; și nu doar atât, dar care își manifestă conștiința colectivă în propria lor viață. De asemenea nu se cuvine să spuneți cuiva: „Ești un bhoot, captezi”. Arată că nu aveți nicio înțelegere cum să relaționați cu oamenii. Nu spuneți niciodată: „Ai un bhoot” sau ceva asemănător. Cel mult, puteți spune: „Chakra asta captează” dar nici asta nu e necesar. Așa cum spunem spre exemplu: „Dacă devii rege, trebuie să porți coroana.” Dacă devii Sahaja Yoghini, trebuie să îți asumi această cultură. Nu puteți fi precum bhoots, nu puteți. Nu înseamnă că trebuie să fiți diferiți, ca Hare Rama Hare Krishna. N-am spus asta. Dar trebuie să fiți speciali. Și nu dobândiți această calitate devenind punkiști sau altceva. Punkiștii se cred speciali purtându-și părul în acel stil. Calitatea de a fi speciali vine din interiorul vostru. Este un tip de cultură. Deci, în primul rând, aveți grijă de egoul vostru. Trebuie să vă introspectați. Deoarece când i-am citit pe ruși, cărțile lor, am descoperit că fiecare carte, fie că descrie o idilă sau altceva, dincolo de toate acestea, există introspecție. Încearcă să descopere: „De ce fac asta? De ce fac cealaltă? De ce sunt așa?” Își fac introspecția. Deci ar trebui să căutăm în interiorul nostru. Întrebați-vă tot timpul: „De ce fac asta? De ce sunt așa? Care este motivul?” Asta trebuie să faceți. Abia atunci egoul va dispărea. Vedeți, a crescut deja atât de mult, încât este ciudat. Îl împingi în jos, se ridică înapoi precum cauciucul. Îl împingi din nou în jos, se va ridica iar la cel mai neînsemnat lucru. Aroganța, tendința de a vorbi tare, comportamentul necuviincios, arată că Vishuddhi drept captează atât de mult. E clar? Vă spun asta nu ca să vă corectez ci ca să vă îndrum. Deci nu vă simțiți prost, nu captați pe inimă centru sau altceva, nimic de genul ăsta. Nu ar trebui să captați nicăieri, ci ar trebui să corecteze ce aveți greșit în interior. Acum, problemele indienilor sunt diferite și le spun aceste probleme când interacționez cu ei. Dar cel puțin ei nu au probleme de cultură; este doar un aspect. Desigur dacă provin din familii stupide, dacă au făcut lucruri lipsite de sens, se întâmplă. Dar în mod normal proporția este de 99%. 1% din ei ar putea fi răi. Nu spun că nu ar fi. Și toți ar trebui să muncă, nu doar trei sau patru persoane. Trebuie să învățați. În fiecare zi puteți învăța atât de multe. Și din moment ce sunteți căutători, mai mult chiar, sunteți Sahaja Yoghini, aveți atât de mult dinamism acum și puteți face atât de mult! Deci ar trebui să renunțați la ideea că sunteți grozavi sau așa ceva, pentru că sunteți Sahaja Yoghini. Sunteți deja măreți. Cei măreți sunt deja măreți. De exemplu dacă cineva îmi spune: „Ești Adi Shakti”, nu simt că este ceva extraordinar, pentru că sunt cu adevărat, dar ce-i cu asta? Dacă n-aș fi fost, aș fi simțit că e ceva... dar sunt Adi Shakti. Și ce dacă? Dacă sunt Adi Shakti, de ce să fiu mândră de asta? Pentru că asta sunt. Ce să fac? Și de fiecare dată când spuneți „Jai” și astfel de lucruri, Mă simt de parcă o spuneți altcuiva. Mi-e teamă uneori că aș putea să o spun și Eu odată cu voi. Nu conștientizez niciodată asta și nu știu cum de voi o faceți. Poate că în cazul Meu deschiderea e prea mare și nu rămâne nimic. Dar vedeți, asta spun. Dacă Eu sunt modelul pentru voi, dacă Mă înțelegeți, atunci trebuie să-Mi înțelegeți cultura. Așa cum Mathias a fost foarte surprins că am spus atunci când îmi era aplicată o alifie pe Picioare: „Pune un prosop, pentru că nu vreau să pătez cearșaful.” Vreau să spun că pentru Mine nu e ceva special, dar el a simțit că am fost extrem de umilă, sau ceva de acest gen. Dar de fapt un cearșaf se va strica oricum, fie că o voi face Eu sau oricine altcineva. Așa ar trebui să fie. Deci, deși cultural noi indienii suntem foarte bogați, n-am fost conștientă până acum de acest lucru. Acum înțeleg. Spre exemplu dacă cineva pleacă și uită un creion - atât de mic - în casa cuiva, va fi păstrat ca un lucru de mare preț. Până când întâlnești persoana respectivă și i-l înapoiezi, toată lumea te va întreba: „I l-ai dat? I l-ai dat, sau nu?” „Acea persoană n-a venit încă. A plecat undeva.” De îndată ce își va face apariția, i se aduce creionul, iar el va spune: „Ce este cu acest creion?” Va fi foarte stânjenit, dar creionul

este al lui, și este păstrat ca o piatră prețioasă. Sunt săraci în comparație cu voi. Nici servitorii nu fură nimic. Politicienii trebuie să fi învățat asta din altă parte. Nu știu de unde, poate de la Warren Hastings. Dar în mod normal nu dispare nimic din casă. Totul este lăsat deschis. Nimic nu se fură. Guvernul este corupt, există tot felul de acte de corupție acolo, dar societatea este foarte onestă. Mi-aș dori ca „Sarat Chandra” să fi fost tradusă, ca să înțelegeți frumusețea acestei culturi. Îi evidențiază atâtea aspecte pozitive. Am avut... aveți filmul lui Shrikanth, filmul lui Shrikanth? Sahaja Yoghin: Nu sunt sigur, Shri Mataji... Shri Mataji: Spune-le englezilor să-l aducă când vin. E unul dintre cele mai bune filme pe care le puteți vedea. Sahaja Yoghin: Sunt deja la aeroport, Shri Mataji. Sahaja Yoghin: Sunt deja la aeroport, Shri Mataji. Trebuie să sosească. Shri Mataji: Bine, data viitoare. Sahaja Yoghin: Vin aici, Mamă. Sahaja Yoghin: La Diwali, Diwali. Sahaja Yoghin: Mulțumim, Shri Mataji. Shri Mataji: Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1990-0923, 10th Day of Navaratri, The deities are watching you

View [online](#).

Navaratri Puja, "Zeitățile vă privesc". Arzier, Geneva (Elveția) - 23 Septembrie 1990 Potrivit calendarului, anul acesta sunt zece zile de Navaratri, nu nouă. Nouă sunt nopțile în care Zeița a trebuit să lupte cu demonii și să-și salveze copiii de efectele negativității. Pe de o parte, Ea era un ocean de dragoste și compasiune, iar pe de altă parte, își proteja copiii ca o tigroaică. Pentru că timpurile erau de o asemenea natură, încât nimeni nu putea medita, nimeni nu putea rosti numele lui Dumnezeu, nimeni nu se putea gândi măcar la Realizarea Sinelui. Dar cei care stați astăzi aici ați trăit și în acele zile și ați fost salvați cu toții, pentru a fi aici acum, pentru a vă primi Realizarea Sinelui. Zeița, în acele timpuri, nu era în forma Sa de Maya Swarupi. Era în forma Sa reală, lucru care a generat o mare teamă, chiar și în rândul discipolilor. Așa că nu putea fi vorba de a le da Realizarea Sinelui. În primul rând trebuiau salvați. Deci, așa cum mama trebuie să țină copilul în pânțe nouă luni, tot așa, timp de nouă luni, sau puteți spune nouă yugas, nouă ere, voi ați fost salvați, iar în a zecea lună vi s-a dat naștere. Această naștere are loc la șapte zile după cele nouă luni. Astfel, a trebuit să așteptăm un timp până a avut loc maturizarea. Ei bine, cea de a zecea zi de Navaratri este de fapt pentru a o celebra pe Adi Shakti. Deci astăzi o vom venera chiar pe Shri Adi Shakti. Pe de o parte, Shri Adi Shakti este Shri Mahakali, pe de altă parte, Ea este Shri Mahasaraswati, pe centru Ea este Shri Mahalakshmi, De asemenea Ea este și Amba - cea care este Kundalini. Dar în același timp, este mai presus de asta - este Parashakti, adică mai presus de toate puterile. Pentru că Ea este cea care generează toate aceste puteri, deci trebuie să fie dincolo de ele. Așadar, astăzi când o venerăm, trebuie să o venerăm în toate aceste aspecte. Așadar, înțelegeți că avem pentru prima oară cea de a zecea zi în calendarul de Navaratri, pentru că astăzi este ziua în care o venerăm pe Shri Adi Shakti. Shri Adi Shakti n-a mai fost venerată niciodată până acum. Dar de astă dată, când am fost la Calcutta, le-am spus: „Ar fi bine să o venerați pe Adi Shakti astăzi”. Iar ei au fost surprinși: „De ce ne cere Mama ca azi s-o venerăm pe Adi Shakti?” Deci când M-am întors la Pune, Mi-au spus că Shri Adi Shakti - așa cum știți - este Saptashringi, adică „Cea cu șapte vârfuri”. Ea stă așezată pe cele șapte vârfuri, adică pe Sahasrara, pe cele șapte chakre. Ea guvernează toate cele șapte chakre. Atunci când am avut Puja în Calcutta Mi s-a spus că acesta este în același timp, singurul moment din an, când cei ce o urmează pe Saptashringi, care sunt foarte puțini la număr, vin cu toții acolo. În primul rând, vin cei ce se află pe linia maternă. Deci cei ce sunt pe linia maternă, a lui Shri Adi Shakti, numiți Vaishnavites, sunt cei ce-L urmează pe Vishnu. Deci, mai întâi vin ei acolo pentru a o venera pe Adi Shakti iar apoi vin cei de pe linia socrului, adică a lui Shri Shiva, cei de pe linia lui Shri Sadashiva. Și s-a întâmplat ca exact atunci când făceam Puja, aceste două grupuri să se întâlnească pentru a o venera. Deci printre noi sunt acum două tipuri de oameni: cei de pe partea dreaptă, care-L venerază pe Shri Brahmadeva, și cei de pe stânga, care-L venerază pe Shri Shiva. Ambele tipuri trebuie să se întâlnească la un moment dat, și acel moment a venit, exact când noi trebuia să venerăm forma completă, integrată, a tuturor acestor puteri care s-au manifestat în interiorul nostru. Ei bine, când spunem că există un singur Dumnezeu, sigur, așa este, dar acest unic Dumnezeu are un cap, un ficat, un stomac, un nas. Are absolut tot, la fel ca și ființele umane. Pentru că așa se și spune, că Dumnezeu a creat ființele umane după propria Sa imagine. Deci corpul Său este alcătuit din diferite părți, de care trebuie să se ocupe. Iar pentru toate aceste părți, trebuie să aibă zeități, iar aceste zeități trebuie înțelese. Până când nu veți înțelege și nu veți venera aceste zeități, ele nu pot fi trezite în interiorul vostru. Dar ele sunt toate parte integrantă din Shri Adi Shakti. Sunt sub controlul complet al lui Shri Adi Shakti. Ieri ați auzit despre puterile lui Shri Adi Shakti. Așa cum o broască țestoasă își retrace întregul corp în carapace, în același fel Eu Mi-am retras toate aceste puteri în interiorul Meu. Vreau să spun că nu le puteți descoperi cu ușurință, nu le puteți găsi ușor, în afara cazului în care sunt surprinse de aparatele foto moderne, care încearcă să ne păcălească. Ele sunt cele care vă arată formele și aspectele Mele; pentru că există lumină în aceste vibrații și în momentul în care ele sunt emise, începeți să le vedeți cu ajutorul acestor aparate. Pot să nu fie niște aparate foto atât de performante, însă cumva ele captează vibrațiile. Așa cum știți, sunt atât de multe fotografii miracol. Probabil că ați văzut deja acea fotografie în care Shri Ganesha însuși stă în spatele Meu. Ei bine, acum nu vedeți pe nimeni stând aici, dar nu știți ce se întâmplă de fapt. Asta este ceea ce trebuie să înțelegeți, că acum am pășit pe un tărâm nou, cel al miracolelor lui Dumnezeu. Iar miracolele Lui funcționează în atât de multe feluri. Desigur, uneori chiar și voi vă pierdeți. Datorită problemelor din trecut sunteți trași în jos, sunteți ispițiți. Uneori sunteți de asemenea dominați de forțe negative și cădeți. Iar acesta este un lucru foarte trist ce i se poate întâmpla unui Sahaja Yoghini. Pentru că probabil nu vă cunoașteți trecutul, și nu știți cât ați luptat, cât de greu ați muncit, ca să ajungeți la acest nivel. Și odată ce ați atins acest nivel, dacă nu încercați să vă înălțați, atunci fie veți rămâne blocați în același loc, fie veți fi aruncați în afară. Deci este important să înțelegeți că sunteți Sahaja Yoghini. Nu sunteți soții, soți, mame, tați; sunteți Sahaja Yoghini. Așa cum Eu sunt Shri Adi Shakti, tot așa și voi sunteți Sahaja Yoghini. Așadar principala Mea sarcină acum este să dau Realizarea. Și

pentru că toate relațiile Mele sunt deja bine stabilite, nu trebuie să-Mi fac griji pentru nicio zeităte, pentru niciun Dumnezeu, ei toți rezolvă totul într-un mod foarte eficient. Ieri ați citit în descrierea Zeiței, că mâinile Ei azvârleau săgețile cu o asemenea iuțeală încât dădea impresia că dansează. E un fapt real, nu e nicio îndoială. Dar voi nu vedeți asta. Nu puteți vedea că fiecare fir de păr al Meu este ca o săgeată și muncește enorm. Însă pentru voi, Eu stau aici liniștită, la fel ca și voi. Dar nu este așa. Este mult mai mult. Acum, când vi se arată imaginea unui leu sau a unui tigr, ca vahana (vehicul) al Meu, trebuie să știți că ele există în realitate. Ele există cu adevărat. Ele nu sunt ceva simbolic, ci există în realitate. Așadar demnitatea unui tigr - v-am spus de multe ori că este atât de demn, pentru că Eu stau pe spatele lui. Este atât de demn. Dacă trebuie să mănânce carne, va uide o vacă sau un alt animal, va mânca doar cât îi este necesar și va lăsa și altora. Este atât de demn. Și mănâncă doar o dată pe lună. Deci chiar și pentru a avea un astfel de vehicul, el a trebuit să evolueze de la amoebă până la acest stadiu. Altfel n-ar fi fost aici. În același mod ați evoluat și voi, iar în interiorul vostru sunt de asemenea toate aceste vahanas. Iar ele rezolvă foarte repede tot ceea ce vă doriți. Dacă vă doriți ceva, veți fi surprinși că imediat se îndeplinește. Cereți ceva și imediat se îndeplinește. Dar ar trebui să aveți o dedicare completă față de Sahaja Yoga. Când spun Sahaja Yoga, știți că este yoga atenției voastre la Picioarele Mele. Asta este. Dar dacă încă mai aveți ego și dacă încă mai gândiți la fel, că: „Suntem cineva și putem începe propria noastră Sahaja Yoga, putem rezolva lucrurile într-un fel sau altul”, sau: „Așa este soția mea, copilul meu este așa, soțul meu este așa”. Trebuie să renunțați la toate aceste probleme. Altfel nu veți crește. Nu a fost greu să vă dau Realizarea, pentru că erăți pregătiți pentru asta. Dar pentru a vă menține iluminarea e nevoie să munciți mult. Tigru rămâne la poziția lui; nu și-o schimbă. Leul își păstrează de asemenea poziția. Și cu toții sunt disponibili, tot timpul, fiecare la locul său. Toți devotas și toate zeitățile sunt la locul lor, având propriile calități; sunt acolo. Nicio zeităte nu este descrisă nicăieri că vă va da Moksha, cu excepția Zeiței. Ea este singura care vă dă Realizarea. Pentru că Ea are controlul tuturor celor șapte chakre. Ea susține toate aceste șapte chakre și prin aceste șapte chakre, rezolvă totul. Așadar e o întreagă istorie, o întreagă evoluție a acestor lucruri atât în corpul Viratei, cât și în interiorul vostru. Deci trebuie să țineți pasul cu ea. Dacă nu puteți ține pasul nu va merge. Acum după cum știți, problemele pe care le avem în Occident sunt stupide și niciun Sahaja Yoghin n-ar trebui să le aibă. Spre exemplu, atașamentul. Până acum nu erau atașați de soțiile sau de copiii lor, dar acum parcă sunt lipiți de ei. Nu spun să renunțați la copii sau la soție, dar voi ar trebui să fiți atașați de Sahaja Yoga. Odată ce primiți binecuvântările în Sahaja Yoga, ele se vor răsfrânge asupra copiilor, soției, asupra tuturor, asupra țării voastre, a lumii întregi. Presupunând că acesta este un atașament, un lucru electric simplu, dacă „atașamentul” nu este pentru priză, ci pentru altceva, la ce folosește? Nu poate da electricitate nimănui. E o logică simplă, că mai întâi ar trebui să fiți conectați la sursa de energie. Un lucru pur și simplu logic. Iar apoi energia poate circula spre ceilalți. Dacă voi înșivă nu sunteți atașați de sursa de energie, cum ar putea curge și cum s-ar putea răspândi acea putere? Este un lucru foarte simplu pe care nu-l înțelegem în Sahaja Yoga. Și astfel atașamentele noastre încep să se deterioreze, iar noi nu înțelegem ce ni se întâmplă. Nu sunteți atașați de sursa principală! Iar acesta este singurul atașament de care aveți nevoie. Iar apoi totul va curge prin intermediul vostru către ceilalți. Așadar avem astfel de atașamente. Apoi suntem atașați de atât de multe lucruri oribile care ne plac, și care ne fac nefericiți. De pildă, suntem atașați, să spunem de un anume creator de modă stupid. Suntem atașați de acest lucru. Fie că este în cultura sahaj, fie că nu, suntem atașați de acest lucru. Și niciunul dintre aceste atașamente nu este față de sursă, față de sursa de bucurie, de sursa de cunoaștere, de sursa de energie care vă înalță. Acesta este motivul pentru care situația în care ne aflăm, a ascensiunii noastre colective, lasă de dorit. Munca lui Shri Adi Shakti este în primul rând să vă dea Realizarea. În al doilea rând Ea trebuie să vă dea viață, să vă aline. Dacă aveți probleme fizice, va avea grijă de voi. Va face tot posibilul să vă vindece. Dacă aveți probleme mentale, va încerca să vi le rezolve. Deci, Ea este cea care oferă alinare; Ea vă mângâie. În același timp, vă protejează. Văd mulți oameni, chiar și acum, care se sperie foarte ușor, la cel mai mărunț lucru. De ce să vă fie frică? În spatele Meu se află un tigr. Poate nu-l vedeți... astăzi ar putea apărea în fotografii. Iar Mama voastră este atât de puternică. Trebuie să înțelegeți cât de puternică este. Voi nu înțelegeți asta. Uneori soțiile sau copiii voștri sunt mai puternici. Când știți că Mama voastră este atât de puternică, că este Mama voastră, ar trebui să vă simțiți absolut în siguranță. Atunci lucrurile pur și simplu funcționează. Vă voi da exemplul unui om pe care l-am întâlnit în Madras, nu cu mult timp în urmă - acum doi-trei ani, cred. Am întâlnit așa un căutător. M-a recunoscut imediat. Apoi s-a dus la Bombay, pentru că primise o scrisoare care-l anunța că mama lui era pe moarte, așa că s-a dus la ea. Doctorul i-a spus că are cancer galopant și va muri foarte curând. El știa: „Mama mea este Shri Adi Shakti”. A luat fotografia Mea, s-a așezat în fața ei, spunând: „Mamă, faceți ce credeți că e mai bine pentru mama mea”. Atât a spus. Era conectat. I se spusese că peste trei zile ea va muri. După trei zile a ieșit din spital. A dus-o într-un spital din Bombay, un spital de oncologie, pentru o consultație. I s-a spus: „Nu are cancer, nimic, este complet vindecată”. Dacă nu-i permiteți energiei să curgă, continuând să vă faceți griji pentru soția voastră, pentru casă, pentru copiii voștri, pentru una sau alta, „copiii mei, casa mea, soția mea”... Atunci când acest „al meu” dispare, doar atunci Eu pot acționa. Dar asta nu înseamnă că vă cer să deveniți asceți - nici vorbă. Niciun sfânt nu a fost ascet. Toți au avut soții, copii.

Dar întreaga lor atenție era pe Picioarele de Lotus ale Mamei. Tot așa cum povestește Guru Nanak, despre un băiețel care se joacă cu zmeul. Zmeul zboară peste tot, iar băiatul vorbește și glumește cu prietenii săi. Însă atenția lui este pe zmeu. Apoi spune despre o femeie care face curat în casă, purtându-și copilul la brâu. Ea face curățenie și mătură prin casă, face tot ce este necesar, dar atenția ei este pe copil. Apoi, știți că în India sunt femei care poartă trei-patru ulcioare de apă pe cap și merg cu mâinile libere, știu cum să se echilibreze. Vorbesc una cu alta, râzând, glumind, tachineându-se, dar atenția lor este pe ulcioare. Atenția Mea este tot timpul pe Kundalini a voastră. În Sahaja Yoga nu puteți trișa, credeți-Mă. Oricine încearcă să înșele va fi foarte aspru pedepsit. Așa că vă rog, fiți foarte atenți. Nu încercați să fiți necinstiți sau să trișați în Sahaja Yoga. Eu nu voi face nimic, dar ei (vahana) sunt aici. Îl vedeți deja, cu toți dinții lui. V-am spus, ei nu oscilează. Ei nu oscilează. Știu ce au de făcut și o vor face. Deci nu e nevoie să trișați în Sahaja Yoga. Asta este o altă greșeală a Sahaja Yoghinilor, își închipuie că Mă pot înșela sau că pot înșela Sahaja Yoga. Iar când vă vin în minte astfel de idei, aș putea spune că sunt idei demonice, pentru că vă vor distruge complet. Pe de o parte Sahaja Yoga este o binecuvântare, o binecuvântare cu adevărat pentru ascensiunea voastră. Pur și simplu vă înălțați. Ajungeți la un nivel mai înalt, dar trebuie să fiți conștienți că ați atins acea înălțime și că trebuie să fiți foarte atenți la acel nivel. Pentru că dacă veți cădea de la acea înălțime, cât de jos veți merge? Din nou, este logic să vă dați seama că veți cădea foarte jos. Așadar, sunteți aici, având toate binecuvântările, toată frumusețea, toată iubirea, toată bucuria, toată cunoașterea, toți prietenii, toată grija. Și dacă nu vreți să fiți aici, doar pentru că vreți să trișați... Dacă vreți să fiți aici și totuși să trișați, asta nu se poate. Nu merge. Sunteți imediat aruncați afară, și odată ieșiți, Dumnezeu știe unde ajungeți. Nu e în grija noastră. Dar sunteți aruncați afară de aceste vahanas. Deci trebuie să știți că zeitățile sunt foarte alerte și vă urmăresc pe toți. Pentru că trebuie să vă protejeze, să aibă grijă de voi, trebuie să vă ajute, să facă totul pentru voi. Trebuie să rezolve totul pentru voi. Ele sunt cele care creează flori pentru voi, fac tot felul de lucruri bune pentru voi. Dar în același timp, sunt atașate doar de Mine, toate, nu de voi. Au grijă de voi pentru că sunteți copiii Mei. Dar îndată ce încercați să vă comportați greșit, sunteți terminați și vă duceți în jos. Dar compasiunea Mamei voastre este atât de mare, încât încearcă mereu să vă ierte, să vă dea șanse și să le spună zeităților să păstreze tăcerea. Desigur ele ascultă - până la un punct. Însă dacă vreți să fiți oameni răi, dacă vreți să fiți cruzi, să păcătuiți și totuși să rămâneți în Sahaja Yoga - este imposibil. Nu este ca în celelalte religii - cum ați văzut ieri - unde puteți face orice greșeală, puteți face ce vreți, puteți uide pe oricine, înșela pe oricine, și totuși să fiți în acea religie. În Sahaja Yoga nu este așa. Aici trebuie să fiți Sahaja Yoghini în adevăratul sens al cuvântului. De aceea e nevoie să înțelegeți aceste lucruri. Sunt niște Sahaja Yoghini care nu pot intra. Cred că ușile sunt închise. Așadar acum există o putere imensă, atât de vigilentă, atât de afectuoasă, atât de grijulie, există cu adevărat; și o Mamă, care este învățătorul vostru. Mama își învață copiii cu iubire. Mai mult decât atât, nici n-ați simțit cum v-am învățat Sahaja Yoga. Ați învățat-o pur și simplu. E ca o joacă de copii pentru voi. E un subiect atât de dificil și subtil, dar vi l-ați însușit fără nicio dificultate. Totul s-a petrecut cu atâta măiestrie, într-un mod atât de frumos. Totul există în interiorul vostru. Acum știți ce este și ce nu este Sahaja Yoga. Această cunoaștere v-a fost dată într-un mod atât de blând. Până și indienii sunt uimiți de modul în care cântați muzica lor. Nici ei nu pot cânta ca voi uneori. Cei care au venit la programele Mele, v-au văzut, iar unii muzicieni au spus: „Ne-a fost de-a dreptul rușine. Cum pot cânta acești oameni atât de bine? Cum pot pronunța cuvintele atât de bine?” Trebuie să aveți încredere absolută în această putere! În acele timpuri, când oamenii aveau neazuri, erau tot timpul atacați, nu aveau Realizarea Sinelui, ei trebuiau să-și pună încrederea în Puterea Divină. Erau nevoiți. Dar acum când v-ați primit Realizarea, v-ați obținut libertatea. N-ar trebui să uitați niciodată că trebuie să aveți încredere că această Putere Divină vă veghează tot timpul. Ei bine, cum facem că înșelăm în Sahaja Yoga? Sunt unii oameni foarte leneși care vin la Sahaja Yoga, absolut leneși, ceea ce înseamnă că sunt pe stânga sau oricare ar fi motivul. Iar dacă îi rogi să facă ceva, îți spun: „Mamă, nu fac munca asta, pentru că voi trece pe dreapta”. Un șiretlic foarte des întâlnit. Este un șiretlic foarte obișnuit: „Nu pot face acest lucru!” Când vine vorba de muncă, fug imediat. Câți oameni muncesc? Foarte puțini. Ieri am mers în bucătărie și am întrebat indiencele ce se întâmplă. Mi-au spus: „Toată lumea fuge de aici. Nu e nimeni care să ne ajute.” Nimeni nu vrea să-și asume responsabilități. Dar încercăm să înșelăm justificând totul prin Sahaja Yoga că: „Dacă fac acest lucru trec pe dreapta”. Dar dacă treceți pe stânga, aveți grijă cu el (tigru). E foarte bine că l-ați pus aici, mă bucur foarte mult. Deci toți cei letargici, toți cei leneși, fac mereu așa. Unora li se spune: „Trebuie să vă treziți dimineața devreme”. Simt că e un lucru groaznic: „Oh! Cum să mă trezesc devreme?” Dar dacă priviți în trecut, vedeți că ați consumat droguri, că ați consumat alcool, ați luat toate aceste lucruri pe stânga, de aceea nu vă puteți trezi dimineața! Deci, cum veți nimici sau cum veți pune capăt acestor obiceiuri proaste? Cum veți face asta? Dacă începeți să vă treziți devreme dimineața, încetul cu încetul vă veți obișnui și veți putea scăpa de toate astea. Trebuie doar să fiți în picioare atunci când soarele stă să răsară. Alcoolul însuși este așa un lucru stupid, de parte stângă. Este atât de nociv încât odată Zeița a băut tot alcoolul din lume. Nu veți crede, tot alcoolul! Sfinți, precum Sainath, au fumat tot tutunul din Maharashtra. Și totuși acolo încă se fumează. La fel cum Shiva a băut toată otrava, pentru că El este cel care dă viață. Au făcut totul muncind atât de mult, cu atâta sinceritate, cu atâta ardoare, cu

toată concentrarea. Mă vedeți pe Mine muncind atât, însă și ei au muncit la fel. Așa că nu luați lucrurile ca pe ceva simplu! Am spus multora dintre voi să scrie ce au făcut pentru Sahaja Yoga astăzi. Pentru voi înșivă faceți totul, vă zugrăviți casa, vă zugrăviți bucătăria, totul, vă faceți un sari frumos, o bluză. Dar voi înșivă ce ați făcut pentru Sahaja Yoga? „Câte cadouri am dăruit altora? Câte scrisori le-am scris celorlalți? Ce experiențe mi-am notat? Dincolo de toate, de câte ori am simțit iubirea Mamei în inimă?” Dar vă voi spune de ce este o problemă atât de mare în Occident - am descoperit acest secret, la fel cum am descoperit Sahaja Yoga și vi-l voi spune astăzi. Aceasta este, de asemenea, puterea (shakti) de penetrare prin care se pot descoperi demonii, cum lucrează ei în mintea noastră, cum prosperă. Cred că le-am spus deja unora, dar vă voi spune azi tuturor. În copilărie, până la vârsta de cinci ani, suntem orientați spre ego, în sensul că ne interesează doar propria persoană. Dați zece jucării la zece copii – le iau și se joacă unii cu alții. Nu vor vorbi cu nimeni, vor continua să se joace. Nu vor deranja pe nimeni. E o viață paralelă. Nu deranjează. Dacă deranjează, e posibil să se bată, să facă ceva stupid. Asta poate fi din cauza vreunui bhoot din interiorul lor, cât timp sunt copii. Dar când ating vârsta de cinci ani, dacă întrebați spre exemplu un copil din colțul ăsta: „Privește și spune-mi ce vezi?”. El spune: „Văd un tigru aici și aceste flori, cutare și cutare lucru. Văd toate astea”. Dar, dacă-i cereți să stea acolo, și îl întrebați ce vede cineva care stă în partea cealaltă, va spune la fel, că acea persoană vede tigrul, florile, toate astea. Încercați. Pentru că el nu vede punctul de vedere al altei persoane. Îl preocupă doar propriul ego. Am descoperit acum, că toată cultura din Vest - nu știu, înainte nu era așa, părinții aveau autoritate asupra copiilor, aveau responsabilitatea copiilor, se comportau frumos, astfel încât copiii să fie bine. Nu se certau în fața copiilor. Probabil se mai certau uneori, dar asta se întâmpla doar în dormitor. Pentru că în tinerețe n-am văzut filme în care soțul și soția să se certe mereu sau să divorțeze. Acum nu există deloc înțelegere între soț și soție, dar în fața altui bărbat sau altei femei, au chipuri zâmbitoare. Dacă vezi pe stradă două persoane care-și zâmbesc, știi cu siguranță că nu sunt soț și soție. Astea sunt timpurile moderne. Astea sunt timpurile moderne. Iar în Occident este cel mai rău. Deci ceea ce se întâmplă de fapt este că părinții nu se comportă ca niște adulți, nu sunt maturi, n-au simțul responsabilității. Au copii, dar nu știu cum să se poarte cu soțul. În special femeile din Occident sunt foarte dominatoare și stupide. Trebuie să spun asta. Nu știu să gătescă, nu știu nimic despre... nimic. Sunt interesate doar să facă carieră, pot doar să meargă la bancă, să semneze ceva. Și sunt foarte proaste; nu știu să se poarte nici cu soții, nici cu copiii lor. Nu au fost instruite în acest sens. Mamele lor nu le-au acordat nicio atenție. Nu le-au disciplinat deloc. Așa că, acest copil orientat spre ego, rămâne orientat spre ego, lipsit de iubire, de afecțiune. Aș spune că mama Mea era o persoană foarte strictă, extrem de strictă. Dar era și foarte iubitoare; extrem de iubitoare, extrem de strictă, la fel ca Jagadamba. Ne pune chiar să și gătim, ne învață până și cum să ținem ustensilele. Ne spunea: „Nu e bine înclinată, nu se ține așa. Fă în felul ăsta.” „De ce stai așa? Unde ți-e atenția?” Și nu ne era permis să punem întrebări. Toată disciplina și lucrurile pe care le-am învățat în copilărie ne sunt de mare folos acum. Și erau extrem de iubitori. Ne doreau doar binele, orice făceau era spre binele nostru. Dar cred că, în special în Elveția, am simțit mereu că mamele nu au educație și sunt de asemenea foarte geloase pe fiicele lor. Mamele noastre... Mama Mea avea o educație înaltă, însă bunica nu. Cu toate astea era o femeie înțeleaptă. Avea simțul responsabilității, știa că este mamă, că trebuie să se comporte exemplar, că nu putea fi copilăroasă și proastă. Așadar, pentru că nu au fost tratate cu iubire, aceste doamne sunt încă orientate spre ego. Sunt încă bebeluși, nu s-au maturizat încă, încă nu văd punctul de vedere al altcuiva și devin încăpățănate: „Nu, ăsta este adevărul!” Haideți să acceptăm realitatea, astăzi aveți Puja pentru Adi Shakti, este foarte periculoasă, pentru că este ca o oglindă, în care trebuie să vă priviți, în mod clar, să vă înfrunțați. A-ți domina soțul e o mare prostie. Faceți asta pentru că nu știți cum să îl tratați. Aș spune că femeile din India își domină soții într-un fel. Asta pentru că soții nu se descurcă fără soțiile lor, nu se pot descurca fără ele. Nu știu nici măcar să-și împacheteze lucrurile, nu știu să facă un ceai, nu știu să fiarbă un ou, nu știu nimic. Nu știu nici măcar să încheie ușa, să deschidă (neclar), să deschidă șifonierul, să facă patul. Nu știu nimic din tot ceea ce este practic. Trebuie să spun că soțul Meu venea mereu și Mă întreba: „E potrivită cravata asta?” Asta e o poveste veche. Acum știe că sunt Adi Shakti, dar se întâmpla și înainte. Obişnuia să vină să Mă întrebe: „E potrivită?” „Nu, nu, deloc”. Se ducea să o schimbe. Dar, pentru că voi nu vă comportați ca niște persoane adulte, pentru că nu sunteți mature, nu știți cum să vă tratați soții. Încercați să-i dominați. Apoi copiii învață de la voi și încearcă la rândul lor să vă domine. Trebuie să înțelegeți că, aparent, autoritatea vine de sus. Așa cum Eu voi spune mereu: „Eu nu sunt Dumnezeu, Sadashiva este Dumnezeu”. Gregoire a fost de-a dreptul șocat când i-am spus asta prima oară. Dar Eu sunt de asemenea Dumnezeu. Fără Mine ce este El? Eu sunt Puterea Lui. El este lipsit de putere. Dar, lasă-L pe El să fie Dumnezeu. E bine. Pentru că, dacă trebuie să acuzați pe cineva, acuzați-L pe El. El este Dumnezeu. Dar Eu trebuie să muncesc din greu, pentru ca El să fie mulțumit. Altfel, știți, că El nu se îngrijește de nimeni. El va distruge doar. Asta-i tot ce știe. El va distruge pe oricine încearcă să Mă înșele, într-un mod atât de îngrozitor, încât timp de mai multe vieți nu veți mai putea deveni ființe umane. Așa e El - înspăimântător. El este cel ce a făcut toate aceste lucruri, știți. Așadar trebuie să creștem, trebuie să devenim femei înțelepte, care să fie asemeni Mamei Pământ, așa cum v-am spus. Vă mirați: „Mamă, munciți atât de mult și arătați atât de odihnită!”

Pentru că îmi place ce fac. E ca o muzică pentru Mine. A munci e o muzică pentru Mine. Gătitul este muzică pentru Mine. Totul este muzică pentru Mine. Vă obosește vreodată muzica? Dimpotrivă, vă simțiți revigorați ascultând-o. Iar când ucid demoni, după cum ați văzut, devin și mai luminoasă, mai multă lumină intră în interiorul Meu. Este invers. Deci vreau să vă fac să înțelegeți că astăzi ar trebui să vă faceți o introspecție completă, o căutare a sufletului. Aflați ce e greșit la voi. Nu vă răsfățați egoul, pentru că egoul vă face idioți, ceea ce cred că ați văzut deja. Avem câteva persoane de genul ăsta în Sahaja Yoga... Sunt idioți, dar ei se cred grozavi. Știm cu toții asta; la circ trebuie să fie și clovni. Dar trebuie să avem și lei și tigri. Și ceea ce-i impresionează pe oameni sunt leii și tigrii, nu bufonii. Deci e important să ne facem introspecția și să vedem singuri cât de mult am făcut pentru Sahaja Yoga. Desigur, trebuie să vă felicitați pentru un lucru. Pentru că știți că asta e natura Mea. N-am făcut nimic să fiu așa, pur și simplu așa sunt. Asta e natura Mea. Deci Eu sunt Puterea. Am putere, pentru că Eu sunt Puterea. De ce ar trebui să fiu atât de exaltată cu privire la asta? Nu Mă simt deloc așa. Dar, dacă nu-Mi folosesc puterea, devin asemeni unei ființe umane. De ce sunt Zeița? Pentru că îmi folosesc fiecare strop de putere. Iar dacă voi nu vă folosiți puterea - pentru orice motiv stupid sau teamă pe care o simțiți... Poate fi din cauza unei tentații, rețineri, orice - dacă nu veți face tot posibilul să vă folosiți puterea dragostei, atunci nu puteți crește. Deci dacă puteți vedea totul limpede, întreaga putere a Mamei voastre este puterea iubirii. Orice face este doar din iubire pentru creația Ei. Iar introspecția ia naștere, însă nu ar trebui să întârzie. De mult atrag atenția asupra secăturii de resurse a Mamei Pământ, prin producerea exagerată de bunuri. Probabil M-ați auzit spunând asta în ultimii optsprezece ani. În ziua de azi vă confrunțați cu probleme ecologice, care stau asemeni unui rakshasa în fața voastră. Ce veți face cu ele? Trebuie să le faceți față. Automat trebuie să vă înfrunțați pe voi înșivă, să vă înfrunțați distrugerea. Dacă nu vă faceți acum introspecția, vă veți confrunța cu propria distrugere la un moment dat, când va fi prea târziu. Deci nu ar trebui să fiți satisfăcuți cu voi înșivă, că acum sunteți Sahaja Yoghini și gata. Desigur, dacă veniți să-Mi faceți Puja e ca și cum ați intra în mare. Marea are capacitatea de a vă lua în interiorul ei. Dar are și puterea de a vă arunca înapoi la mal. Acționează în ambele sensuri. Deci: „De ce nu pot crește în profunzime în Sahaja Yoga?” Aud scuze de genul: „N-am timp, sunt foarte ocupat, lucrez la birou, fac una, alta”. Atunci nu sunteți Sahaja Yoghini. Tot timpul vostru este pentru Sahaja Yoga. Și datorită acestui fapt, Sahaja Yoga vă dă suficient timp să faceți totul. Cunosc oameni pe care-i întâlnesc dintr-odată la Puja, uneori în Vancouver, alteori în San Diego, alteori aici. I-am întrebat: „Cum de sunteți aici? Ce-ați făcut cu afacerile?” „Afacerile ne-au adus aici, exact în aceste zile”, Mi-au spus ei. Când această Putere este atât de mare, ca s-o puteți înțelege, să vă dați seama cât de mare este, abandonați totul acestei Puteri. Ea face totul pentru voi. Deci astăzi vorbim despre Shakti, despre puterea Zeiței, care trebuie descoperită într-o măsură mult mai mare, care este foarte complexă, foarte echilibrată și extrem de eficientă. Dar orice muncă au făcut aceste puteri în interiorul vostru, vă rog, încercați să le respectați. Vă rog încercați să le asimilați și să lăsați ființa voastră să crească. Nu spuneți: „Acum sunt căsătorit” sau „Sunt însărcinată”, „Am copii, am serviciu”, nimic. Totul devine perfect de îndată ce voi înșivă vă perfecționați. Totul este legat de perfecționarea voastră. Atunci nu Mă veți mai întreba: „Ce meserie ar trebui să fac, Mamă? Ce ar trebui să realizez?” Nimic. Vă interesează doar calea voastră și prin asta totul se rezolvă. Deci toți demonii care au fost uciși s-au întors acum la locurile lor. Cel mai rău lucru este că au intrat în mințile căutătorilor, pentru că acum au venit sub formă de guru. Au venit în forma Bisericii Catolice, a Bisericii Protestante, în forma a tot felul de temple și tot felul de fundamentaliști și așa mai departe. Cu toții arată ca niște rakshasas, dacă-i priviți. Iar când vă influențează, pătrund în mintea voastră. Dar, după ce veniți la Sahaja Yoga, chiar și aceste minți se curăță și deveniți în regulă, scăpați de această problemă. Însă, după aceea, ce faceți cu toate astea, făcând toată această muncă, purificându-vă, dăruind bucurie, toate aceste lucruri – ce faceți mai departe? Trebuie să le dați și altora! Asta este responsabilitatea voastră. Așa că, înainte de toate, caracterul vostru, comportamentul, relațiile voastre, ar trebui să fie atât de pure, încât să emită ele însele lumină. Ca atunci când sticla este foarte curată, lumina poate trece prin ea. Dar de asemenea, Kundalini fiind dorința pură, trebuie să aveți o dorință ferventă, înflăcărată - o puteți caracteriza ca fiind o dorință de nestăpânit: „Cui să dau vibrații? Cui să-i dau Realizarea?” O dați copacilor, câinilor, oricui, și dacă întâlniți ființe umane, le-o dați și lor. Destul de dificil. Deci asta trebuie făcut. Orice ați face, păstrați-vă atenția pe conexiunea voastră. Dar aici faceți Sahaja Yoga iar acolo conexiunea voastră slăbește. Atunci ce dați altora? Sahaja Yoga, sau altceva? Le dați întuneric. Le dați ignoranță. Le dați nebulie. Așadar, trebuie să fiți conectați tot timpul cu această puternică Shakti și să o păstrați mulțumită. Așa cum protocolul este foarte important, deoarece vedeți, toate aceste vahanas au simțul protocolului pentru că au o natură neschimbătoare. Și voi, la rândul vostru, ar trebui să vă stabiliți în interior protocolul. Este de-a dreptul dificil sau jenant pentru Mine, ca ființă umană, să vă spun care ar trebui să fie protocolul față de Zeiță. Dar trebuie să vă spun, pentru că nu vreau să pățiți ceva. Protocolul trebuie respectat și poate fi înțeles foarte bine. Desigur, acum este mult mai bine. Prima oară când Mi-au făcut Puja, la Delhi, Mi-au făcut aarti cu o tavă de plastic, și kum-kum-ul era ținut în cutiute de plastic. Și am fost atât de îngrijorată pentru acești oameni, încât M-am crispat toată, încercând să controlez zeitățile: „Vă rog nu faceți nimic!” Dacă priviți fotografia Mea de atunci, veți vedea că arătam foarte diferit. Și am fost atât de surprinsă că nu știau ce

trebuie făcut. În regulă, de acum încolo vă rog, acordați atenție protocolului. Spre exemplu, oamenii se plimbă de colo-colo dimineața în pijama. Nu e cuviincios. Trebuie să vă îmbrăcați adecvat. Vă aflați în fața... Voi nu știți cine este Adi Shakti. Sau știți? Dacă știți, atunci o veți întâlni pe Adi Shakti. Trebuie să înțelegeți protocolul. Din fericire, indienii au un simț dezvoltat pentru protocol; dar uneori chiar și lor le lipsește. Deci protocolul este foarte important, pentru că aceste vahanas vor fi cu adevărat mândre, dacă nu respectați protocolul. Este extrem de important. De aceea a spus Christos: „Voi tolera orice lucru făcut împotriva Mea, dar nimic împotriva Duhului Sfânt”. De asemenea a mai spus: „Luați seama la sufletele murmurânde”. Pentru că dacă vorbiți pe la spatele Meu, aud totul. Ele îmi spun tot timpul totul. Dacă faceți ceva pe la spatele Meu, știu ce se întâmplă. Vă las o vreme, dar mai devreme sau mai târziu totul acționează. Este pentru binele vostru, pentru bunăstarea și ascensiunea voastră pentru care ați luptat ere de-a rândul! Trebuie să aveți respect de sine, pentru că sunteți căutători, iar acum ați descoperit adevărul. Așadar, faceți o coroană din acest respect și așezați-o pe cap. Sunteți asemeni lorzilor. Până când nu sunteți conștienți ce puteri aveți, cum le-ați dobândit, până nu păstrați memoria acestui lucru, până când acest adevăr nu devine parte integrantă din voi, creșterea voastră va fi dificilă. Nu veți fi nici aici, nici acolo, atârând în aer ca un pendul care se mișcă stânga-dreapta tot timpul. Iar unei Sahaja Yoghine ar trebui să-i fie rușine să spună că trece pe stânga sau trece pe dreapta. Cum puteți fi atât de vulnerabili? Pentru că nu ați crescut... Trebuie să fiți ca stânca Gibraltar. Cum e posibil să aveți blocaje? În fine, dacă credeți că cineva este extrem de negativ, nu stați în preajma acelei persoane. Dar nu puteți deveni niște persoane fragile și răsfățate. Copiii Mei sunt viras cei curajoși. Trebuie să fie. Sunteți copiii Mei. Nu mai sunteți creștini, hinduși, musulmani, nu mai sunteți oameni oribili, demonici; sunteți copiii Mei și trebuie să fiți curajoși, cinstiți, trebuie să fiți buni, plini de compasiune, trebuie să fiți dinamici. Este minimum minimorum. Sper că după această Puja, vă veți așeza, veți medita și vă veți face introspecția și vă veți întreba: „De ce fac acest lucru? Care este problema?” Ieri, spre exemplu, unii au ațipit. I-am văzut. Din cauza blocajului pe Nabhi stâng. Deci corectați-vă Nabhi stâng. Însă, dacă sunteți cu adevărat conectați cu această Putere Divină, puteți sta trei zile și trei nopți și nu vă veți simți obosiți. Vi s-a întâmplat și vouă uneori. Însă atenția trebuie să fie pe Putere, atenția trebuie să fie pe conexiunea cu această Putere. Doar atunci se va întâmpla! Altfel, veți fi istoviți, normal. Totul este atât de logic, atât de logic. Mulțumiți lui Dumnezeu și mulțumiți-vă vouă înșivă, mulțumiți șansei voastre, sunteți atât de norocoși să fiți printre puținii care au dobândit această conexiune și să absorbiți acea Putere în interior, cu atâta ușurință. Și atunci de ce vă mai comportați ca oamenii obișnuiți de pe stradă, cu întrebările voastre stupide? Veți fi surprinși să aflați că Zeița n-a vorbit niciodată atât de mult cât vorbesc Eu. Era suficient să rostească unul sau două cuvinte. De pildă spunea „Hum” și ucidea, „Ha” și termina cu acea negativitate. Făcea toate aceste lucruri rostind doar: „Ho, Ha, Hee, Hee”. Dar niciuna dintre încarnări nu a dat Realizarea nimănui, niciuna dintre încarnări. Au spus: „Nu, nu, nu, nu Eu, nu Eu, îmi pare rău, nu o voi face Eu”. Probabil că au văzut cât de stupide erau ființele umane. „O, Doamne, nimic de acest gen. Sunt bine așa. Mă pot duce în junglă timp de paisprezece ani, pot să fac pe vizitiul lui Arjuna, pot să Mă las crucificat sau să beau otrăvă, dar nu-Mi cere să am de-a face cu ființele umane! Nu, nu, nu, nu. Mai bine merg la o grădină zoologică decât să am de-a face ele”. De aceea niciuna dintre aceste încarnări, niciuna n-a dat Realizarea – iar unele nici măcar n-au vorbit despre asta, crezând că dacă vorbesc, oamenii vor spune: „Atunci de ce nu ne dai Realizarea?” Niciuna dintre ele. Deci aceasta este compasiunea, iubirea și încrederea lui Shri Adi Shakti, iar voi ar trebui să aveți la rândul vostru încredere. Nu numai că v-am dat Realizarea, dar v-am dat și puterea de a da Realizarea altora. Niciuna dintre aceste încarnări n-a făcut ceea ce faceți voi astăzi. Cu toate puterile lor, n-au făcut-o totuși, pe când voi o puteți face, cu toate că voi ca instrumente nu sunteți atât de puternici, nu sunteți atât de divini. Dar totuși, încă trebuie să ne înălțăm și să ducem la bun sfârșit prioritățile pe care le avem în viața noastră. Pentru zeități prioritatea era doar munca divinului, nimic altceva. Niciuna n-a avut vreun serviciu, niciuna. Niciuna n-a mers la universitate, nicio încarnare n-a studiat. Singurul lucru pe care l-au făcut a fost munca lui Dumnezeu. Deci, ar trebui să faceți totul în rest ca pe o muncă a lui Dumnezeu și astfel energia va curge prin voi. Când începeți să faceți munca lui Dumnezeu, tot ceea ce faceți devine munca lui Dumnezeu, în sensul că voi faceți munca lui Dumnezeu. Hotărâți: „Voi face munca lui Dumnezeu” și Dumnezeu va avea grijă de tot. El va face toate celelalte lucruri; voi faceți doar munca Lui. Dumnezeu preia totul. Sper că înțelegeți asta. Încercați. Încercați. Aveți încredere. Și mulțumiți-i lui Dumnezeu că există cineva ca Mama voastră, care vă poate spune ce e greșit la voi. Mulțumiți-i lui Dumnezeu! Nici măcar mamele voastre nu v-au spus ce e greșit, pentru că erau atât de speriate de voi. Și nu spuneți ceva de genul: „Mamă, am un blocaj la inimă”. Ce-i de făcut atunci? Dacă înțelegeți că tot ce fac este pentru binele vostru, este din iubire, din grijă pentru voi, atunci totul va funcționa. Dar nu cred că este într-atât o înțelegere mentală, cât o înțelegere la un nivel mai înalt, care devine parte integrantă a conștiinței voastre: „Cum să fie ceva greșit? Totul trebuie să fie spre binele meu, totul este pentru binele meu”. În final, dar nu în ultimul rând, trebuie să înțelegeți că toate aceste șapte chakre pe care lucrez, sunt susținute la nivel colectiv, de Mine, de Virata. Însușirea Viratanganei este că Ea creează conștiința universală în interiorul nostru, colectivitatea. Iar dacă voi nu realizați că, în timpurile moderne, urmăm calea spirituală doar în mod colectiv... Așa stau lucrurile.

Pentru că am atins nivelul Sahasrarei, iar aici munca trebuie să fie colectivă, nu există altă cale! Acest lucru trebuie înțeles foarte bine. Oricine vrea să facă rău colectivității printr-un comportament greșit sau prin orice altceva va fi aruncat din Sahaja Yoga, fără îndoială, dar va cădea de asemenea pe mâini rele. Așadar colectivitatea este lucrarea lui Adi Shakti, datorită Sahasrarei. La nivelul Sahasrarei, la nivelul Sahasrarei, guvernează Virata. Iar puterea Viratei este Viratangana. Este cea care creează colectivitatea. E cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm, că dacă nu reușim să fim colectivi din orice cauză, poate fi invidie, un complex de inferioritate poate fi orice, care vine din trecut, strecurându-se ca un vierme, atunci să știți că voi nu sunteți în regulă, nu colectivitatea. Nu criticați colectivitatea, până când Eu însămi aflu despre ce e vorba și corectez problema. Mențineți-vă în colectivitate cu înțelepciune și sânguință și încercați să mențineți colectivitatea unită. Încercați să ajutați la a menține colectivitatea unită, să vă bucurați împreună. Nu vă criticați unii pe alții, ci doar pe voi înșivă, dacă aveți obiceiul să criticați. Criticați-vă pe voi înșivă. E mai bine, pentru că și asta e un obicei. Oamenii, în special cei din Vest, am văzut, reacționează la orice. Dacă văd acest covor: „Oh, nu-mi place!” Dar nu este al tău, nu l-ai plătit, deci ce legătură ai tu cu el? „Nu, nu-mi place!” Dar nu este al tău. Care este problema? Este aici. De ce te deranjează atât de mult? „Nu-mi place omul acela!”, „Nu-mi place rochia aceea!” Cine sunteți voi? „Nu-mi place!” În Sahaja Yoga nu este permis să spuneți: „Nu-mi place”. Există un mod de a spune lucrurile. Dar nu este nevoie să spuneți ceva, orice ar fi. Deci toată această îngâmfare și tendință de a ieși în evidență este împotriva colectivității. Apoi mai există și alt tip de oameni stupizi, mereu în preajma Mea, să-Mi facă fotografii, am văzut. Li se spune: „Nu fiți lipsiți de respect, nu vă duceți!” „Ba nu, voi merge. Nu fac asta, nu sunt așa!” Și cu asta au terminat. Dar unii dintre ei sunt, cred, de-a dreptul proști, idioți autentici, cu diplomă. Nu se pot îndrepta. Însă v-am spus să nu faceți din ei idealul vostru, să nu-i urmați. Așadar, ajungem la concluzia că munca lui Adi Shakti este cea mai importantă muncă din întreaga creație. Bun, s-a terminat cu uciderea demonilor. Ce mai este? S-a terminat! Munca lui Shri Saraswati s-a încheiat, a creat universul de asemeni... Și ce-i cu asta? Munca lui Mahalakshmi s-a încheiat. V-a adus la nivel de ființe umane. În regulă, și? Dar, punctul culminant este acum, când v-ați primit Realizarea, când ați primit această calitate specială, acum când ați intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Deci acum comportați-vă cum se cuvine. De asemenea trebuie să aveți acea demnitate prin care să știți că: „Acum am intrat în Împărăția lui Dumnezeu”. Am văzut odată - mergeam să-l întâlnesc pe președintele Indiei. Dar pentru Mine el era doar o ființă umană obișnuită. Vreau să spun că nu pot acorda niciodată atenție acestor funcții. Urcam scările, iar cei ce Mă însoțeau și-au luat dintr-odată o altă mină. Am spus: „Ce-i cu oamenii ăștia? Au văzut vreo fantomă sau așa ceva?” Urcând scările s-a întâmplat asta. Iar la intrare stăteau gărzi, cu lănci în mâini. Rădeam privind toate astea, însă cei ce Mă însoțeau au devenit foarte conștienți. Dar când intrați în Împărăția lui Dumnezeu, cât de conștienți ar trebui să fiți în ce privește comportamentul vostru? Cum ar trebui să fiți, cum ar trebui să vă comportați? Încercați să simțiți unicitatea personalității voastre, că sunteți deja în Împărăția lui Dumnezeu. Încercați să simțiți asta. Dacă puteți simți asta, doar atât, veți ști ce loc de onoare ați primit și cât de demni ar trebui să fiți, cât de frumoși, cât de îngrijiți, curați și dulci ar trebui să fiți; câte maryadas ar trebui să știți - totul. Iar atunci când veți realiza că voi sunteți cei de invidiat, sau putem spune că sunteți cei mai înalți cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, atunci va trebui să dovediti că ați înțeles asta cu adevărat, că simțiți cu adevărat asta și ar trebui să vă simțiți extrem de bucuroși, de fericiți. Ieri, la cel mai mic lucru toată lumea râdea, la fel ca oamenii de pe stradă. Asta nu e Sahaja Yoga. Dacă era o glumă bună, puteați să râdeți. Altfel, cineva vorbește, iar voi râdeți? Am fost surprinsă. Voi sunteți Sahaja Yoghini. Închipuiți-vă dacă sfinții ar face asta. Credeți că ar putea? Voi sunteți sfinți; sunteți munindras (cei mai mari sfinți), prin manana (stare fără gânduri), prin meditație ați devenit regi. Cum puteți avea un comportament nedemn? Încercați să vă asumați poziția! Încercați s-o simțiți. Ieri, desigur, când a început ultimul cântec, a făcut să pătrundă în multe suflete, în multe inimi, acea bucurie unică, pe care o numim nirananda. Am simțit asta ieri. Dar trebuie să mențineți această stare, s-o păstrați intactă. În khumbas ale voastre se află Kundalini. Ea este cea care s-a ridicat. Deci M-am gândit, că astăzi n-o venerăm doar pe khumba, unde rezidă energia Kundalini, ci khumba devine ca un ghiveci de flori. Așa este. Asta s-a întâmplat, iar apoi este posibil, așa cum a spus cineva: „Mamă, ghivecele astea de flori pot deveni niște lămpi aprinse, de asemenea”. „Vezi, acum ai spus-o!”, i-am răspuns. Deci khumba devine flori, iar florile devin lumină, iar luminile au mireasmă! Sper că-Mi veți înțelege viziunea și-Mi veți fi alături, că vă veți ridica la acel nivel. Depind în totalitate de voi în ceea ce privește viziunea Mea. Trebuie să transformăm întreaga lume într-un loc frumos și pentru asta nu e nevoie de multe sacrificii. Deja sunteți binecuvântați, nu trebuie să faceți mare lucru. Singura condiție este să vă mențineți atenția pe sursa Puterii. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc. Mathias spune: „Promitem”. O spuneți cu toții? (Sahaja Yoghini în cor) : Promitem. Vă mulțumesc foarte mult. Ar trebui să scrieți cu toții despre unele miracole și felul în care lucrurile s-au rezolvat. Spre exemplu, am mers la Paris iar ei au dorit să se cumpere sariuri pentru doamnele de aici și nu găseam nicăieri mărimea de 45 inch. Erau fie de 36 inch, fie de 58 inch. Apoi, în timp ce mergeam cu mașina, am spus deodată: „Opriti aici”. „Cum, Mamă? Suntem pe stradă.” Am răspuns: „Chiar pe strada asta e cineva care vinde sariuri.” Și așa le-am cumpărat. În Ganapatipule la Shri Ganesha Puja, ați văzut un alt miracol, cum am avut atât de mare

noroc la cumpărarea cadourilor. Obişnuiaţi mereu să aduceţi cadouri foarte scumpe şi fără valoare artistică, orice, risipind atât de mulţi bani. Nici măcar pentru Puja naţionale nu găseaţi nimic. Iar noi am găsit cadouri în acelaşi mod. Venind de la aeroport, am spus: „Este ceva aici”. „Mamă, e doar un magazin.” Le-am spus: „Să mergem să vedem!” Am intrat şi am văzut toate acele lucruri foarte ieftine. La fel s-a întâmplat şi în America. M-am gândit: „China are probleme. Să cumpărăm ceva chinezesc”. Deci ne-am dus la magazinele chinezeşti; erau atât de scumpe, foarte scumpe. M-am întors şi Mi-am spus: „Să plec de aici”. Am plecat pe o alee îngustă, iar acolo era un magazin care vindea totul foarte ieftin, cu patruzeci la sută mai puţin. Cred că e ceva legat de acest număr. Şi întâmplător, cu o sută de metri mai încolo se vindeau aceleaşi lucruri de cinci-şase ori mai scumpe. Cum e posibil? Aşa că încercaţi şi voi. Dar dorinţa trebuie să fie pură, înţelegerea trebuie să fie pură. M-am gândit doar că Sahaja Yoghinii cheltuiesc inutil mulţi bani, cumpărând ceva ce nu are nicio valoare. Toate cadourile pe care Mi le daţi.... de fapt le-am cerut să înceteze, să înceteze, să înceteze. Acum de la nivel individual am ajuns la nivel naţional. Dar, chiar şi la cadourile naţionale ar trebui să renunţăm şi să avem doar un cadou internaţional, dacă sunteţi de acord, pentru anul viitor. Dar orice ar fi, orice Mi-aţi da, n-am să vând acel lucru, nu-l voi da nimănui. Ar trebui să fie de aşa natură, încât să fie păstrat iar urmaşii voştri să vadă ce Mi-aţi dăruit. Contează valoarea lucrului în sine, nu suma pe care aţi cheltuit-o. Deci nu e nevoie să-Mi daţi cadouri în mod individual - ştiu că Mă iubiţi. Acum nu ştiu, le-am spus liderilor: „Vă rog nu cereţi bani pentru cadouri naţionale, nu risipiţi banii.” Încă nu ştiu dacă au fost de acord sau nu, dar dacă sunt de acord, putem să sfârşim cu asta . (fără punct după asta) şi să avem un singur cadou internaţional - care şi el ar putea fi mai puţin costisitor. Pentru că ştiţi deja că nu am nevoie de nimic. Dar toate aceste cadouri lucrează. Lucrează. De pildă, le-am spus: „Dăruieţi-Mi fildeş de astă dată”. Fildeşul era atât de scump, iar noi iarăşi am găsit un loc unde se vindea foarte ieftin. Şi după ce Mi-aţi dăruit fildeş, n-o să vă vină să credeţi, am citit în ziar că fildeşul care costa cinci sute de dolari kilogramul se vinde cu trei dolari kilogramul acum în America. Deci aceste cadouri au efect. De asemenea ideea este de a încuraja mai mult meşteşugurile şi arta, pentru că am spus de atâtea ori că dacă luaţi un pic de lut îl puteţi transforma în ceva frumos, de mare valoare. De ce s-o epuizăm pe Mama Pământ? De ce să nu avem câteva lucruri de artă, de calitate, în loc să avem atât de multe? Dar dacă mergeţi în magazine, nu găsiţi nimic. Nu găsiţi mătase, nu găsiţi una, alta. E atât de greu să găseşti ceva natural, pentru că oamenii fac doar lucruri artificiale. Din orice lucru ar trebui să creaţi ceva frumos. Dacă începeţi să creaţi ceva frumos, acel lucru va fi păstrat şi utilizat în mod cumpătat, în loc să avem mii de lucruri inutile, care pot fi toate aruncate. Peste un timp va trebui să avem şi oameni de care ne putem debarasa. Va trebui să scăpăm de ei. Cum vor putea trăi pe pământ? Asta se va întâmpla dacă nu înţelegem că trebuie să trăim pe pământ, ținând cont de limitările lui. Deci, v-am spus de multe ori, să preferaţi lucrurile artistice, să căutaţi lucruri făcute manual, nu vă îndreptaţi prea mult către lucruri artificiale. Cel puţin, dacă trebuie neapărat să cumpăraţi ceva, care este, să zicem, artificial, cel puţin aveţi grijă să fie artistic. Aşadar, odată ce aveţi o dorinţă măreaţă - azi e ziua în care se doreşte ca întreaga lume să se roage, pentru protejarea Mamei Pământ - de aceea am abordat acest subiect. Ar trebui să ne rugăm ca noi toţi să putem realiza ceva artistic, pentru noi înşine, pentru a face cadouri celorlalţi, şi, de asemenea, să utilizăm lucruri artistice, realizate de artişti. Mai bine să avem mai puţine lucruri, dar să fie artistice, care reprezintă artă - nu lucruri ieftine. În toată Franţa am observat că plasticul s-a strecurat în absolut orice, fie că e vorba de bumbac, de mătase, de lână. Poate pătrunde în orice, mai puţin în creierul fiinţelor umane. Este îngrozitor. Deci, indiferent despre ce este vorba, ar trebui să cumpăraţi lucruri artistice, nu lucruri banale, oribile, ieftine. De acord? Deci astăzi trebuie să facem Puja pentru Shri Adi Shakti. De asemenea trebuie să vă rugaţi când îmi faceţi Puja, „O, Mamă, Vă rugăm salvaţi-ne planeta şi daţi-le oamenilor înţelepciunea să se comporte cum se cuvine şi să fie conştienţi”. Şi fiecare Sahaja Yoghin ar trebui să fie conştient de cât de multă energie electrică utilizează, cât de mult foloseşte telefonul, câtă apă consumă sau orice altceva. Trebuie să fim economi cu aceste lucruri. Dacă noi nu ne asumăm responsabilitatea, această atitudine nu va fi adoptată de ceilalţi oameni. E datoria voastră s-o faceţi. Trebuie să vă asumaţi acest lucru zi de zi, ca parte integrantă din propria viaţă, să încercaţi să economisiţi energia Mamei Pământ. Este foarte important. Deci astăzi este ziua în care s-a trimis o rugăciune deosebită. Sigur, este spusă în unele biserici sau în alte părţi, dar cred că au ales o zi potrivită, pentru că probabil s-au gândit că astăzi este ziua Zeitei şi de aceea au cerut această rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! Paisprezece doamne căsătorite care nu Mi-au făcut încă Puja.

1991-0216, Mahashivaratri Puja, Four Nadis of the Heart

View [online](#).

Mahashivaratri Puja. Chianciano Terme (Italy), 16 February 1991. T Astăzi ne-am adunat aici pentru a-L venera pe Sadashiva, care este reflectat în interiorul nostru ca Shiva, ca Spirit. El este reflectat în inima noastră și după cum ați văzut, menirea vieții noastre este să atingem stadiul de Spirit. Deunăzi citeam niște cărți despre cum era dobândită în trecut Realizarea Sinelui, pentru a ajunge la cunoașterea Spiritului și la ce torturi erau supuși oamenii. Înainte de toate, li se cerea cumva să-și ignore, să-și înfrunte și să-și condamne corpul. Ei bine, dacă trupul pretindea confort, se spunea ca mai întâi ei să încerce să doarmă pe jos, pe covor, nu în pat. Și totuși asta nu era suficient; de la covor treceau la rogojină și tot nu era destul. De acolo, se mutau jos pe Mama Pământ, dormeau direct pe Mama Pământ. Dacă nici așa corpul nu îi asculta, mergeau să doarmă pe piatră. Și totuși până în Himalaya era cale lungă, pentru că Shri Shiva sălășluia în Kailash. Așa că mergeau în Himalaya și dormeau pe gheață. Asta era condiția minimă. Apoi li se spunea că, dacă le place mâncarea bună, dacă aveau feluri preferate, dacă mâncau prea mult, atunci mai întâi trebuiau să-și interzică tot ce le plăcea mai mult, toate felurile de mâncare preferate. De pildă, italienii n-ar mai putea mânca paste! Apoi trebuiau să renunțe cu totul la ele. Dar asta nu era suficient. După asta trebuia să începeți să vă hrăniți cu lucruri foarte amare. Ca în sistemul Zen, unde vi se dă să mâncați ceva extrem de amar, cum ar fi chinina la puterea o sută opt, neînchipuit de amar sau ceva extrem de dulce, astfel încât să vă puneți limba la încercare. Dar mai este și stomacul. Așa că, dacă mâncați prea mult, atunci trebuia să postiți o zi. Nu era destul. Apoi trebuia să postiți șapte zile. Apoi patruzeci de zile. Vreau să spun că o lună are treizeci de zile; să postiți patruzeci de zile înseamnă să fiți complet terminați. Așa decurgea penitența pentru a atinge Nirvana - așa ajungeați în Nirvana, fiind terminați, pe moarte, înțelegeți? Nu mai rămânea nimic din voi, nimic altceva în afară de oase, iar oasele astea deveneau Nirvana. După aceea venea moartea - terminați fiind, urma Nirvana, fără îndoială! Apoi, nu era permis să locuiști într-o casă, pentru că o casă înseamnă confort. Era necesar să renunți la soție, la copii, la toată lumea. Apoi trebuia să porți doar o singură bucată de pânză legată pe corp și să mergi să ceri pomană de la oameni. Chiar și cu pânza aceea era o problemă, pentru că erai atașat de ea. Așa că mergeai în Himalaya, unde n-avea cine să te vadă, te dezbrăcai și stăteai în frig tremurând din toate încheieturile. Apoi obțineai Nirvana. Așa obțineai Nirvana. Toate aceste condiții au fost impuse pentru a distruge de la bun început nevoile trupului. Îi spuneți corpului vostru: „Nu, nu vei primi nimic. Mai bine străduiește-te să ajungi la Nirvana.” Al doilea lucru era să îți distrugi mintea, care vă atrage către simțuri, către lucrurile de care vă bucurați. Să presupunem că îți doreai ceva, cu ardoare, trebuia să respingi și să respingi acel lucru! Orice ți-ar fi spus mintea, trebuia să îi răspunzi: „Nu, nu, nu”. În sanscrită shloka (versuri) sună cam așa: „Yan neti neti vachhane, nigamo vachha” adică continui să spui: „Neti, neti” – „Nu asta, nu asta, nu asta”. Și de-abia după aceea poți discuta, doar discuta, despre Nirvana. Înainte de asta nu erai demn nici măcar să vorbești despre Nirvana. Când am citit cartea asta, am spus: „Eu renunț. E prea mult”. Însă în Sahaja Yoga este exact invers, ca și cum ai construi mai întâi acoperișul clădirii și apoi fundația. Deschiderea Sahasrarei a fost primul lucru pe care l-ați dobândit. Apoi, în lumina Sahasrarei trebuie să vă urmăriți și să vedeți ce este de făcut. Treptat, introspecția a devenit mai profundă. Prin vibrații trebuie să vedeți: „De ce, de ce îmi doresc asta? De ce atenția mea e pe confort? De ce atenția mea se duce pe mâncare, sau pe familie, pe copii, când eu trebuie să ating cel mai înalt nivel?” Așa că începeți să vă faceți introspecția. Apoi știți și prin vibrații că ceva nu e în regulă cu voi. Atunci nu vă mai uitați la ceilalți, să vedeți ce e rău la ei, ci începeți să vă vedeți pe voi înșivă, pentru că este propria voastră ascensiune, pe care trebuie să o obțineți. Însă în vremurile de altădată, toate aceste lucruri se făceau în mod individual. De pildă cineva care începea să urmeze calea către Nirvana, se ducea în „ekant”, adică în pustietate, departe de oameni, evitându-i, lipsindu-se de orice contact cu ei, dobândindu-și ascensiunea, adică Realizarea Sinelui, numai pentru el, nu și pentru alții. Atunci persoana aceea devenea absolut exclusivistă. Nu vorbea cu nimeni, nu se întâlnea cu nimeni și stătea undeva pe vârful unui munte îndepărtat. Dacă cineva încerca să-l întâlnească, arunca cu pietre sau rostea lucruri oribile, și nu accepta niciodată să întâlnească acea persoană. Dar Sahaja Yoga nu este așa. Sahaja Yoga este de fapt evoluția întregului. Această desăvârșire singulară nu i-a dus pe oameni nicăieri. Desigur, sfinții au încercat să le vorbească oamenilor, să le spună despre Realizarea Sinelui, despre Dumnezeu, despre dreptate, despre sistemul de valori; însă și ei au fost priviți ca niște personaje stranii, au fost torturați și chinuiți. Așa că la nivel de ascensiune individuală nu au putut face nimic pentru ceilalți, în afară de a le vorbi și a le spune despre acest lucru; asta până când a apărut Sahaja Yoga. Chiar și a vorbi despre asta a fost interzis. Până în secolul al XII-lea, în India nimeni nu vorbea public despre asta. Totul era în sanscrită, în cărți în sanscrită, foarte dificil de înțeles, accesibile și ele doar pentru câțiva aspiranți. Conținutul lor era explicat la foarte puțini dintre ei, numărul lor fiind deci extrem de mic. Dar era interzis să se dea Realizarea Sinelui. Un maestru avea un singur discipol și evoluția individuală era totul, munca individuală. Un astfel de discipol era îndepărtat de ceilalți, era ținut

În secret și șlefuit; putea doar să cânte, să scrie poezii, să vorbească despre esența bucuriei, dar nu avea dreptul de a da Realizarea nimănui și nici nu știa de altfel cum s-o facă. Acum înțelegeți cât de departe ați ajuns. V-ați primit Realizarea fără să renunțați la prea multe. Puteți lucra la scară mult mai largă, puteți da Realizarea altora. Aveți toată cunoașterea subtilă, toată cunoașterea despre Sahaja Yoga. Însă astăzi vă voi vorbi despre ceva ce ar trebui să știm în plus. Este foarte important să știm asta, pentru că au fost persoane care au spus că practică Sahaja Yoga așa cum se duc la biserică, însă nu o fac din inimă. Inima este sălașul Spiritului, este Shiva din interiorul nostru. Așa că trebuie să știți mai multe despre inimă și asta este foarte important. Știți despre cele trei nadis pe care le avem - Ida, Pingala și Sushumna - însă în inimă există patru nadis. Un nadi (canal) duce la Muladhara, iar dacă treceți dincolo de limitele Muladharei, el vă duce în Iad. De aceea se spune că Shiva este distrugătorul. În realitate voi cereți să fiți distruși. Și când vă cereți distrugerea, o aveți. Chiar dacă El distruge totul, așa cum vă spuneam, este ca atunci când trebuie să apară un fruct: petalele arată ca și când ar fi distruse. La fel cum am distrus și Eu multe lucruri din interiorul vostru, cum ar fi condiționările, egoul, rasismul sau fanatismul. Toate aceste lucruri au fost distruse în Sahaja Yoga. Trebuiau să fie distruse pentru ca frumusețea să iasă la iveală. Așadar atunci când maryadasurile voastre depășesc un anumit punct, vă îndreptați către propria distrugere. Distrugerea are loc în patru direcții, așa cum există patru nadis. Așa că ce este de făcut? Cum vom opri această distrugere care acționează prin primul nadi ce duce în Iad? Una din calitățile lui Shri Shiva este că El este inocența. El este extrem de inocent, e inocent ca un copil. El este inocența personificată. Așa că trebuie să ne lăsăm dorințele carnale, să le dizolvăm, să le dizolvăm în inocență, în oceanul de inocență. Trebuie să le dizolvați în oceanul de inocență. Inocența e ceva ce ar trebui să apreciați, să înțelegeți, ceva de care trebuie să vă bucurați. De exemplu, vedeți cât de inocente sunt animalele, vedeți cât de inocenți sunt copiii, florile – sunt inocente. Îndreptați-vă atenția asupra acestor lucruri. Vedeți, când mergeți pe stradă, tot ceea ce e bine să priviți se află până la un metru înălțime. Până la un metru înălțime cresc toate florile, iarba frumoasă, iar copiii care n-au mai mult de un metru înălțime sunt cei mai buni. Nu e nevoie să vă uitați la oamenii care depășesc această înălțime. Priviți până la nivelul de un metru înălțime. Puteți privi picioarele oamenilor, nu contează, însă nu veți întâlni privirea unei persoane care nu este inocentă. Așa că dizolvați dorințele carnale în inocență. Și o astfel de Muladhara, care este inocentă, nu este moartă, epuizată, ci este inocentă, e plină de virtute, e plină de calitățile lui Shri Ganesha, este pură. Prin urmare, chiar dacă trăiți în această lume, chiar dacă duceți o viață de om obișnuit, chiar dacă aveți copii, rămâneți inocent. Așa cum odată soțiile lui Shri Krishna – El a avut șaisprezece mii de soții și încă cinci. Cele șaisprezece mii de soții erau puterile Lui, iar celelalte cinci erau elementele. Odată și-au dorit să meargă să se roage la un mare sfânt. Vreau să spun că sfântul, acel maharishi, venise prin acele locuri iar ele și-au dorit să meargă să-l venereze. Așa că i-au cerut permisiunea lui Shri Krishna. Dar nevoite să traverseze un râu au descoperit că ieșise din matcă; era atât de umflat încât nu au putut să-l treacă. S-au întors și l-au întrebat: „Cum putem trece râul? Este foarte învolburat.” Atunci Shri Krishna le-a spus: „Bine! Mergeți și spuneți râului așa: «Dacă Shri Krishna este Yogeshwara și dacă este complet inocent în privința sexului, retrage-ți apele!»” „Cum vine asta? Suntem atâtea soții. Ce tot spune?” au zis ele. Așa că s-au întors și au spus acele cuvinte râului și spre surprinderea lor, râul s-a retras, deși gândiseră: „Cum poate să spună soțul nostru așa ceva?” Au traversat râul și s-au dus și l-au venerat pe acel rishi, iar când s-au întors, au descoperit că râul era din nou învolburat. S-au dus înapoi la rishi și l-au întrebat: „Cum vom trece râul? A ieșit din matcă.” Rishi le-a întrebat: „Cum ați venit?” iar ele i-au spus povestea. Îl hrăniseră pe rishi cu mâncare și fructe, iar el mâncase atât de mult. „Bine. Mergeți și spuneți-i râului că rishi nu a mâncat absolut nimic”, le-a spus el. „Cum așa? Doar ați mâncat în fața noastră” - s-au mirat ele. „Duceți-vă și veți vedea”. Ele s-au dus și i-au spus râului cuvintele lui rishi, iar râul și-a retras din nou apele. Așa că trăind în această lume, fiind soția sau soțul cuiva, căsătoriți fiind, sau orice altceva, puteți fi inocenți, complet inocenți în această privință. Acesta e semnul purității voastre. Cel de-al doilea nadi, al doilea canal care vă poate duce la distrugere, este dorința. De aceea Buddha a spus că lipsa dorințelor e singura cale prin care oamenii nu îmbătrânesc, nici nu se îmbolnăvesc și nu au griji. Ei bine, dorința de a avea un lucru sau altul este mult mai frecventă în Occident decât oriunde în altă parte, fiindcă antreprenorii produc în fiecare zi ceva nou. Să luăm de exemplu un salon de coafură - femeile doresc să cumpere o perucă sau alta: „Asta îmi doresc. Trebuie neapărat să am peruca asta”. Iar cealaltă spune: „Bine. Eu trebuie să o am pe asta”. În cazul bărbaților, dorința apare sub forma: „Ei, dacă el are un Rolls Royce, eu de ce n-aș avea?” Nu se pot bucura de Rolls Royce-ul altcuiva - trebuie să fie al lor, în sensul că trebuie să îl posede. Dorințele pot fi de orice fel, nu doar materiale. Dorințele pot fi și mentale: „Femeia asta trebuie să fie a mea, trebuie să am copilul ăsta”. Tot felul de posesiuni acționează în voi sub forma dorințelor. Dar n-aș spune că asta se întâmplă din cauza atașamentelor. Nu este atașament, ci doar dorința de-a avea mai mult. Continuați să adunați lucruri, să cumpărați alte și alte lucruri și totuși nu vă simțiți fericiți sau mulțumiți. Care e motivul din spatele unei asemenea dorințe? Acestea nu sunt dorințe pure, sunt dorințe impure. Este o dorință impură și de îndată ce o asemenea dorință începe să acționeze, nu vă mai puteți opri, așa cum au făcut Saddam Hussein sau Hitler, nu mai există nimic altceva decât dorința dincolo de orice limite. Faptul că doriți să-i dominați pe ceilalți este și asta o altă

dorință. Toate aceste dorințe vă duc până la urmă la distrugere, fiindcă nu există bucurie, nu există fericire. De exemplu îmi doresc pentru moment un sari; deci vreau să-mi cumpăr un sari. Toată atenția mea va fi pe acest lucru, cum să-mi cumpăr acel sari și așa mai departe. Atenția devine impură, perturbată de ceva ne semnificativ, cum ar fi un sari. Atenția, care trebuie să se bucure, care trebuie să se bucure de Spirit, care trebuie să hrănească Spiritul, este perturbată din cauza dorințelor. La început atenția e afectată pentru că nu suntem inocenți. Apoi, atenția este tulburată pentru că avem dorințe. Prin urmare ce ar trebui să facem cu dorințele noastre? Să ne dorim lucruri frumoase - putem transpune dorințele noastre materiale în estetică - să avem un singur lucru, dar care are cu adevărat valoare estetică. Pentru că asta este calitatea lui Shiva: oferă valoare estetică tuturor lucrurilor. Să zicem că un lucru arată foarte obișnuit, simplu, cu un aspect pur tehnic, putem spune. Însă dacă ar fi fost făcut de Shiva, El l-ar fi înfrumusețat într-un fel. Deci calitatea lui Shri Shiva este de a înfrumuseța tot ceea ce a creat Shri Brahmadeva și a fost făcut să evolueze de Shri Vishnu. El este cel care face munca subtilă de a crea valoare estetică. Ați văzut de multe ori fotografiile Mele în care apar atât de multe lumini, forme - toate sunt opera Lui. El face asta. Emite luminile și aranjează totul într-o asemenea manieră. Dorește doar să vă convingă cu privire la persoana Mea. Asta e munca Lui. Așadar, responsabilitatea Sa este să creeze estetica: estetica comportamentului, estetica poeziei. Tot ceea ce a fost creat, este înfrumusețat și făcut să emane bucurie de către Shiva - asta este calitatea Lui. Așa că orice v-ați dori, dacă începeți să acționați în acel sens dorindu-vă să aveți un obiect dragut, estetic, lucrat manual descoperiți treptat că ajungeți la vibrații, pentru că toate obiectele frumoase au vibrații. Și pentru a avea vibrații, trebuie să aveți dorință pură. Așa că aceste dorințe ne chibzuite, care vă înnebunesc pur și simplu, care sunt atât de anoste și plicticoase, devin dorință pură, deoarece trebuie să vă dizolvați toate dorințele în vibrații. După un timp, începeți să nu vă mai doriți decât vibrații. Nu veți mai cumpăra nimic care nu are vibrații. Nu veți mai vorbi cu persoane care n-au vibrații. Dacă cineva nu are vibrații, veți fugi de el pur și simplu. Am văzut oameni care fug de alții, de parcă i-ar urmări o maimuță. Când mă uit mai bine, descopăr că vin niște bețivi sau persoane de acest gen. Poate că și ei au fost cândva bețivi, însă acum o iau la fugă: „Nu, nu, nu! Nu mai vrem asta! S-a terminat!” Am avut la început trei-patru hipioți, care au venit cu Mine în India. Acum sunt oameni normali ca și voi, după ce au devenit Sahaja Yoghini. Și au venit vreo patru-cinci hipioți la programul Meu; era în Rahuri, cred. Cei prezenți au trecut prin spaima vieții lor: „Oh, Doamne!” I-am întrebat: „Ce-i cu voi? De ce v-ați speriat așa?” M-am întors să-i văd pe acei hipioți, dar până să Mă întorc, ieșiseră deja afară. Nu mai erau acolo... Deci ceea ce se întâmplă este că toate dorințele sfârșesc în chaitanya, în vibrații. Și dacă nu se întâmplă, trebuie să știți că ceva vă lipsește încă. Însă dacă dorințele voastre nu sunt dizolvate în chaitanya, veți sfârși prin propria distrugere. Deci a spune că Shiva este Distrugătorul este o afirmație extrem de simplistă. El are ambele puteri. Are puterea de a vă da vibrații. El este cel ce vă dă vibrații. Zeița este puterea, Shakti, însă El creează vibrațiile. Spre exemplu - în regulă, acestea sunt degetele, însă dacă simțiți o gâdilură plăcută, atunci este Shiva. Degetele sunt ale Zeiței, în regulă, însă dacă vă gâdilă, dacă vă dă bucurie, fericire - acela e Shiva, e bhakti (devoțiunea). Bucuria devoțiunii vine de la Shiva. Chiar astăzi explicam cum o doamnă care era o Devi-bhakta și care studiasă atât de intens bhakti și știa atât de multe, pur și simplu s-a dizolvat în Mine. Nu am putut să înțeleg ce a făcut, fiindcă în mod normal oamenii nu fac asta. Când citesc depre Devi, ei gândesc: „Asta e Devi, asta e Mataji” - adică două lucruri distincte. Ei nu știu că citesc despre Devi. Iar ea Mi-a spus: „Mamă, tocmai v-am recunoscut: este descris cât sunteți de blândă. Zeița este blândă - cum mă atinge, cum are grijă de mine, cum își revarsă atenția asupra mea”. De exemplu, una din descrieri este: „kataksha, kataksha, nirikshana” - fiecare privire a Ei e o inspecție. „Inspecție” nu e cuvântul cel mai potrivit, însă „nirikshana” înseamnă „inspecție”, „examinare divină”. „Deci tot timpul simt că sunteți Dumneavoastră, Dumneavoastră sunteți tot timpul. Când ascult muzică, simt că: «Ea mă privește acum, mă simte, mă hrănește». Simt tot timpul iubirea Dumneavoastră.” Așa se instalează bhakti. Deci dacă aveți vibrații, asta nu înseamnă uscăciune, înțelegeți? Nu - înseamnă bucuria devoțiunii. Bhakti este - puteți să o numiți adorație sau cum vreți dar este oceanul de iubire care este Dumnezeu. Pur și simplu vă cufundați în el. Nu sunt cuvinte pentru a descrie asta. Și când simțiți asta, trebuie să știți că Spiritul vostru a devenit o conexiune autentică între voi și Mama voastră sau între voi și Tatăl vostru. Nu există nicio diferență. Sunteți contopiți în acel ocean, cufundați în ocean, sunteți picătura, sunteți oceanul. Sunteți contopiți în devoțiune, iar acea devoțiune nu poate fi ceva mecanic, deoarece nu este creată de om. Așa că pentru a vă bucura de Sahaja Yoga, trebuie să știți că asta nu înseamnă doar vibrații seci, ci mai cu seamă bhakti. Este bucuria - calitatea lui Shri Shiva - calitatea de a vă bucura, pe care El o dă vieții voastre. Totul pare să fie înconjurat, să răsună de bucurie că „sunt atât de iubit de Dumnezeu”, că „Dumnezeu mă iubește”, că „am un sens în viață”, că în primul rând egoul dispăre, și de asemenea dispar și condiționările. Acum, cel de-al treilea nadi, al treilea nadi este acel nadi prin care ne simțim atașați, atașați de cineva. De exemplu: „acesta e copilul meu”, „acesta este soțul meu”, „asta e familia mea”, „asta e soția mea”, „acesta este tatăl meu”, „aceasta este mama mea”. Când oamenii sunt la început în Sahaja Yoga, când sunt începători, vorbesc despre întreaga lor familie - „tatăl meu este așa, mama e bolnavă, frații și surorile mamei, etc. cutare și cutare nu este în regulă” - de parcă am fi semnat cu toții un contract. Ce ar trebui să fac? Tot așa Mi-a spus cineva astăzi că au

pierdut primul copil, că au pierdut primul copil. Asta deoarece copilul dormea în altă cameră. V-am spus: „Copiii mici trebuie să doarmă cu mama, iar mama trebuie să se îngrijească de ei”. E de la sine înțeles. Vreau să spun că în India nicio mamă n-ar accepta o asemenea situație. L-ar da la o parte pe soț și ar spune: „Ce-i asta?! Trebuie să am grijă de copil!” Așa că am spus: „Spune-le că trebuie să doarmă cu copilul”. Însă ei nu cred în așa ceva. În regulă. Ce putem face? Am încheiat vreun contract cum că ar trebui să avem grijă de copiii lor, chiar dacă ei nu vor să ne asculte? Ideea e că tot timpul, la început, aud: „Oh, Mamă, fac Sahaja Yoga de o lună, dar situația mea financiară nu s-a îmbunătățit încă”. Ca și când ar avea de gând să Mă dea în judecată pentru asta, ca și cum i-am dezamăgit. Însă nu vor să vadă că abia au venit în Sahaja Yoga sau, chiar dacă sunt în Sahaja Yoga de mulți ani, nu au fost cu adevărat Sahaja Yoghini. Ceva lipsește, nu meritați. Ceva e în neregulă cu voi, nu cu Sahaja Yoga. Însă lor li se pare că au făcut un contract cu Sahaja Yoga. Imediat te informează: „Cineva e bolnav acolo, cineva... cineva... cineva... cineva... Trimiteți cinci Sahaja Yoghini”. Pentru ce? Atașamentele încep să se manifeste în interiorul nostru. Ei bine, am văzut oameni care sunt foarte atașați de copiii lor și tot timpul îi alintă: „Vai, copilul meu, copilul meu” și dintr-odată descoperă că s-a transformat într-un pui de diavol. Începe să răspundă urât, să spună tot felul de lucruri, să-și bată părinții, să se poarte urât, iar ei realizează dintr-odată că: „Acesta e copilul de care am avut grijă și i-am oferit atâta dragoste?” Și se simt și mai rău gândind: „Am făcut atâtea pentru soția mea și uite cum se poartă cu mine”, „Am făcut atâtea pentru soțul meu și totuși se poartă urât cu mine”. De ce faceți „atâtea”? Nu e nevoie. Dar dacă tot faceți, ar trebui pur și simplu să uitați ce ați făcut. Eu n-am niciodată astfel de sentimente. Știu Sahaja Yoghini pentru care am muncit foarte mult, iar ei s-au pierdut. Dacă am vreun sentiment, acela este: „Dumnezeu știe unde vor sfârși. Unde vor ajunge? În Iad? Ce se va alege de ei?” - e singura Mea grijă. Nu Mă îngrijorează ce s-a petrecut, pentru că Mie nu Mi se poate întâmpla nimic. Însă dacă ei păcătuiesc, îmi fac griji pentru viitorul lor, pentru viața lor. Asta e cu totul altceva. Deci acest tip de atașament în sanscrită este numit mamatva – „acesta e copilul meu, este lucrul meu, al meu” și tot așa. Sahaja Yoghini sunt rudele voastre – țineți minte asta. E ceva ce trebuie neapărat să țineți minte: „Rudele mele sunt numai Sahaja Yoghini. Și oricine este împotriva Sahaja Yoghinilor, oricine îi supără - fie că este soția sau copilul meu - nu am nicio legătură cu ei”. Nu voi permite să se întâmple așa ceva. Aceste legături sunt în regulă atât timp cât Sahaja Yoghini sunt una. De îndată ce o persoană încearcă să facă rău unui Sahaja Yoghin, atunci acea persoană nu este rudă cu mine. Am văzut că mulți sunt așa - foarte buni Sahaja Yoghini. Nu iau niciodată partea soțiilor sau a copiilor, pentru că știu că dacă le iei partea, îi faci să se îndrepte spre păcat, îi distrugi. Ei sunt preocupați de evoluția lor, așa că nu vor permite niciunei rude să-i supere pe alții vreodată. Am văzut copii, care erau extrem de neascultători, foarte neastâmpărați, foarte violenți, iar părinții spuneau doar: „Mamă, vă rugăm, corectati-i! Îi lăsăm în grija Dumneavoastră. Trebuie corectati.” Însă alții ar putea spune: „Oh, nu, nu, copilul meu?! Nu poate face așa ceva”. Așa că trebuie să înțelegeți totul sub aspectul discernământului, adică: „De ce sunt atașat?”. Am dat această analogie de multe ori: seva copacului care urcă, merge către diverse părți ale copacului, în zone diferite, are grijă de scoarță, are grijă de ramuri, are grijă de frunze, de flori și fructe, după care se întoarce sau se evaporă. Nu se atașează. Dacă se va opri doar la una din aceste părți, întreg copacul va muri, iar acea parte în care seva s-a oprit, va muri și ea. Dar seva are mult mai multă înțelepciune decât noi. Pentru ele soțul e atât de important, vreau să spun atâtea probleme cu soțul, soția, una sau alta. Mă gândesc uneori: „Ce-i asta?”. De aceea li se spunea: „Deveniți sanyasi”, astfel încât nimeni să nu vorbească despre soție, copii - nimic. Trebuia să fiți sanyasi - în primul rând să deveniți sanyasi - pentru ca gurul să nu aibă bătaie de cap. De îndată ce începeți să vorbiți despre rudele voastre, gurul va spune: „Pleacă! Nu-i nimic de făcut! Nu ești bun!” Însă în Sahaja Yoga – Sahaja Yoga are de făcut o muncă mult mai profundă. Trebuie să pătrundă în societate, în viața politică, în viața economică. Trebuie să emancipăm întreaga lume. Încercați să vă înțelegeți responsabilitatea. Nu sunteți aici doar pentru o evoluție ascetică - nu. Câtă înțelepciune trebuie să aveți, câtă iubire trebuie să aveți și cât discernământ trebuie să aveți, ca să înțelegeți că sunteți aleși pentru emanciparea întregii lumi! Deci acum, această iubire așa-zis limitată - care este soluția ce vă salvează de distrugere? Este iubirea nelimitată. Pentru că Shiva nu e nimic altceva decât iubire - El este iubire. Iubirea este cea care vă corectează, vă hrănește, cea care vă vrea binele; iar Shiva exact asta este. Vă vrea binele, se îngrijește să vă fie bine. Așa că atunci când, vă îngrijiți cu iubire ca celorlalți să le fie bine, întreaga viață se schimbă, întreaga configurație se schimbă, și vă bucurați cu adevărat, datorită unității voastre cu mulți alții. Vă gândiți la atât de multe familii, la atâtea lucruri, la multe din problemele altora, vă simțiți pur și simplu una cu atât de mulți. Vedeti, astăzi suntem atât de mulți Sahaja Yoghini aici. Prima dată când am venit în Italia, trebuie să vă spun, am venit cu Christine - nu... Cum o cheamă pe soția lui Gregoire? Catherine. Iar ea era singura care vorbea italiană. Și aranjase cu un ziar să ne rezerve o sală și să facă publicitate. Nu făcuse nimic de fapt. Iar atunci când am venit, n-am găsit pe nimeni. Așa că am mers împreună cu ea să punem afișe dar tot nu a venit nimeni. Iar astăzi suntem atât de mulți. Însă trebuie să știm că suntem legați unul de altul prin iubire și această iubire e pentru binele nostru, pentru ascensiunea noastră. Astfel începeți să vă bucurați pur și simplu de toată lumea și atunci nu vă mai gândiți cărei rase îi aparțineți, din ce țară sunteți, cine sunteți - nimic. Un Sahaja Yoghin și-atât! Deci deveniți o ființă universală. Asta e atitudinea pe care trebuie să o

atingeți. Când aud că unele indience sunt chinuite și oprimite, Mă gândesc: „Cum pot să facă așa ceva?” Sau aud că o persoană de culoare este torturată, sau cum îi tratează unii indieni pe cei considerați de castă inferioară. Nu se poate așa ceva, pentru că toți sunt parte integrantă din același corp. Toți sunt frați și surori, născuți din aceeași Mamă. Însă acest lucru e posibil numai când dizolvați relațiile voastre limitate în acest ocean nelimitat al iubirii - numai atunci este posibil. Și dacă n-ați ajuns acolo, nu încercați să vă justificați - priviți-vă doar. Constați voi înșivă: chiar iubiți pe toată lumea? Vedeți, aș spune că tot timpul când merg la cumpărături, Mă gândesc: „Oh, acest obiect i-ar plăcea acelei persoane, iar acela ar fi bun pentru o alta...” Dacă ar fi pentru Mine – Mi-ar fi imposibil să cumpăr ceva pentru Mine - o situație imposibilă. Fac asta numai dacă e o situație stringentă sau dacă este o problemă faptul că îmi lipsește acel lucru. Nu-Mi cumpăr nici măcar ceva de băut, chiar dacă Mi-e sete, pentru că totul se leagă de bucuria altora: „Oh, asta s-ar potrivi acelei persoane; asta i-ar plăcea celeilalte”. Toate acestea îmi dau cea mai mare bucurie. Adică, de ce există toate aceste lucruri? La urma urmei, gândiți-vă: „De ce sunt aici? Sunt aici ca să mă bucur de toată lumea, de absolut toți. Sunt cu toții suflete realizate, lotuși atât de frumoși. Nu voi ceda noroiului. Sunt un lotus acum”. În felul acesta vă deschideți inima, lotusul inimii. Iar parfumul unei astfel de persoane e atât de plăcut, atât de minunat. Așa că nu mai complotați nu mai vreți să vă separați unii de ceilalți. Oriunde se face, sunteți de acord, nu vă mai gândiți că ar trebui să fie în cutare sau în cutare loc - poate fi oriunde, numai să fiți cu toții împreună. Așa că micile atașamente pe care le aveți trebuie să se dizolve în acest ocean de iubire care este Shiva. Al patrulea nadi este cel mai important, pentru că toți trebuie să știm că există un nadi care traversează Vishuddhi stâng ca să ajungă la inimă. Pornește de la inimă, urcă trece prin Agnya, are patru petale și se deschide (la nivelul Sahasrarei). El este cel care vă dă starea numită „turya”. Noi trăim în trei stări. Când suntem în starea de veghe - „jagruți” - atenția noastră merge de colo-colo; ne risipim atenția. Iar a doua stare e starea de somn. Când dormim, de asemenea, toate lucrurile din trecut ne vin în vise și așa mai departe. Însă apoi ajungem la starea de somn mai profund, numită „sushupti”. E o stare în care dormiți profund și visați ceva ce este de asemenea realitate. E posibil să Mă visați pe Mine. Acesta este aspectul eteric al subconștientului, de unde se transmit informații frumoase. Să presupunem că vin în Italia - italienii ar putea afla în starea de „sushupti” că sunt aici, sau poate oricine altcineva, depinde. Dar cea de-a patra stare se numește „turya”. Mai sunt încă două stări. Voi sunteți în starea „turya”, a patra stare - „turya” înseamnă „a patra”. Cea de-a patra stare este cea în care sunteți în conștiința fără gânduri. Când nu există niciun gând – închipuiți-vă – când nu există niciun gând, trebuie să fiți inocenți. Când nu aveți gânduri, trebuie să aveți vibrații. Când nu există niciun gând, nu puteți fi atașați de nimeni. Deci ați ajuns acum în starea fără gânduri - „turya” sthiti. Și când vă aflați în această stare, cele patru petale care sunt în voi trebuie să se deschidă în creier. Ele vin din inima voastră în creier. Și acela este momentul în care înțelegeți pe deplin ce este Dumnezeu, știți pe deplin ce este Dumnezeu. Acela este momentul în care primiți adevărata cunoaștere. Însă până când aceste patru petale nu se deschid, puteți cădea; de aceea unii Sahaja Yoghini, care încă se mai amestecă în treburi în care nu au ce căuta - pur și simplu cad. Iar ei nu înțeleg ce este Dumnezeu. Dar nu este vorba de înțelegere – trebuie să realizați acest mic aspect - că acest canal pornește de la inimă și ajunge în creier, și nu de la creier la inimă. Pornește ca și cum ambrozia din bhakti al vostru vă acoperă complet creierul. De exemplu, Shankaracharya a scris un minunat tratat numit Viveka Chudamani, în care descrie ce este Dumnezeu și alte lucruri de acest gen. Viveka înseamnă conștiință, iar el a descris pe larg conștiința și toate aceste lucruri. Însă un individ oribil pe nume Sarma a început să îl contrazică, iar Shankaracharya s-a săturat. A spus: „N-are rost să le vorbesc”. Așa că a scris Saundarya Lahari. Saundarya Lahari nu este nimic altceva decât toate mantrele care o slăvesc pe Mama. A spus: „Eu o cunosc pe Mama. O voi slăvi pe Ea și nimic altceva. Ce rost are să le vorbesc acestor oameni? Sunt niște proști. Cum să-i fac să înțeleagă?” El și-a dat seama că: „Oamenii ăștia nu sunt în stare, n-au sensibilitatea de a înțelege ce știu eu”. Cunoașterea adevărată înseamnă să știi ce este Dumnezeu. Și dacă știi ce este Dumnezeu, atunci cum te mai poți îndoi de ceva, cum să mai încerci să analizezi ceva? Este Dumnezeu! Este Dumnezeu Atotputernic, care le știe pe toate, care le face pe toate și care se bucură de tot. Asta este ceea ce se numește gyana, cunoașterea, adevărata cunoaștere, cunoașterea pură. Nu este cunoașterea chakrelor, nu este cunoașterea vibrațiilor, nici cunoașterea lui Kundalini ci cunoașterea lui Dumnezeu Atotputernic. Iar cunoașterea lui Dumnezeu Atotputernic nu este mentală. Vă repet: pornește din inima voastră și ajunge la creier, ceva care apare din starea voastră de bucurie și vă învâluie creierul, astfel încât creierul n-o mai poate nega. De pildă, uneori având-o alături pe mama, micuța voastră mamă - cunoașteți iubirea mamei voastre - dar n-o puteți explica; vine din inima voastră, iar voi spuneți: „Nu, mama mea n-ar face așa ceva. Îmi cunosc foarte bine mama”. O cunoașteți pe mama voastră, cea care v-a dat naștere - ar putea ca ea să nu fie o femeie foarte bună sau orice altceva - însă cunoașterea de Dumnezeu, a faptului că El este iubire, că este adevăr, că știe totul, devine complet una cu ființa voastră și aceea este starea pe care o numim Nirvana. Așa că este important, în special pentru cei din Occident, să vă deschideți inima, pentru că își are originea în inimă, nu în creier. Nu judecați oamenii după vibrații. Judecați-vă pe voi înșivă, tot timpul. Vă spuneam că Shiva Puja înseamnă mai multe explicații, mai multă înțelegere, mai multe astfel de lucruri; fiindcă în alte Puja, rostim toate aceste mantre și așa mai departe, însă această

Puja înseamnă să aveți cunoașterea, care este Dumnezeu. Și a ști că îl cunoști pe Dumnezeu Însuși este ceva atât de mareț. Oricare ar fi întruparea Sa – poate fi Mahamaya, poate fi sub orice formă, dar îl cunoști. Nu poate fi descris într-o carte, nici într-o sută, nu poate fi descris în cuvinte, dar a ști că Acela este Dumnezeu - până la urmă este Dumnezeu, Dumnezeu Atotputernic. Și asta vă dă acel abandon minunat, prin care vă simțiți în totală siguranță în oceanul Lui de iubire. Vă doresc tuturor să atingeți acea stare. Dumnezeu să vă binecuvânteze! oday we have assembled here to worship Sadashiva, which is reflected within us as Shiva, as the spirit. He is reflected in our heart, and as you have seen that the goal of our life was to achieve this state of spirit. The other day I was reading some books how it was done, this Self-realization, to know the spirit, and how people were tortured. First of all they're asked to somehow or other deny, defy and condemn their body. Now, if the body wants to have comfort, then it was said that first try to sleep on the carpet, not on the bed. Then still, it's not enough; then from the carpet you go to a mat – still is not enough. Then from that maybe, you move down to the Mother Earth, sleep on the Mother Earth. Still if the body is not all right then you start sleeping on the stone. But still the Himalayas are far away, because Shiva resides in Kailasha. So you go to Himalayas and sleep on the ice. This was the minimum requirement. Then it was said that you are fond of good food, you want to have sumptuous food, you eat a lot, all right; so you deny everything that you like, to begin with, all that you like. For example, Italians cannot eat pasta! Then deny that. But that's not sufficient. After that you start eating things which are very bitter. As in the Zen system they give you to eat something which is like quinine raised to power 108, absolutely bitter – or absolutely sweet. So put your tongue into test. But still the stomach is there. So if you are eating too much, you fast for one day. That's not sufficient. Then fast for seven days. Then for forty days. I mean, a month has got only thirty days; to fast for forty days means you are already finished. That's how if you have to do your penance for nirvana. As it is you get a nirvana because you're finished and dead, you see, nothing is left out of you, nothing but bones, and these bones then become nirvana. Ultimately the death follows, so you are finished and there is nirvana, no doubt about it. Then you don't live in a house, because house is comfort. Give up your wife, give up your children, give up everyone. Now wear only one something, like a cloth tied round, and go and ask for alms from people. With these clothes also there's still problem, because you're attached to your cloth. So you go to Himalayas where there's nobody to see you, take out your clothes and in that cold you stay there, completely shaking. Then you'll get your nirvana. As it is you get nirvana. All such conditions were put as to destroy the demands of your body to begin with. You tell your body, "No, nothing doing. You better work out your nirvana." The second thing was to destroy your mind which takes you to senses, to things of joy. Supposing you want to have some, something very much, so deny that, deny that. Anything that your mind tells you, just say "No, no, no" to it. In Sanskrit the shloka is like this, "Yat neti neti vachane, nigamo vacha" – which you go on saying, "neti, neti": "No, not this, not this, not this, not this." And then you can discuss about – discuss only, yes – nirvana. Before that you are not even worthy of discussion of nirvana. When I read this book I said, "Baba, I give up. It's too much." But in Sahaja Yoga is the other way round, like building first the pinnacle of the building, and then the foundation. Opening your Sahasrara was the first thing was achieved. And then in the light of Sahasrara you have to watch yourself and see for yourself. Gradually the introspection was a better thing, through vibrations is to see why: why I want this? Why my attention goes to my comfort? Why my attention goes to food, why to my family, why to my children, when I have to achieve the highest? So you start introspecting yourself. Then you know on your vibrations also there's something wrong with you. Then you don't try to see others, what's wrong with others, you start seeing yourself; because it's your own ascent you have to achieve. But in the olden times, all these things were done individually. Like a one person who starts the path of nirvana, he used to go into ekant, means into lonely places, stay away from people, avoid them, have nothing to do, and achieve this ascent, Self-realization, only for himself. It was not for others. Then this gentleman became absolutely exclusive. He wouldn't talk to anyone, he wouldn't meet anybody and he would sit somewhere on top of a remote mountain. Anybody who tried to meet him he would throw stones or say all kinds of horrible things, and never meet that person. But Sahaja Yoga is not the same thing. Sahaja Yoga is the ascent of the whole. This kind of singular achievements did not lead people anywhere. Saints of course tried to talk to people, tell them about Self-realization, about God, about righteousness, about value system; but they too were regarded as something strange, and were tortured and troubled. So on the level of an individual ascent, they couldn't do anything for others except for talking about it, telling about it, till Sahaja Yoga came. Even the talking about it was prohibited. Till the twelfth century in India nobody talked about it to the public. It was all in Sanskrit, very difficult Sanskrit books which were only available to few aspirants. Was explained to very, very few even, amounting to few numbers of people. But giving realization was denied. So only one master had one disciple, and all was the individual ascent, individual working out. Such a disciple was taken away from others and was kept in secret, worked it out on him; and just he may sing, he may write poems, he may talk about it, he might say what his joy is, but he had no right to give realization to anyone, neither he knew how to give realization. So now you see how far you have gone. You've got your realization without giving up much. You can work on a much wider scale, you can give realizations to other. You

know about all the subtle knowledge about Sahaja Yoga. But today I'm going to tell you something more which we have to know. It's very important to know, because as was described by people that they practice Sahaja Yoga as they go to church, but it's not from their heart. And heart is the abode of the spirit – is the Shiva within us. So we have to know more about heart, and that is very important. You know about these three nadis we have: Ida, Pingala, Sushumna; but in the heart there are four nadis. And the one nadi goes to Mooladhara, and if you cross the limits of Mooladhara it goes to hell. That's why they say that Shiva is a destroyer. Actually you ask for your destruction. And when you ask for your destruction, you have it. Even if it destroys everything, as I was telling, it's like when a fruit has to come, the petals look as if they're destroyed – as I have destroyed, I would say, many of your things: you can call it like your conditionings, your ego, your racialism, your fanaticism. All this has been destroyed in Sahaja Yoga. This has to be destroyed for the beauty to come out. So when your maryadas you cross beyond certain point, you go to your destruction. In four directions there are destructions built, as there are four nadis. So now, what is to be done? How are we to stop this destruction of the, through the first nadi, going to hell? One of the qualities of Shiva is that He's innocence. He's extremely innocent. He's innocent like a child. He is innocence personified. So we have to put our carnal desires, dissolve them, dissolve them into the innocence, the ocean of innocence. You have to dissolve it in the ocean of innocence. Innocence is something to be appreciated, to be understood, to be enjoyed. Like you see animals, they're innocent; you see children, they're innocent; flowers, they're innocent. Divert your attention to all these things. You see, on walking on the street, what is there to see best is all at three feet height. You see at three feet height all the flowers, all the beautiful grass, all the children who are about three feet are the best. You need not see people who are above that. Just see on three feet level. You can see the legs of somebody, that's all right. But you don't see the eyes of a person who are not innocent. So dissolve this desire into innocence. And this Mooladhara which is innocent is not dead, finished, but is innocent, it is righteous, it is Shri Ganesha's qualities, it's pure. So even if you are in this world, even if you are living like a human being, even if you have children, still you are innocent. Like once the wives of Shri Krishna – He had sixteen thousand wives to begin with, and the five more. The sixteen thousand were His powers, and five were the elements. They were wanting to go to pray to some big well-known, I should say, saint had come, a maharshi had come. So they wanted to go and see him and pay respects. So they asked Shri Krishna's permission, but when they went they found the river was all in spate, so flooded they could not cross over. They came back, they said, "How can we cross over this river? It's all in spate." So this Krishna said, "All right, you just go and say, 'If Shri Krishna is Yogeshwara, and if He is absolutely innocent about sex, you go down.'" They said, "How can we? We are so many wives. What is He talking about?" So they went down and said this to the river, and the river went down, and they were surprised that "this husband of ours is saying all these things." They went across and worshipped that rishi and they were coming back, again the river was in floods. So they went back to the rishi, said, "Now how are we to cross over because it's in floods?" He said, "How did you come?" So they told the story of Shri Krishna. Now they had fed this rishi with food and fruits and he had eaten such a lot. "All right, you go and tell this river that this rishi has not eaten at all anything." They said, "How can it be? Just now you ate before us." He said, "Just go and see." They went back and told this to the river. The river again went down. So to live in this world, to be a wife or to be a husband, to be married, whatever it is, you can be innocent, absolutely innocent about it. That's the sign of your purity. The second nadi, the second channel that can take you to destruction is desire. That's why Buddha has said that desirelessness is the only way that people do not get old, nor sick, nor worried. Now this desire that we have, "I want this," in the West is much more than anywhere else because the entrepreneurs are every day producing new things. Say for example a hairdress, so the women want to buy this wig or that wig, "It's my desire, I must have this wig to put on my head." The another one says, "All right, I must have this one." And the desire, for men, is "Oh, if he is having a Rolls Royce, why shouldn't I have one?" They cannot enjoy somebody else's Rolls Royce. It should be your own, that "I should have the possession. Desires can be of any kind, not only material. The desires could be also quite mental, "I must possess this woman, I must possess this child." All kinds of possessions that work into you as desires. But I wouldn't say it is because of attachment. It's not attachment, but it is just to have more. Go on adding up things, getting things – still one doesn't feel happy and satisfied. What is the reason for this kind of a desire is that it's not pure desire. It's an impure desire. It's an impure desire, and when such a desire starts working you can go any far, like Saddam Hussein, like Hitler, like anything is nothing but absolutely desire beyond any limitations. You want to dominate others is also another desire. All these desires lead you ultimately to a destruction, because there's no joy, there's no happiness. For example, now I want to have a sari, so I want to buy a sari. All my attention will be how will I get that sari, I must get that sari, this thing, that thing. The attention becomes polluted, disturbed, for a nonsensical thing like a sari. The attention, which has to enjoy, which has to enjoy the spirit, which has to nourish the spirit, becomes disturbed because of desires. In the first place the attention is disturbed because we are not innocent. In the second place the attention gets into turmoil because we have desire. So what should we do as far as the desire is concerned? The desire for beautiful things – we can shift our desire,

material desire into aesthetics, and have one thing but which is really aesthetically rich; because that's the quality of Shiva, that He gives aesthetics to everything. Now supposing this looks very plain, simple and one may say that mechanical. But if it was Shiva's job He would have done something beautiful about it. So the quality of Shiva is that He beautifies everything that is created by Brahmadeva, evolved by Vishnu. He's the one who does the subtle work of creating aesthetics. You've seen My photographs many a times with so many lights, this, that – is all His job. He's doing it. He throws lights in such a manner, He works out in such a manner. Just He wants to convince you about Me. It's His job. So His job is to create aesthetics: aesthetics of behavior, aesthetics of poetry. Everything that is created is made beautiful, is joy-giving, by Shiva – that's His quality. So whatever you desire, if you start working it out, desiring for something aesthetically handmade, nice thing, gradually you'll find you'll end up with vibrations, because all beautiful things have vibrations. And to have the vibrations you'll have to go to pure desire. So this desire which is madness, which makes you mad, which is so much dull and boring becomes pure desire, because you have to dissolve all your desires into vibration. You start desiring nothing but vibrations after some time. You'll not buy anything which has no vibrations. You'll not talk to a person who has no vibrations. If somebody has [no] vibrations (Shri Mataji may mean "no vibrations") you'll just run away. I've seen people running away from some people as if some monkey is after them. When I look around, I find there are people who are drunkard, or somebody coming or something. They might have been drunkard themselves once upon a time, but now they run away, "No, no, no, no. Not so now. Now no, no more." We had three, four hippies to begin with who came with Me to India. They're normal like you, they were become, you see, Sahaja yogis. And four, five hippies came to My program, it was in Rahuri, I think. They got a fright of their life, "Oh no, oh, God!" I said, "What's the matter with you? Why are you so frightened?" So I turned round to see these hippies, and by the time I'd turned round they were out. They were no more there. So then what happens, all desire ends up into chaitanya, into vibrations. And if it does not, then you must know there's something still missing. But if you do not do this, then you end up into your destruction. So to say that He's a destroyer is a very one-sided statement. He has both the powers. He has the power to give you vibrations. He gives you vibrations. The Goddess is the power, Shakti, but He makes the vibrations. It's like these are the fingers, all right, but if they tickle you then it's Shiva. The fingers are that of the Goddess, all right, but if it tickles, you know, gives you joy, happiness, it's Shiva, is the bhakti. The joy of bhakti comes from Shiva. Today only I was explaining how one lady who was a Devi bhakt and has done so much study of bhakti and all that and knew so much, just merged into Me. I just couldn't understand her how, what she has done, because normally people don't do. When they are reading about Devi they think, "All right, this is Devi, this is Mataji." You see, it's separate things. They don't know they are reading about Devi. So she said, "Mother, I just identified. It's written that how You are gentle, the Goddess is gentle, how She touches me, how She looks after me, how Her attention is on me." Like there's a sentence "kataksha, kataksha, nirikshana: every glance is an inspection." But "inspection" not a very good word, but "nirikshana" means inspection, divine inspection. "So all the time I feel that it's You, You, You are all the time – when I listen to music I feel now, see, She is looking at me, She is feeling me, She is nourishing me. All the time I feel Your love. That's how the bhakti comes in. So if you have vibrations that doesn't mean that they are something dry, you see? No, it means the joy of bhakti. Bhakti is, you can call it adoration, this, that. It's the ocean of love that is God. You just get drenched into it. There's no words to it. And that is what when you feel, you must know that you have taken the spirit as a real connection between you and your Mother, or your Father. There's no differentiation. You are one in that ocean, drenched in the ocean. You are the drop, you are the ocean. You are one in that bhakti. And that bhakti cannot be mechanical, because not man-made. So to enjoy Sahaja Yoga you must know that it's not dry vibrations only, but is the bhakti. That is the joy of Shiva's quality, the quality of joy that He adds to our life. Everything seems to be surrounded, resounding. Same thing the joy, that "I'm loved so much by God, that God loves me, that I have a meaning in life." Then the ego drops out first of all, and also the conditionings drop out. Now the third nadi: third nadi is the nadi by which we feel attached, attached to someone. Like this is my child, this is my husband, this is my family, this is my wife, this is my father, this is my mother. In the beginning of Sahaja Yoga of everyone, when they are just the beginners, so they talk about their whole family, "My father is like this, my mother is sick, my mother's sister's brother's this, that's real, this thing, is not well." As if, you see, we all have taken a contract. What should I do? Like today somebody said that "You see, they lost their first child. First child they lost, because the child was sleeping in another room." I said, "Small children should sleep with mother, and mother must look after the children." It's simple thing – I mean, in India no mother would accept such a situation. She'll throw away the husband, say, "What's this? I have to look after the child." So I said, "Tell them that they should sleep with the child." But they don't believe in it. So all right – what can we do? Have we taken their contract that we should look after their children, even when they don't want to listen to us? So the idea is, all the time in the beginning is that "Oh Mother, I've been doing Sahaja Yoga for one month, but so far my financial condition has not improved." As if they're going to sue Me for that, as if I've let them down. But they don't want to see that you have just now come to Sahaja Yoga, or even if you have been in Sahaja Yoga for so many years,

you have not been a Sahaja yogi. Something missing, you don't deserve. Something wrong with you, not with Sahaja Yoga. But they feel that Sahaja Yoga is something which has got the contract. Immediately they'll inform you, "Now somebody is sick there, somebody's somebody's somebody's somebody. Send five Sahaja yogis." For what? These attachments start working within us. Now some people I've seen are very attached to their children and they go on pampering, "Oh, my child, my child." And suddenly they discover the child is now is a devil's child. The child starts answering back, saying all kinds of things, beating the parents, misbehaving, and then they suddenly discover that "this is the child whom I have been looking after, giving so much love." And they feel even worse, because "I have done so much for my wife, and she is treating me like this." "I've done so much for my husband, and he is treating me like this." Why do you do so much? There's no need. And if you are doing it, you just do it and you forget it. I never feel that way. I know of Sahaja yogis for whom I have worked very hard, and they have gone down. Only thing if I feel anything, only God knows where will they jump? Where will they be in hell? What will happen to them? That's the only concern. Not the concern what has happened, because nothing can happen to Me. But if they have been sinful I just get worried about their future, about their lives. That's different. So this kind of attachment that is we call in Sanskrit is "mamatva" – "this is mine, that's my child, my this thing, my that." Who are your relations are Sahaja yogis – remember this. It's a sentence you must remember, "My relations are Sahaja yogis only. And anybody who plays against Sahaja yogis, troubles Sahaja yogis – that person could be my own wife, could be my own child – is not mine." Because I'll not allow such a thing to happen. This relationship is all right till Sahaja yogis are one with each other. As soon as somebody tries to harm any other Sahaja yogi, then I'm not with that person. I've seen there are many like that, but very good Sahaja yogis. They'll never side with their wives, never side with their children, because they know if you are siding with them you are making them sinful, you're destroying them. They're worried about their ascent so they'll never allow, never allow anybody, a relation of theirs to trouble others. I have seen some children who are extremely naughty, they're very troublesome, very violent, and the parents just saying, "Mother, put them right. We leave it to You." They are to be put right. But others will say, "Oh, no, no, no, no; you see my child, he cannot do such a thing, you know." So one has to understand the discrimination part of it, that "Why am I attached?" I've given this simile many a times, like the sap of the tree rises, goes to various places of the trees, various areas, looks after the bark, looks after the branch, looks after the leaves, flowers and fruits, and comes back, or it gets evaporated. It doesn't get attached. If it gets involved into one of them the whole tree will die, and that part which is so close to the sap will also die. But sap has much more sense than we have. To them, husband's so important – I mean so many problems of husbands, wives, this, that. "My God," I sometimes think, "What is this?" That's why they used to say, "Take a sanyas" – so nobody can talk about wife, children, nothing. You have to be a sanyasi, first of all be a sanyasi. So no headache to the guru. As soon as you start talking about any one relation of yours, the guru would say, "All right, you get out. Nothing doing. No good." But in Sahaja Yoga – Sahaja Yoga has much deeper work to do. It has to penetrate into the society, into the political life, into economic life. You have to emancipate the whole world. Try to understand your responsibility. You are not only here for one ascetic ascent, no. How much wisdom you must have, how much love you must have, and how much discrimination you must have, to understand that you are chosen for the emancipation of the whole world. So now this so-called limited love, what is the solution which takes you to destruction is the unlimited love. Because Shiva is nothing but love, He's love. Love is that corrects, that nourishes, that wants your benevolence. That's what Shiva is. It wants your benevolence. It looks after your benevolence. So when you are looking after the benevolence of others with love, then the whole life changes, the whole pattern changes, and you really enjoy it because you become one with so many, concerned with so many families, so many things, so many problems of others, and you just feel you are one with so many. Now see, we are so many Sahaja yogis here today. First time when I came to Italy, I must tell you, I came with Christine – no, what's the name of Gregoire's wife? Catherine. And she was the only one who knew Italian. And we had told some newspaper to reserve some sort of a hall and advertise for us. Nothing was done. So when we came we couldn't find anyone. So I went round with her to put the posters, but still nobody came. And today we are so many. But we must know that we are bound to each other by love, and the love that is for our benevolence, for our ascent. And then you just start enjoying everyone. And then you don't think what race you are, what country you are, what this thing you are, nothing – a Sahaja yogi, finished! So you become a universal being. And this attitude has to be achieved. When I hear that some Indian girls are tortured and troubled, I think, "How can they do it?" Or somebody who has a black skin, they are tortured; or some Indians are treating somebody because they are of low caste. It's not possible, because they are all part and parcel of one body. They're all brothers and sisters, born of the same Mother. But this is only possible when you dissolve that limited relationship of yours into this great unlimited ocean of love; then only it is possible. And if it is not there, do not try to justify – just watch yourself. See for yourself: are you really in love with everyone? You see, I would say that all the time when I – sometimes I go for shopping, I just think, "Oh, this one would be nice for this one, that will be nice for that one." For Myself if you say, it's impossible for Me to buy anything for Myself, impossible situation. Unless and

until it is absolutely immediate, or some problem is there if I am just without it. I won't even buy a drink for Myself, even if I am thirsty. Because the whole thing is the joy of others. "Oh, this will be nice for that person. This will be good for that person." All this is the most enjoyable thing. I mean, why all this is for there? After all, think about yourself, "Why am I here? I'm here to enjoy everyone – everyone. They are all realized souls, such beautiful lotuses. I'm not going to stoop down to the mud. Now I am a lotus." That is the way you open the heart, the lotus of your heart. And the fragrance of such a person is so beautiful, is so beautiful. So you are no more divisive, you do not want to separate from each other. Anywhere is done, you are agreeable to that; you don't think that it should be done here or there or there, but anywhere – but should be all of us together. So the small attachments that are with you have to be dissolved into this ocean of love, which is Shiva. Fourth one is the most important for all of us is to know that there's a nadi which passes through left Vishuddhi into the heart. Starts from the heart, goes up, passes through Agnya. It has four petals, and opens up. This is the one which gives you the state which is called as turya. We live in three states. In the living – in the awakened state, jagruti, our attention goes to this, that, and all that; we spoil our attention. But the second one is the one what we call is that we sleep. When we sleep also all these things that have happened come to us from our past and things like that. But then we go to the deeper sleep called as sushupti. Is a state where you have deep sleep, and you dream of something that is reality also. You may dream about Me. Like it's the ethereal part of the subconscious, where some beautiful informations are passed on. Supposing I've come, say, to Italy. Italians might know in their sushupti that I have come here, or maybe anybody might know – depends on. But the fourth state is called as turya. There are two more states. You are in the turya state, it's the fourth, "turya" means fourth. Fourth state is where that you are in a thoughtless awareness state. When there is no thought – just think of it – when there is no thought, you have to be innocent. When there is no thought, you have to have vibrations. When there is no thought, you cannot be attached to anyone. So into that thoughtless state you have come now, is the "turya sthiti." And in this state when you are, these four petals which are within you have to open out in your brain. They come from your heart to your brain. And that is when you absolutely understand what is God, absolutely you know what is God is. That is the time when one receives the real knowledge. But unless and until these four petals open, one may fall back, and that's why some of the Sahaja yogis who are still meddling with things that they should not do, go down. And they don't understand what is God is. But it's not the understanding – in a way you understand this one little point, that it comes from your heart into your brain, not from brain to your heart. It comes as if the ambrosia of your bhakti covers your brain, absolutely. Say for example, Shankaracharya wrote a beautiful treatise called as "Viveka Chudamani" where he described what is God, this, that; and "viveka" means the conscience, and consciousness and all that he described quite a lot. But there was one horrible fellow called Sarma who started arguing with him and he got fed up, Shankaracharya. He said, "No use talking to them." So he just wrote "Saundarya Lahari." "Saundarya Lahari" is nothing but all the mantras praising the Mother. He said, "Why, I know Mother, now let me praise Her. Nothing doing – what's the use of talking to these people? Stupid things, how will they understand?" He realized that "These people haven't got that capacity, that sensitivity to understand what I know." That's the real knowledge, is to know what is God. And if that is God, then how can you suspect anything, how can you try to analyze anything? It's God. It's God Almighty, which knows everything, which does everything, which enjoys everything. That is the one you should say is the gyana, is the knowledge, is the true knowledge, the pure knowledge. It's not the knowledge of chakras, not the knowledge of vibrations, not the knowledge of kundalini, but the knowledge of God Almighty. And the knowledge of God Almighty is not mental. Again I tell you, it starts from your heart and goes to your brain, something that comes out of your experience of joy and covers your brain. So your brain cannot deny it any more. Like the – sometimes when you have your mother, little mother, you know the love of your mother. But you cannot explain, it comes from your heart and you say, "No, that's my mother, she won't do like that. I know my mother very well." The knowledge about your mother, the one who has given you birth; may not be, mother may not be very good or whatever it is. But knowledge about God, that He's love, that He's truth, that He knows everything, that just become part and parcel of your being, absolutely, and that's the time we say is the nirvana. So it's important, specially for the people of the West, now open your hearts, because it starts from the heart, not from your brain. Do not judge people on vibrations. Judge yourself, all the time. I had told that Shiva Puja means more explanation, more understanding, more this thing; because in other pujas we do all these mantras, this, that, but in this puja is to know the knowledge, it's God. And to know that you know God itself is so great. Whatever it is – She may be Mahamaya, She may be anything, but I know Her. It cannot be described in one book, it cannot be described in hundred books. It cannot be described in words, but to know that's God – after all, that's God, God Almighty. And that gives you that beautiful surrender, where you just feel absolutely secured in that ocean of love. I wish you all to achieve that state. May God bless you. Puja este foarte scurtă, nu este foarte lungă, și prima dată vom face Puja pentru Shri Ganesha, El trebuie venerat în orice caz. Apoi Puja pentru Devi, foarte scurtă. Iar apoi vom spune doar cele 108 nume ale lui Shri Shiva.

1991-0328, Shri Mahavira Puja, Dead Spirits

View [online](#).

Mahavira Puja. Perth (Australia), 28 Martie 1991. Astăzi vom sărbători ziua de naștere a lui Shri Mahavira. Mahavira este încarnarea lui Shri Bhairavanath, sau așa cum îl numiți voi, Sfântul Mihail. Ei bine, cei doi sfinți, așa cum știți, sunt Gabriel, adică Hanumana, și Sfântul Mihail; primul este plasat pe Pingala Nadi, iar celălalt, Sfântul Mihail, pe Ida Nadi. Deci Mahavira a trebuit să treacă prin multe căutări. Desigur, El a fost un înger, dar a venit ca ființă umană și a trebuit să descopere cum stau lucrurile pe partea stângă, cum lucrează partea stângă. Partea stângă este foarte complicată, mult mai complicată decât partea dreaptă. Pe partea stângă avem de asemenea șapte nadis, iar aceste nadis sunt plasate unul după altul. Ele sunt descrise în cărți sub diferite nume. Aceste șapte nadis care sunt pe partea stângă, așa cum știți, răspund de trecutul nostru. De pildă, fiecare moment devine trecut. Fiecare clipă prezentă devine una trecută. Apoi avem trecutul din această viață și avem de asemenea trecutul din viațele noastre anterioare. Tot trecutul este clădit în interiorul nostru, încă de când am fost creați. Așa cum știți, toate bolile psihosomatice sunt declanșate de entități care vin de pe partea stângă. Spre exemplu, o persoană care suferă de o afecțiune a ficatului este brusc atacată pe partea stângă, în special la chakra Mooladhara, sau orice chakră de pe partea stângă, cum ar fi Nabhi stâng. Mooladhara este singura chakră care este conectată cu partea stângă, Ida Nadi, iar partea dreaptă, Pingala Nadi, este conectată cu Swadishthana. Deci problemele de Mooladhara sunt cu adevărat dincolo de accesul ființelor umane. Iar atunci când oricare din chakrele de pe partea stângă este atacată, se declanșează bolile psihosomatice în ființele umane. Așa cum v-am spus adesea, aceștia sunt cei doi centri de pe partea stângă și dreaptă plasați unul deasupra celuilalt. Putem să ne folosim prea mult partea dreaptă până la un punct, apoi brusc se întâmplă ceva pe partea stângă care declanșează boala. Deci toate bolile, chiar și diabetul, sunt cauzate de o problemă psihosomatică. Când cineva muncește din greu, gândește mult, e foarte pe dreapta, brusc se întâmplă ceva - poate să și moștenească acel diabet din cauza trecutului - și declanșează această problemă psihosomatică. Ei bine, această boală psihosomatică poate fi vindecată doar dacă știți problema de pe partea stângă. Deci Mahavira a mers foarte profund pe partea stângă. De ce spun că partea stângă este dificilă? Pentru că atunci când începeți să vă mișcați pe partea stângă, mișcarea devine liniară, desigur, dar merge în sens descendent, în timp ce mișcarea pe partea dreaptă este în sens ascendent. Deci mișcarea este în jos, în felul acesta, apoi se rotește, formează spirale, iar voi vă mișcați odată cu ele și vă pierdeți în spirală. Pe partea dreaptă însă mișcarea este ascendentă iar spiralele nu sunt atât de numeroase și pentru că urcă, este foarte ușor să ieșiți din aceste spirale. Deci cei care merg cumva către stânga, gândindu-se prea mult la trecut, vâitându-se, plângându-și de milă, sunt mult mai dificili decât cei care sunt pe dreapta. Cei care sunt pe dreapta însă le fac probleme celorlalți, în timp ce persoanele pe stânga își fac rău lor înșiși. De aceea partea stângă trebuia descoperită în profunzime și asta a făcut Shri Mahavira. Desigur, El știa, cred Eu, totul despre partea stângă. Așa că El a menționat practic în detaliu ce li se poate întâmpla celor care merg pe partea stângă. El a introdus noțiunea de lad. A descris de asemenea șapte tipuri de lad. Este atât de cumplit încât nu vreau să vă spun ce este ladul. Este cumplit de crud, cumplit de lipsit de bucurie și cumplit de respingător încât ajungeți să vă detestați când înțelegeți ce greșeli ați comis, că ați comis „pap” (păcat - în hindi) ați comis păcate; iar apoi, drept consecință, primiți pedeapsa. Shri Mahavira a explicat totul, a descris în detaliu ce fel de pedeapsă primește o ființă umană care încearcă să fie pe stânga. A vorbit de asemenea și despre persoanele care sunt pe dreapta, dar nu atât de detaliat, pentru că a întâlnit combinații ale celor două părți, însă s-a ocupat îndeosebi de partea stângă. Așa cum le-am mai spus multora și poate am spus-o și aici, există un suflet care este alcătuit din corpurile cauzale ale celor cinci elemente. Cauzalul pământului, de pildă, este parfumul. Așadar, acest suflet care este alcătuit din cele cinci corpuri cauzale și centrul voștri și care mai are, putem spune, și controlul parasimpaticului, este plasat pe coloana vertebrală, în exterior și activează sistemul nervos parasimpatic. El are o conexiune cu fiecare centru. Ei bine, sufletul, atunci când murim, împreună cu Kundalini și Spiritul nostru, merg în ceruri; iar sufletul este cel care ghidează din acel moment mișcarea a ceea ce a mai rămas din ființa noastră, într-o nouă ființă. Așa se petrec lucrurile. Deci tot ce am făcut până acum este înregistrat în suflet. Când M-ați întrebat: „Mamă, vedem un fel de particule sferice adunate împreună. Ce sunt ele?” V-am spus că ele sunt suflete moarte. Iar acum s-a și descoperit ceea ce am afirmat. Pentru că, vedeți, când o persoană moare, sufletul ei vi se arată - chiar și acum puteți vedea niște particule sferice; pot fi multe sau poate fi una, un șir... Și au văzut la microscop - atunci când le-am spus - că sufletul din interiorul nostru este reflectat în celule, în reflectorul fiecărei celule. Deci partea celulei care este reflectorul, care este plasat într-o parte a celulei, are de asemeni acest suflet reflectat, iar sufletul principal, care este în spate, controlează acel suflet reflectat care are grijă de fiecare celulă. Acum s-a descoperit că în acel reflector există șapte bucle, șapte bucle, pentru că el stă pe opt - șapte chakre și Mooladhara. Mahavira a descoperit că atunci când oamenii mor, unele suflete se nasc din nou

chiar și numai după câteva zile - iar aceștia sunt oamenii obișnuiți. În felul acesta ne-a prezentat o anumită categorie. Deci ei - acest tip de oameni morți - fac parte dintr-o categorie, care există pentru un timp foarte scurt în subconștientul colectiv, iar apoi se nasc din nou pe pământ. Sunt oameni de un tip foarte comun, fără niciun țel, oameni inutili. Există însă unele suflete care, atunci când mor, rămân suspendate în aer și așteaptă să găsească pe cineva care să le împlinească dorințele care nu le-au fost încă împlinite. Spre exemplu un bețiv; iar un bețiv se poate agăța de o altă ființă umană în viață care are tendința să bea. Deci odată ce acea persoană începe să bea... odată ce începe să dezvolte obiceiul de a bea, astfel de suflete se năpustesc pur și simplu asupra acelei persoane; iar când acaparează acea persoană, o pot transforma într-un adevărat bețiv. Îmi amintesc de o doamnă, care era mignonă, foarte scundă, venită din Cuba - când am fost prima dată în America - care Mi-a spus că se săturase de ea însăși. Soțul ei Mi-a spus că ea putea să bea o sticlă plină de whisky nediluat, uneori. M-am uitat la ea cât era de mică și M-am întrebat: „Cum reușește?” I-am făcut bandhan și am văzut un negru uriaș în spatele ei. Am întrebat-o: „Cunoști vreun negru?” Mi-a spus imediat: „Mamă, îl vedeți? Îl vedeți? El bea, nu eu!” Desigur, am vindecat-o, iar după aceea a renunțat complet la alcool. Așadar, ori de câte ori deprindeți un obicei rău, vă pierdeți în întregime controlul asupra voastră înșivă și un spirit stă deasupra voastră și vă controlează. Iar când acel spirit preia controlul vostru, nu știți cum să scăpați de astfel de obiceiuri. De aceea este dificil să scăpați de ele. Ei bine, în Sahaja Yoga, când Kundalini se ridică, aceste spirite, aceste spirite moarte vă părăsesc, iar voi vă corectați, renunțați la acele obiceiuri. Astfel se rezolvă totul. Mahavira nu a spus toate aceste lucruri, nici nu le-a descoperit, pentru că nu a fost un om de știință, sau nu știu de ce. Însă El a vorbit despre Iad, spunând că dacă faceți anumite lucruri în timpul vieții, ce fel de Iad veți îndura. Și a descris Iadul într-un mod foarte deschis și detaliat. Este într-adevăr oribil să știi că o persoană care își închipuie că nimic nu-i poate sta în cale va sfârși în acel Iad, iar unii sunt osândiți acolo pe vecie. Dar așa cum se nasc încarnări, se nasc și acești demoni, care sunt osândiți să trăiască în Iad pentru totdeauna. Iar când se nasc, încearcă să ne facă neazuri și se pot naște în forma unor guru. Vedem în ziua de azi cum se nasc astfel de oameni care ne duc pe căi greșite, cum folosesc Swadishthan stâng sau, putem spune, partea stângă, doar pentru a ne imobiliza complet. Atunci când cineva este posedat - trebuie să fi văzut - când este posedat nu poate simți vibrațiile; există tot felul de simptome la un astfel de om. Însă în Sahaja Yoga ce facem? Rostim numele lui Mahavira, pentru că Shri Mahavira urcă de-a lungul lui Ida Nadi și vine și se așează aici, în punctul pe care-l numim superego. El vede, controlează, ia măsuri, curăță și face tot ce este nevoie pentru a corecta acea persoană după ce vine la Sahaja Yoga. Deci trebuie să-i fim cu adevărat recunoscători pentru că face această muncă care este foarte urâtă, foarte murdară. Pentru că pe acești oameni nu-i deranjează să stea chiar și în baie, sau să stea oriunde și să mediteze. Pot face orice, sunt oameni foarte murdari, absolut murdari. Când devin tantrikas, încearcă tot felul de lucruri murdare și astfel creează probleme între ei și Dumnezeu. De pildă, se vor duce la un templu al Zeiței și vor începe să flirteze cu o femeie acolo, așa că Zeița va dispărea. Și odată ce Zeița dispare din acel loc, ei cheamă toți acești bhoots de pe partea stângă. Deci avem aceste suflete care sunt suspendate în aer care încearcă să revină în lumea conștientă pentru a posedea pe cineva. Mai există și așa numiții „maestri” pe partea stângă, care știu cum să capteze aceste suflete și să le introducă în cineva, sau cum să le scoată din cineva și să le introducă în altcineva. Deci este un proces continuu, iar asta face ca acea persoană să devină complet nebună și inutilă. Acum, știind toate acestea încă mai captați pe partea stângă. Sahaja Yoghinii captează încă! De aceea, cred Eu, această Mahavira Jayanti (ziua lui Mahavira) este o zi foarte importantă pentru noi. Ei bine, de ce a fost numit Mahavira? Pentru că doar o persoană ca El - Vira înseamnă o persoană curajoasă, ca un adevărat cavaler - pentru că numai El putea face asta. Deci numai El putea să intre complet în interiorul unei ființe și putea ucide sau putea distruge, putem spune, acei oribili rakhasa, demoni, toate acele lucruri negative care ne atacă. Așa cum știți, folosim foarte mult partea stângă pentru atât de multe negativități care ne torturează. Dar dacă nu avem niciun ajutor din partea lui Mahavira, n-o putem face. Rostim numele lui Mahavira - îl putem numi Sfântul Mihail, îl putem numi oricum - dar îl numim Mahavira pentru că s-a născut ca ființă umană. Toate aceste lucruri funcționează datorită Lui, iar El este o personalitate atât de măreață. El însuși s-a născut ca ființă umană - este dificil pentru sfinți să se nască ființe umane. Mai mult decât atât, vedeți, întregul concept despre Iad și tot ce este descris în scripturi este real, aceste lucruri există. Iar dacă încercați să mergeți acolo - când încerc să merg acolo să descopăr ceva, Mă cufund ca într-un somn și în timpul ăsta descopăr tot ce se întâmplă cu o persoană, cât de blocată este, ce a făcut. Nu este un lucru ușor de făcut cu mintea conștientă. Trebuie să intri în subconștient și trebuie să intri în sushupti, în somn profund, pentru a vedea ce se întâmplă pe partea stângă. Este o situație foarte ciudată, cred, și nici nu aș recomanda Sahaja Yoghinilor să intre în acea zonă. Însă trebuie să scăpați de problemele de pe partea stângă cu ajutorul lui Mahavira. Când această chakră este blocată, apare o umflătură pe partea dreaptă a capului. Deci trebuie să roștiți numele lui Shri Mahavira pentru a îndepărta presiunea de pe partea stângă. Ei bine, mulți nu știu nici măcar de ce suferă. De ce suferă din moment ce nu au făcut nimic rău? Este pentru că sunt posedați. Ei bine, chiar și virușii, toate bolile psihosomatice, cancerul de pildă, toate bolile incurabile așa spune, există pentru că suntem canalizați pe partea stângă. De aceea

suferim de aceste boli care nu pot fi vindecate. Deci trebuie să-i mulțumim cu adevărat foarte mult lui Shri Mahavira care ne-a dat puterea de a îndepărta problemele de pe partea stângă, care ne-a pus în mână lumina pe care El însuși o vibrează și pentru că El însuși încearcă să aducă lumină în lucrurile obscure, chiar și în ceea ce Mă privește. Numai grație Lui ne putem vindeca de multe boli fizice și mentale. Știți că partea stângă poate fi ușor vindecată dacă folosiți tratamentul cu trei lumânări. Asta arată că lui Mahavira îi place numai lumina, nu îi place întunericul. Și este ideea Lui, cred Eu, de a face tot posibilul să purifice cât se poate de mult canalul stâng, pentru a ajuta Sahaja Yoga să se stabilizeze în țările unde încă există multă negativitate, multă negativitate. El face asta pretutindeni. Iar bolile psihosomatice și alte astfel de boli pot fi vindecate cu ajutorul lumânării, a flăcării - putem face tratamentul cu cele trei lumânări. Deci trebuie să-i fim foarte recunoscători că a reușit să găsească un mod de a intra în canalul stâng și a descoperit ce fel de probleme există pe partea stângă. Este minunat că avem șansa să sărbătorim astăzi ziua Sa de naștere aici, într-un loc pe care l-a iubit foarte mult. Puteți spune că Mahavira este înfățișat uneori complet dezbrăcat. S-a întâmplat odată ca El să meargă în pădure să mediteze și să afle despre partea stângă. Când s-a ridicat, veșmântul i s-a agățat într-un tufiș și a trebuit să renunțe la jumătate din el. Și-a rupt jumătate din veșmânt și a ieșit din acele tufișuri fără a se răni. Însă chiar în acel moment a apărut Shri Krishna, în forma unui băiețandru de la țară, care i-a spus: „Sunt sărac, sunt sărac, nu am nimic. Tu ești rege, poți avea oricâte haine dorești. De ce nu-mi dai mie jumătatea de veșmânt pe care o porți?” Și se spune că Mahavira i-a dat veșmântul celui băiat care a dispărut în fugă și care nu era nimeni altul decât Shri Vishnu. Deci Shri Vishnu i-a luat veșmântul iar Mahavira a rămas dezbrăcat pentru două-trei secunde doar - în definitiv era rege. S-a acoperit cu frunze și s-a dus la palat să se îmbrace. Imaginați-vă însă cât de negativi sunt oamenii (jainiștii)! Jainiștii umblă dezbrăcați, au tot felul de taboo-uri pentru viermi și alte creaturi. Jainiștii spun - ei au început cu astfel de lucruri - că trebuie să respecti aceste creaturi minuscule chiar și șerpilor, chiar și animalele care reprezintă un pericol pentru oameni, deoarece fiind toate ființe vii, trebuie lăsate să trăiască. Sunt nebuni. V-am spus că merg într-o asemenea extremă cu vegetarianismul încât încearcă să salveze chiar și ploșnițele. Pun ploșnițele într-o colibă iar apoi un brahmin este lăsat acolo peste noapte. Ploșnițele sug sângele brahminului, iar când se satură și sunt pline de sângele brahminului cad pur și simplu. Abia atunci îl lasă pe brahmin să iasă și-i dau în mod generos dakshinat, adică îi dau bani ca răsplată pentru că a săturat ploșnițele. Așa înțeleg ei vegetarianismul! Feriți-vă de vegetarieni! Chiar și Hitler era vegetarian. Deci vă puteți imagina ce fel de vegetarianism este acesta! Toată această pasiune pentru vegetarianism și astfel de lucruri nu sunt deloc necesare și asta este ceea ce a arătat Shri Mahavira în viața Sa, că nu este important să vă preocupe mâncarea, să vă gândiți tot timpul ce mâncați. Vedeți, întreaga teorie a vegetarianismului a ajuns într-o asemenea extremă, încât am spus că ar trebui să renunțăm complet la vegetarianism. Acum haideți să vedem în opoziție ce a vrut să facă Mahavira. Dacă nu mâncați proteine, nu puteți lupta cu bhoots. O persoană care are bhoots în ea trebuie să mănânce multe proteine, nu carbohidrați, ci proteine, astfel încât să poată lupta cu inamicii de pe partea stângă. Dar ei își doresc să fie vegetarieni. Acum imaginați-vă, au inamici de stânga în interior și totuși vor să fie vegetarieni. Sunt terminați! Cum vor lupta împotriva lor? Deci toate aceste lucruri sunt plănuite dinainte de persoane care încearcă într-un fel, care încearcă să înlăture, sau, putem spune, persoane care încearcă să lase în viață animale inferioare în detrimentul ființelor umane, Sunt opresori - este un lucru stupid! Ei trebuie să înțeleagă că nu voi putea da Realizarea viermilor, peștilor, nici măcar găinilor. Avem nevoie de ființe umane. Toate aceste lucruri se întâmplă deoarece oamenii fac exact invers decât au spus încarnările divine. De exemplu, Christos a spus: „Să nu aveți ochi adulteri” și până acum nu am întâlnit niciun creștin, cu excepția Sahaja Yoghinilor, care să nu aibă ochi adulteri, fie el bărbat sau femeie. Deci facem exact invers decât am fost învățați. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Mahavira; ceea ce a încercat El să facă a fost complet distrus de acești oameni, care încearcă să facă din vegetarianism o mare religie. Pe de altă parte, vegetarianismul a pătruns în jainism printr-un individ numit Neminath - un tirthankar („cel ce deschide calea”) în vremea lui Shri Krishna. El se pregătea să se căsătorească; pe atunci obișnuiau să mănânce carne de tot felul la nunți, iar pentru căsătoria lui fuseseră sacrificați mulți miei și iezi, iar lui i s-a făcut rău – uparati (în hindi), cum spunem noi - nu i-a plăcut, a fost dezgustat și frustrat, văzându-i. Ce a făcut din cauza frustrării? A spus: „Nu voi mai mânca carne”. Așa au trecut jainiștii la vegetarianism. Și tot așa continuă și acum. Iar jainiștii, am văzut, sunt lipsiți de orice bucurie, complet lipsiți de bucurie. Sunt atât de lacomi de bani, aleargă după bani și se comportă într-un mod atât de ciudat, încât nu-i poți înțelege. Vreau să spun că sunt ființe umane, dar nu le poți înțelege comportamentul - nu sunt oameni normali. Deci realizăm că, în pofida tuturor realizărilor lui Mahavira, cei care se consideră a fi discipolii Lui, jainiștii, se comportă în această manieră. Deci ce avem de făcut acum este să înțelegem că în Sahaja Yoga mai bine nu facem așa ceva. Orice vi se spune trebuie să înțelegeți de ce e nevoie să fie așa. Știți modus operandi, știți totul despre Sahaja Yoga, știți totul, deci nu este nicidecum adecvat pentru voi să sucombați în fața unor astfel de argumente sau a unor cuvinte mari sau reclame pompoase și să o luați pe o cale greșită. Este foarte important. Sunteți Sahaja Yoghini și înțelegeți echilibrul. Desigur, mereu spun că occidentalii, poate chiar și australienii, ar trebui să consume mai mulți carbohidrați,

deoarece mănâncă prea multă carne. Deci ei pot consuma cu precădere carbohidrați, dar asta nu înseamnă în niciun caz să devină vegetariani. Este doar pentru a compensa consumul de carne. Iar în India le spun tot timpul să mănânce mai multă carne - le-ar prinde bine. Dar asta nu înseamnă să mănânce doar carne și nimic altceva. Trebuie găsit un echilibru, și odată ce îl găsiți, veți fi surprinși că vă veți simți atât de relaxați, atât de bine, atât de iluminați, iar vibrațiile vor curge mult mai bine decât în mod normal.

Deci trebuie să aveți grijă cu privire la mâncare. La fel și cu îmbrăcămintea, în sensul că n-ar trebui să faceți o pasiune pentru o anumită ținută și să o purtați tot timpul, indiferent că este cald sau frig. Trebuie să vă îmbrăcați cu ceva potrivit. De pildă într-un climat ca cel de aici, e nevoie de un costum sau o haină pe care s-o purtați pe deasupra, dar dacă sunteți la Ganapatipule sau într-un loc asemănător unde nu e nici prea cald, nici prea rece, sau poate că este o atmosferă uscată, trebuie să găsiți îmbrăcămintea care vă face să vă simțiți comod. Și atunci când descoperiți vestimentația cea mai confortabilă, cel mai bine este să o și purtați. Pentru că am observat că ori de câte ori spun ceva... n-ar trebui să mergeți la extrem și nici să faceți lucrurile pe jumătate. Dar când vă spun anumite lucruri, trebuie să luați ce este bun pentru voi, în concordanță cu temperamentul și aptitudinile voastre, să luați ceea ce vă hrănește, care v-ar putea ajuta să progresați și v-ar da echilibru.

Deci pentru a vă echilibra, trebuie să-i acordați atenție și lui Shri Hanuman, nu doar lui Shri Mahavira. Ambii sunt importanți. E dificil să vă spun totul despre Mahavira în acest scurt discurs, însă cred că am arătat legătura lui cu Sahaja Yoga și cred că ați înțeles importanța Lui și a rolului pe care îl are. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Gândindu-Mă la Shri Mahavira, e imposibil să Mă mențin în mintea conștientă, pur și simplu merg pe partea stângă întotdeauna. În mașină îmi tot spuneam: „Aș face bine să Mă gândesc la Mahavira” și de atunci totul merge pe partea stângă - e atât de greu. Dar se va rezolva. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aș dori niște apă. Partea stângă este un lucru teribil! Dacă aveți vreo problemă, ar trebui să Mă întrebați pentru că este singurul moment când putem vorbi despre asta. Dacă aveți vreo problemă, Mă puteți întreba - despre partea stângă - cum s-o corectăm, cum să o aducem în stare bună, orice. Vă rog puneți-Mi întrebări. Pentru că întotdeauna aveți probleme cu partea stângă. Despre ce este vorba? Nu îl aud. Ce spune? Sahaja Yoghin: Mamă, simte înțepături, ca niște ace pe stânga, în inimă stângă. Shri Mataji: Ca niște ace? Înțepături ca niște ace? Inima, așa cum v-am spus, este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic, care este Spiritul. Deci, așa cum v-am mai spus, avem două tipuri de probleme cu inima: una este atunci când aveți o viață hiperactivă, fiind pe dreapta, iar cealaltă, generată de partea stângă, este inima letargică, când faceți anghină pectorală. În cazul tău, când simți înțepături, asta înseamnă că este o posesiune. Dacă ai înțepături în mâini, atunci este un fel de posesiune. Dar poate fi înlăturată. Altă întrebare? Sahaja Yoghină: Ne puteți spune ceva despre Nabhi stâng, Mamă? Shri Mataji: Da, deși este un subiect diferit. Nabhi stâng vine cel mai adesea de la relația soț-soție. O soție care se plânge tot timpul, care este cumva tot timpul nemulțumită, foarte agitată, agasându-și soțul, care este temătoare și are astfel de probleme - uneori o fac doar pentru a-și sâcăi soțul, alteori în esență sunt femei posedate, foarte pe stânga - astfel de femei posedate vă dau Nabhi stâng. Orice femeie care își simte Nabhi stâng trebuie să înțeleagă imediat că există ceva oribil în interiorul ei de care trebuie să scape. Deci pentru Nabhi stâng trebuie să faceți tratamentul cu cele trei lumânări. Și încercați să vă respectați soțul, încercați să fiți amabile cu el. Pentru că aceste spirite pot să și domine. Vedeți, nu numai că vă pot transforma în ființe foarte viclene, dar pot să și domine, au un fel de a domina. Deci în orice caz, poate părea că femeia este pe dreapta, dar de fapt suferă de Nabhi stâng și este foarte dominatoare. La rândul lui, dacă soțul nu este un om bun, dacă își chinuie soția iar ea se simte nefericită, se simte nedreptățită, ea captează la Nabhi stâng și în acest caz.

Deci, în ambele cazuri trebuie să înțelegeți că ceea ce vă dă bucurie, sursa bucuriei voastre, este Sinele vostru, propriul vostru Spirit. Bucuria nu depinde de soțul vostru sau de altcineva, ea vine din voi înșivă. Deci nu trebuie să vă faceți griji cu privire la soțul vostru, nu ar trebui să vă gândiți cum vă tratează, nu ar trebui să vă preocupe ce face el. Ar trebui să vă gândiți: „În definitiv, sunt soția lui, ar trebui să-l susțin, ar trebui să-l ajut. Oricum ar fi el, îl las în pace, pentru că nu se va corecta chiar dacă îi spun. Deci cel mai bine este să nu-i spun nimic, să-l las să facă ce vrea.” Iar voi trebuie să vă curățați Nabhi stâng cu lumânarea. Asta este soluția. În regulă, acum copiii vor veni să-Mi spele Picioarele. E foarte greu, se simte încă partea stângă. Sunt... Bine. Cu toții trebuie să veniți să-Mi spălați Picioarele, da? (Shri Mataji primește flori de la un copil.) Așa de frumoase sunt! Sahaja Yoghin: Să spunem mantrele? Shri Mataji: Da, puteți spune mantrele. Sahaja Yoghin: Să spunem Atharva Sheersha? Shri Mataji: E foarte lung. Mai bine Ganesha Sthuthi? Cine îl va cânta? Îl știe toată lumea? Nimeni nu-l știe! Cine știe să cânte Ganesha Sthuthi? Sau știți Atharva Sheersha? Sahaja Yoghin: Majoritatea știu Atharva Sheersha. Shri Mataji: Atunci mai bine spuneți Atharva Sheersha. Fiindcă Ganesha este Cel care stă în Mooladhara. Și El este Acela care vă pune pe partea stângă. El vă aruncă acolo tot timpul. Iar Mahavira este Cel care vă salvează și vă corectează. Deci sunt două forțe care lucrează. Luați asta (microfonul). Se recită Ganesha Atharva Sheersha. Să meditezi asupra lui Shri Mahavira și blocajul va dispărea. Sahaja Yoghin: Avem numele lui Shri Bhairavanath. Să spunem cele 108 nume ale lui Shri Bhairavanath? Shri Mataji: Ce anume? Sahaja Yoghin: Numele lui Shri Bhairavanth în sanscrită. Să le spunem în timpul Pujei? Shri Mataji: Le aveți? Bine, recitați-le. Le puteți spune în timp ce îmi spălați mâinile. El spune că are numele lui Shri Bhairavanath - foarte bine.

Deci liderii pot veni să-Mi spele mâinile. Lideri! (Shri Mataji râde) Bună glumă! Puteți începe să spuneți numele. Să vină cineva aici să ofere elementele. Cine vine? Câte puțin. Ajunge, ajunge. Sahaja Yoghin: Să încep cu mantrile acum? Shri Mataji: Da, puteți spune mantrile. Acum, cineva... Unul câte unul puteți veni să turnați apă. Turnați apă. Nu, nu, nu băieții... Puneți-o voi. Acum, veniți unul câte unul. Mai întâi mierea. Cheamă-l. Steven, vino. Sahaja Yoghin: Sunt 21 de nume. Sahaja Yoghin: Numele lui Shri Bhairava. Shri Mataji: Cu traducere. Sahaja Yoghin: Voi spune numele, spre exemplu „Sfântul Mihail” și vom spune împreună mantra. Vom spune mai întâi mantrile pentru Shri Mataji. (Se recită mantrile.) Shri Mataji: Pune-o și pe aceea. Și aceea. Ia-l pe acela, pe celălalt. Puteți pune mierea. Avem nevoie de tine aici. Fii atent, nu ar trebui să fie atins de mâna ta (elementul oferit). Ce element este? Este ghee, nu-i așa? Sahaja Yoghin: Am crezut că e mierea. Shri Mataji: Din Melbourne este cineva? Ce este aceea? Sahaja Yoghin: E miere. Sahaja Yoghin: Să spunem mantrile pentru Ida Nadi? Mantrile pentru Ida Nadi? Shri Mataji: Da, spuneți mantrile pentru Ida Nadi. Sahaja Yoghin: Să spunem o dată mantra pentru Shri Maha Bhairava. Shri Mataji: Acestea sunt numele pentru Ida Nadi. Fete necăsătorite. Bine, decorează-le cu kumkum. Cu acest deget desenează o linie. Devi, vino te rog. Desenează o linie. Fă o linie, așa. Puteți pune kumkum și pe talpă. Până la linie, trebuie să completezi cu kumkum până la linie. Acum, șterge tot surplusul de acolo. E bine. Mă refeream la excesul de kumkum pe degetele de la Picioare. Sahaja Yoghin: Să cântăm Jogwa? Shri Mataji: Numele Zeitei sunt în cântec. Le veți spune în timp ce cântați. Spune-le să-l cânte cu toții. Este prea mult. Înlătură excesul. Folosește-ți mâinile și îndepărtează-l. E mai bine. Cu atenție, nu strica linia, nu strica linia. N-ar trebui să strici linia asta. Da, fii atentă. Pe degetul acesta. Sahaja Yoghin: Mamă, doriți un prosop curat? Shri Mataji: Pune kumkumul care ți-a rămas pe mâini pe prosop. Puteți cânta orice cântec. Sahaja Yoghin: Namastetu Mahamaye Shri Pithe Sur Pujite. Namastetu Mahamaye. Shri Mataji: Nu, este un cântec în hindi în care sunt numele Zeitei. Sahaja Yoghin: În hindi? Teri Hi Gungate Hai. Shri Mataji: Da, Tere Hi Gungate Hai. Dacă toată lumea îl știe, atunci spuneți la ce pagină este. Ați adus sariul? Sahaja Yoghin: Am adus sari și bluză din partea centrului nostru. Shri Mataji: Dar am adus și noi. Mi-au spus să aduc un sari și l-am adus pe acesta. Sahaja Yoghin: Am adus și noi unul. Să vi-l arătăm? Shri Mataji: Bine, aduceți-l și pe acela. Atunci oferiți-le pe amândouă. Cheamă pe unul dintre ei. (Se cântă Tere Hi Gungate Hai) Trebuie să așezi aceste flori sub Picioarele Mele, cele albe sub Picioare iar cele colorate pe părți. Mai întâi pune-le pe cele albe, apoi voi așeza Picioarele pe ele. Acum cele de culoare deschisă, cele roz de pildă. Spune-le liderilor să se ridice. Pot face (aarti) cu toții. Sahaja Yoghin: Toți liderii. Toți liderii. (Se face aarti.) Shri Mataji: Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt vibrații foarte bune. Vedeți, câtă liniște! Exact înainte de Aarti a început să plouă, iar acum priviți! Fotografați-Mi Picioarele.

1991-0412, Public Program Day 2

View [online](#).

Program Public 2 Royal Exhibition Building

1991.04.12 - Melbourne, Australia

Mă înclin în fața tuturor căutătorilor adevărului.

Așa cum vă spuneam ieri, adevărul este ceea ce este. Nu-l putem înțelege, trebuie să-l simțim. Nu-l putem conceptualiza și nici nu-l putem simți la nivelul acestei conștiințe umane, ci trebuie să devenim o ființă de un nivel mai subtil. Așa cum este descris în toate Scripturile, trebuie să vă nașteți din nou, și trebuie să deveniți Spiritul, pentru a simți existența adevărului.

Mai întâi trebuie să înțelegeți că acesta este un proces al unei energii vii. Divinul este o energie vie, iar divinitatea din interiorul vostru este și ea o energie vie. Noi nu înțelegem uneori ce este o energie vie. Când sădim o sămânță în pământ, ea germinează de la sine. Când o mamă concepe un copil, potrivit naturii corpului uman, în mod normal, tot ce este străin este eliminat de corp. Dar când este conceput un copil, nu numai că este păstrat în corp, dar este și hrănit, îngrijit, dezvoltat, și expulzat la momentul potrivit. Există multe alte lucruri care nu pot fi explicate de știința medicală. Dar pentru a înțelege ceea ce vă spun, trebuie să aveți o minte deschisă ca a unui om de știință. Și dacă descoperiți că ceea ce vă prezint – ca pe o ipoteză – este adevărat și vă dă experiența adevărului, atunci, ca oameni onești, trebuie să acceptați pentru că este pentru emanciparea voastră și pentru emanciparea întregii lumi.

În procesul nostru evolutiv, am devenit ființe umane dar, așa cum știți, încă nu am atins absolutul. Pentru aceasta trebuie să se întâmple ceva în noi, trebuie să aibă loc ultimul salt și despre asta vom vorbi aici. Vi s-a spus deja despre acest mecanism care există în interiorul vostru. Aceste două canale pe care le vedeți, stâng și drept, hrănesc sistemul nostru nervos simpatic stâng și drept, iar cel central, hrănește sistemul nervos parasimpatic. Ei bine, acești centri sunt creați de aceste două canale, stâng și drept, astfel, pe centru; iar acești centri se epuizează tot timpul, ori de câte ori folosim energie. De exemplu, dacă alergați foarte repede, ritmul cardiac va crește, dar el va reveni la normal cu ajutorul sistemului nervos parasimpatic, în timp ce în caz de pericol, vă folosiți sistemul nervos simpatic. Astfel începem să epuizăm energia acestor centri și așa creăm probleme în ființa noastră, la nivel fizic, mental și emoțional.

Presupunând că ne epuizăm energia de pe partea dreaptă, adică ne gândim la viitor, planificăm tot timpul, atunci partea dreaptă începe să se miște în felul acesta. Și dacă se întâmplă să aveți un șoc pe partea stângă, legătura se rupe, iar conexiunea cu sistemul nervos central se pierde, legătura cu creierul care controlează este pierdută și rămânem pe cont propriu. Astfel apar problemele psihosomatice, mai ales cancerul, și se instalează malignitatea. Când Kundalini se ridică, trece prin acest centru, la fel și prin acest centru, le aduce împreună și le hrănește.

Acum să vedem care sunt calitățile acestor centri din interiorul nostru. Sunt toți în interiorul nostru și trebuie să vedem ce rol are energia lor în existența noastră. Primul centru, așa cum vedeți, se află acolo, jos. Acest centru se află mai jos de Kundalini, deci trebuie să înțelegem că acest centru sprijină ridicarea energiei Kundalini, dar nu este străbătut de Kundalini. El are un rol determinant în excreție și chiar și în funcția sexuală. Deci cei care spun că prin sex vă puteți ridica energia Kundalini greșesc complet și vă induc în eroare, pentru că vedeți clar, acest centru este mai jos de Kundalini. El este centrul inocenței, este centrul în care sălășluiește zeitatea inocenței, care s-a încarnat mai târziu ca Christos, la centrul de mai sus, situat la nivelul punctului roșu de pe fruntea Mea. Am putea spune că acest centru este o deschidere situată la nivelul chiasmei optice. De aceea spunem că Christos a fost încarnarea inocenței. Pentru că este situat la nivelul chiasmei optice, El a spus: „Să nu aveți ochi adulteri”. Sunt

vorbele Lui. A mers la un nivel atât de subtil, indicând că nu ar trebui să aveți ochi adulteri, că ar trebui să aveți ochi foarte puri, ochi inocenți. De ce a vorbit El despre ochi? Pentru că El este situat la nivelul chiasmei optice. Este un centru foarte îngust, iar El a trebuit să învie, pentru a arăta că și noi putem trece foarte ușor de acel centru. Deci mesajul Său nu este crucificarea, ci Învierea. Și în același fel vom fi înviați și noi, nu după moarte, ci chiar acum. Nu ar trebui să ne mai amânăm Învierea.

Apoi, cel de-al doilea centru foarte important este numit Swadishthana. Acest centru are grijă de activitatea noastră fizică și mentală. Poate medicii nu știu că are o muncă foarte importantă de dus – aceea de a hrăni creierul cu celule noi, deoarece creierul folosește permanent aceste celule, pentru activitatea sa. Deci energia trebuie să meargă de la acest centru, până aici sus, hrănind apoi centrul, hrănind creierul prin activitatea sa. Când suntem foarte orientați spre viitor, sau ne folosim prea mult creierul, avem o activitate cerebrală în exces, ne gândim prea mult la viitor, planificăm prea mult, tot timpul gândim și gândim și gândim, folosim de fapt energia acestui centru.

Dar acest centru are încă un lucru foarte important de făcut, acela de a se roti, așa cum vedeți, de a se roti la acest nivel. Aici este arătată doar zona, dar ea este descrisă de acest centru, care se rotește și se rotește, hrănind cu energie această zonă, unde există ficatul, pancreasul, splina, rinichii și o parte din intestinalele noastre. Ei bine, dacă îl extenuați gândind prea mult, atunci principala funcție a acestui centru are de suferit și astfel dezvoltăm boli la aceste organe. De exemplu, puteți avea probleme cu ficatul. Problema ficatului înseamnă – ficatul are funcția de a trimite căldura din corp, care este otravă, în circuitul sanguin – dar când ficatul are probleme, căldura este reținută în ficat, răspândindu-se apoi în sus și în jos. Când urcă, așa cum puteți vedea, afectează centrul de acolo, numit inimă dreaptă, iar oamenii dezvoltă astm. Când căldura coboară, ajunge la rinichi coagulându-i, și căpătați probleme la rinichi, din cauza cărora recurgeți la dializă și în cele din urmă muriți.

Deci această căldură este creată deoarece ficatul nostru nu este în regulă. De asemenea, această căldură din ficat poate cobori sau urca. Dacă cineva consumă alcool de la o vârstă foarte tânără, face prea mult efort fizic și gândește tot timpul, poate face un atac de cord fatal, deoarece această căldură merge către inimă iar aceasta cedează până la urmă. Iar cei care fac astfel un efort excesiv, pot face un atac de cord masiv.

Cei care au alte probleme, de parte stângă de exemplu, sunt complet diferiți, sunt oameni care au organe letargice. Aceste organe nu lucrează la capacitate maximă, și când lucrează la nivel redus, manifestă toate problemele specifice părții stângi. Asta generează o altă situație gravă, cea a bolilor psihosomatice. Esența acestui centru este creativitatea. Când Kundalini hrănește acest centru, oamenii devin extrem de creativi. I-ați văzut pe acești artiști care au cântat. Erau niște artiști simpli, obișnuiți, dar după ce au venit la Sahaja Yoga, au înflorit dintr-odată. Lucrul cel mai surprinzător este că oameni, din Elveția, spre exemplu, care nu știu niciun cuvânt în sanscrită sau în hindi, au compus poezii, le-au pus pe muzică și cântă la fel de bine ca și acești artiști. Este de necrezut că până și englezii, cărora le era greu să pronunțe chiar și o propoziție în hindi, vorbesc acum fluent sanscrită și pot reda aceste versuri. Totul este grație acestei creativități care se dezvoltă. Avem mulți artiști în India, care au venit la Sahaja Yoga – nu știu dacă ați auzit de ei sau nu – cum ar fi Amjad Ali, Jalota, atât de mulți. Și-au primit Realizarea devenind astfel artiști foarte cunoscuți. De asemenea, în pictură, avem câțiva australieni care au devenit artiști foarte buni după ce au venit la Sahaja Yoga. Deci acest centru vă dă simțul estetic, precum și energia de a-i da expresie. Dacă stăpâniți tehnica de a crea ceva – spre exemplu vreți să faceți o casă sau vreți să pictați, sau dacă vreți să faceți o sculptură sau orice altceva – dacă stăpâniți tehnica, creativitatea, puterea creativității începe să curgă prin voi și începeți să creați lucruri la care nici nu vă puteați gândi. Asta se poate întâmpla cu orice persoană, poate deveni extrem de dinamică prin acest centru.

Dar dacă, cu toate astea, nu continuați practica Sahaja Yoga, adică nu vă păstrați conexiunea cu Divinul, energia se epuizează. De aceea Realizarea Sinelui este foarte importantă pentru fiecare artist, astfel încât el să aibă conexiunea cu Puterea Atotpătrunzătoare, care este de fapt totalitatea puterilor combinate și să nu se mai simtă epuizat. Mai mult decât atât, această energie curge tot timpul în interiorul lui. Ea trebuie să curgă constant, de aceea trebuie să practicați cât de puțin Sahaja Yoga, după ce vă primiți Realizarea.

Așa cum v-am spus și ieri, nu trebuie să vă opriți aici, ci trebuie să faceți această conexiune perfectă. Fără conexiune s-ar putea să decădeți. Deci este mai bine să vă păstrați conexiunea, s-o aprofundați, să vă acordați respect deplin vouă înșivă, propriei ființe. Nu sunteți lipsiți de însemnătate, nu sunteți găini sau ceva asemănător. Sunteți o ființă umană și frumusețea din voi trebuie descoperită, trebuie hrănită și trebuie să fiți mândri de ea. Aveți în interior niște puteri atât de mărețe despre care vă voi vorbi pe rând.

Deasupra acestui centru, este cea de a treia chakră, numită Nabhi, însemnând ombilic. Acesta este centrul care exprimă modul în care noi absorbim virtuțile, sau modul în care virtuțile sunt iluminate în noi. Când acest centru este iluminat, deveniți cu adevărat virtuoși. Nu trebuie să vă spunem: „Nu faceți asta, nu faceți aia”. Deveniți pur și simplu astfel, deveniți asemeni unui sfânt, un adevărat sfânt, care nu va face lucruri greșite. În același fel, când o persoană își primește Realizarea, prin virtuțile care se nasc în acest centru, ea devine absolut echilibrată, echilibrată în viața de familie, în relația cu soția, copiii, echilibrată în politică, în economie, în societate, echilibrată în relațiile cu toți oamenii pe care îi cunoaște; începe să se comporte într-un mod foarte echilibrat. Nu dezvoltă activități unilaterale.

De exemplu, cineva din cauza atașamentului față de soție îi poate răni pe alții. Altcineva, foarte atașat de alte persoane, își poate răni soția. Așadar în interiorul lui se stabilizează un anumit echilibru, și manifestând acest echilibru, dezvoltă o personalitate pe care o numim regală; are simțul demnității în interior. Vedeți că de fapt copiii noștri și-au pierdut virtuțile, că nu au acea regalitate. Au devenit foarte meschini, alergând după lucruri materiale, luptând pentru lucruri mărunte. Nu doar copiii, dar chiar și adulții sunt la fel, irosindu-și energia, luptând pentru ceva atât de inutil. Deci, prin iluminarea acestui centru, înțelegeți valoarea materiei. Și valoarea materiei este dată în primul rând de estetica ei, și în al doilea rând, vă puteți exprima iubirea doar cu ajutorul materiei.

Dacă iubiți pe cineva, îi veți oferi ceva; chiar și o mică floare poate fi expresia iubirii voastre. Vă puteți exprima iubirea prin lucrurile materiale, devenind apoi o persoană foarte generoasă și plăcută. Unii cred că dacă devii generos, sărăcești. Nu este deloc așa! Dimpotrivă, dacă deschizi o singură ușă, aerul nu va circula, dar dacă deschizi și cealaltă ușă, aerul va începe să circule. În același mod, când o persoană este generoasă, începe să primească atât de multe binecuvântări, pentru că este conectată de fapt cu Dumnezeu, încât este uimită și neștiind ce să facă cu bunurile primite începe să le reverse asupra celorlalți. Foarte mulți vin și îmi povestesc despre miracole, chiar și în privința lucrurilor materiale, la locurile lor de muncă, atunci când trebuie să cumpere ceva. Toate aceste miracole care au loc, nu înseamnă nimic altceva decât că centrul Nabhi este iluminat. Iar prin acest centru deveniți cu adevărat virtuoși. Și devenind virtuoși nu forțați acest lucru și asupra celorlalți. Deveniți însăși virtutea care nu poruncește și nu cere nimic, ci vă transformă într-o personalitate respectabilă. Oamenii încep să înțeleagă ce fel de persoană au în față.

Astăzi cineva îmi spunea că la birou oamenii l-au întrebat: „Cum de ești atât de demn?” „Nu știam că sunt atât de demn”, a spus el. Ajungeți să nu mai faceți nimic nedemn și de asemenea faceți totul în maniera unui copil. Dezvoltați demnitatea unui copil, ceea ce este un lucru foarte frumos, de-a dreptul angelic.

Apoi avem un alt centru, mai sus, pe care îl numim centrul inimii. Este pe canalul central. Acest centru se află în spatele osului stern, iar timusul produce anticorpii în osul stern. Acești anticorpi luptă mai târziu împotriva bolilor. Cam la vârsta de 12 ani, ei se răspândesc în tot corpul, așteptând un semnal de la osul stern. Presupunând că vedeți ceva care vă sperie, acest os începe să pulseze. Când pulsează, anticorpii știu că există un pericol și se pregătesc de luptă. Ei bine, este un lucru normal care li se întâmplă oamenilor. Dar insecuritatea poate fi de cele mai rele tipuri, și când se adâncește sentimentul de nesiguranță, oamenii pot dezvolta tot felul de boli, de plămâni etc.; în special femeile dezvoltă ceea ce numim „cancer de sân”. Ele dezvoltă insecuritate; poate că soții lor nu sunt buni, sau simt că soțul le-ar putea părăsi – ceva de acest gen – există un sentiment de

nesiguranță în interior. Ar putea fi chiar persoane extrem de speriate.

Am văzut că majoritatea stewardeselor au inima centru blocată, pentru că le este teamă că ar putea pierde avionul sau că trebuie să fie la post și aleargă, fac una, alta. Multe din profesiile foarte stricte cu privire la timp vă creează probleme aici, la inima centru, iar acest centru este foarte important, deoarece femeile, în special, trebuie să se simtă în siguranță. În caz că le este atacată maternitatea, atunci este chiar mai rău. Și iată de ce trebuie să înțelegeți că femeia trebuie respectată foarte mult, în orice poziție s-ar afla, de soție, fiică sau orice. Ea trebuie respectată și trebuie să i se dea sentimentul de siguranță. Femeia este cea care întemeiază societatea, ea este cea care aduce pe lume copii, și tot ea are grijă de ei.

Deci bărbații trebuie să ofere femeilor toată siguranța și protecția și să înțeleagă că femeia este un factor foarte important, pe care, dacă îl neglijăm, pot apărea multe probleme în societate; de exemplu femeile vor începe să concureze cu bărbații, iar societatea va fi astfel complet destrămată.

Centrii de la acest nivel, de pe partea stângă și dreaptă, sunt centrii corespunzători relațiilor cu mama și tatăl vostru. Dacă există probleme cu tatăl vostru, partea voastră dreaptă captează și puteți face astm. Mai întâi sunteți predispuși la astm din cauza problemelor de ficat, iar în plus, dacă aveți o problemă cu tatăl sau în calitate de tată – dacă sunteți un tată nefericit sau nu manifestați grijă față de copii – atunci acest centru se blochează foarte rău. Pe partea stângă este aspectul mamei, iar atunci când femeile nu sunt mame bune, copiii pot dobândi astm. Sau dacă copiii se poartă urât cu mama, pot face de asemenea astm.

Deci mama și tatăl sunt factori foarte importanți în Sahaja Yoga și trebuie să înțelegeți că, dacă părinții voștri v-au greșit, trebuie să-i iertați. Uitați pur și simplu. Ar trebui să le fiți recunoscători că v-au dat naștere. Uitați totul în rest. Este modul optim de a depăși problemele de inimă stângă și dreaptă.

Apoi deasupra, vedeți că avem această chakra, pe care o numim Vishuddhi. Vishuddhi chakra are 16 petale și are grijă de urechile, ochii, nasul, gâtul, fața noastră, toată această zonă este îngrijită de Vishuddhi. Acest centru are, ca toți ceilalți, aspect stâng și aspect drept, iar atunci când vă simțiți vinovați, centrul de pe partea stângă captează, ceea ce este foarte periculos, pentru că acest blocaj vă dă boli precum angina pectorală, spondiloză sau organe letargice.

Pe partea dreaptă, când o persoană este foarte agresivă, vorbește foarte agresiv și încearcă să-i domine pe ceilalți folosindu-și puterea vorbirii pentru a ieși în evidență, partea dreaptă captează. Reacțiile în acest caz pot fi multiple: mâini reci, sau pot face cancer la gât; tot felul de lucruri se pot întâmpla când această chakră are probleme.

Apoi urcăm la chakra de aici, de la nivelul chiasmei optice, plasată în felul acesta, care este complet închisă. Numai atunci când iertați – Christos a spus că trebuie să iertați – când iertați pe toată lumea și, de asemenea, când cereți iertare, această chakră se deschide astfel. Altfel nu se poate deschide. Am văzut ieri că au fost câțiva oameni, cel puțin 10-15 persoane, care nu și-au primit Realizarea, pentru că nu au iertat. Apoi am pus mâna pe fruntea lor, am lucrat pe ei, și a mers. Dar este foarte simplu să iertați, deoarece dacă iertați sau nu iertați, nu faceți nimic de fapt. Este un mit, este absolut un mit că nu iertați, dar din cauza acestui mit suferiți foarte mult.

Deci trebuie să iertați pentru a deschide acest centru, Agnya. Este foarte important și zeitatea corespunzătoare lui este Iisus Christos. Deschizând Agnya intrați în zona limbică, aflată în creștet și numită Sahasrara în sanscrită, însemnând că are o mie de petale. Acestea arată ca „limbile de foc” descrise în Biblie. Toate arată ca niște „limbi de foc”, dar în creier ele au șapte culori, frumoase, foarte silențioase, calme, deschizându-se și închizându-se continuu.

Deci când Kundalini intră în zona limbică vă iluminează creierul, îl iluminează. Așa cum vă spuneam ieri, sunt mulți copii care aveau rezultate slabe la școală, iar acum au rezultate excelente. Au căpătat așa o înțelegere profundă, încât profesorii lor sunt

surprinși. Asta se întâmplă când creierul, care este utilizat într-o mică proporție, este iluminat. Începeți să-l folosiți în mod automat.

Apoi Kundalini penetrează fontanela, care este un os foarte moale, și penetrându-l iese afară. V-am spus ieri că energia Kundalini este mama voastră, mama individuală și este puterea dorinței pure. Toate celelalte dorințe pe care le avem sunt impure. Azi vrem să avem, să zicem, un scaun, apoi vrem o masă, apoi o casă, apoi... Nu suntem niciodată satisfăcuți, trecem de la una la alta; iar acesta este un principiu al economiei, faptul că cererea nu poate fi satisfăcută, în general. Deci, ce dorință odată împlinită vă poate da satisfacție? Este dorința pură. Iar dorința pură este aceea de a fi una cu Puterea Divină. Fie că o cunoașteți sau nu, fie că sunteți conștienți de ea sau nu, ea există în toate ființele umane și singurul lucru care trebuie făcut este să fie trezită și conectată cu această Putere Atotpătrunzătoare.

Deci adevărul este că voi nu sunteți acest corp, nici această minte, nu sunteți aceste condiționări sau ego, ci sunteți Spiritul pur. Și, în al doilea rând, această Putere Atotpătrunzătoare, care este un lucru minunat, este imposibil de descris în scurta Mea prelegere, dar Ea este cea care organizează, care face întreaga muncă vie și organizează până în cele mai minuțioase detalii. Totul este atât de complicat dar Ea mânuiește totul; nu doar atât, dar mai presus de toate, ea iartă și iubește. O putere atât de deosebită este peste tot în jurul nostru, deci de ce ne-am face griji?

Trebuie să știți că ieri s-au pus multe întrebări, întrebări pertinente. Aș dori să-Mi puneți întrebări și azi. Dar când puneți întrebări, vă rog amintiți-vă să nu fie legate de opinia Mea despre o anumită persoană. Desigur, trebuie să știți că Eu îi condamn deschis pe toți cei care iau bani în numele lui Dumnezeu. Deci vă rog nu-Mi puneți întrebări despre astfel de oameni. Mai mult, vă rog să-Mi puneți întrebări legate de subiectul nostru pentru că Eu nu am venit aici să iau ceva de la voi, ci să vă dau ceea ce vă aparține: frumusețea, divinitatea și gloria voastră.

Veți fi surprinși că primul lucru pe care îl dobândiți este o nouă conștiință, o nouă dimensiune în conștiința voastră, iar această nouă conștiință este numită conștiința colectivă, prin care îi simțiți pe ceilalți în vârfurile degetelor. Cine este celălalt atunci? De asemenea, puteți simți ce este rău la voi înșivă. Singurul lucru care rămâne este să decodificați aceste semnale și să știți cum să vă corectați centrul. Asta trebuie să se întâmple, este foarte simplu. Într-o lună puteți deveni propriul vostru maestru, să știți cum să vă tratați și cum să vă îngrijiți.

Îmi pare rău că sunt aici doar astăzi. Măine trebuie să merg la Canberra, iar în această expunere încerc să vă spun pe scurt despre acest minunat mecanism din interiorul vostru. Dar cu ajutorul lui obțineți atât de multe lucruri frumoase, așa cum v-am spus ieri, obțineți pace, obțineți starea de martor, conștiința colectivă, atenția vă este iluminată, iar ea acționează. Când vă puneți atenția pe ceva, ea acționează, lucrează. Apoi aveți puterea de a ridica altora Kundalini, așa cum o lumânare poate aprinde o altă lumânare. Apoi, vă dă cunoașterea completă despre voi și despre alții. Mai presus de toate, dobândiți cunoașterea absolută cu privire la orice. Când aveți cunoașterea absolută, nu mai există ceartă, războaie, pentru că fiecare știe totul în vârfurile degetelor. A cunoaște în sistemul nervos central este adevărata bodha, de la care vine cuvântul „Buddha”, este vida, de unde provine cuvântul „Vedas”; gnostic - „gna” vine de la jnana care înseamnă „cunoaștere”.

Cunoașterea nu este un lucru mental, ci este cunoașterea dobândită prin sistemul nervos central. Tot ce am obținut în ascensiunea noastră ca ființe umane a fost doar prin sistemul nostru nervos central. De exemplu, dacă duceți un câine sau un cal printr-un loc murdar, va trece cu nepăsare pe acolo. Dar o ființă umană nu poate, deoarece și-a dezvoltat o nouă conștiință cu privire la murdărie. Ea știe ce este frumusețea, ce este virtutea, ce este păcatul. Pentru un animal nu există păcat, face ce-i place, pentru că el este complet sub controlul Divinului. Dar ființele umane au libertate și trebuie să judece încercând și greșind și să ajungă la înțelegerea că trebuie să dobândească o conștiință mai înaltă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Mulțumesc.

Trebuie să-Mi puneți întrebări. Cred că ați uitat tot ce doreați să Mă întrebați.

Întrebare: Melanoamele și cancerul de piele sunt cauzate de blocajele chakrelor?

Shri Mataji: Da, toate. Desigur, toate bolile noastre sunt cauzate de blocaje ale chakrelor, fără îndoială. Dar vedeți, dacă trebuie să tratați un copac și începeți să puneți medicamentul pe frunze, nu se va vindeca niciodată. Trebuie să ajungeți la rădăcini. Și pentru că problema este la rădăcini, este foarte simplu. Numai că există șapte chakre și trei nadis, ceea ce înseamnă aproximativ 21 de permutări și combinații asupra cărora trebuie să lucrați, asta este tot.

Întrebare: Când medităm, unde ar trebui să ne punem atenția pe corp?

Shri Mataji: Nu trebuie să faceți nimic, doar să intrați în acea stare. Când Kundalini trece de acest centru, deveniți imediat conștienți fără gânduri. Este starea în care sunteți în prezent, nu sunteți nici în viitor, nici în trecut; iar apoi începe creșterea spirituală. Și deodată descoperiți într-o zi că ați atins acea profunzime a divinității voastre. Nu trebuie să vă impuneți ceva, Kundalini însăși vă călăuzește.

(Cineva dorește să adreseze o întrebare.)

Shri Mataji: Da!

Întrebare: Mamă, aș vrea să știu legătura dintre ceea ce se întâmplă în lume în privința poluării și modul în care este distrus mediul înconjurător. Este aceasta o lecție pe care o primește omenirea? Majoritatea ar putea spune că „da”, dar care este semnificația spirituală a ceea ce facem acestei lumi și ce se va întâmpla în cele din urmă?

(Întrebarea nu se înțelege foarte clar)

Shri Mataji: Ce este?

Sahaja Yoghin: Care este semnificația spirituală a modului în care noi poluăm această lume?

Shri Mataji: Da, aspectul spiritual este că noi nu avem echilibru. Odată ce pornim niște utilaje, acestea trebuie să producă și să producă, nebunește. Produc din ce în ce mai mult. Apoi, accentul se mută pe bani și nu pe Spirit. Deci, ce se întâmplă? Se produc tot mai multe lucruri și se creează o atmosferă prin reclame și așa mai departe, încât toată lumea începe să alerge după acele lucruri. Apoi vă treziți că se adună atât de multe gunoarie și n-ați făcut decât să o secătuiți pe Mama Pământ.

Dar când vă primiți Realizarea și deveniți spirituali, cumpărați foarte puține lucruri, dar de foarte bună calitate. Nu alergați după lucruri la modă sau ceva de genul ăsta, ci vă faceți o îmbrăcăminte care este bună pentru voi, decentă, și poate că nu veți avea o sută de haine, ci doar cinci sau șase, dar vor fi foarte frumoase, pline de demnitate, artistice. În același fel, dacă v-aș spune să nu beți deloc alcool, ați fugi cu toții. Dar nu spun asta. După ce vin la Sahaja Yoga, oamenii pur și simplu nu mai beau. Economisiți bani în felul acesta. Dar ceea ce economisiți în plus, sunt toate seturile de pahare de care aveți nevoie pentru o petrecere cu băutură!

În India, nu serveam niciodată băuturi alcoolice în casa Mea, dar C.P., soțul Meu, Mi-a spus că în Anglia va trebui s-o fac. „Bine, va trebui să te ocupi tu de asta, nu Eu”, am spus. Așa că a luat un dicționar, un dicționar francez, ca să afle ce trebuie să cumpărăm pentru început. Și veți fi uimiți, la acea vreme – în 1973, când am venit la Londra – Mi-a spus că ne va costa 900 de lire achiziționarea paharelor de cea mai bună calitate. Am spus: „Nouă sute de lire pentru ce?” „Pentru fiecare fel de băutură

trebuie să ai alt tip de pahare”. „Chiar așa? Dar pentru ce? La ce bun?” „Acesta este obiceiul, acestea sunt uzanțele”, Mi-a spus. Deci, vedeți, chiar și regulile pe care le-am creat sunt atât de stupide. Nu este nevoie.

În India, dacă ești înstărit, vei avea șase pahare din argint, care sunt moștenite din tată-n fiu și așa mai departe. Asta este tot. Nu ai nevoie de multe lucruri. Sau dacă luăm farfuriile, veți avea o farfurie pentru primul fel, una pentru al doilea, alta pentru al treilea, apoi începeți să vă mișcați cu tacâmurile așa și așa, iar la un moment dat nu mai știți ce să faceți cu ele. Deci nu este nevoie să faceți toate astea. Nu este nevoie. La ce bun? Ați putea fi simpli, ați putea să vă folosiți degetele – este cel mai bun mod de a mânca – deoarece după Realizare aveți vibrații în mâini, vibrații divine. Așa că începeți să vă folosiți mâinile! Și puteți folosi o singură farfurie frumoasă din alamă sau din argint cheltuind aceeași sumă de bani. Vedeți, șase farfurii din argint vă costă tot atât ca aceste seturi de farfurii sofisticate, pe care, trebuie tot timpul să le înlocuiți, fiindcă se sparg și așa mai departe. Și aceleași farfurii le puteți lăsa moștenire.

Ne irosim timpul pe atât de multe lucruri. Dacă mergi în apartamentul unei femei vei fi uimit că toată casa e plină cu tot felul de lucruri, Elisabeth Arden, una, alta... Deschizi un dulap, și toate cad peste tine. Apoi întrebi: „De ce ai cumpărat atât de multe?” „Pentru că multe nu mai sunt la modă.” „Ei bine, dacă ceva a fost bun pentru pielea ta, dacă a fost bun cândva pentru tine, oprește-te la acel produs.” „Dar produsele se schimbă tot timpul.” „Decide-te ce vrei să folosești și folosește numai acel produs. La ce bun să umpli dulapurile cu toate aceste lucruri?”

Vedeți, eram la Londra, căutam o casă și am avut experiențe oribile. În orice casă intrai, te trezeai cu o pereche de pantaloni căzând de undeva. Dacă te uitai sus, vedeai o grămadă de lucruri păstrate în pod. Pur și simplu podul era ticsit cu haine, și vă spun, era atât de plin! Australienii sunt mult mai ordonați, dar dacă mergeți în Anglia, veți fi șocați, pentru că ei sunt cei care cumpără fără măsură; cumpără și cumpără de secole întregi, încât nu mai este loc în casă pentru oameni. Ei trăiesc afară, în Hyde Park! Ei stau în Hyde Park! Dacă îi întrebi de ce stau acolo, vor răspunde: „Casa noastră e arhiplină.”

Deci vă dezvoltăți echilibrul. Doar pentru că vă lipsește echilibrul, există probleme ecologice.

Întrebare: Kundalini trebuie dezvoltată până la o anumită vârstă în existența umană, sau poate fi activată la orice vârstă?

Sahaja Yoghin: Kundalini trebuie făcută să evolueze până la o anumită vârstă în existența umană sau poate fi activată la orice vârstă?

Shri Mataji: La orice vârstă. Nu există niciun impediment de vârstă. Nu există nimic legat de vârstă, timp sau altceva. Este dincolo de toate aceste lucruri. Foarte mulți copii se nasc deja realizați, în zilele noastre. Sahaja Yoghinii, când se căsătoresc și ajung să aibă copii, aceștia se nasc realizați. Și sunt atât de înțelepți, foarte înțelepți. Vin și discută cu Mine într-un mod foarte special. Și îmi spun despre toți unchii și mătușile, ce blocaje au la nivelul chakrelor. Aș spune că sunt cei mai buni prieteni ai Mei, foarte înțelepți.

Întrebare: Ei i s-a spus de curând că n-ar trebui să mediteze înainte de a bea un pahar cu apă.

Shri Mataji: Că Eu ar trebui?

Sahaja Yoghin: I s-a spus că ar fi necesar...

Shri Mataji: Pentru Mine?

Sahaja Yoghin: Nu, pentru oricine meditează...

Shri Mataji: Nu înțeleg ce vrea să spună.

Sahaja Yoghin: Nici eu.

Sahaja Yoghin: Ea spune că recent i s-a spus să nu mediteze decât după ce a băut un pahar de apă.

Shri Mataji: V-au spus Sahaja Yoghinii așa ceva?

Doamnă: Da.

Shri Mataji: Vedeți, presupunând că sunteți bolnavă de ficat, atunci capul dvs. poate emite căldură, așa cum iese dintr-un coș de fum. Deci dacă beți puțină apă căldura se va mai reduce, poate de aceea. Eu resimt căldura de la toți oamenii și beau tot timpul apă ca să Mă răcoresc.

Întrebare: Există atât de multe forme de meditație. Orice tip de meditație este bun?

Shri Mataji: Nu, nu, nu este. Noi nu medităm, noi trebuie să fim în meditație. Este o diferență între cele două aspecte. Înainte de Realizare voi nu reușiți să meditați; după Realizare, sunteți în meditație. Așa că deveniți conștienți fără gânduri. Deci, când meditați în Sahaja Yoga, deveniți conștienți fără gânduri și apoi începeți să creșteți într-o nouă conștiință, o conștiință superioară numită conștiința fără îndoială; astfel începeți să creșteți. Deci meditația înseamnă să intrați în meditație, nu să faceți meditație.

Shri Mataji: Este o persoană acolo.

Domn: Dacă este vorba despre o persoană care gândește tot timpul cauzând un blocaj pe partea opusă, cum își restabilește echilibrul?

Sahaja Yoghin: Dacă o persoană gândește excesiv, gândește tot timpul și asta cauzează un blocaj pe partea opusă, cum se echilibrează?

Shri Mataji: Doar ridicând canalul stâng și coborându-l pe cel drept. Este foarte simplu. Nu veți crede, dar în felul acesta ne echilibrăm. Mai întâi trebuie să vă curgă vibrații din mâini, apoi veți ști cum să vă echilibrați. Dar când nu se întâmplă aceasta, puteți ruga pe cineva să vă aducă în echilibru.

(Cineva adresează o întrebare)

Shri Mataji: Este o întrebare destul de lungă.

Sahaja Yoghin: El spune că se pare că Dumneavoastră formulați o ipoteză despre Kundalini și o legați de starea de sănătate. De unde vine această ipoteză?

Shri Mataji: Ipoteză?

Sahaja Yoghin: Despre Kundalini.

Shri Mataji: Este propria Mea cunoaștere. Am studiat medicina, tocmai pentru a stabili această legătură. Este propria Mea cunoaștere, așa spune; foarte mulți sfinți au avut și ei această cunoaștere. Singurul lucru pe care l-am realizat a fost să fac legătura nu doar cu partea medicală, ci și cu știința. Este foarte important. În afară de asta, am perfecționat metoda de a afla permutările și combinațiile problemelor umane. Le-am studiat și le-am rezolvat în așa fel încât să poată fi dată Realizarea în masă. Vedeți, am încercat tot timpul să nu vorbesc despre Mine. Christos a spus că El era Fiul lui Dumnezeu – ceea ce era adevărat, era adevărul absolut – dar oamenii L-au răstignit pentru asta; pentru că oamenii nu înțeleg lucrurile divine, nu le înțeleg, vedeți, nu au nicio idee despre Puterea Divină, ce poate face Ea. Așa că dacă nu înțeleg, nu are niciun rost să le vorbesc despre Mine. Așa cum v-am spus, vreau să trăiesc, nu vreau să fiu crucificată acum.

Întrebare: Atunci când medităm și simțim o forță crescând în interior – ați putea explica ce este această forță?

Shri Mataji: Când meditați?

Sahaja Yoghin: Da.

Shri Mataji: Mai întâi, să ne spună ce tip de meditație practică?

Sahaja Yoghin: Ce tip de meditație practicați?

Doamnă: Meditație cu incantații.

Sahaja Yoghin: Cu incantații?

Shri Mataji: A face incantații este total greșit, absolut greșit, deoarece, dacă nu ai conexiunea – presupunând că rostești oricum numele lui Dumnezeu, dar nu ai conexiunea cu El, atunci ce rost are să-l rostești? Nu ești conectat la El – este ca și cum ai telefona fără să ai conexiune. Este foarte practic. Mai mult decât atât, să spunem, dacă trebuie s-o întâlnești pe regina Angliei, trebuie să respecti un protocol. Trebuie s-o cunoști, trebuie să urmezi calea potrivită. Nu poți să mergi și să spui: „Oh, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth”. Vei fi arestat. Iar dacă faceți incantații, veți avea probleme, probleme groaznice. Deci trebuie să aveți autoritatea necesară. Dumnezeu nu este la dispoziția voastră ca să-l roștiți numele tot timpul. Ce aveți de făcut este să ajungeți în Împărăția Lui; atunci sunteți binecuvântați rostindu-l numele chiar și doar o dată. Cred că a face incantații este lucrul cel mai nebunesc.

Domn: Există o serie de maeștri care, așa cum ați spus, au venit să dea conexiunea oamenilor cu Divinul. Mă întrebam cât de important este să menținem, cât de importantă este relația între maestru și cei care primesc conexiunea? Și dacă este suficient un singur maestru sau este nevoie de mai mulți maeștri?

Shri Mataji: Stai în fața luminii, pentru că nu te văd.

Sahaja Yoghin: El spune că există mai mulți maeștri care pot conecta o persoană cu Divinul.

Shri Mataji: Eu nu am cunoscut niciunul până acum. N-am cunoscut niciunul. Toți sunt pe piață și fac bani, asta-i tot. Mi-ar plăcea să știu dacă mai există și altcineva. Dar odată ce obțineți Realizarea, odată ce deveniți Sahaja Yoghin, atunci puteți da chiar voi Realizarea altora. Este cu totul diferit. Dar Eu nu am cunoscut pe nimeni până acum care să facă asta. Dacă știți voi pe cineva, spuneți-Mi vă rog și Mie.

Doamnă: Cum L-ați descrie pe Dumnezeu?

Shri Mataji: Spune-Mi te rog.

Sahaja Yoghin: Cum Îl vedeți pe Dumnezeu? Cum Îl descrieți pe Dumnezeu?

Shri Mataji: Să-L descriu chiar acum? Aș spune că Dumnezeu este Divinitatea, Îl puteți numi Divinitate. Iar Divinitatea devine activă – este în stare adormită și apoi devine activă. Când devine activă, spunem că Dumnezeu S-a trezit. Când se trezește El se separă de Puterea Sa, iar Puterea Sa este Mama Primordială – așa o numim – sau Sfântul Duh. Iar El privește munca Sfântului Duh. Ea creează totul, Ea creează totul până la ființele umane, iar El este Cel care privește ca un spectator, totul. Sunt multe de spus. Vedeți, Dumnezeu nu poate fi descris într-un timp atât de scurt. Dar odată ce vă primiți Realizarea, veți începe să înțelegeți ce este Dumnezeu Atotputernic și ce este Puterea Lui. Dar mai întâi trebuie să aveți lumina.

Așa cum v-am spus ieri, în această sală sunt foarte multe lumini. Dacă încep să vă spun despre sursa luminii și a electricității, cum s-a ajuns aici și toate aceste lucruri, va fi o bătaie de cap. Dar pentru a aprinde lumina trebuie doar să acționați un întrerupător. Când aveți lumina și priviți lucrurile în acea lumină, cunoașterea subtilă devine ușor de înțeles. Sunt surprinsă că acești oameni, care n-au auzit niciodată de Kundalini, și care nici nu prea aveau idee despre Divinitate au devenit experți în această cunoaștere într-un timp atât de scurt, deși este o cunoaștere foarte, foarte subtilă.

Deci treptat veți cunoaște totul, dar întâi trebuie să vă primiți Realizarea.

Shri Mataji: Acum, din nou dumneavoastră...

Domn: Doream să vă răspund la ce-ați spus. Răspunsul pe care l-am primit de la alții este asemănător cu ceea ce ați spus Dvs: „Nu cunosc pe nimeni altcineva capabil să...”

Shri Mataji: Chiar așa? În regulă.

Domn: Deci, ce este?

Shri Mataji: Da, realmente trebuie să vă spun că acești oameni au înțeles că există o piață, deoarece voi sunteți o categorie specială de oameni. Sunteți o categorie specială care a fost descrisă deja, ca fiind oameni care-L vor căuta pe Dumnezeu – numiți „oamenii lui Dumnezeu” de William Blake – care vor fi pe acest pământ și-L vor cunoaște pe Dumnezeu, și îi vor face și pe alții „oameni ai lui Dumnezeu”. Așa au fost descriși. Atât de mulți au profețit asta. Dar când s-a ajuns să se știe că există astfel de oameni, a fost generată un fel de piață.

Domn: Sunt confuz. Țin legătura cu cineva din India, pe nume [Shri Shritagu Balak Brahmachari]...

Shri Mataji: Ce spune?

Domn:...și vorbește în același mod.

Sahaja Yoghin: El cunoaște pe cineva în India care vorbește în mod similar cu Dumneavoastră și este confuz întrebându-se cine este autentic de fapt.

Shri Mataji: Vedeți, autenticitatea ar trebui judecată întâi aflând dacă se percep bani pentru asta. 99% vor fi eliminați. Apoi ar trebui să aflați dacă acel om le dă Realizarea discipolilor. Vorbiți cu discipolii lui și aflați dacă și-au primit Realizarea, dacă au

dobândit cunoașterea. Cunosc ei modul de operare sau nu? Dacă nu-l cunosc și li s-a spus doar: „acum sunteți realizați”, nu poate fi adevărat. Ei trebuie să știe totul. Cât de profundă e cunoașterea lor?

În primul rând, când mergeți la cumpărături, încercați să aflați dacă un lucru cumpărat de cineva este bun, dacă este cu adevărat bun, sau nu. În același mod, când căutați ceva, ar trebui să vă păstrați în primul rând mintea deschisă, să mergeți și să vedeți ce au primit acei discipoli, ce au dobândit, cum sunt, ce fel de viață duc? Este cel mai bun mod – dacă doriți într-adevăr să aflați – este cel mai bun mod de a o face.

Nu ar trebui să mergeți orbește undeva, și nici să vă lăsați convinși doar pentru că cineva spune ceva. Chiar și Eu v-am spus să experimentați mai întâi cele spuse de Mine. Dar dacă experiența vă confirmă, atunci trebuie să credeți în voi înșivă și în Sahaja Yoga. Nu înainte de a experimenta! Nu urmând orbește ceva!

Domn: Dar nu putem avea experiența până când nu avem conexiunea.

Shri Mataji: Ce spune?

Sahaja Yoghin: De aceea suntem aici astă seară, pentru a vă da conexiunea.

Shri Mataji: Desigur, chiar acum o voi face. Ce spune?

Sahaja Yoghin: Pot să răspund eu, Shri Mataji?

Shri Mataji: Da.

Sahaja Yoghin: Asta este exact ceea ce vă vom da. Vedeți, Shri Mataji vă va da acea experiență și apoi veți putea avea conexiunea. Veți realiza conexiunea prin acea experiență. Nu este ceva în care trebuie să credeți, este ceva ce veți simți.

Shri Mataji: Nu, nu, nu. În niciun caz, nu este deloc așa. Trebuie să vă autentificați voi înșivă. Experiența constă de fapt, în faptul că veți simți o briză răcoroasă ieșind din fontanela voastră. O veți simți voi înșivă. De asemenea simțiți briza răcoroasă a Sfântului Duh peste tot în jur. Lucrul acesta trebuie atestat doar de voi. Dar nu ar trebui de asemenea, să vă îndoiiți de voi înșivă. Chiar dacă mulți o simt, ei spun: „Este de fapt datorită aerului condiționat”. Apoi se duc acasă, închid ferestrele, închid ușile, închid totul ermetic și totuși simt briza. Apoi spun: „Ce este asta?” Așadar, a vă îndoii până la un punct este înțelept, dar dacă mergeți prea departe, vă afectează pe voi nu pe altcineva. Pentru că Eu nu am nevoie de Sahaja Yoga, voi aveți nevoie de ea. Voi aveți nevoie de ea. Voi o doriți, voi trebuie să o cereți. Nu o pot forța asupra voastră. Nu, nu, în niciun caz nu o pot forța. Voi trebuie să spuneți: „Îmi doresc Realizarea Sinelui.” Trebuie s-o cereți în deplina voastră libertate, altfel Eu nu o pot forța. Nu poate fi forțată asupra nimănui.

Shri Mataji: Încă o întrebare și apoi vom începe. Acea persoană...

Sahaja Yoghin: Nu am înțeles.

Domn: Această capacitate de a vindeca este legată de medicina ayurvedică?

Sahaja Yoghin: Capacitatea de a vindeca în Sahaja Yoga este în concordanță cu medicina ayurvedică?

Shri Mataji: Ce medicină?

Sahaja Yoghin: Există vreo legătură între capacitatea Sahaja Yogăi de a vindeca și medicina ayurvedică?

Shri Mataji: Desigur. Sunt doi medici care și-au luat doctoratul în Delhi cu lucrări despre Sahaja Yoga. Au demonstrat cum se vindecă anumite boli, cercetând trei-patru dintre ele. A început și un al treilea doctor. Și sunt șapte medici în Londra care fac experimente și încearcă să înregistreze rezultatele obținute, respectiv cazurile de vindecare. Sunt oameni care au avut leucemie, nefrită, mielită, etc. care au fost vindecați. Așa că ei încearcă să înregistreze toate aceste cazuri. Avem două sute... Nu – câți avem de fapt? Avem patru sute de doctori în Rusia care practică Sahaja Yoga. Totul este legat de Sahaja Yoga, pentru că este o nouă știință – o putem numi Metamodernism – când oamenii sunt preocupați de ceva superior. Aceste vindecări au loc, dar asta nu înseamnă că vom desființa practica medicală. N-ar trebui să le fie teamă de asta. Pentru că, vedeți, putem să-i ajutăm doar pe cei care-și primesc Realizarea, nu și pe ceilalți. Nu-i putem ajuta pe cei care nu-și primesc Realizarea. Deci este o consecință a Realizării Sinelui.

(O nouă întrebare)

Sahaja Yoghin: Vă întreabă despre reîncarnare, Shri Mataji, ce credeți despre ea? Despre reîncarnare, ce credeți despre reîncarnare?

Shri Mataji: Vă reîncarnați, fără îndoială, vă reîncarnați. Dar nu ar trebui să credeți ce vă spun. De ce să credeți? Pentru că vă spun Eu? Ar trebui să aflați voi înșivă. În Sahaja Yoga puteți afla dacă ceea ce vă spun este adevărat sau nu. Orice vă spun este pentru ca voi înșivă să judecați mai târziu. Totul este absolut deschis. Cred că cel mai important lucru pe care l-a realizat Sahaja Yoga, mai presus de partea medicală, este că oamenii sunt absolut eliberați de vicii. Au venit la Mine oameni care erau atât de dependenți de droguri oribile, încât nici nu Mă puteau vedea la început. Erau ca și pacienții în comă. Au renunțat peste noapte la droguri. Este cea mai mare realizare din zilele noastre, cred Eu, de care sunt foarte mulțumită; pentru că trebuie să fi auzit că până și copii mici, copii sub 12 ani, în Anglia, în partea de sud a Angliei, iau droguri. Este un lucru atât de periculos.

Renunțați la aceste lucruri pentru că deveniți absolut liberi și capabili să vă exercitați libertatea.

Shri Mataji: Facem acum cu toții experiența Realizării Sinelui? Înainte de a începe trebuie să vă cer să vă scoateți pantofii, pentru că Mama Pământ ne ajută foarte mult.

Shri Mataji (despre microfon): Nu funcționează?

Sahaja Yoghin: Îmi pare rău, s-a stricat.

Shri Mataji: Bine. Acum este bine. Conexiunea, vedeți? Este lucrul cel mai important.

Ei bine, sunt două condiții pe care trebuie să le acceptați. Prima este ca în acest moment să uitați trecutul. În mod categoric, ar trebui să știți că nu aveți de ce să vă condamnați pentru că nu sunteți vinovați de absolut nimic. Dacă vă simțiți vinovați, acesta este de fapt un alt mit. Iar în acest moment, trebuie să știți că această Putere Atotpătrunzătoare este oceanul de iertare și nu puteți comite nicio greșală, care să nu poată fi complet dizolvată de această Putere. Deci aveți încredere în voi înșivă, vă rog. Acestea sunt condiții foarte importante.

Ieri am stat de vorbă cu toată lumea, însă astăzi s-ar putea să nu pot vorbi cu voi toți. Cel puțin cei pe care i-am întâlnit ieri trebuie să fi observat că a trebuit realmente să le corectez aceste două aspecte. Deci vă rog să Mă ajutați. Cooperati. În al doilea

rând, a doua condiție este foarte simplă, dacă înțelegeți că trebuie să iertați pe toată lumea în general; pentru că, logic vorbind, fie că iertați sau nu, nu faceți nimic – logic, gândiți-vă. Nu faceți nimic, fie că iertați, fie că nu. Dar dacă nu iertați, atunci faceți jocul negativității. Oamenii care ne-au chinuit, ne-au necăjit sau ne-au rănit sunt în continuare fericiți. Noi suntem cei care suferim neiertând. Unii spun că e foarte greu să ierți, dar este doar un mit, este doar un balon de săpun în capul vostru. Deci iertați-i pe toți pentru totdeauna.

Le-am spus ieri celor ce și-au primit Realizarea și care nu iertau, să spună tuturor florilor, copacilor, etc., cu glas tare: „Am iertat pe toată lumea”. Nu vă gândiți la cei care v-au făcut rău. Spuneți doar: „I-am iertat pe toți, în general”. Este așa o ușurare, veți simți imediat o ușurare la nivelul capului. Este foarte important să iertați. Și trebuie să aveți deplină încredere că sunteți ființe umane și cu toții sunteți capabili să vă primiți Realizarea Sinelui. Și ar trebui să vă spuneți: „Îmi voi primi Realizarea”, și deplină încredere în voi înșivă va ajuta acest lucru să se întâmple.

Așa cum v-am spus, există două energii, cea stângă și cea dreaptă. Cea stângă este energia dorințelor lumești, dorințele zilnice, nu dorința pură. Iar cea dreaptă este energia acțiunii. Deci așezați-vă picioarele ușor depărtate unul de celălalt, cei care stați pe scaune. Cei care stau pe jos sunt perfect în regulă, nu trebuie să-și facă probleme. Acum, vă rog, întindeți mâna stângă spre Mine. În mod simbolic, asta înseamnă că vă doriți cu adevărat Realizarea Sinelui. Nu pot forța Realizarea asupra celor care nu și-o doresc. Ei ar trebui să părăsească sala din respect, deoarece pot tulbura ascensiunea celorlalți. Așadar, din respect pentru ceilalți ar trebui să părăsească sala.

Dar cei care și doresc Realizarea Sinelui trebuie să facă doar atât, să facă ce le spun. Nu va dura nici 10 minute să vă primiți Realizarea Sinelui. Deci, mâna stângă spre Mine, mâna dreaptă o veți folosi pentru a hrăni diferiți centri. Așadar, mai întâi puneți mâna dreaptă pe inimă. Acesta este centrul Spiritului. Spiritul rezidă în inima voastră; tronul lui este aici, însă rezidă în inima voastră. El locuiește în inimă. Apoi coborâți mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului. Acesta este centrul stăpânirii de sine, care a fost creat de marii maeștri și profeți. Apoi coborâți mâna dreaptă în partea inferioară a abdomenului. Acesta este centrul cunoașterii pure, al cunoașterii absolute, cunoașterea despre puterile divine, despre legile lor, care acționează prin intermediul vostru. Nu trebuie să percepeți asta la nivel mental, dar ea se manifestă prin ființa voastră – cunoașterea pură. Așa cum Mă vedeți pe Mine, așa cum puteți simți ceva, în același mod, această cunoaștere pură lucrează prin voi. Acum ridicați mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului.

Apoi, din nou pe inimă. Apoi, pe porțiunea dintre gât și umăr. Așa cum v-am spus, când vă simțiți vinovați, acest centru se blochează. Întoarceți capul spre dreapta, complet. Aici se află centrul la nivelul căruia trebuie să vă iertați complet pe voi înșivă și să conștientizați că nu sunteți deloc vinovați. Acum duceți mâna dreaptă pe frunte, astfel, și plecați ușor capul cât de mult puteți, sprijinindu-l în palmă. Acesta este centrul la care trebuie să iertați pe toată lumea în general. Acum duceți mâna dreaptă în partea din spate a capului, partea din spate a capului, și lăsați cât puteți capul pe spate. Lăsați capul pe spate cât de mult puteți. Acesta este centrul la care, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă numărați greșelile, trebuie să cereți iertare Puterii Divine. Acum întindeți palma. Vă explic pentru început cum să faceți, după care vom face experimentul cu adevărat. Acum întindeți palma complet și așezați centrul palmei exact pe fontanelă, care era osul moale în copilărie. Vă rog aplecați capul cât puteți, vă rog aplecați-l, iar acum începeți să rotiți scalpul. Întindeți bine degetele, altfel nu apăsați cum trebuie, vă rog întindeți bine degetele. Acum presând bine, rotiți scalpul. Nu atât mâna, cât scalpul, de șapte ori, în sens orar. Aplecați capul vă rog, întindeți bine degetele și rotiți scalpul încet, de șapte ori. Foarte încet. Apăsați bine. Gata, asta este tot ce avem de făcut.

Acum, vă rog să vă scoateți ochelarii, pentru că trebuie să închideți ochii și vă rog nu-i deschideți până nu vă spun că o puteți face. Depărtați puțin picioarele și vă rog așezați-vă mâna stângă spre Mine, iar mâna dreaptă pe inimă. Dacă există ceva strâns în jurul gâtului sau taliei, vă rog slăbiți strânsoarea, stați confortabil, cu spatele drept, fără să vă aplecați în față sau în spate, ci într-un mod confortabil. Trebuie să aveți o atitudine pozitivă față de voi înșivă. Vă rog puneți mâna dreaptă pe inimă. Aici trebuie să-Mi adresați o întrebare fundamentală despre voi înșivă, deoarece v-am spus că trebuie să deveniți un computer divin. Deci, mai întâi folosiți-vă de persoana Mea.

Puneți următoarea întrebare în inima voastră. Mă puteți numi „Shri Mataji” sau „Mamă” – cum doriți. Întrebați de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Întrebați sincer: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Întrebați de trei ori. Acum, dacă sunteți Spiritul, sunteți propriul vostru

stăpân, deoarece în acea lumină știți ce este bine și ce este rău și deveniți propria voastră călăuză. Așa că duceți mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului pe partea stângă. Lucrăm numai pe partea stângă. Apăsați cu putere. Și aici puneți o altă întrebare de trei ori: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” Puneți această întrebare de trei ori: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” V-am spus deja că vă respect libertatea, nu pot forța cunoașterea pură asupra voastră. Deci, acum vă rog duceți mâna dreaptă în partea inferioară a abdomenului. Aici trebuie să cereți de trei ori, de șase ori, pentru că acest centru are șase petale. Vă rog cereți de șase ori: „Mamă, Te rog dă-mi cunoașterea pură.” Vă rog spuneți asta de șase ori: „Mamă, Te rog dă-mi cunoașterea pură.” Spuneți-o cu umilință, pentru că cereți lucrul cel mai înalt. De șase ori, vă rog. Când cereți cunoașterea pură, Kundalini a voastră începe să se ridice.

Trebuie să ne curățăm centrul superior cu încredere în noi înșine, deci puneți mâna dreaptă în partea stângă superioară a abdomenului, iar aici apăsați tare și spuneți cu toată încrederea, de zece ori: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân. „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân.” Vă rog să spuneți de zece ori. Așa cum v-am spus, nu sunteți acest corp, nici această minte, nici egoul sau condiționările, ci sunteți Spiritul pur. Așadar, duceți mâna dreaptă pe inimă. Aici spuneți cu toată încrederea, de 12 ori: „Mamă, eu sunt Spiritul pur.” Vă rog spuneți de 12 ori: „Mamă, eu sunt Spiritul pur”. Vă rog puneți mâna pe inimă. Această Putere Divină este oceanul cunoașterii, este oceanul iubirii, al compasiunii și al beatitudinii. Dar mai presus de orice, este oceanul iertării și nu puteți comite greșeli care să nu poată fi dizolvate de această mare putere a iertării.

Deci vă rog iertați-vă pe voi înșivă și duceți mâna la încheietura gâtului cu umărul și întoarceți capul spre dreapta. Aici, vă rog, ajutați-Mă, spunând cu deplină încredere: „Mamă, eu nu am nicio vină”. Spuneți asta cu deplină încredere, vă rog. Trebuie să spuneți asta, vă rog. De 16 ori. V-am spus deja că, fie că iertați sau nu iertați, nu faceți nimic. Este un mit, pe de-a-ntregul un mit. Dar dacă nu iertați, atunci sunteți pe mâini rele și vă chinuiți. Deci renunțați la acest mit odată pentru totdeauna! Renunțați la acest mit! Acum duceți mâna dreaptă de-a lungul frunții și aplecați capul cât de mult posibil. Aici trebuie să spuneți, nu contează de câte ori, dar din toată inima, trebuie să spuneți: „Mamă, eu iert pe toată lumea, în general”. Spuneți asta din inimă. Acum puneți mâna în partea din spate a capului și lăsați capul pe spate cât puteți. Aici, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă numărați greșelile, doar pentru propria satisfacție, trebuie să spuneți din inimă, nu contează de câte ori: „Putere Divină, dacă am făcut vreo greșală, cu voie sau fără voie, Te rog iartă-mă.” Spuneți din inimă: „Putere Divină, dacă am făcut ceva împotriva Ta sau vreo greșală, Te rog iartă-mă.” Asta e tot ce trebuie să spuneți, din inimă. Lăsați complet capul pe spate.

Acum întindeți foarte bine mâna. Puneți centrul palmei pe fontanelă, osul moale din copilărie. Aplecați capul cât puteți. Întindeți degetele, ca să apăsați bine scalpul. Din nou vă spun că nu pot forța Realizarea Sinelui asupra voastră. Nu o pot forța. Așa că trebuie s-o cereți. Acum rotiți scalpul încet, de șapte ori, spunând de șapte ori: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea Sinelui”. Spuneți de șapte ori: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea Sinelui”. Vă rog deschideți ușor ochii. Lăsați mâinile jos.

Acum, vă rog, întindeți ambele mâini spre Mine, așa. Îndreptați mâna dreaptă spre Mine, așa, și aplecați capul, și verificați dacă simțiți o briză răcoroasă sau fierbinte ieșind din zona fontaneli. Verificați singuri. Nu puneți mâna chiar pe cap, ci mai sus. Uneori briza poate fi simțită mult mai sus. Puteți de asemenea, să vă mișcați mâna pentru a vedea dacă simțiți briza răcoroasă, ieșindu-vă din cap. Nu ar trebui să vă îndoiiți gândind că ar putea fi aerul condiționat, pentru că de fapt ea este emanată de capul vostru. Acum, îndreptați-vă mâna stângă spre Mine și aplecați capul. Verificați cu mâna dreaptă dacă simțiți o briză răcoroasă sau fierbinte ieșind din zona fontaneli. Acum îndreptați din nou mâna dreaptă către Mine, mâna dreaptă, așa. Aplecați capul, verificați pentru ultima oară, vedeți clar dacă iese o briză răcoroasă sau una fierbinte – poate fi una abia perceptibilă sau poate fi intensă. Nu deveniți confuzi, ci observați cu atenție dacă o simțiți.

Acum îndreptați ambele mâini spre Mine astfel și priviți-Mă fără să vă gândiți la nimic. Veți vedea că nu există niciun gând în mintea voastră. Acum ridicați ambele mâini către cer astfel și puneți o altă întrebare fundamentală: „Mamă, este aceasta, Mamă, este aceasta briza, briza răcoroasă a Sfântului Duh?” „Mamă, este aceasta Puterea Atotpătrunzătoare a iubirii divine?” „Mamă, este aceasta Paramachaitanya?” Puneți oricare din aceste întrebări de trei ori. Lăsați cu totul capul pe spate, lăsați complet capul pe spate și puneți oricare din aceste întrebări, de trei ori. Acum coborâți mâinile. Vibrațiile sunt atât de puternice!

Toți cei care au simțit briza răcoroasă în vârfurile degetelor, în palme, sau deasupra fontanelei vă rog, ridicați ambele mâini. Vă rog ridicați ambele mâini. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Trebuie să știți că acest proces nu a avut loc printr-o activitate mentală. Deci nu puteți să-l argumentați, să-l discutați, ci trebuie doar să-l simțiți și să-l aprofundați. Un alt lucru pe care vi l-aș sugera este că această metodă nu este una individuală, ci o metodă colectivă, un lucru colectiv. Asemeni unei unghii care cade și nu mai este îngrijită de corp, când spuneți: „Fac asta acasă, Mamă, e-n regulă”, nu e deloc așa. Trebuie să veniți în colectivitate. Și avem întâlniri colective foarte frumoase aici, unde puteți veni și vă puteți spune problemele și puteți deveni maeștri ai acestei arte, maeștri cu adevărat. Sper că anul viitor voi veni la Melbourne și voi găsi o mulțime de oameni care au devenit adevărați maeștri. Vă binecuvântează pe toți din toată inima.

Cei care nu au simțit briza răcoroasă pot veni în partea asta. Poate că nu voi putea să mă ocup de toți, deși Mi-am dorit foarte mult să vă întâlnesc pe fiecare în parte, dar vom avea muzică pentru a vă bucura. Vă rog! Stați jos. Da. Avem de făcut un anunț special. Deci vă rog, vă rog.

(Cei prezenți sunt în mișcare după discursul Mamei și după experiment. Cineva se apropie de Shri Mataji)

Shri Mataji: Ce dorește? Nu am înțeles. Apă? Bine, vino te rog. Dați-i niște apă. Este vreun alt pahar? Un alt pahar? Alt pahar, vă rog. Este dificil pentru Mine. E-n regulă pentru copil.

(Un sahaja yoghin vine spre Shri Mataji)

Shri Mataji: Ce mai faci?

Sahaja Yoghin: Mamă, ei s-au vindecat prin Sahaja Yoga în iulie. Sunt aici.

Shri Mataji: Unde sunt? Cine?

Sahaja Yoghin: E cineva în scaun cu roțile și altcineva în spate.

Shri Mataji: Ea e bine ?

Sahaja Yoghin: Da...

Shri Mataji: A, ea este?

Sahaja Yoghin: Cea tânără...

Shri Mataji: Da? Într-adevăr! Ce necaz au avut?

Sahaja Yoghin: Ea este cea care a fost paralizată. Acum își poate mișca mâna stângă și piciorul drept...

Shri Mataji: Amjad! Amjad! Doctore Amjad Ali, te rog vino încoace! Ești aici? Va vorbi el cu ele și va trebui să le ia... Cred că au rapoartele medicale și...

Sahaja Yoghin: Nu, nu le au aici pentru că locuiesc, ea locuiește la un azil, unde au doctor. Vom căuta rapoartele și vi le vom trimite... cele de dinainte de a fi îngrijită. Nu au rapoartele aici, dar toată lumea o poate vedea. Este încă în scaun cu roțile dar își poate mișca piciorul stâng și mâna dreaptă.

Shri Mataji: Cred că-l voi ruga pe Amjad să înregistreze acest caz, pentru că trebuie să trimitem niște documente ale persoanelor care s-au vindecat aici.

Sahaja Yoghin: Da, mă voi ocupa de asta.

Shri Mataji: Bine, dar îi voi spune doctorului Amjad să te ajute.

Sahaja Yoghin: Merg s-o aduc pe Nirmala. Să o aduc aici?

Shri Mataji: Nu-i nevoie, e-n regulă.

Sahaja Yoghin: E cineva rănit afară, iar medicul îl ajută în acest moment.

Shri Mataji: În ce mod rănit? Cum?

Sahaja Yoghin: Am intrat pe ușă, aveam ochelarii și în timp ce mi-i puneam...

Shri Mataji: Aduceți-l aici, îl voi vindeca.

1991-0505, Sahasrar Puja, Realise Your Own Divinity

View [online](#).

"Realise Your Own Divinity", Sahasrar Puja, Ischia (Italy) 5 May 1991 Azi ne-am adunat aici pentru a sărbători Ziua Sahasrarei, care a fost deschisă în anul 1970, exact în această zi. Simt că această frumoasă boltă a pendalului arată precum Sahasrara noastră și a fost alegerea perfectă să avem acest frumos aranjament pentru Ziua Sahasrarei. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă când se deschide Sahasrara. Când Kundalini trece de cei cinci centri, intră în zona pe care o numim zona limbică. Această zonă este înconjurată de o mie de nervi. Când acești nervi sunt iluminați, ei arată ca niște flăcări în cele șapte culori ale curcubeului și strălucesc frumos și blând, emițând pace. Dar când Kundalini începe să-și emită vibrațiile în părțile laterale, toți acești nervi sunt iluminați treptat și încep să se miște în toate direcțiile, deschizând Sahasrara. Apoi Kundalini... Shri Mataji întrerupe discursul adesându-se unui Sahaja Yoghin din apropiere: Ce e cu zgomotul ăsta?... ...țâșnește, ieșind prin osul fontanelei – pe care îl numim Brahmarandhra. Randhra înseamnă „orificiu”, iar Brahma este Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine. Deci energia Kundalini intră în energia subtilă, care este atotpătrunzătoare, pe care noi nu o simțim în mod normal. Dar atunci, chaitanya, vibrațiile, care sunt parte integrantă a acestei energii, Puterea Atotpătrunzătoare – Paramachaitanya – încep să intre în creierul nostru și își revarsă binecuvântările, adunându-se în zona limbică. Ei bine, zona limbică este conectată cu întreaga zonă a creierului precum și cu toți nervii. Deci chaitanya începe să curgă în toți acești nervi, dându-vă o nouă conștiință – conștiința colectivă – numită samuhik chetana. Așadar, primiți o nouă chetana, o nouă conștiință, care este revărsată asupra zonei limbice. Modul în care acționează valurile chaitanyei este foarte interesant. În mod normal, vibrațiile apar sub forma unor mici virgulițe. Apoi însă iau forme diferite, se transformă singure în svastica – simbolul cu patru brațe al inocenței – sau devin Omkara – știți forma grafică a lui Aum – care este simbolul acțiunilor noastre, al conștiinței noastre. Deci când vibrațiile formează svastika, ele încearcă să hrănească partea stângă, iar când formează Omkara, ele hrănesc partea dreaptă. Ele hrănesc sistemul nervos simpatic stâng și drept. Însă Sahasrara trebuie păstrată deschisă și asta este destul de dificil pentru oameni, pentru că este un cerc vicios. Mai întâi aceste vibrații ar trebui să intre în creierul vostru prin Brahmarandhra, când aceasta este deschisă, și ar trebui să vă hrănească nervii care fac să se deschidă cele două părți, stânga și dreapta, astfel încât o cantitate mai mare de chaitanya să poată curge către toți acești centri. Dar dacă Sahasrara voastră nu este deschisă în mod adecvat, acest proces nu va avea loc. Ca rezultat al acestui fapt, chakrele nu se deschid, doar câteva fire din Kundalini sunt menținute în măduva spinării și nu se pot ridica noi fire pentru că chakrele voastre nu sunt deschise. Deci în Sahaja Yoga este foarte important să vă mențineți Sahasrara deschisă. Altfel, este ca un cerc vicios. A vă menține Sahasrara deschisă este într-un fel foarte ușor dar în același timp și foarte dificil. Așa cum ați citit în Devi Mahatmyam, la nivelul Sahasrarei, cea care vine este însăși Mahamaya. Ea este Mahamaya și deci nu este ușor să o recunoașteți, nu este ușor să o cunoașteți cu adevărat. Trăiește exact ca voi, se mișcă asemenea vouă, și nu-i puteți descoperi niciodată adevărata natură. Ea este în forma de Mahamaya. Deci la nivelul Sahasrarei, a o recunoaște pe Mahamaya este un alt cerc vicios. Ați putea întreba: „De ce trebuie să fiți Mahamaya? Ar fi fost mai bine să fie o altă formă, impresionantă!” Dar nicio altă formă nu ar fi putut înfăptui Sahaja Yoga în timpurile moderne, fiindcă oamenii ar fi fost înfricoșați, tulburați și n-ar fi venit la Sahaja Yoga, neavând discernământul format, de a ști ce e bine și ce e rău. De aceea, încarnarea de la acest nivel a trebuit să fie în formă de Mahamaya. Venind în această formă, de Mahamaya, va trebui să o recunoașteți. Acesta este un alt test, pentru că Mahamaya nu poate fi recunoscută, și totuși voi trebuie să o recunoașteți. În Sahaja Yoga însă, ați văzut multe fotografii care ar trebui să vă convingă la nivel mental cu privire la această Mahamaya swarupa (formă). Puteți vedea și mental puteți înțelege că este ceva foarte diferit. Chiar și atunci când am venit la Napoli, polițiștilor și tuturor celorlalți li s-a dat fotografia Mea. Toți au recunoscut că are ceva foarte diferit și cu toții și-au dorit să dea mâna cu Mine. Aceasta este una dintre modalități. O altă cale este cea în care începeți să vă vedeți binecuvântările și începeți să vedeți cum vă îmbunătățiți progresiv sub aspect material, fizic, emoțional și spiritual. Și totuși, majoritatea oamenilor au doar o recunoaștere mentală. Însă până când recunoașterea nu vine din inimă, ea nu este recunoaștere. Inima e deja înconjurată de cele șapte aure ale celor șapte chakre. Iar Spiritul, Atma, rezidă în inimă. Este un fapt că în zona fontanelei voastre, aici, rezidă Dumnezeu Atotputernic, Sadashiva. Deci când Kundalini atinge acel punct, Spiritul vostru se trezește, iar lumina Spiritului începe să se răspândească și începe să acționeze asupra sistemului vostru nervos central, pentru că în mod automat, vibrațiile, chaitanya, se răspândesc în creierul vostru iluminându-vă nervii. Și totuși, nu există încă recunoaștere în inima voastră. Însă chiar și fără ea, începeți să simțiți briza răcoroasă, puteți ridica energia Kundalini a celorlalți, puteți vindeca oameni, puteți face atât de multe lucruri. Dar totuși, recunoașterea nu este prea mult simțită în inimă. De aceea avem muzica, arta – toate acestea încep să vă deschidă inima. Și totuși, încă nu este recunoaștere, pentru că recunoașterea este activitatea mentală

a inimii. Cum e posibil ca inima să aibă o activitate mentală? Asta este o altă problemă pe care o puteți înfrunta cu toții, știu asta – aceea că recunoașterea fiind o activitate mentală a inimii, cum ar putea fi ea obținută? De exemplu, dacă sunteți un creștin, născut într-o familie creștină, de îndată ce vedeți fotografia lui Iisus, simțiți imediat ceva în inima voastră, văzând-o. Sau dacă sunteți un hindus, văzând fotografia lui Shri Rama, imediat știți că este Shri Rama – este un fel de recunoaștere în inima voastră. Însă a recunoaște pe cineva contemporan cu voi este un lucru foarte, foarte dificil. Iar voi trăiți doar pe culmea activităților voastre mentale. Însă pentru a atinge profunzimea inimii lor, oamenii Mă întreabă: „Ce să facem? Mamă, cum să mergem în inima noastră? Cum poate fi activitatea mentală săvârșită prin intermediul inimii?” Ei bine, trebuie să vă reamintesc că inima este absolut conectată cu creierul, absolut conectată. Nu sunt separate. Dacă ar fi fost așa, nu ar fi funcționat. Când inima se oprește, după un timp se oprește și creierul și întregul corp încetează să mai funcționeze. Shri Mataji se adresează cuiva din sală: Dacă plânge, vă rog scoateți copilul afară. Mai bine scoateți copilul afară. E ceva în neregulă cu copilul dacă plânge. Deci această activitate mentală a inimii trebuie înțeleasă, în sensul că, imediat cum vedeți un pericol, fără ca măcar să gândiți, dintr-un act reflex, inima voastră începe să pompeze mai mult sânge și începeți să aveți palpații. Nu e nevoie să gândiți, nu e o activitate mentală – de exemplu, văzând în fața voastră un tigr, inima începe imediat să pompeze. Este un act reflex. Ei bine, „Cum are loc această activitate?” – poate întreba cineva. Se întâmplă deoarece mecanismul din interiorul vostru este construit astfel încât, imediat ce sunteți în pericol, sistemul vostru nervos simpatic se activează și se declanșează sentimentul de frică; astfel începeți să simțiți nevoia de protecție, că trebuie să faceți ceva. Voi nu gândiți, ci pur și simplu o luați la fugă – alergați cât puteți de repede. Nu vă gândiți: „Ce să fac? Unde să fug?” Continuați doar să fugiți de pericol. Și cum faceți asta? O faceți pentru că în voi, în creierul vostru, este integrat faptul că imediat ce inima începe să pompeze prea mult sânge, ar trebui să vă mișcați mâinile și picioarele și să fugiți. Sau, putem spune, că în sistemul vostru nervos este integrată teama. Orice reacție, orice răspuns, este construit în interiorul vostru. Însă răspunsul la spiritualitate nu se manifestă încă. El există, este integrat în interiorul vostru, fără îndoială, dar încă nu se manifestă. Și cum se va manifesta? Oamenii Mă întreabă: „Mamă, cum se va manifesta?” De-a lungul trecutului vostru ați învățat că trebuie să vă fie frică de un lucru sau de altul. Ați învățat, de asemenea, multe lucruri și în timpul acestei vieți. Un copil nu s-ar teme să atingă o flacăra, dar un adult s-ar teme – din cauza unei experiențe. Prin experiență clădiți treptat în voi acea reacție reflexă astfel încât să încercați să vă salvați. Ei bine, ce experiență ar trebui să aveți pentru a construi recunoașterea în inima voastră? Asta este important. Este experiența propriei voastre divinități, a propriei voastre spiritualități. Odată ce începeți să vă dezvoltați acea experiență, atunci știți că sunteți o persoană divină. Până când nu sunteți complet conștienți că sunteți o persoană divină indiferent câtă credință ați avea în Mine, recunoașterea nu e completă, pentru că Mă recunoașteți orbi fiind. Dacă cel ce Mă recunoaște este orb, nu poate avea un răspuns adecvat al inimii. Deci, înainte de toate trebuie să vă recunoașteți pe voi înșivă ca persoană divină, să aveți încredere în voi înșivă. Voi nu aveți încredere în voi înșivă deși sunteți Sahaja Yoghini. Pentru orice problemă, îmi veți scrie Mie. Dacă sunteți bolnavi, îmi veți scrie. Dacă aveți o dilemă în familie, îmi veți scrie Mie. Dacă cineva vă agasează cu întrebări, veți veni să Mi le puneți Mie. Dar dacă deveniți introspectivi și meditativi, atunci atingeți acea divinitate din interiorul vostru. Când atingeți acea divinitate, știți că sunteți o persoană divină. Deci în Sahasrara Puja, de fapt, trebuie să vă recunoașteți propria divinitate, să recunoașteți că sunteți divini, trăind experiența propriei divinități. Cum aveți experiența propriei divinități? Dând Realizarea altor oameni. E o experiență extraordinară aceea de a da Realizarea altora. Și nu doar să le dați Realizarea, dar le puteți vorbi despre chakrele lor, știți exact ce e greșit cu ei – sunteți foarte siguri pe voi. Iar la nivel mental știți că: „Da, da, da, merge” – veți spune, fără a avea sentimentul că „Eu fac asta”, veți spune: „Mamă, merge, se întâmplă un lucru sau altul”. Dar niciodată nu vă faceți introspecția: „Cum de fac eu ca lucrurile să meargă? Cum de rezolv eu aceste situații? Cum de pot simți? Ce s-a întâmplat cu mine? Ce s-a îmbunătățit în mine? Ce s-a activat în mine? Cât am progresat? Ce transformare a avut loc în mine?” Odată ce începeți să vă gândiți la aceste lucruri, la experiența propriei voastre ființe, atunci se dezvoltă un sentiment de o anumită natură, un sentiment față de Shri Mahamaya – un sentiment, din nou spun: „un sentiment”. Așa cum dezvoltați sentimentul de frică, de fericire, de depresie – orice sentiment este dezvoltat în interior. Iar acest sentiment – îl puteți numi sentiment de gratitudine, sentiment de iubire, sentiment de unitate, sentiment de bucurie. Toate acestea încep să acționeze în inima voastră și atunci simțiți răspunsurile. Dacă, să zicem, marea reacționează în raport cu luna, asta înseamnă că marea are acea mobilitate de a răspunde. O piatră nu va reacționa în raport cu luna. În același fel, în inima voastră, sunt create valurile acestor sentimente prin experiența spiritualității, prin experiența propriei voastre ființe, pentru ca apoi să începeți să le exprimați. Iar Eu pot recunoaște o asemenea persoană. Poate că o astfel de persoană nu vorbește prea mult, poate că nu știe prea mult despre Sahaja Yoga, dar în inimă, în inimă simte răspunsul. Este ceva ce trebuie dobândit, fiindcă știți că centrul inimii este plasat aici (Sahasrara). Pitha, tronul inimii este în Brahmarandhra. Dacă inima voastră nu este deschisă, dacă în inimă nu aveți construite acele răspunsuri – nu e nevoie să fie de respect sau de teamă – ci un protocol natural care se dezvoltă. Dacă aveți acel protocol, atunci nu puteți face niciodată ceva rău, deoarece știți în

inima voastră ce este bine. Presupunând că iubiți pe cineva din inimă, nu veți răni acea persoană. În același mod, când începeți să simțiți acele răspunsuri în inimă, nu puteți face nimic rău, deoarece atunci manifestați exact ceea ce a fost clădit în voi, pentru că spiritualitatea, divinitatea sunt deja integrate în voi, și în acel moment ele se manifestă. Și apoi nu vă mai îngrijorați de lucruri și nu mai faceți nimic de fațadă. În Upanishade – în Shandilya Upanishad, Katho Upanishad – se spune că odată ce îl cunoașteți pe Brahma, toate lucrurile exterioare, cum ar fi să purtați firul sacru Yagyopaveeta și așa mai departe, ar trebui abandonate, pentru că nu mai sunt necesare, pentru că acum aveți sutra (firul) în interiorul vostru. Apoi renunțați la toate aceste lucruri exterioare, deoarece tot ce este clădit în interior se exprimă acum de la sine. Iar o astfel de persoană devine automat un Yoghin de calibru foarte înalt. Un domn din Calcutta – numele lui este Khan (n.t. nume musulman) – deși este indian, un mare fizician de asemenea – dezvoltase acele sentimente (n.t. recunoaștere în inimă) și, într-o zi, a căzut în timp ce făcea baie și s-a lovit la cap, la spate. Și-a spart capul și câteva așchii de os i-au intrat în creier așa că a intrat în comă profundă. Era în stare atât de gravă, încât doctorii nu i-au dat nicio speranță, spunând că nu-și va mai putea reveni niciodată. Și a fost dus la terapie intensivă. Dar exact înainte de a cădea, el a chemat acele răspunsuri în inimă: „Mamă” – atât! Eram în Delhi pe atunci. Am fost informată de tot ce s-a întâmplat. Am spus: „În regulă”. Mi-am îndreptat atenția asupra lui și am făcut bandhan. A doua zi s-a trezit. Doctorii nu și-au putut crede ochilor. L-au mutat în alt salon, iar Sahaja Yoghini s-au dus și i-au spus: „Îți vom da vibrații”. „Dar nu simt nicio durere, nimic” – le-a spus el. Arată cu zece ani mai tânăr acum și atât de diferit. Ei bine, experiența este completă pentru el – acum este absorbit în propria divinitate – absolut. Îmi spune: „Mamă, sunt acum o persoană care nu se gândește la nimic: la viață, la moarte, la propriii copii, la nimic. Acum știu cine sunteți. Știu că sunt sub protecția Dumneavoastră și nu trebuie să-mi fac griji”. Un alt caz a fost cu dr. Worlikar, care avea inima foarte bolnavă și i se făcuse un by-pass. Este un mare devot. Iar by-passul se defectase probabil, și a făcut infarct. A intrat în comă și a fost dus la spital. La început aorta lui era optzeci la sută înfundată, doar 20% din ea mai funcționa – nu mai era nicio speranță. I-au făcut acest by-pass, iar el le-a spus doar atât: „Vă rog trimiteți vorbă Mamei”. Nu era nevoie să facă nici măcar asta, dar nu contează. Am făcut un bandhan doar pentru el – eram în Australia. Și cazul lui, la fel, era un caz pierdut pentru doctori. Au spus: „Cum putem pune un alt by-pass? Acest by-pass nu mai funcționează. Ce să facem?” Se gândeau să îl opereze din nou, când dintr-odată a deschis ochii și i-a spus doctorului: „Mă simt bine. Nu știu ce s-a întâmplat. Mă simt perfect în regulă. Pot să mă ridic?” Doctorul nu putea să înțeleagă. I-a ascultat inima și a spus: „Inima bate foarte bine. Ce s-a întâmplat?” I-au făcut teste și au descoperit că vechea aortă se deschisese complet, lucru nemaîntâlnit în istoria medicinei. Ei bine, această experiență pe care a avut-o în legătură cu Mine se datorează de asemenea divinității lui, faptul că am putut lucra asupra lui – conexiunea era atât de bună – și a dat rezultate. Dar continuând să analizați mental totul continuând să înțelegeți mental Sahaja Yoga, nu veți putea atinge acea stare divină în care primiți toate binecuvântările, care încep să se reverse asupra voastră sub toate aspectele. Dacă veți auzi cum au fost ajutați acești oameni – din punct de vedere financiar, al așezămintelor, al transportului – absolut totul – ca și cum cineva ar rezolva totul. Chiar Sahaja Yoghini la nivel mental fiind, aceste lucruri vi se rezolvă. Dar cu siguranță sunteți ajutați atunci când divinitatea voastră se manifestă într-o măsură foarte mare, într-o măsură atât de mare, încât e imposibil să nu fiți ajutați. Acestea nu sunt miracole. Pentru ființele umane ar putea fi miracole, dar nu și pentru Dumnezeu. În fond, El a creat întreaga lume, a creat întregul univers, a creat universuri după universuri, deci ce ar putea fi atât de extraordinar pentru El? Aceasta este însă credința dobândită prin experiență și nu o credință oarbă – este o credință bazată pe experiență. Și o credință dobândită prin introspecție: „De ce fac asta? De ce ar trebui să fac asta? De ce nu fac așa?” – introspecția ar trebui să înceapă să se manifeste. Când vă faceți introspecția, mergeți în profunzime, dar asta se întâmplă mult mai mult în meditație. De aceea întotdeauna vă spun să vă treziți dimineața să meditați, iar apoi seara, înainte de culcare, să meditați din nou. Cel puțin înainte de culcare ar trebui să meditați. E unicul mod prin care puteți merge în profunzimea divinității voastre, care este sursa întregii creativități, sursa întregii inocențe, este sursa întregii cunoașteri și sursa întregii bucurii. Deci când atingeți această profunzime în Sahasrara – este adevărat, Sahasrara a fost deschisă, datorită acestui fapt se poate da Realizarea în masă, e adevărat – dar acum calitatea trebuie să crească. Cantitatea e destul de mare, dar calitatea Sahasrarei trebuie să se mărească. Iar Sahasrara este singurul instrument care va înfăptui Sahaja Yoga în timpurile moderne, dacă realizăm că inima joacă cel mai important rol în Sahasrara. Chiar aici este centrul inimii. E atât de important să recunoașteți prin inima voastră, altfel, acest centru nu se va deschide și atunci cum vă veți primi Realizarea? Ce conexiune frumoasă există: acest centru (Sahasrara) este tronul inimii, este pitha inimii și trebuie să se deschidă pentru a permite energiei Kundalini să îl străpungă. Deci tot acest mecanism este conectat și creat în așa fel încât voi să înțelegeți importanța inimii care este conectată cu acest creier – complet integrat în ea. Sahasrara trebuie menținută în bună stare aducând stânga peste dreapta, dreapta peste stânga, pentru a o deschide, dar recunoașterea trebuie să existe. Prin introspecție, de asemenea, vă puteți întreba: „De ce nu pot să recunosc astfel? De ce nu pot să fac asta? Care este țelul meu?” Dacă veniți în Sahaja Yoga pentru a face jocuri de putere, dacă vă doriți putere, sunteți terminați. Dacă vreți bani sau afaceri,

sunteți terminați. Orice altceva încercați, de exemplu, să faceți ceva pentru copiii voștri, pentru căsătorie, familie, dacă veniți în Sahaja Yoga pentru astfel de lucruri exterioare nu va merge. Ați venit la Sahaja Yoga pentru a vă lărgi inima, pentru a extinde iubirea voastră către întreaga lume, pentru a simți iubirea oamenilor în inimă și ca apoi să vă ridicați la nivelul la care inima să răspundă, să rezoneze cu divinitatea din interiorul vostru, să rezoneze cu Mama voastră și cu întreaga activitate mentală a inimii. Subiectul de azi poate părea destul de greu de înțeles, dar trebuia să vă spun asta într-o zi, pentru că suntem destul de satisfăcuți cu o mică parte din Kundalini ieșind din fontanela noastră. Mare parte din Ea e nemanifestată, este atâta divinitate care trebuie să se manifeste și dacă trebuie să vă înălțați, dacă sunteți fundația noii ere care va transforma întreaga lume, va trebui să munciți cu asiduitate. Nu trebuie să ziceți: „Nu știu cum să mă trezesc dimineața. Nu știu”. Sunteți în război. Sunteți soldați acum și trebuie să vă rezolvați problemele dacă trebuie să luptați cu forțele ignoranței și întunericului. Trebuie să rezolvați aceste lucruri, să le acordați atenția necesară. Deci trebuie să decideți în mod absolut astăzi, în interior, că veți rezolva totul într-un asemenea mod încât să deveniți cu toții Sahaja Yoghini foarte puternici și prin intermediul vostru întreaga lume să fie salvată. Este foarte important să înțelegeți acest lucru cu toții. Astăzi este Ziua Sahasrarei, și desigur, Eu am deschis această ultimă chakră. Însă în continuare, pentru a evolua, voi trebuie să meditați; și meditând deveniți tăcuți, iar Arborele Vieții din voi va crește în tăcere – nu în agitație. Dacă înțelegeți asta, vă rog să faceți în așa fel încât toți să deveniți pe deplin conștienți de divinitatea voastră și astfel să aveți puterea de a vedea. Pentru a vă vedea imaginea, trebuie să aveți o oglindă foarte bună. În același fel, dacă trebuie să o simțiți pe Mahamaya, trebuie ca Divinitatea în toată plenitudinea și puritatea Ei să se manifeste în voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! ve to do is absolutely decide within yourself today that, “We are going to work it out in such a way that we will all become very powerful Sahaja Yogis and through us the whole world is going to be saved.” It's a very important thing for all of you to understand. Today is the Sahasrara Day which, of course, I agree that I opened the last chakra. But, further to go, to grow, you have to get to meditation where you become silent and your Tree of Life will grow in silence, not in a turmoil. If you understand that, please work it out in such a manner that you all become completely aware of your divinity by which you can see. If you have to see the image you have to have a very good mirror. In the same way, if you have to feel the Mahamaya you have to have a complete, pure, divinity manifesting in you. May God bless you.

1991-0804, Shri Buddha Puja, You must become desireless

View [online](#).

Shri Buddha Puja 1991, 04 august 1991, Deinze, Belgia Astăzi ne-am adunat aici pentru a face Puja pentru Buddha. După cum știți, Buddha era fiu de rege. Și într-o zi a fost uluit să vadă un om foarte sărac, foarte slab, care mergea pe stradă - era un om foarte nefericit - iar el a fost copleșit de tristețe. Apoi a văzut un om care era foarte bolnav, era pe moarte. Apoi a văzut un om care murise și oamenii îl duceau să-l incinereze. Toate acestea l-au întristat foarte mult și a început să se gândească și să caute motivul pentru care se întâmplă așa cu oamenii. Mai întâi, de ce ajung atât de nefericiți sau bolnavi, sau de ce mor așa ca vai de lume? Motivul l-a găsit în căutările Sale. A străbătut toată lumea, aș spune, în sensul că a citit Upanishadele, a citit... a fost la mulți guru, a umblat prin multe centre de educație spirituală, în Benares, a fost peste tot. Și în cele din urmă s-a așezat sub un smochin și dintr-o dată Kundalini i-a fost trezită de către Adi Shakti, iar El și-a primit Realizarea! Atunci a înțeles că motivul pentru toate suferințele este dorința. În Sahaja Yoga trebuie să înțelegem că toate celelalte dorințe sunt dorințe impure. Mai întâi, indiferent ce dorințe ni se împlinesc, noi nu suntem mulțumiți - asta în primul rând. În al doilea rând, toate aceste dorințe au câte o consecință. Așadar ce este dorința pură? Este, așa cum știți cu toții, Kundalini. Kundalini este puterea dorinței pure care vă îndeplinește aspirația pură de a fi Spiritul, de a fi Buddha, de a fi iluminat. Buddha înseamnă cineva care este iluminat. Deci Gautama devine... a devenit Buddha, așa cum voi ați devenit acum Sahaja Yoghini. Însă pentru că El a trecut prin diferite penitențe, tot ce a învățat devine parte integrantă din El - dar în Sahaja Yoga totul este sahaj. Așa că întotdeauna ajungem la această concluzie: „Asta este, la urma urmei, sahaj.” Iar când încercăm să rezolvăm ceva, spunem întotdeauna: „Oh, o să meargă spontan. E-n regulă, Mama o să facă totul pentru noi.” E o greșală obișnuită în Sahaja Yoga! Deci întrebarea pe care Mi-am pus-o era dacă să vă supun pe toți acelui lung proces sau să vă dau Realizarea. Căci în aceste zile de confuzie nu prea e timp să fiți supuși la încercările prin care a trecut Buddha, și El era unul singur, Eu trebuia să vă supun pe toți acestui proces. Ar fi fost foarte dificil. Nu știu câți ar fi rezistat. Majoritatea ar fi renunțat la jumătatea drumului sau poate la un sfert din drum. Deci s-a făcut în stil sahaj. N-a trebuit să stați sub un smochin. În cele din urmă v-ați primit Realizarea. Kundalini v-a fost trezită, iar voi v-ați primit Iluminarea. Dar Iluminarea care s-a stabilit în Buddha nu e stabilită în noi, pentru că chakrele noastre n-au fost purificate așa cum își purificase El chakrele. Noi am avut același corp, aceeași minte și aceeași atitudine când ne-am primit Realizarea. Așa cum priveam casa lui Dumnezeu, încă tot așa privim la casa lui Dumnezeu, dar ați intrat în ea și trebuie să priviți în afară prin ferestre. Asta ați uitat! Și cu toate că stăm în vârful unui munte, departe de toată agitația și tot traficul, totuși când vedeți o mașină, vă înspăimântați. Nu știți că vă aflați pe vârful muntelui unde Mama voastră v-a așezat frumuseț. Iar voi așa încercați să vă comportați. Când mi se vorbește despre Sahaja Yoghini, sunt de-a dreptul uimită că ei nu știu că acum sunt suflete Realizate. Iată de ce a vorbit Buddha despre lipsa de dorințe. Nu e posibil înainte de Realizare, și chiar după Realizare observ că e greu. Există un soi de dorință subtilă și dacă trebuie s-o rezolvați, n-o faceți, ci spuneți: „Egoul nostru va capta blocaje.” Așadar, când ne convine așa, facem așa, când ne convine altfel, facem altfel. Soluția la toate este cea pe care am găsit-o Eu însămi, și anume: este un eveniment colectiv. Cel care este individual nu poate trece niciodată de egoul lui. Un individualist nu poate niciodată să treacă de egoul lui. Cel care trăiește singur vrea să se bucure singur de toate, nu poate niciodată să treacă de egoul lui, pentru că voi n-ați trecut prin toate acele penitențe. Sau altfel spus, dacă sunteți individualist, atunci mai bine treceți prin toate aceste penitențe și pe urmă reveniți. Deci soluția este să ne curățăm toate chakrele, să ne purificăm viața în colectivitate, și aceasta este soluția pentru problema egoului. Pe vremuri fiecare lucra individual. De exemplu, trebuia să meargă în Himalaya, să-și ia un guru, apoi gurul îl alunga. Atunci se ducea la alt guru, lucra acolo și din nou era alungat. Apoi se năștea din nou într-o altă viață și din nou era alungat. Iar apoi, dacă un guru îl accepta, era în regulă, foarte bine! Îl bătea, îl tortura, se purta cu el în toate felurile, îl spânzura cu capul în jos. Și, în cele din urmă, dacă vreun guru devenea apropiat de un individ, îi dădea Realizarea. Asta era situația. Dar în Sahaja Yoga, ușa este deschisă - poate să intre oricine, oricine! Primiți Realizarea, pentru că Eu am încredere în colectivitate. Viața asta colectivă o să vă dea cu siguranță ceea ce Buddha a obținut prin efort individual. Dar noi și acolo dăm greș, căci nu știm să fim colectivi. Tot timpul în jurul nostru este individualism. Ne gândim în toate felurile la indivizi. Peste tot unde colectivitatea a acționat, Sahaja Yoga a prosperat, și peste tot unde nu a acționat, acolo a fost o problemă. Deci este foarte important să ne privim și să vedem singuri cât de colectivi suntem. Vă bucurați de colectivitate sau nu? Aveți ca scop colectivitatea sau nu? De îndată ce m-am gândit la Cabella - loc pe care l-ați văzut - m-am gândit că voi face un mic ashram acolo, lângă râu, pentru voi. Imediat unii au spus: „Mamă, e bine dacă ne cumpărăm și noi case acolo?” Imediat! Atunci care mai e scopul? Și apoi o să mă sune: „Mamă, vă rog veniți la mine la cină! Vă rog veniți la ceai în căsuța mea.” Nu mă interesează! Așadar, în Sahaja Yoga, până când nu deveniți cu adevărat colectivi sub toate aspectele,

nu puteți să vă înălțați și nu puteți să vă curățați, nu puteți să vă purificați. El n-a spus așa, dar într-un fel a spus, pentru că zicea: „Buddham sharanam gachhami”, mai întâi „mă abandonez Realizării Sinelui”. Apoi a spus: „Dhammam sharanam gachhami”, adică „dharma din interiorul meu, mă abandonez acelei dharmei”. Asta este spiritualitatea. Și în al treilea rând, a spus: „Sangham sharanam gachhami”, sangha înseamnă colectivitate: „mă abandonez colectivității”. Dar la vremea aceea, El n-a știut cum să dea Realizarea în masă. Așa că a avut discipoli care trebuiau să-și radă capetele - fie regină, fie rege; care trebuiau să poarte un singur veșmânt - fie bărbat, fie femeie; care trebuiau să aibă doar o rogojină pe care să doarmă într-o sală mare. Niciun soț, nicio soție, nicio căsătorie - nimic. Și trebuiau să-și cerșească mâncarea prin sat și să-și hrănească gura și să mănânce apoi și ei, indiferent dacă mâncarea era suficientă sau nu! Așa ceva nu există în Sahaja Yoga. Totul este plin de bucurie în Sahaja Yoga, încă de la început, iar voi trebuie să fiți absolut plini de bucurie în Sahaja Yoga. Atunci era altfel. Dar bucuria colectivității - dacă nu știți să vă bucurați, nu vă puteți înălța, pentru că nu există altă cale. Ce altă penitență există? Pentru unii chiar colectivitatea e o penitență până când încep să se bucure de ea. Și sunt foarte dificili: „Asta nu e bună”, cântesc mult! Unii dintre ei stau în ashram și tot timpul critică totul: „Asta nu e bună, asta nu-mi place, aia nu-mi place!” Așadar aici, în deplină luciditate - vreau să spun că nu puteți fi hipnotizați. Dacă sunteți hipnotizați, atunci puteți trăi cum vă place. Trebuie să devenim colectivi în deplină luciditate și înțelegere deplină. Asta este una dintre soluțiile pentru curățarea noastră. Putem spune așa: să zicem că am mâinile murdare, așa că mă duc la un robinet și descopăr că vine doar o picătură și nu pot să mă spăl. Așa că mă duc în altă parte și acolo nu e apă. În al treilea loc nu există nimic. În cele din urmă, ajung în locul unde găsesc puțină apă. Atunci mă spăl bine, pentru că știu că nu mai găsesc apă în altă parte. Dar în Sahaja Yoga vă cufundați în apa colectivității. Dacă vă bucurați de această colectivitate și puteți înota în ea, atunci nu e nicio problemă. Buddha, așa cum știți, lucrează pe partea dreaptă, în Agnya noastră. Este surprinzător ca o zeitățe ca El să lucreze pe partea dreaptă! Mai întâi a spus că, pentru partea dreaptă, trebuie să fiți detașați, fără dorințe. Adică nimeni n-ar lucra dacă n-ar avea dorință și dacă n-ar avea de câștigat din asta - vreau să spun, în mod obișnuit. Dar trebuie să lucrați fără a avea dorințe. Numai atunci partea dreaptă poate fi cucerită. Foarte simbolic! În mod obișnuit, cei pe dreapta sunt extrem de slabi, dar Buddha este foarte gras. În mod obișnuit, cei pe dreapta sunt foarte serioși, foarte serioși, nu râd nici dacă-i gâdili! Dar Buddha râde tot timpul și-și ține amândouă mâinile așa, se bucură. Vedeți contrastul! Deci când lucrați fără a avea vreă dorință, numai atunci se poate obține această stare în care sunteți tot timpul veseli. Însă cei care simt că „noi facem această muncă” având o anumită dorință - vreau să spun că unii sunt oameni de un nivel foarte jos, vor să facă bani, cutare sau cutare lucru, prostii care persistă, dar acest lucru devine chiar mai subtil și din ce în ce mai subtil. Pe măsură ce deveniți mai subtili, dorințele devin și ele tot mai subtile, și mai subtile, și mai subtile. Și dacă nu aveți grijă, asta se întâmplă pur și simplu. Așadar El este cel de pe partea dreaptă, care merge spre partea stângă. El este cel care a spus: „Trebuie să fiți fără dorințe” - pe partea dreaptă. Ce contrast! Am văzut, mai ales în Occident, oameni care fac o nimica toată și apoi „Vai!” Ce-au făcut? „Am ridicat lingura aia.” Și se așază cu lingura în mână; și sunt surprinși să vadă că Eu nu sunt obosită. Dar Eu nu fac nimic. Adică Eu n-am nicio dorință. De fapt, Eu nu fac niciodată nimic, sunt pur și simplu Nishkriya - nu fac nimic! Deci, când deveniți instrumentul, instrumentul acela abandonat, când știți că nu faceți absolut nimic, atunci dobândiți controlul părții drepte. Cum dobândiți controlul? Nu faceți nimic, nu-i așa? Mergeți la un magazin oarecare și câștigați potul cel mare fără să faceți nimic. Nu doriți nimic și dintr-o dată descoperiți că lucrul la care nu v-ați fi gândit vreodată e în fața voastră, se află acolo, la dispoziția voastră, doar să-l luați! Deci, când lucrați cu dorința de a obține ceva, există și o reacție. Fiecare acțiune are o reacție. Dar acțiunea fără dorință nu poate avea reacție, pentru că nu mai există dorință. Să zicem, să zicem că m-am rătăcit undeva pe drum. Nu mă supăr niciodată, pentru că poate trebuie să fiu acolo. Să zicem că vreau să... în sensul că trebuie să cumpăr ceva, să zicem un castel, fie așa. Iar oamenii... Trebuie să cumpăr, vedeți, asta e altceva decât dorința! Adică dintr-o dată mi-a trecut prin cap și am spus: „Trebuie să stau în Italia, așadar trebuie să cumpăr o casă”. Mi-au arătat un castel care nu s-a dovedit bun. Nu-i nimic, nu contează. Apoi toată lumea s-a simțit atrasă de cel de-al doilea. „Trebuie să-l cumpărați pe ăsta cu orice preț!” - și așa mai departe. Într-un fel Mie nu mi-a plăcut prea mult locul, dar am spus: „Fie, să li se îndeplinească dorința!” Și s-a întâmplat așa că toate erau dărpănate și au fost nevoiți să cumpere altul pe care nu și-au dorit să-l cumpere. Iar eu eram foarte încântată de el, pentru că nu dorisem nimic și toate au ieșit cum nu se poate mai bine. Motivul e acela că Mie Mi se întâmplă tot ce este cel mai bine. Deci orice Mi s-ar întâmpla, Eu știu că este cel mai bine, este pentru binele Meu, este pentru binele Sahaja Yoga. Dacă cineva critică Sahaja Yoga, e foarte, foarte bine, excelent! De exemplu, înainte de toate, în India, era o revistă în care Rajneesh se folosea de cineva ca să vorbească împotriva Mea. Dar femeia aceea furase niște fotografii de-ale Mele și publicase și fotografiile, și toți din familia Mea erau așa de furioși - frații Mei, soțul Meu, voiau să dea ziarul în judecată! Eu am spus: „Nu-Mi place ideea de a da în judecată ziarul sau așa ceva.” Iar când am avut primul program în Delhi, era așa de aglomerat, încât nici n-am putut să intru cu mașina. Așa că a trebuit să... vreau să spun că și afară era arhiplin, și a fost nevoie să pună megafoane în afara sălii. Și Eu i-am întrebat pe oameni cum de sunt ei acolo? Ei au răspuns: „Am văzut fotografiile Dvs. în „Săptămâna

ilustrată” și-am fost așa de impresionată!” Nu citiseră deloc, nimic, niciun cuvânt, și erau cu toții acolo! Unul dintre ei este Harsh, și au venit așa de mulți de acolo, doar pentru că văzuseră fotografiile! Deci dacă ea furase fotografiile a fost spre binele nostru, și asta - vreau să spun că în mod obișnuit am fi plătit mult ca să publicăm ceva - și asta a fost fără să plătim niciun ban! Și acești oameni, vedeți, cei din familia Mea, au văzut că revista și-a încetat apariția pentru șase luni și a avut foarte mare pierderi. Eu nici n-am vrut asta! Când sunteți lipsiți de dorințe, sunteți fericiți, pentru că nu sunteți niciodată dezamăgiți, nu sunteți niciodată indispuși. Deci a fi fără dorință nu înseamnă că devii ceva absurd sau ascetic sau ceva de genul ăsta, ci că nu te aștepti la ceva. „Dacă fac asta, atunci se va întâmpla așa. Dacă fac asta, atunci va fi...” Nu vă îngrijorați, faceți ce vreți! Un singur lucru trebuie să știți - că nu vi se poate întâmpla nimic rău, iar dacă se întâmplă ceva rău, atunci e ceva rău la voi. Să vă mai spun ceva. De data asta, prima dată, am căzut - nu rău, nu prea rău, nu prea. Mi s-a spus: „Nu puteți ieși din casă, deloc. Nu se poate să plecați, pentru că plouă și o să faceți artrită.” Eu n-am cum să fac așa ceva vreodată, dar n-are importanță. Deci a trebuit să stau în casă și am scris această carte. A fost plăcut să cad! Altfel ar fi spus: „Veniți aici, veniți!” Toată familia Mea era acolo în vacanță. Slavă Domnului! Am avut aceste patru-cinci zile și am scris această carte. Deci luați ce e mai bun din toate dezavantajele. Dacă există vreun dezavantaj, zâmbiți și să știți că... este pentru binele vostru, ca să descoperiți ceva nou, să găsiți ceva mai bun. Dar condiționările sunt așa de puternice! Iată de ce spun: „Fiți colectivi!” Acum, de exemplu, avem indieni, avem francezi, avem una și alta, toate astea. Toate condiționările lor sunt încă prezente. Indienii trebuie să aibă mâncare indiană oriunde s-ar duce. E o situație foarte dificilă. Așa vă e mai bine, mâncați tot soiul de... chiar dacă mâncați jalnica mâncare indiană. Mie una nu-Mi place foarte mult mâncarea indiană, nu e prea hrănitoare. E mai gustoasă, dar nu hrănitoare. Însă pe voi nu vă deranjează să mâncați orice, ăsta e un lucru bun la voi, dar dorințele voastre sunt altele, puțin diferite, pe care voi le știți foarte bine, nu trebuie să vi le spun Eu. De exemplu, am spus ca doamnele să nu-și ia cu ele prea multe cosmetice și lucruri grele, dar oriunde s-ar duce, bărbații își rup mâinile cărându-le valizele imense. Bine, nu spun să umblați îmbrăcate într-un fel care nu este tocmai decent, dar luați cât mai puține din astea. Sau altceva, e o competiție cu vreun lider, tot timpul cineva este prezent! Dar în Occident am văzut preocupări nu atât pentru mâncare, cât pentru casă, chiar în India. Dacă te căsătorești cu o indiană, soția încearcă - sau cu o grecoaică, o grecoaică, la fel - soția încearcă să-l țină pe soț legat de ea, e ceva obișnuit, am văzut asta. Ele sunt cam ca indiencele și împiedică ascensiunea soțului, dar și pe-a lor. Așa e! Și sunt foarte dominante. Indiencele nu sunt dominante, dar încearcă să-l controleze pe soț, ca să aibă altă casă a lor. Dar ele nu știu... Indienii nu cunosc colectivitatea, sunt foarte individualiști. Acum, cu Sahaja Yoga, desigur, învață treptat să fie una cu ceilalți. Mai mult, sub aspect cultural, unii oameni sunt diferiți, așa că nu se lasă de propria lor cultură. Bineînțeles, trebuie luat tot ce e bun din orice cultură, pentru că tot ce este cultură universală este în Sahaja Yoga. Dar există așa de multe lucruri la care ezităm din cauza condiționărilor noastre. Și iată de ce, în același timp, am avut o altă mare încarnare, Mahavira, care a arătat care sunt pedepsele pentru cei care se complac în propriile condiționări. Vreau să spun că a vorbit despre lucruri îngrozitoare. Ce li se întâmplă oamenilor dacă au condiționări, unde sfârșesc ei, care va fi situația lor, în ce fel de lad vor ajunge, asta a descris El. Lucruri îngrozitoare! Firește, n-am de gând să vă vorbesc despre asta azi. Dar un lucru obișnuit la El și la toți contemporanii lui, precum Buddha, Kabira și toți acești oameni, a fost faptul că Ei... - Kabira nu așa de mult ca Buddha - considerau că e mai bine nici să nu vorbești despre Dumnezeu, ci să vorbești despre abstract, despre lipsa de formă. Pentru că pe vremurile acelea, cea mai rea condiționare era că, odată ce începeau să venereze o zeitate sau ceva, deveneau cu totul sclavii aceluia lucru. De exemplu, și Mahomed Sahib a spus... A vorbit de nirakar. Dar cei doi au mers chiar mai departe și au spus: „Nu există Dumnezeu, mai bine nu vorbiți de Dumnezeu acum, mai bine primiți-vă Realizarea Sinelui.” Și Eu am făcut la fel la început. Am spus: „Primiți-vă Realizarea Sinelui!” Pentru că oricine poate să înceapă: „Eu sunt Dumnezeu.” Deci n-au vorbit deloc despre Dumnezeu, niciodată, și tot timpul au spus: „Nu există Dumnezeu, ci există Sinele vostru.” În realitate, au interzis - sunt numiți Nirishwaras. Nirishwarad nu credeau, niciunul dintre ei nu credea în Dumnezeu, ci în Realizarea Sinelui. Știau că trebuia să vin Eu să vă vorbesc despre asta. Deci Buddha a vorbit despre viitorul Buddha care este Matreya. „Ma” este Mama care are trei forme: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Dacă îi spuneți unui budist să pună întrebarea despre Matreya, își primește Realizarea pe loc. Așadar a vorbit despre Matreya, pentru că știa că, atunci când va veni Matreya, Ea va trebui să le vorbească oamenilor despre Ishwara. După părerea lor, oamenii nu aveau acea... nu atinseseră acel stadiu ca să li se poată vorbi despre Ishwara. Prin urmare au spus că nu există Dumnezeu, pentru a pune accentul pe Realizarea Sinelui, AtmAgnyan, pe Cunoașterea de Sine, pe Realizarea Sinelui. Iar primii budiști, mi s-a spus... desigur erau bhikshukas, erau asceți, dar aveau experiența brizei răcoroase a Sfântului Duh, exact ca și gnosticii, cred, dar erau doar câțiva. Nu erau așa de mulți ca voi, dar sub aspect calitativ, erau foarte sus, pentru că toți trecuseră prin penitențe îngrozitoare. Așadar calitativ vorbind, erau foarte sus, dar, pentru că diferența calitativă dintre ei și ceilalți era așa de mare, încât nu puteau să-i influențeze pe ceilalți, asta pur și simplu a murit, așa spune. Dar am avut și Zen, în care Vidditama - un alt discipol al lui Christos - a ajuns la Buddha, a ajuns la Tao. Acestea două exprimă idealul lui Buddha despre Sahaja Yoga. Tao nu este

altceva decât Sahaja Yoga. Tao înseamnă „Cum”, cum acționează, iar sistemul Zen, Zen înseamnă Dhyana (meditație). Deci și ei au crezut în ridicarea lui Kundalini. La vremea aceea, nu loveau pe nimeni peste coloana vertebrală, dar mai târziu au început să lovească coloana vertebrală a oamenilor cu un fel de băț ca să-i aducă în starea de Dhyana. Așadar și Tao și Zen sunt amândouă ramuri ale aceluiași budism în sensul real al cuvântului așa spune, în ce privește înălțarea fără a vorbi despre Ishwara, despre Dumnezeu, dar ținând același lucru - a deveni Buddha, însă și ele au murit. L-am cunoscut pe liderul Zen care venise la mine să-l vindec. L-am întrebat: „Cum se face că ești lider, când tu nu ești nici măcar Kashyapa?” Kashyapa este cel care e suflet Realizat. Și el mi-a spus, mi s-a confesat, că au avut doar douăzeci și șase de Kashyapas cu totul și numai după secolul al șaselea a început, și erau foarte puțini, și asta a dispărut. Asta înseamnă cât de norocoși sunteți voi că sunteți cu toții suflete Realizate! Prin urmare smochinul nostru este colectivitatea. Noi trebuie să devenim ființe mai subtile, să fim una cu colectivitatea și asta e ceva dător de bucurie, foarte frumos. Cei care nu pot s-o facă, nu pot progresa în Sahaja Yoga, au probleme și creează probleme și deranjează pe toată lumea. Atenția lor este proastă și nimeni nu știe care e nivelul lor. Așadar mesajul lui Buddha nu este, firește, pentru a dezvolta egoul. Dar cum faceți asta? Mai întâi, orice aveți de făcut, spuneți: „Nu eu fac asta. Mama este cea care face.” sau „Dumnezeu este cel care face, eu nu fac nimic.” Iar dacă simțiți că voi faceți ceva pentru Sahaja Yoga, mai bine nu mai faceți! Ci spuneți: „Nu, pur și simplu am dat de asta. Eu doar... N-am făcut nimic, eram doar acolo. Asta-i tot.” Atunci ați realizat foarte mult! Iar al doilea lucru este dorința - însăși dorința pentru ceva, pentru cel mai mic lucru sau pentru cel mai mare lucru, chiar dragostea pentru copiii voștri, dragostea pentru soție, acest „mie, al meu”, toate aceste lucruri; dacă nu vă împliniți toate aceste dorințe, vă simțiți frustrați - atunci trebuie să știți că este ceva rău la voi. Dar dacă înțelegeți sensul colectivității, atunci puteți progresa foarte repede. Așa spune că indienii sunt extrem de religioși, oameni disciplinați, într-un fel, dar le lipsește simțul colectivității. Dacă ar deveni colectivi, ar ajunge departe. Singura țară pe care o găsesc foarte bună este Rusia. Din cauza comunismului sunt colectivi și lipsiți de dorințe, pentru că dorințele le-au fost împlinite de ideile comuniste; n-au mai avut de ales, și au fost și colectivi. Într-un fel comunismul e potrivit pentru popor, nu pentru stat. Și invers, democrația e potrivită pentru stat, ca să facă bani, dar poporul are de suferit. Deci noi suntem oameni care n-au avut posibilitatea să știe despre colectivitate. Așa că așa spune că în Occident colectivitatea se dezvoltă mai repede, fără îndoială, mult mai repede, dar lipsa de dorințe, lipsa de dorințe există într-o măsură mai mică. Prin urmare e ca și cum unul are dinții și altul are mâncarea, cam așa ceva! Dacă am putea să ne vedem pe noi înșine cum suntem și să încercăm să înțelegem că avem fie o problemă, fie altă problemă. Dacă ați putea, într-un fel sau altul, să neutralizați această problemă unilaterală, ați putea să vă descurcați, pentru că, dacă rezolvați una, puteți trece la alta, din aproape în aproape. Dar dacă doar stați în centru și constatați: „Care sunt dorințele mele?” Numărați-le una câte una! Vreau să spun că, dacă Eu trebuie să mă gândesc: „Care e dorința mea?”, intru în starea fără gânduri, așa e, situația mea e groaznică. Dacă trebuie să mă gândesc: „Ce să-Mi doresc acum?”, intru în starea fără gânduri. Eu... uneori spuneam: „O să-Mi dezvolt egoul!” Dar nu știu de unde să încep. Trebuie să am ceva ego, la urma urmei toată lumea are, așa că Eu de ce nu? Dar nu știu de unde să încep. Apoi mai avem și condiționările astea - de a dezvolta acest lucru îngrozitor care se numește vină. Vreau să spun că acest „eu” e altă... pe vremea lui Buddha nimeni nu avea această problemă, cred. Asta e o tehnică modernă - să te simți vinovat; are un soi de modernism, pentru că nu știu cum se rezolvă. Și modernismul ăsta al îngrozitorului lucru numit „vină” e ceva sortit numai Mie să-l curăț - nu în timpul lui Buddha, El n-a avut niciodată așa ceva. Altfel mi-ar fi netezit Mie drumul, dar n-a avut de-a face cu asta. Mi-a lăsat Mie curățarea lui Vishuddhi stâng al vostru, dar și al Meu, căci Mă doare tot timpul aici. Deci acest lucru oribil - mai ales în mintea occidentalilor, indienii n-au deloc sentimente de vină - trebuie învins. Așa cum știți, amândoi, Buddha și Mahavira sprijină aspectul central al chakrei Agnya. Deci dacă trebuie să aveți Agnya chakra foarte curată, atunci pe de o parte trebuie să fiți fără dorințe, trebuie să iertați: „Ksham”. Ksham este bija mantra, înseamnă „a ierta”, bija mantra pentru partea dreaptă. Ksham - eu iert. Și partea stângă este „Ham”. De exemplu, cineva pe stânga simte mereu: „Oh, nu sunt bun de nimic.” Asta trebuie să spună: „Nu, sunt bun.” Ham - eu sunt. Așadar Ham și Ksham, acestea două sunt bija mantră pe care trebuie să le spunem. Bineînțeles, dacă le spuneți, ele acționează, pentru că, la urma urmei, acum pranas ale voastre au devenit pranavas, respirația voastră a devenit iluminată, cam slabă, așa spune, dar nu contează! Mantră voastre pot acționa. Trebuie să folosiți aceste două bija mantră pentru a vă curăța Agnya. Dar Mahavira a avut o soluție pentru asta, aceea că, dacă după Realizare captați blocaje la Agnya, vă alegeți cu o durere de cap crâncenă. Acesta e stilul lui Mahavira! Faceți ceva greșit, sunteți pedepsiți; vă complaceți în ceva, sunteți pedepsiți; acționați împotriva Sahaja Yoga, sunteți pedepsiți. Eu nu fac nimic, Mahavira este cel care acționează în același timp. Dacă încercați să fiți extrem de deștept, sunteți păcăliți. Deci aceste două forțe lucrează de la dreapta, stânga, de la stânga la dreapta. Dacă exagerați pe dreapta, atunci stânga vă lovește foarte tare. Dacă exagerați pe stânga, atunci dreapta vă lovește foarte tare. Amândouă sunt cu adevărat ca niște atacuri cu două tăișuri. Unul este, să spunem: „Să nu ai dorințe.” Bun, dacă ai dorințe, ești pedepsit pe această parte. De exemplu, unii pot spune: „Trebuie să am copii, trebuie să am copii!” Le dai copii, dar ei spun: „Mamă, de ce mi-ai dat

acest copil oribil? E îngrozitor!” Apoi cineva spune: „Mamă, dați-mi o femeie - să zicem - din Maharashtra.” Nu de mult a fost un caz ca acesta. Își bătea prea mult capul: „Mamă, dați-mi o femeie din Maharashtra!” Și s-a ivit un stil cu adevărat special ca pedeapsă. S-a spus: „Nu se mai poate din Maharashtra”, iar ea fusese cu adevărat... N-am mai auzit de o astfel de femeie în Maharashtra. Oribil! Pentru că ea insista, a pățit-o și i s-a spus: „Nu se mai poate din Maharashtra; baarpree baap.” „Nu, nu - am spus Eu - este excelent pentru toată lumea! A fost o situație excepțională, survenită doar ca să vă pedepsească!” Așadar a avea o dorință... dacă depășiți o anumită limită, sunteți pedepsiți și acest lucru îl face Mahavira. La scară mică sau la scară mare. De exemplu, era un băiețel care venise la Londra - foarte îngâmfat - și voia să-și cumpere ceva. L-am dus la un magazin obișnuit și acolo am găsit o haină foarte drăguță din lână sută la sută. El nu voia s-o cumpere. „Vreau să merg la un magazin mare!” Am spus: „Bine!” Așadar am spus: „Eu nu vin!” L-am trimis cu tatăl său. Și s-a întors de la acel magazin cu o haină sintetică, fără să știe măcar că e sintetică, pentru că nu voia să cumpere ceva de la un magazin obișnuit. Așa că în magazinul cel mare, au plătit frumușel un preț mare și cu asta s-au ales. Sahaja Yoghinii trebuie să știe în fiecare clipă că Mahavira e pe-aproape. De asemenea e și Buddha prezent și vă dă o indicație: „Nu face asta! Nu dori așa de mult!” El vă pune limite, dar dacă nu ascultați, în regulă, atunci intervine Mahavira să vă corecteze. Merge până la un punct, apoi vă doare capul și pe urmă spuneți: „Mamă, de ce mă doare capul?” Voi ați vrut-o! Este ca un mecanism automat, așa încât trebuie să fim foarte atenți ca Sahaja Yoghini. Prin urmare azi trebuie să înțelegem că noi toți trebuie să devenim colectivi din interior. Nu trebuie să cârcotim sau să bombănim pentru nimic, ci să ne bucurăm de colectivitate. Însă un alt lucru legat de colectivitate este să nu încercați să exploatați colectivitatea, altfel o s-aveți necazuri. De pildă am văzut că unii nu știu cum să folosească baia. Când sunteți colectivi, trebuie să respectați colectivitatea celorlalți. Prezența voastră n-ar trebui, sub nicio formă, să-l facă pe altul să sufere sau să se simtă în vreun fel jignit sau jenat. Deci când sunteți în colectivitate, trebuie să fiți în așa fel încât celălalt să se bucure de compania voastră, să se bucure că sunteți acolo. E modul de a nu avea nicio problemă. Dar dacă pretindeți, dacă cereți lucruri și aveți o părere excelentă despre voi înșivă, nu puteți în niciun chip să fiți colectivi, ci veți suferi mult din asta, automat veți suferi. Dacă acest lucru este conștientizat și înțeles cum se cuvine, nu veți avea probleme cu Agnya. De exemplu, mânia. Mulți oameni se fălesc: „Sunt foarte supărat pe el.” Se laudă. Dar prefaceți mânia în iertare și-o să vedeți că în loc s-aveți voi probleme, va avea acela probleme. Mânia vă afectează pe voi, dar iertarea îl afectează pe el - automat. E cea mai puternică armă pe care o aveți - să iertați. Și acest lucru este pe de-a-ntregul dovedit prin caracterul lui Buddha. Și asta vă dă respect de sine, încât nimic nu vă îngrijorează, vedeți. Așa cum o navă trebuie să fie capabilă să înfrunte marea. Dacă lansați nava la apă, iar ea se crapă, la ce bun să faci o navă? Ce rost are un Sahaja Yoghini care se îngrijorează în fiecare clipă? Trebuie să fiți în stare să înfrunțați marea, iar dacă sunteți astfel, nimic nu vă poate îngrijora. Bun! Căinii latră, elefantul trece - nu-i nimic, să latre! Ce contează? Elefantul se uită așa, într-o parte, uneori ia niște apă și-i binecuvântează cu apă: „Bine, bine, potoliți-vă! Ia să vă răcoresc capetele!” Asta o să vă dea respect de sine și-o să știți ce sunteți - mult mai presus decât alții! Și iată cum vă descotorosiți de egoul vostru care este o problemă foarte, foarte mare pentru voi. „Mamă, cum să ne descotorosim de ego?” Egoului poți să-i spui: „Pleacă!” Când acest „eu” dispăre, se ridică Sinele. De ce să vă simțiți atinși? De ce să vă simțiți prost? De ce să-i răniți pe alții? Ha, în regulă, sunteți înșelați, foarte bine; cel puțin voi nu înșelați pe nimeni, fiți fericiți cu asta! Dar odată ce nu mai aveți ego, înseamnă că v-ați abandonat, nimeni nu vă poate înșela. Înțelegeți voi asta? Nimeni nu vă poate înșela, pentru că există o forță superioară care are grijă de voi! Așa trebuie să-L înțelegem pe Buddha. Asta e... ar trebui să cunoaștem calitățile lui Buddha din noi. Așa ni se poate dizolva egoul. Când spuneți: „Mamă, ne abandonăm Dvs.”, asta înseamnă pur și simplu că trimiteți acest ego oribil la plimbare, asta înseamnă. Așa dispăre acest ego! Cred că... tocmai acum Agnya chakra vi se deschide, la majoritatea, într-un fel. Și atunci o să râdeți de orice; o să râdeți de voi înșivă, o să vă bucurați de tot. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1991-0817, Primul Program Public

View [online](#).

Primul Program Public Praga, Cehia 17 august 1991

Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului! Trebuie să vă spun de la bun început că adevărul este ceea ce este. Nu-l putem conceptualiza și nici nu-l putem modifica. Din păcate nu putem nici să-l cunoaștem prin această conștiință omenească. Trebuie să devenim o ființă mai subtilă pentru a cunoaște adevărul; adică trebuie să devenim Spiritul. Pentru asta trebuie să înțelegeți că e un proces evolutiv viu. Este un eveniment viu din interiorul nostru, care vă face să fiți Spiritul și pentru care nu puteți plăti. Nu puteți face niciun efort, însă el se petrece pur și simplu, pentru că sunteți căutători ai adevărului. Tot ce vă spun trebuie să ascultați cu mintea deschisă a unui om de știință. Dacă se dovedește a fi adevărul, trebuie să acceptați ca niște oameni cinstiți, pentru că este spre binele vostru și spre binele întregii lumi. Vedem aici flori frumoase, dar le considerăm ceva firesc. Nici măcar nu ne trece prin cap că ele au apărut din niște semincioare! Uitați-vă la ochii noștri, ce aparat foto minuscul constituie! Dar noi îi considerăm ceva firesc. Așadar trebuie să înțelegeți că există o putere care face această muncă vie. Deci cel dintâi adevăr este că nu sunteți acest corp, această minte, acest ego sau condiționările, ci sunteți Spirit pur.

Cel de-al doilea adevăr este că există o putere subtilă a iubirii divine care face toată munca vie. Numai prin acea putere am evoluat noi de la amibă până la acest stadiu și mai avem de făcut un mic salt pentru a obține, a cunoaște adevărul. Noi nu cunoaștem adevărul absolut. Din acest motiv ne certăm unii cu alții, ne luptăm unii cu alții și purtăm războaie! Dar dacă am ști cu toții adevărul, am vedea că el este unul singur. Mă vedeți cu toții că stau aici, știți cu toții că stau aici, nu există nicio dispută despre asta. Dar când deveniți Spiritul, puteți simți această Putere Atotpătrunzătoare pe care n-ați mai simțit-o niciodată înainte. O simțiți în vârfurile degetelor voastre și mai simțiți și adierea răcoroasă a Duhului Sfânt ieșindu-vă din fontanelă. În Biblie, Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu Tatăl, și există și Dumnezeu Fiul. Iar al treilea element al Trinității este Duhul Sfânt. Dar cum se poate să fie Tatăl și Fiul, și nicio Mamă? Femeilor li se spune „cetățeni de mâna a doua”, pentru că se afirmă că Ea nu se afla la masă alături de cei doisprezece apostoli la Cina cea de Taină. Dar atunci de unde Pavel care n-a stat nici el la masă? Însă oamenii au simțit-o pe Mama lui Christos ca pe o Zeiță și de aceea i-au spus Madona. Și nu înțeleg cum se face că cei care n-o acceptă ca Zeiță se duc în Polonia și o venerază drept Madona Cea Neagră! În același fel, oamenii au creat probleme în fiecare religie, pentru că au vrut s-o organizeze după bunul lor plac. Așa că au ajuns la concluzia că nu există Dumnezeu, pentru că, indiferent ce religie urmau, puteau săvârși orice păcat. Așa că și-au pierdut credința în Dumnezeu. Dar când deveniți Spiritul, știți că există Dumnezeu Atotputernic și iubirea Lui, Puterea Lui vie și atotpătrunzătoare.

Prin Sahaja Yoga se poate dovedi că există Dumnezeu și că există puterea iubirii Lui. A crede orbește sau a nu crede în Dumnezeu este același lucru. Mulți vin și-mi spun: „Mamă, ne rugăm lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimic. Suntem exact ca aceia care nu cred în Dumnezeu.” Motivul e că nu sunteți conectați cu Dumnezeu! Dacă acest aparat nu este conectat la sursa de energie nu funcționează. Dacă telefonul vostru nu este conectat nu funcționează. Așadar mai întâi să dobândim conexiunea cu această Putere Atotpătrunzătoare. Și aveți cu toții în interior această capacitate divină. Puteți cu toții să vă primiți Realizarea Sinelui și să dobândiți conexiunea cu această Putere Atotpătrunzătoare. Nu trebuie să fiți neîncredători în această privință. E așa de simplu! „Sahaja” înseamnă înăscut, așa că toți aveți dreptul să dobândiți această conexiune, Yoga, fără nicio dificultate. Ca rezultat, se pot rezolva toate problemele voastre fizice, mentale și emoționale. Chiar și problemele voastre materiale se rezolvă! Mai presus de orice, intrați în Împărăția lui Dumnezeu, care este oceanul bucuriei. Asta vi se întâmplă. Este extrem de simplu, și nu puteți obține asta citind, studiind sau făcând ceva. Nu este un proces mental, ci un eveniment viu.

Azi ați aflat, cred, despre Kundalini și despre puterea care există în interiorul vostru. Așa că mâine o să vă vorbesc despre natura Spiritului. Într-un interval de timp așa scurt e greu să oferi o imagine completă a acestei cunoașteri a rădăcinilor. Probabil că am ținut cel puțin patru mii de prelegeri pe această temă, numai în engleză! De exemplu, aici se află foarte multe lumini pe care le putem aprinde de la un singur comutator, dar dacă v-aș vorbi despre electricitate, istoria ei și cum a ajuns ea aici, la Praga, v-ați plictisi. Un singur comutator poate să aprindă lumina, pentru că totul este construit în interior. În același fel, totul este construit și în voi, așa că este mai bine să primiți Iluminarea și pe urmă să primiți cunoașterea subtilă. Însă, oricum, aș dori să-mi puneți câteva întrebări. Singura mea rugămintă este să nu-mi puneți întrebări care n-au legătură cu subiectul. Vă rog, încercați să

Înțelegeți că n-am venit aici ca să iau ceva de la voi. Am venit să vă dau ceea ce vă aparține. Puteți să-mi puneți întrebări. Luați totul de acolo, puteți să le mutați din față, pentru că lumea nu mă vede. În regulă, numai să-mi pun ochelarii. Cu voce tare. – Dumneavoastră m-ați ajutat la Viena - e vorba de urechile ei. Nu aude prea bine. – În regulă, e altceva. O să văd din nou. Ai meditat? Bine, o să mai văd o dată. În regulă, ia loc și-o să mă mai uit o dată. O să văd mâine. Nu sunt întrebări? Ce oameni minunați! [Întrebare neaudibilă] V-am spus de la bun început să nu vă lipsească încrederea și să nu vă judecați. Întrebarea era dacă sunt pregătiți. Kundalini a voastră știe totul despre voi. Este mama voastră, mama voastră individuală și este nerăbdătoare să vă dea a doua naștere. Se aude acum? Pentru a trezi pe Kundalini trebuie să meditezi o perioadă îndelungată. Ce înseamnă asta, să meditezi o perioadă îndelungată? – Ați făcut deja toate aceste lucruri în viața anterioară. De aceea vă aflați aici. Ați fost predestinați să vă aflați aici.

– Cum vedeți dumneavoastră viitorul Pământului? – Al cui? – Al Pământului, al Pământului nostru pe care trăim, viitorul lui. – În Praga? – Cum vedeți dumneavoastră viitorul omenirii? – Măreț! – Se duc multe războaie în lume în prezent și sunt foarte violente. Iar întrebarea mea este ce trebuie să vină înainte de a veni bucuria? – Vedeți, aceste războaie se datorează problemelor din ființele umane, care le-au generat. Dacă s-ar putea schimba ființele umane, aceste probleme s-ar rezolva automat. Dacă un anumit număr de oameni se schimbă, ei vor declanșa acest proces. S-au schimbat deja câteva mii. Când te schimbi tu, îi poți schimba și pe alții. [Întrebare neaudibilă despre țigani.] – Orice rasă, fie țigani, fie altă rasă, se poate schimba. Acest lucru n-are legătură cu rasa voastră, cu naționalitatea sau cu religia voastră, n-are nicio legătură. Este ceva interior, înăscut. Atâta timp cât sunteți ființă umană, acest lucru va funcționa. Partea cea mai bună este că se înlătură și toate așa-zisele karme rele. Numai ființele umane cred că fac karme rele, nu și animalele. [Întrebare neaudibilă despre Christos.] – Desigur, desigur. Dar Christos a spus că cei care nu sunt împotriva noastră sunt cu noi. Toate încarnările și toți profeții au legătură unii cu alții. Noi îi considerăm separați, ceea ce creează ură între oameni. Mai e ceva... – Credeți că Isus Christos a fost ucis pentru păcatele noastre, pentru a ne ajuta? – Da, a suferit pentru noi. A trebuit să facă asta. Dar, de fapt, încarnările nu suferă niciodată. A trebuit să facă asta, după cum o să vă spun mai târziu, deoarece calea pe care trebuia să meargă prin centrul Agneyi - chiasma optică - era închisă, în felul acesta. Așa că a trebuit să fie crucificat pentru asta. Mesajul Lui este Învierea, nu crucificarea, Învierea. Dar noi nu mai trebuie să suferim acum.. Iar cei care spun că trebuie să suferiți greșesc profund.

Suferim noi mai mult decât Christos? – Cum putem să-i ajutăm pe cei care nu vor să primească Realizarea, s-o primească? – Nu puteți. Nu se poate. Nu puteți să-i forțați. Kundalini este puterea dorinței pure. Dacă nu aveți dorință pură, eu nu pot să vă încalc libertatea. Trebuie să fie o personalitate ca o sămânță bună care poate fi sădită în Mama Pământ. Dar trebuie să aveți dorință, altfel nu merge. Nu poți forța o sămânță să încolțească. Domnul are o întrebare. [Întrebare neaudibilă] – Bine, asta e o întrebare bună - dacă ridicând Kundalini a altora și stabilizându-vă voi înșivă, deveniți un om drept, iar ceilalți devin și ei dreți. Devin cu adevărat sfinți: sunt plini de pace, lipsiți de poftă și lăcomie. La urma urmei, această lume este făurită de oameni, iar dacă oamenii se schimbă, și lumea se va schimba. [Întrebare neaudibilă] – Nu știu ce spuneți, nu vă pot urmări. Nu vă faceți griji pentru mine, n-o să vă spun nimic despre mine. Christos a spus că este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce și era! Dar a spus acest lucru, așa că L-au crucificat. Oamenii nu vor să audă adevărul până nu sunt suflete realizate. Iar eu nu vreau să fiu crucificată; încă mai am de muncit. Iar pentru că spun că nu poți lua bani, toți cei care au făcut din religie o afacere, și o afacere din răspândirea falșilor guru - toți sunt împotriva mea. În ziua de azi și religiile au devenit o afacere, toate religiile au devenit o afacere, așa că eu nu le sunt pe plac. Nu poți face afaceri pe seama lui Dumnezeu.

Acum cred că vom face experiența Realizării Sinelui. Pentru asta, trebuie să spun din nou că nu pot impune nimănui acest lucru în niciun fel. Să rămână în sală numai cei care o vor și o doresc. Ceilalți să părăsească sala. Iar cei care nu vor, să nu stea aici, vă rog! Așadar, de la bun început trebuie să vă spun din nou să fiți plini de încredere că vă primiți cu toții Realizarea. În al doilea rând, sunt trei condiții pe care trebuie să le înțelegeți. Prima condiție este să vă uitați trecutul și să nu vă simțiți deloc vinovați. La urma urmei, sunteți ființe umane și dacă ați făcut vreo greșală, e-n regulă, nu sunteți Dumnezeu! Sentimentul de vinovăție este un fel de tortură mentală. De asemenea, când vă simțiți vinovați, se blochează acest centru de aici, de pe partea stângă, și vă torturați fizic, pentru că atunci când acest centru este blocat, vă îmbolnăviți de angină pectorală, de spondilită, de toate aceste boli. Așa că ce rost are să vă simțiți vinovați? Vă rog să nu vă simțiți vinovați. Când spun să nu vă simțiți vinovați, mulți pleacă, pentru că vor să se simtă vinovați și să se îmbolnăvească. A treia condiție este să iertați pe toată lumea, în general. Unii spun că e foarte greu, dar fie că iertați, fie că nu iertați, nu faceți nimic. Din nou, dacă nu iertați, vă torturați pentru nimica toată. Dar nici nu trebuie să vă gândiți la cei pe care-i iertați. Spuneți doar: „Iert pe toată lumea” și imediat vă veți simți mai bine. Asta-i tot.

Acum, pentru a primi ajutorul Mamei Pământ, trebuie să vă descălțați, asta-i tot. Vă rog depărtați puțin picioarele. E numai pentru 5-10 minute, doar atât. Acum, așa cum v-am spus, există două puteri, pe stânga și pe dreapta... Deci puneți partea stângă separat și partea dreaptă separat. Partea stângă reprezintă puterea dorinței voastre, iar partea dreaptă reprezintă puterea acțiunii. Deci, vă rog să puneți mâna stângă în poală, în stânga, iar partea dreaptă o vom folosi pentru a ne hrăni centrii de pe partea stângă. Mai întâi o să vă arătăm cum să puneți mâna pe diferiți centri de pe partea stângă, pentru a-i hrăni. Deci, vă rog mai întâi să vă uitați și apoi va trebui să închidem ochii. Puneți mâna dreaptă pe inimă. Acesta este centrul în care se află reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic sub forma Spiritului. Kundalini este reflectarea Duhului Sfânt, Mama Primordială. Acum, vă rog, duceți mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului. Acesta este centrul maestrului, al învățătorului spiritual. Când deveniți Spiritul, deveniți propria voastră călăuză. Acum duceți mâna dreaptă în partea inferioară a abdomenului, pe partea stângă. Acesta este centrul cunoașterii pure, cu care facem toată munca divină. Apoi duceți mâna în partea superioară a abdomenului, pe partea stângă. Acum duceți mâna în unghiul dintre gât și umăr și lăsați capul pe dreapta. Acest centru se blochează când vă simțiți vinovați. Acum, vă rog, duceți mâna pe frunte, de-a curmezișul, și aplecați capul cât mai mult. Acesta este centrul unde trebuie să iertați pe toată lumea. Acum, vă rog, duceți mâna dreaptă în spatele capului și lăsați capul pe spate. Acesta este centrul la care, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă numărați greșelile, pentru mulțumirea voastră, trebuie să spuneți, trebuie să cereți iertare de la Puterea Divină. Acum trebuie să întindeți palma. Puneți centrul palmei pe fontanelă, care a fost un os moale în copilărie. Țineți degetele în extensie și aplecați capul în față cât puteți. Apăsați bine pielea capului. Țineți degetele bine întinse. Aplecați capul în față.

Acum rotiți pielea capului de șapte ori, în sensul acelor de ceas, încet. Aplecați capul în față. Asta-i tot ce aveți de făcut. Acum, vă rog, depărtați ușor picioarele, mâna stângă spre mine și nu stați nici prea aplecați, nici prea în față, ci confortabil. Acum, vă rog, puneți mâna dreaptă pe inimă. Mâna stângă în poală, îndreptată spre mine. Vă rog, închideți ochii. Aici trebuie să-mi puneți de trei ori o întrebare fundamentală - puteți să-mi spuneți „Mamă” sau „Shri Mataji”: „Mamă, sunt eu Spiritul? ” Cu voce tare. Dacă sunteți Spiritul, deveniți propria voastră călăuză, propriul stăpân. Deci, vă rog, duceți mâna dreaptă pe partea stângă superioară a abdomenului. Lucrăm numai pe partea stângă. Aici trebuie să puneți altă întrebare: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân? ” Întrebați de trei ori. V-am spus deja că nu pot să vă impun cunoașterea pură, pentru că vă respect libertatea. Trebuie s-o cereți voi. Acum, vă rog, duceți mâna dreaptă în partea inferioară stângă a abdomenului și apăsați tare. Aici trebuie să spuneți de șase ori, pentru că acest centru are șase petale: „Mamă, te rog, dă-mi cunoașterea pură. ” De șase ori. În clipa în care cereți cunoașterea pură, Kundalini începe să se ridice. Acum trebuie să hrănim centrii superiori cu încrederea noastră. Duceți mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului, în stânga. Aici trebuie să spuneți cu toată încrederea, de zece ori: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân. ” V-am spus deja că nu sunteți acest corp, nici această minte, nici egoul și nici condiționările, ci sunteți Spirit pur. Acum duceți mâna dreaptă pe inimă și aici trebuie să spuneți cu toată încrederea, de zece ori - de douăsprezece ori: „Mamă, eu sunt Spiritul. ” De zece ori - de douăsprezece ori. Această Putere Atotpătrunzătoare este puterea compasiunii și a iubirii. Este oceanul cunoașterii absolute. Tare, cu voce tare. Dar mai presus de orice este oceanul iertării și, indiferent ce greșeli ați face, acest ocean le poate dizolva foarte ușor. Deci, vă rog să vă iertați pe voi înșivă; puneți mâna în unghiul dintre gât și umăr și lăsați capul pe dreapta. Aici, cu toată încrederea, spuneți de șaisprezece ori: „Mamă, eu nu sunt deloc vinovat. ” V-am spus deja că, fie că iertați, fie că nu iertați, nu faceți nimic; dar dacă nu iertați, atunci faceți jocul negativității. Deci, duceți acum mâna dreaptă pe frunte, de-a curmezișul, și vă rog aplecați capul în față cât mai mult. Aici trebuie să spuneți cu toată încrederea - din inimă, nu contează de câte ori: „Mamă, iert pe toată lumea, în general. ”

Acum, vă rog, duceți mâna dreaptă în spatele capului și lăsați capul pe spate cât se poate de mult. Aici, fără să vă simțiți vinovați și fără să vă numărați greșelile, doar pentru propria voastră mulțumire, trebuie să spuneți - din toată inima, nu contează de câte ori: „O, Putere Divină, dacă am greșit cu ceva, te rog, iartă-mă! ” Acum întindeți palma cât puteți, întindeți palma complet și așezați centrul palmei pe creștetul capului, cu degetele bine întinse. Vă rog să aplecați capul. Aici, la fel, nu pot să trec peste libertatea voastră. Voi trebuie să cereți Realizarea Sinelui. Deci, rotiți pielea capului de 7 ori în sensul acelor de ceas și cereți: „Mamă, te rog, dă-mi Realizarea Sinelui! ” - de șapte ori. Acum, vă rog, lăsați mâinile jos. Vă rog, îndreptați ambele mâini spre mine în felul acesta. Acum îndreptați așa mâna dreaptă spre mine. Vă rog, îndreptați mâna dreaptă spre mine, aplecați capul și constatați singuri, cu mâna stângă, dacă există o adiere răcoroasă sau fierbinte care iese din fontanelă. Tare, tare, tare. Dacă e caldă, înseamnă că n-ați iertat, deci, vă rog, iertați și nu vă simțiți vinovați! Acum, mâna stângă spre mine, dar aplecați capul,

aplecați capul. Acum, vă rog, constatați cu mâna dreaptă dacă există o adiere răcoroasă care iese din fontanelă sau o adiere fierbinte care iese din fontanelă. Nu puneți mâna pe cap, ci mai sus. Uneori o simțiți departe de cap. Acum, vă rog, întindeți din nou mâna dreaptă. Aplecați capul și vedeți încă o dată, cu mâna stângă. Acum, ridicați amândouă mâinile spre cer, în felul acesta. Tare, tare. Lăsați capul pe spate și puneți una din aceste întrebări, de trei ori: „Mamă, este aceasta adierea răcoroasă a Duhului Sfânt? ” sau „Mamă, este aceasta Puterea iubirii Divine? ” sau „Mamă, este aceasta Paramachaitanya? ” Puneți oricare din aceste trei întrebări, oricare dintre ele, de trei ori. Acum lăsați mâinile jos. Îndreptați mâinile spre mine, în felul acesta. Deschideți ochii. Priviți-mă fără să gândiți. Cei care au simțit o adiere rece sau caldă, în degete sau în palme, ori deasupra fontanelei, vă rog, ridicați amândouă mâinile. Praga! Acum ați devenit sfinți cu toții. Mă plec în fața voastră, a tuturor! A început viața voastră sfântă. Măine voi veni din nou să vă explic despre Spirit.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă rog spuneți-le și prietenilor voștri și chemați-i și pe ei, pentru că o să fiu aici numai mâine. Cei care au simțit adierea răcoroasă sau fierbinte se vor stabili mâine, iar cei care n-au simțit o vor simți.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mai spuneți-le să nu vorbească despre acest lucru. Este dincolo de mintea voastră. Păstrați tăcerea. Nu vorbiți despre asta.

1991-0818, Al Doilea Program Public

View [online](#).

Al Doilea Program Public in Praga, Cehia

18 August 1991

Se cere permisiunea de a fotografia în timpul discursului. Dar în timp ce vorbesc - nu. Trebuie să mai cântați un cântec, unul scurt. Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. Așa cum v-am spus ieri, adevărul este ceea ce este, el nu poate fi conceptualizat și nu poate fi perceput cu această conștiință omenească. Pentru asta trebuie să deveniți o ființă mai subtilă, pe care o numim Spirit. Astăzi o să vă vorbesc despre natura Spiritului. Spiritul este reflectarea Tatălui, a lui Dumnezeu Atotputernic. Locul lui se află deasupra fontanelei, dar El este reflectat în inima noastră; în vreme ce Kundalini este reflectarea Duhului Sfânt, Mama Primordială. Așadar, când acest Spirit este iluminat în atenția noastră, atenția noastră devine activă, adică dacă vă îndreptați atenția asupra unui lucru, ea nu acționează acolo, ci dimpotrivă, lucrul asupra căruia vă îndreptați atenția acționează asupra voastră. La un suflet iluminat este invers, chiar și numai o privire a unui astfel de om, poate genera pace și bucurie în altul. Când Spiritul începe să-și facă simțită prezența în sistemul vostru nervos central, dobândiți o nouă dimensiune în structura nervilor voștri, prin care vă puteți simți proprii voștri centri - aceasta este cunoașterea de sine - și puteți simți și centrul altora. Este o senzație absolut exactă pe care o simțiți în vârful degetelor. Dacă știți cum să corectați acești centri, dobândiți echilibru perfect la nivel fizic, mental și emoțional. Centrul este în felul acesta, iar când începem să-l folosim prea mult pe partea dreaptă sau pe partea stângă, el se contractă. Uneori, un șoc poate să producă în el o ruptură și atunci căpătăm boli fizice și mentale. Dar când Kundalini trece prin acești centri, ea îi corectează și-i luminează, pentru că acum este conectată cu Spiritul.

Deci Spiritul ne spune ce e rău la noi. Aceasta este Judecata de Apoi. Este, de asemenea, Timpul Învierii. Ne vom judeca singuri și vom învia prin Sahaja Yoga. Spiritul este sursa adevărului, a adevărului absolut. Dacă luați zece copii care sunt suflete realizate, îi legați la ochi, așezați pe cineva în fața lor și-i întrebați ce e rău la acela, toți indică același deget. Asta înseamnă că toți spun că e ceva în neregulă cu gâtul celui om. Iar dacă-l întrebați pe acel om: „Aveți probleme cu gâtul?”, el spune „Da, dar de unde știți?” În lumina Spiritului, înțelegeți treptat această Putere Divină care este atotpătrunzătoare. Și dacă știți cum să folosiți această Putere Divină, puteți să ridicați Kundalini a altor persoane și să le dați Realizarea. Știți și cine e demn de încredere și cine nu, pentru că de îndată ce vă îndreptați degetele către un om, simțiți o căldură teribilă, dacă acela e un escroc, pentru că dobândiți o nouă dimensiune în conștiința voastră, numită conștiință colectivă. Mai întâi dobândiți o stare numită Nirvichara Samadhi, care înseamnă „conștiința fără gânduri.” De exemplu, aici se află un covor frumos și, dacă îl privesc, încep să gândesc ceva despre el. Dar, după iluminare, priviți ceva și nu există gânduri, deoarece gândurile vin din trecut sau din viitor, dar în prezent nu există niciun gând.

Deci, când vedeți ceva, toată bucuria creată de artist începe să se reverse asupra voastră și vă liniștește. Stresul vostru și îngrijorările voastre dispar toate, pentru că Spiritul este sursa păcii. Există mulți oameni care vorbesc despre pace, dar ei înșiși n-au deloc pace în interiorul lor. Primesc și premiul Nobel pentru pace, dar ce rost are? N-au pace în interiorul lor! E ca la roată - când roata e în mișcare și vă aflați la marginea ei, vă zdruncină; dar dacă vă duceți la osia roții, acolo totul e liniște și calm. În același fel, starea voastră devine cea a unei osii. De exemplu, dacă stați în apă, vin valuri și vă temeți de valuri - e ca atunci când vin gânduri de pe dreapta sau de pe stânga, din viitor sau din trecut. Însă, dacă urcați într-o barcă, atunci nu vă mai temeți de valuri. Iar dacă învățați să înotați, puteți să vă avântați în valuri și să aduceți oamenii înapoi cu voi în barcă. Aceasta este a treia - aceasta este a doua stare în care ajungeți, starea de conștiință fără îndoială, Nirvikalpa Samadhi, în care deveniți profund cunoscători. Lumina Spiritului vostru luminează creierul. Prin intermediul conștiinței umane cunoaștem foarte puține lucruri, dar când creierul este iluminat, începeți să descoperiți lucruri noi. Avem câțiva oameni de știință care au descoperit foarte multe lucruri după ce au venit la Sahaja Yoga. Ea vă dă o nouă dimensiune a creativității. Avem mulți artiști, muzicieni, care au devenit renumiți în întreaga lume, după ce au venit la Sahaja Yoga. La nivel fizic vă simțiți sănătoși, toate bolile incurabile pot fi vindecate, majoritatea pot fi vindecate prin Sahaja Yoga. Unora le ia mai mult timp, altora mai puțin, dar cei mai mulți se vindecă. Dar ea nu este destinată celor frivoli sau celor care nu vor Realizarea. Este destinată celor care caută, serios și sincer, adevărul. Chiar oameni distruși de falși guru sau care au urmat unele religii în mod greșit - pot fi salvați cu toții. În lumina Spiritului, deveniți propriul vostru maestru spiritual, pentru că vedeți adevărul. Pentru prima dată simțiți această Putere Atotpătrunzătoare care face

întreaga muncă vie. Și când știți cum să mânuiți această putere măreață, puteți deveni maeștri. Deveniți extrem de dinamici, neînfricați, dar în același timp plini de compasiune. Și asta trebuie să se întâmple cu voi toți. Numai cei care nu vor sau cei cărora nu le este venit nu vor primi acest lucru. Dar nu e o creștere artificială, ca atunci când produceți mii de flori din plastic, este realitatea și de aceea devenirea este foarte importantă în Sahaja Yoga. Mai presus de toate, spiritualitatea voastră, divinitatea voastră încep să se exprime, iar voi deveniți automat virtuoși și vă bucurați de virtuțile voastre.

Cel mai mare aspect al Sahaja Yoga de azi este faptul că e un eveniment colectiv. Înainte, oamenii erau nevoiți să se purifice mergând în Himalaya sau ascunzându-se în peșteri. Trebuiau să facă multe penitențe. Dar în Sahaja Yoga acțiunea colectivă vă face absolut desăvârșiți. Este ca și când mi se rupe unghia. Ea nu mai crește - trebuie să fie conectată la întreg. Odată ce sunteți conectați cu această Putere Divină, deveniți cu toții parte integrantă a Întregului. Nu sunteți doar călăuziți, ci și foarte mult protejați și binecuvântați. În mod deosebit vă dă bucurie. Bucuria nu poate fi nici exprimată, nici descrisă, nu are dualitatea fericire-nefericire, ci este absolută prin natura ei. Trebuie pur și simplu trăită, și asta vi se întâmplă. Și azi, dacă aveți întrebări, mi-ar face plăcere să vă răspund, dar trebuie să vă spun încă o dată că n-am venit aici ca să iau ceva de la voi. Deci vă rog să-mi puneți întrebări, orice întrebări relevante. Vă mulțumesc foarte mult. – Poate fi energia Kundalini activată pentru totdeauna? – Da, sigur că da. În mod continuu. Trebuie să o cunoașteți, iar pentru asta nu trebuie să plătiți nimic. Toată această cunoaștere este absolut gratuită. Nu puteți să plătiți pentru lucrarea Divină. – Aș vrea să întreb de ce se repetă lucrurile și evenimentele. – Toate acestea sunt greșelile noastre, greșeli omenești. Ființele umane trebuie să se schimbe, trebuie să se transforme. – Întrebarea era, dacă energia poate fi trezită prin exerciții? – Nu, nu se poate. Nu se poate trezi prin niciun fel de exerciții, nici citind ori altfel. Este un proces viu. De exemplu, o sămânță - n-o puteți forța să încolțească. Trebuie s-o puneți în Mama Pământ. – De ce unele religii se tem chiar să și pronunțe cuvântul „Yoga”? – Toate trebuie să fie demascate. Toate religiile fac doar bani. „Yoga” înseamnă unire cu Divinul. Toate scripturile au spus că trebuie să vă nașteți din nou. Nimeni nu acordă atenție acestui lucru, sunt preocupați doar să strângă bani.

– Vorbeați despre renașterea unei energii, dar Biblia spune că nimeni nu-i poate face pe plac lui Dumnezeu iar Isus Christos spune că suntem născuți din Duhul Sfânt, nu din propria noastră energie... – El n-a spus niciodată așa ceva! Ai face bine să citești Biblia din nou! Desigur, acolo se află Cuvântul lui Dumnezeu, fără îndoială. Ei! Îmi dai voie? Citez din Biblie. În numele lui Isus Christos. Citez. Isus Christos a spus: „Amin, amin, vă spun vouă că cine nu se naște din Apă și din Spirit nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.” Ce e? Nu este... desigur, este Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, ascultați, stați jos! O să vă spun eu. Stați jos, o să vă spun eu ce este. Christos a spus că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu și eu folosesc numai Cuvântul lui Dumnezeu. Stați jos! El a mai spus: „O să vă trimit Duhul Sfânt.” Dacă eu sunt Duhul Sfânt, eu sunt și Dumnezeu. Vă rog luați loc! Dacă eu sunt Duhul Sfânt, cum mă veți recunoaște? În calitate de creștin, cum mă veți recunoaște? Eu sunt Duhul Sfânt. Trebuie să spun acest lucru, pentru că, dacă aduceți Biblia aici, trebuie să vă spun. Pentru că, pentru că eu dau alinare - am vindecat foarte mulți oameni în întreaga lume! Există trei medici care au doctoratul în medicină, în Sahaja Yoga. În Rusia există patruzeci de medici care practică Sahaja Yoga. Eu vă sfătuiesc, vă spun ce n-a putut spune Christos, pentru că în trei ani și jumătate a fost ucis. Erau aceiași oameni care citeau Biblia și afirmau: „Acesta nu este Mântuitorul nostru” și L-au ucis. Și al treilea lucru este Mântuirea. Duhul Sfânt trebuie să fie Mântuitor și chiar asta este - vă dau Realizarea. De astă dată n-o ratați! Doar trei ani și jumătate i-au permis ei lui Christos să trăiască, dar folosesc Biblia când eu mă aflui aici! Pe vremea lui Christos, foloseau Vechiul Testament ca să-L discrediteze și vorbeau despre Moise. Dacă ați fi dobândit ceva citind Biblia, s-ar fi văzut rezultatele! Eu însămi m-am născut într-o familie creștină. Și știți ce au făcut creștinii cu această Biblie? Dacă mergeți în America de Sud, o să fiți șocați. Milioane și milioane de amerindieni au fost uciși de creștinii care le arătau Biblia! În India au avut Biblia într-o mână și o pușcă în cealaltă! Nu ratați momentul!

A sosit vremea să vă primiți Realizarea, să primiți Renașterea. V-ați născut în religia creștină, deci credeți în Biblie; dar cei care se nasc în Islam cred numai în Coran. Ei cred că toți creștinii se vor duce în Iad, iar creștinii cred că toți musulmanii se vor duce în Iad. Dar evreii? Când aveți ochelari de cal și purtați ochelari de cal, nu vedeți că există un singur Dumnezeu. Asta a... Cei care citesc Coranul, Biblia, Gita, orice, care urmează orice religie, săvârșesc orice fel de păcate. Sunt ei virtuoși? Christos v-a cerut să fiți umili. Unde sunt creștinii cei umili? Aș vrea să văd - sunt așa de aroganți! Christos a mers până la limita moralității: „Să nu aveți ochi adulteri.” Să vedem care creștini au astfel de ochi! Numai sahaia yoghinii au acei ochi inocenți! Cu toții trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să fiți botezați cu adevărat. Trebuie să simțiți adierea răcoroasă a Duhului Sfânt ieșindu-vă din fontanelă. Am avut parte de destule predici și prelegeri, de citate din Biblie. Să citim cartea realității, cartea realității. Nu e nevoie de

credință oarbă. Trebuie să simțiți Puterea Atotpătrunzătoare. Puteți dovedi prin Sahaja Yoga că Isus Christos era Fiul lui Dumnezeu. Puteți să dovediți asta. Ei nu pot dovedi. Pot ei da Realizarea Sinelui? Luați altă sală și dați adresa de acolo. Nimeni nu vă vrea. Dați-l afară! Nu trebuie să credeți orbește în nimic sub nicio formă. Trebuie să aveți dovada pentru orice. Dacă nu aveți dovada, de ce credeți în Biblie, de ce credeți în Gita, de ce credeți în Coran, de ce credeți orbește în ceva? – Vă rog, aș vrea să vă rog în numele acestei doamne. Și ar vrea să vă spună care este problema... – Pot s-o tratez mai târziu. O să vă tratez, fără îndoială. O să ia ceva timp - bine? O să vă tratăm - în regulă?

În acest moment vreau să dau tuturor Realizarea. Este foarte important. Au venit aici pentru a-și primi Realizarea Sinelui. În regulă! Rugați-i să facă - faceți bandhan pentru băieții aceștia! Trebuia să spun, îmi pare rău. Trebuia să spun, a venit timpul s-o spun și sunt foarte fericită. Pe cei care nu vor să primească Realizarea Sinelui îi rog să părăsească sala. Nu e politicos să vii la conferința cuiva și să deranjezi. Este o lucrare divină și n-aveți de ce s-o deranjați. Oamenii sunt plătiți pentru acest gen de fapte, știu, dar de ce nu căutați ceva ce este spre binele vostru? De ce vă cramponați de aceste idei și vă distrugeți pentru totdeauna? Nu există niciun pic de înțelepciune în acest gen de credință oarbă. Atâtia musulmani și atâtia evrei îl venerază pe Christos acum, pentru că au dovada. Nu pentru că se duc la biserică să asculte pe cineva și apoi să accepte ceva. Dacă există o dovadă, atunci ca oameni cinstiți trebuie să acceptați. În engleză se spune: dovada că există budinca stă în faptul că o mănânci, nu că vorbești sau citești ceva. Dacă vă e foame, o măncați; nu și cei care trăiesc prin cuvinte și cărți! În India, un poet spunea - se numea Kabira - că, de prea mult citit, s-au prostit chiar și oamenii instruiți! Așa cum știți, în interiorul nostru există două forțe - ceea ce numim sistemul nervos simpatic stâng și sistemul nervos simpatic drept. Acestea acționează când suntem în situații de urgență. Cel de-al treilea sistem se numește parasimpatic și furnizează energie pentru a aduce întregul sistem în echilibru. De fapt, partea stângă este puterea dorinței, iar partea dreaptă este puterea acțiunii. Christos n-a putut să spună aceste lucruri, L-au crucificat. Asta e problema: lucrarea Lui trebuie dusă până la capăt. Acum ne vom folosi puterea din partea stângă, cea a dorinței, punându-vă mâna în felul acesta.

Dar trebuie să îndepliniți trei condiții: să aveți dorința pură de a primi Realizarea, apoi să fiți siguri că vă veți primi Realizarea. Să nu fiți neîncredători. Lăsați-i, nu contează, oameni care nu sunt buni de nimic, sunt plătiți de cineva. Nu-i băgați în seamă! Deci există trei condiții - prima este că trebuie să aveți încredere că toți vă veți primi Realizarea Sinelui. În regulă. Apoi a doua condiție este să nu vă simțiți vinovați, în niciun fel. Trebuie să uitați trecutul, trebuie să fiți în prezent. Dacă vă simțiți vinovați, atunci vă blocați foarte rău la acest centru și ca urmare dobândiți chiar boli la nivel fizic, pe lângă suferința mentală. Faceți angină, spondilită și multe alte boli datorate organelor letargice. Bun! A treia condiție este să iertați pe toată lumea, pe toată lumea, în general; să nu vă gândiți la cineva care v-a supărat. Chiar și pe omul care-a încercat să vă deranjeze. Iertați-l, pur și simplu iertați-l! Pentru că, fie că iertați, fie că nu iertați, nu faceți nimic. Dar dacă nu iertați, atunci faceți jocul celor răi. Deci, logic, trebuie să iertați. De fapt, nu faceți nimic, dar de ce să vă chinuiți singuri din cauza altora, în vreme ce ei se simt bine? Și să nu vă considerați inferiori. Acum sunteți o ființă umană și mai există un singur salt pe care trebuie să-l faceți și aceasta este adevărata înfăptuire a botezului. Trebuie să vă descălțați pentru aproape zece minute și să puneți picioarele pe Mama Pământ... În poală. Asta sugerează că doriți să primiți Realizarea Sinelui. O să vă vorbim despre centrul de pe partea stângă, pe care-i vom hrăni. Acum, vă rog, puneți mâna dreaptă pe inimă, unde se află Spiritul. Pe inimă. Partea stângă, partea stângă. Dacă Spiritul strălucește în voi, atunci el vă călăuzește. În acest fel deveniți propriul vostru stăpân!

Deci, acum vă rog duceți mâna în partea superioară a abdomenului, în stânga. Acesta este centrul capacității de a fi maestru spiritual. Aici este centrul făurit de toți profeții; când e iluminat, vă face maestru în mânăuirea Puterii Divine. Vă rog stați jos, cel puțin nu ne deranjați! Dacă sunteți creștini, stați jos! Vă rog nu ne deranjați, stați jos! Fiți umili, ascultați! Vă rog, luați loc! Cel puțin comportați-vă ca niște creștini! Acum trebuie să duceți mâna în partea inferioară stângă a abdomenului. Acesta este centrul cunoașterii pure, nu cunoașterea din cărți, ci o cunoaștere pură, care acționează, care pune în acțiune Puterea Divină, prin care dați altora Realizarea, îi vindecați pe alții, totul. Acum, duceți mâna în partea superioară stângă a abdomenului. Acum din nou pe inimă, pe inimă. Acum în unghiul dintre gât și umăr și lăsați capul pe dreapta. Vă spuseseam înainte că acest centru se blochează când vă simțiți vinovați. Să nu vă simțiți deloc vinovați! Acum duceți mâna dreaptă pe frunte de-a curmezișul. Aplecați capul în față. Aici trebuie să iertați pe toată lumea, în general. Acum vă rog duceți mâna în spatele capului și lăsați capul pe spate. Aici trebuie să spuneți, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă numărați greșelile, pentru mulțumirea voastră: „O, Putere Divină, dacă am greșit cu ceva, te rog, iartă-mă!” Acum, vă rog, întindeți bine palma și puneți centrul palmei pe fontanelă. Apăsăți cu putere. Întindeți bine degetele, să fie o bună presiune. Și acum rotiți pielea capului încet, de șapte ori, în sensul acelor de ceas.

Acum lăsați mâna jos. Asta-i tot ce avem de făcut. Puteți să vă scoateți ochelarii, pentru că trebuie să închideți ochii. De asemenea, dacă vă strânge ceva aici sau în talie, vă rog să-l îndepărtați. Acum întindeți iar mâna stângă spre mine; picioarele ușor depărtate, închideți ochii și puneți mâna dreaptă pe inimă. Aici puneți-mi o întrebare fundamentală - puteți să-mi spuneți „Mamă” sau „Shri Mataji” - de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare de trei ori... Cu voce tare. Dacă sunteți Spiritul, sunteți propriul vostru stăpân. Vă rog să duceți mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului și puneți-mi altă întrebare - pe partea stângă - „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” V-am spus înainte că vă respect libertatea și nu pot să vă impun cunoașterea pură. Deci, vă rog să duceți mâna dreaptă în partea inferioară stângă a abdomenului. Trebuie să cereți cunoașterea pură. Deci, vă rog, spuneți de șase ori: „Mamă, te rog, dă-mi cunoașterea pură”... Cu voce tare. Îndată ce veți cere cunoașterea pură, Kundalini, reflectarea Sfântului Duh, începe să urce. Acum, vă rog, duceți mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului, pe stânga. Trebuie să hrănim acești centri cu toată încrederea noastră. Aici trebuie să spuneți cu deplină încredere: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân.” V-am spus înainte că adevărul fundamental despre voi este că sunteți Spiritul pur; nu sunteți acest corp, nu sunteți această minte, nu sunteți acest ego, nici aceste condiționări, ci sunteți Spiritul pur. Acum, duceți mâna dreaptă pe inimă și spuneți cu toată încrederea de douăsprezece ori: „Mamă, eu sunt Spiritul pur.” Puterea Divină este puterea compasiunii și a iubirii, este oceanul cunoașterii pure, dar mai presus de orice este oceanul iertării. Deci, indiferent ce greșeli ați fi făcut, oceanul iertării le poate dizolva cu puterea lui. Acum duceți mâna dreaptă în unghiul dintre gât și umăr și lăsați capul pe dreapta. Aici trebuie să spuneți cu toată încrederea de șaisprezece ori: „Mamă, eu nu sunt deloc vinovat.” V-am spus înainte că, logic, fie că iertați, fie că nu iertați, nu faceți nimic. Dar dacă nu iertați, faceți jocul negativității și vă chinuiți singuri. Acum duceți mâna dreaptă pe frunte și plecați capul în față. Aici spuneți din inimă, nu contează de câte ori: „Mamă, iert pe toată lumea.”

Acum duceți mâna dreaptă în spatele capului și lăsați capul pe spate. Aici trebuie să spuneți, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă numărați greșelile - pentru propria voastră mulțumire: „O, Putere Divină, dacă am greșit cu ceva, te rog, iartă-mă!” Spuneți din inimă, nu contează de câte ori. Acum, întindeți bine palma și așezați centrul palmei pe fontanelă, în locul care era moale în copilărie. Aplecați capul. Întindeți bine degetele să se exercite o bună presiune pe pielea capului. Acum rotiți încet pielea capului de șapte ori. Dar aici, la fel, eu nu vă pot impune Realizarea Sinelui. Vă respect libertatea. Spuneți de șapte ori: „Mamă, te rog, dă-mi Realizarea Sinelui.” Acum vă rog lăsați mâinile jos. Vă rog îndreptați mâinile spre mine în felul acesta și priviți-mă fără să gândiți. În felul acesta, în felul acesta! Acum aplecați capul și verificați cu mâna stângă dacă se simte o adiere răcoroasă sau caldă ieșind din fontanelă - trebuie să constatați singuri. Nu puneți mâna pe creștetul capului, ci mai departe de cap și vedeți singuri. Aceasta este dovada. Acum, vă rog, puneți mâna stângă spre mine, aplecați din nou capul și vedeți cu mâna dreaptă. Unii simt și mai sus. Acum încă o dată, cu mâna dreaptă. Acum, vă rog, îndreptați amândouă mâinile spre cer, așa, și puneți o întrebare - una din acele - una din aceste întrebări: „Mamă, este aceasta adierea răcoroasă a Duhului Sfânt?” sau a doua: „Mamă, este aceasta iubirea Divină a lui Dumnezeu?” sau „Mamă, este aceasta Ruh sau Paramachaitanya?” . Puneți oricare dintre aceste întrebări, de trei ori. Acum, vă rog, lăsați mâinile jos. Au primit! Lăsați mâinile jos, vă rog. Acum puneți-le așa.

Cei care au simțit o adiere răcoroasă sau caldă din fontanelă sau în palme sau în degete, vă rog ridicați ambele mâini. Aceasta este dovada. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acum ați devenit cu adevărat creștini. Acum ați devenit sfinți. Aceasta trebuie să crească, divinitatea voastră trebuie să crească. Așa cum v-am spus, ea crește la nivel colectiv. Avem aici un centru foarte bun și mulți oameni care cunosc Sahaja Yoga foarte bine. Trebuie să veniți toți să deveniți mari sahaja yoghini. Trebuie să-i salvați pe concetățenii voștri de aici. Veți deveni foarte curând maeștri. Nu trebuie să plătiți nimic.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aș vrea să vă întâlnesc în această seară, dacă se poate. Să vină aici și... Nu vorbiți cu ei, sunt persoane negative! [Shri Mataji lucrează pe căutători.]

1991-1206, Public Program Day 1

View [online](#).

Public Program & Kundalini Awakening, 06 decembrie 1991, Madras, India

Mă închin în fața tuturor căutătorilor adevărului. Dacă suntem adevărați căutători ai adevărului, trebuie să fim onești și sinceri în căutare, să devenim astfel sinceri cu noi înșine și să ne justificăm propria existență în această lume. Sunt atât de mulți sadhakas, care de dimineață până seara practică un soi de ritual, un soi de meditație, un soi de bhakti, un soi de lectură. Însă trebuie să înțelegem: ce-am obținut? Unde suntem? Ca Mamă, eu v-aș întreba: „Copile, ai căutat atât de asiduu, dar ce-ai găsit? Ai atins realitatea ultimă? Ai descoperit ce stă scris în scripturi?” Pentru că, acest cântec pe care l-au interpretat azi e în marathi – aș fi vrut să cânte ceva în sanskrită, ei stăpânesc foarte bine sanskrita, cântă și versurile lui Adi Shankaracharya și altele. Măine vor cânta. Cântecul de astăzi a fost scris de către Namadeva în secolul al XII-lea; un poet care s-a dus mai târziu în Punjab, unde s-a bucurat de mare respect din partea lui Nanak Sahib, care i-a cerut să scrie în limba punjabi. El a studiat limba punjabi și a scris o carte așa de groasă, iar în „Granth Sahib” se regăsesc multe din versurile din acea carte. El era un croitor obișnuit, un croitor foarte modest, și s-a dus în alt sat, să întâlnească un alt sfânt, pe nume Gora Kumbhar. „Kumbhar” înseamnă olar, care lucrează în lut; iar Gora Kumbhar era ocupat cu pregătirea lutului pentru munca sa. Namadeva a stat în fața lui și-a spus: „Am venit aici să văd Nirgun, pe cel ce nu are formă, să văd chaitanya, în schimb iată Saguna, într-o formă definită.”

Doar un suflet realizat, doar un sfânt poate spune asta despre un alt sfânt, pentru că el cunoaște realitatea ultimă. Dar oamenii care nu sunt realizați nu înțeleg ce e dincolo de această viață. Chiar și în religia creștină îl avem pe Toma, care a venit în India și a scris o mulțime de cărți ce s-au păstrat într-o peșteră din Egipt, unde au fost descoperite. Acum s-a scris o carte despre el, după patruzeci și opt de ani de cercetări. E uimitor cum a descris el Sahaja Yoga în detaliu, arătând că trebuie să experimentăm realitatea. Desigur, fiecare carte, fiecare scriptură spune: „Cunoaște-te pe tine însuși!” – cine sunt eu, trebuie să descopăr ce sunt. Când spunem asta, eforturile noastre trebuie canalizate spre descoperirea acelui Sine care se află în interiorul nostru. Spunem: „Corpul meu, vocea mea, nasul meu, țara mea, al meu, al meu” – cine este acest „eu” căruia îi aparțin toate aceste lucruri? De unde vine această inspirație? Acest „eu” este în interiorul nostru, reflectat în inima noastră. Trebuie să vă cer să nu mă acceptați orbește. Credința oarbă nu ajută la nimic. Dar eu vă ofer o ipoteză, la fel ca în știință – despre cum se petrec toate aceste lucruri. Dacă se adevărește și dacă simțiți ca experiență proprie ceea ce spun eu, atunci, ca oameni onești, trebuie să acceptați.

În Vest avem alte probleme decât cele de aici, probleme foarte mari. Mai întâi am mers în Anglia, și știți cum sunt englezii, foarte dificili, greu de abordat. Dar, odată ce se deschid, sunt dornici să învețe; ei sunt cei care s-au grăbit să meargă în universități și diverse biblioteci și să afle totul despre Kundalini. Nath Panthis, care au trăit aici și care au făcut atât de multe eforturi pentru activarea lui Kundalini, au scris atât de multe lucruri, dar totul s-a pierdut. Iar atunci când au venit aici niște germani, și-au mai venit și alții, tantrikas le-au spus lucruri greșite, pe care ei și le-au însușit. Și așa o mare confuzie și informații greșite într-o așa măsură în cartea germanului pe care am citit-o, cum că energia Kundalini rezidă în stomac, și dădea toate explicațiile. Era un om foarte învățat, fără îndoială, dar nu știu ce a învățat despre acest subiect, că a descris Kundalini astfel. Noi avem această cunoaștere de multă vreme. Avem trei tipuri de abordări ale Divinului. Una o reprezintă Vede. Chiar „vida” înseamnă „a cunoaște” – după cum Toma i-a numit pe cei care aveau cunoașterea drept „gnostici”, drept „gn”. Nu știu cum numiți în sud „gnana” sau „gyana”, dar în marathi noi spunem „gn”. Cuvântul „gnostic” vine de la același lucru: o persoană care are cunoașterea; nu cunoașterea exterioară, nu obținută prin eforturi mentale sau prin emoții, ci ceva mult mai profund. Unii au încercat aceleași cale, dar în Vede se spune de la bun început, prima sloka din Vede spune că, dacă nu ai cunoașterea, n-are niciun rost să citești această carte. Dar „cunoaștere” înseamnă ce? – înseamnă să cunoști prin sistemul nervos central; nu în plan mental sau fizic, ci la un nivel mult mai înalt.

Pentru că am devenit ființe umane, trebuie să spunem cu umilință că nu suntem ființe perfecte. Ceva ne lipsește; altfel de ce ne luptăm, de ce ne certăm? Vreau să spun că toate aceste probleme sunt în mare parte de natură umană: probleme ecologice, probleme economice, probleme politice. Dacă vă întoarceți la sursă, observați că ființa umană face toate acestea. Așadar ce e greșit la ființele umane? Animalele sunt în regulă, ele sunt pashu; sunt sub influența pasha, sub controlul lui Dumnezeu. Dar

ființele umane și-au obținut libertatea, acționează după bunul plac, și toate aceste probleme apar pentru că n-au dobândit cunoașterea adevărată. Deci care este cunoașterea adevărată pe care trebuie s-o căutăm și spre care să ne îndreptăm? Acești oameni au încercat să înțeleagă prin Vede, dar mai mult au încercat să înțeleagă natura și cele cinci elemente. Pentru că au venerat cinci elemente, spunem că au mers pe partea dreaptă, iar această mișcare spre dreapta se reflectă foarte bine în mitologia greacă; apoi în Grecia s-a dovedit a fi ceva știință, și au luat naștere toate aceste lucruri. Partea stângă a fost bhakti. Oamenii au început să-L venereze pe Dumnezeu orbește și să se apropie de Dumnezeu venerându-L în temple, biserici, crezând în sfinți. În special India este binecuvântată în mod deosebit, pentru că tot ce avem a venit de la sfinți, deși cunoașterea a deviat și a și stagnat. Dar ea a venit de la sfinți, de la maharishi, de la marii vizionari. Un alt lucru bun la indieni este acela că religia lor nu este organizată, nu există nici o organizație care s-o conducă. E o mare binecuvântare. În ciuda acestui fapt, toate aceste ideologii din Vede s-au transformat într-un fel de maya mentală, și așa avem această Arya Samaj și toate aceste lucruri care sunt foarte dificile. Adică, dacă întâlniți vreun Arya Samaji nu știți cum să-l abordați; vorbește și vorbește continuu – Dumnezeu știe ce cunoaștere mai e și asta a lui. Dar n-a ajuns la esență și e mulțumit cu ce-a citit, tot timpul citește prea mult. De aceea Kabira a spus: „Padi padi pandita murkh bhayo” – „Citind prea mult, chiar și panditas s-au prostit”. Mă întrebam cum se poate? Dar acum întâlnesc mulți dintre aceștia.

Deci problema e că citind nu puteți cunoaște realitatea ultimă. Dacă mergeți la doctor, el vă dă un medicament pentru durerea de cap și spune: „la Anacin”. Citiți rețeta: „Anacin, ia Anacin, ia Anacin” – durerea de cap crește sau se diminuează? Trebuie să luați medicamentul. Asta este scris în Vede, că trebuie să vă descoperiți Sinele. La fel în Upanishade – o parte din Vede; peste tot în Upanishade nimic altceva decât: „Descoperiți-vă Sinele”. Chiar și în „Patanjal shastra”, dacă vă uitați, chiar la început, un pasaj foarte scurt este despre vyayama, adică, despre ashtanga. Un pasaj foarte scurt este despre așa-zisele probleme fizice, cu care au avut de-a face. Și noi folosim asta în Sahaja Yoga, dar înțelegem unde este problema; nu așa ca ceilalți care practică exerciții fizice și altele, fac atac de cord, au tot felul de probleme, căldură, hipertensiune arterială. Uneori tensiunea e mică, alteori e mare, iar ei vin la mine și-mi spun: „Mamă, noi facem Yoga, și vedeți...” Noi nu suntem doar ființă fizică, nu suntem doar ființă mentală, nici ființă emoțională, ci suntem ființe spirituale. Iar al doilea tip de abordare pe care l-am avut în această țară este bhakti. E bine să aveți bhakti, să mergeți la templu, dar și asta a început să se deterioreze, nu s-a mai înțeles ce înseamnă bhakti. Shri Krishna a spus în „Gita” sa - trebuie să știți că Shri Krishna era un diplomat, nu o mamă, și știa foarte bine cum sunt ființele umane. El a vrut ca oamenii să meargă pe căi ocolite pentru a descoperi adevărul, pentru că nimănui nu-i place să-i spui de-a dreptul. Mai ales în acele timpuri, i-a spus doar lui Arjuna. A spus trei lucruri, din care reiese diplomația sa - dacă citiți printre rânduri - mai întâi a spus că trebuie să dobândești gyana. Nu era un bun negustor, pentru că negustorul nu-ți spune niciodată de la bun început care e cel mai bun lucru, dar a spus că trebuie să dobândești gyana. Asta e. „Gyana” înseamnă cunoașterea prin sistemul vostru nervos central.

Iar al doilea lucru pe care l-a spus este că trebuie să aveți bhakti: „Orice fruct, floare sau apă îmi oferiți voi accepta, însă trebuie să aveți bhakti, care este ananya.” Dacă știți sanskrită, „ananya” – când nu există celălalt, când ești suflet realizat. Dacă nu ești conectat, ce e bhakti pentru tine? Mulți oameni se plâng: „Mamă, am postit, am făcut una, am făcut alta și iată în ce hal sunt, am cedat nervos.” Nu e vina lui Dumnezeu, voi nu sunteți conectați. E un lucru foarte simplu, ca telefonul. Dacă telefonul nu e conectat, ce folos să sunați? Stricați telefonul. Deci nu este bine să aveți bhakti fără conexiune, de aceea Krishna a spus: „Yoga kshema vam aham” – „Mai întâi Yoga, apoi kshema”. Mai întâi trebuie să obțineți Yoga, apoi vine bunătaea; altfel nu funcționează. Într-un mod foarte subtil, El a pus Yoga pe primul plan. De ce n-a spus „kshema – Yoga”? Prin urmare așa a vorbit El despre bhakti. Despre karma a spus: „Faceți toată munca și abandonați-o la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu Atotputernic”. Asta nu e posibil. Mulți oameni spun: „Mamă, am abandonat totul la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu” – chiar și crimele, cred! Este o idee mentală că: „Abandonez totul la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu”. Nu puteți, pentru că nu sunteți la acel nivel. Dar, să spunem, un sahaja yoghin nu-mi spune: „Eu ridic Kundalini”, spune: „Mamă, nu urcă, nu urcă, nu...” – vorbește la persoana a treia. Spune: „Nu merge în partea aceea” – la persoana a treia, pentru că el nu mai este acolo. Deci asta este karma, automat totul se abandonează la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu Atotputernic. Ei bine, El face totul. Noi suntem doar instrumente. Dacă acest instrument spune: „Eu vorbesc” nu acceptați. În același fel, când spunem: „Am pus...” ca și când ar lua o povară și-ar pune-o la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu – nu. Se întâmplă automat, este spontan. Asta înseamnă sahaja, că este înăscut în voi. Cu toții aveți această putere în interiorul vostru. Există cărți care o descriu pe Kundalini drept ceva foarte periculos. Este total absurd, vă spun eu.

Am călătorit în atâtea țări, atât de mulți oameni și-au primit Realizarea și n-au nici urmă de vreo problemă. Dimpotrivă, au tras foloase în toate privințele. Oamenii au renunțat peste noapte la droguri, la obiceiuri proaste, peste noapte s-au vindecat. Este – eu nu fac nimic ca atare. Adică, voi credeți, probabil, că eu fac ceva – nu fac, propria voastră Kundalini face totul. E foarte surprinzător cum funcționează și cum vă ajută; pentru că ea este mama voastră, mama voastră individuală, și știe totul despre voi. Totul este înregistrat în ea, se poate spune. Ea se află sub forma a trei spire și jumătate – rezultat al unor formule matematice – iar când urcă, poate degaja o ușoară căldură datorită unui mic efort, am spune, pe care trebuie să-l facă. Uneori, în anumite persoane, se generează o ușoară căldură. Dacă aveți probleme cu ficatul, se poate să simțiți o ușoară căldură în palme, asta-i tot. Dar această Kundalini o aveți cu toții, și ea este dorința pură din interiorul vostru. Știți că în economie există o lege după care, în general, nevoile nu pot fi satisfăcute. Azi vrem o casă, mâine o mașină, iar poimâine un elicopter și tot așa, la nesfârșit. Atunci când nu avem un lucru, luptăm să-l obținem, iar când îl avem, nu ne bucurăm de el. Dar aceasta este dorință pură, aceea de a fi una cu Puterea Atotpătrunzătoare a dragostei lui Dumnezeu. Nici măcar nu ne trece prin minte că există o astfel de putere, o luăm de bună. Vedem tot ce s-a creat, vedem flori frumoase, vedem un copac mare crescând dintr-o sămânță mică, mică. Priviți-vă ochii, sunt niște camere video atât de frumoase – cine le-a creat? Cine ne-a făcut să evoluăm până la acest nivel? Care este puterea care ne-a făcut ființe umane? Niciodată nu vrem să știm astfel de lucruri, căci știința nu poate da explicații: cum încolțește o sămânță, cum am devenit ființe umane. Și așa, totul e bine până la acest punct, dincolo de el nu vrem să cunoaștem.

Deci Dumnezeu Atotputernic a răspândit această frumoasă chaitanya, această Brahmachaitanya, peste tot. Când eu spun asta, voi trebuie să verificați să-mi spuneți dacă e așa sau nu. Însă dacă doar spuneți „nu” înseamnă că vă refuzați șansa de a fi conectați cu acea putere vitală. Această putere vitală ne-a făcut să evoluăm, fără îndoială: ea organizează totul, creează totul, vibrează tot. Ea coordonează, limitează, și mai presus de toate vă iubește. Deci știe cât de departe să meargă cu voi. O putere atât de frumoasă este atotpătrunzătoare, este în fiecare atom și în fiecare mugur, în tot ce are viață. Acționează atât de plăcut, încât nici măcar nu-i simțim delicatețea. Nici măcar nu vedem cum înflorește o floare, cum îmbobocește, cum se deschide, nu vedem asta. Înfloresc, iar noi spunem: „O, azi e floare”. Se întâmplă atât de drăguț, de frumos, încât noi nu simțim în niciun fel că există - dar există. Și, până când nu suntem conectați cu acea putere, nu putem cunoaște realitatea ultimă, pentru că spiritul din noi nu este în atenția noastră. Este un martor al atenției noastre. Dar odată ce Kundalini urcă, ea trece prin cei șase centri, străpunge zona fontaneli, ceea ce înseamnă actualizarea botezului, și apoi spiritul vine în atenția noastră ca o lumină. Iar nervii noștri intră într-o nouă dimensiune, o nouă dimensiune, prin care devenim, devenim - din nou spun „devenim”, nu citim, nu ne grozăvim, nu e vreun soi de certificat - deveniți cu adevărat conștienți în mod colectiv: samuhik chetana. Îi simțiți pe ceilalți. Simțiți în vârful degetelor, în - sunt cinci, șase și șapte centri pe partea stângă și șapte pe partea dreaptă. Acești șapte centri reprezintă latura voastră emoțională, iar aceștia - latura fizică și mentală. Puteți simți centrul tuturor. Când tratăm oamenii din punct de vedere medical, tratăm copacul din exterior, tratăm frunzele, am putea spune. Dar, dacă trebuie să tratați cu adevărat copacul, trebuie să mergeți la rădăcini, și vorbesc de rădăcinile din interiorul nostru, Copacul Vieții care este în interiorul nostru. O să vă mire că însuși Mahommed Sahib a descris Kiyama - „Kiyama” înseamnă Timpul Învierii: „Atunci când va veni timpul învierii, mâinile voastre vor vorbi și vor mărturisii împotriva voastră.” Cu toții au vorbit despre aceste timpuri, Judecata de Apoi, iar această Kali Yuga dă naștere la Satya Yuga. Dar important este câți vor să ajungă acolo. Mii și mii se vor da în vânt după vreun nebun, vreun loc nebunesc, dar nu după realitate. Aveți nevoie, cred, de un fel de inteligență divină pentru a înțelege acest fapt.

O să vă mirați că am descoperit că Rusia este țara cea mai receptivă la aceste lucruri, pentru că ei nu sunt atât de materialști. N-au acest tip de libertate și așa mai departe, dar au libertatea de a merge în interior. Oameni foarte introspectivi, chiar și scriitorii lor, eu îi citesc mereu, citesc Tolstoi și pe toți ceilalți. Cu toții sunt foarte introspectivi și sunt – veți fi uimiți – noi întotdeauna trebuia să închiriem un stadion mare, și cu toate acestea erau atât de mulți oameni care stăteau afară. Cel puțin într-un loc numit Togliatti sunt 22.000 de sahaja yoghini. Și când am fost acolo, avusese loc această lovitură de stat, iar eu i-am întrebat: „Nu sunteți îngrijorați?” Cineva a răspuns: „Mamă, de ce să ne îngrijorăm? Suntem în Împărăția lui Dumnezeu, nu aparținem acestei lumi.” Astfel de lucruri minunate se petrec peste tot în lume. Noi indienii avem un alt fel de probleme, suntem foarte condiționați. Avem asemenea idealuri înaintea noastră, dar nu avem niciodată aspirații. Îl venerăm pe Rama, venerăm un guru, dar ce-ați obținut în interiorul vostru? Vă agățați de ceva, dar de ce să nu aveți ceva? Asta este Sahaja Yoga. Până când nu vă cunoașteți pe voi înșivă, nu-l veți cunoaște pe Shri Ram, nu veți cunoaște pe nimeni. Zilele trecute am văzut o carte despre Sahaja Yoga scrisă de un nebun. El neagă existența lui Krishna, neagă existența lui Rama, neagă existența lui Isus, a tuturor. Am

spus: un om atât de nebun, ce scrie el n-are nicio bază științifică: fără să descoperi, cum poți spune astfel de lucruri? Pur și simplu vorbești așa, fără să știi. Să zicem că n-am fost niciodată la Madras, dar încep să descriu Madras, ce veți crede despre mine? Tot așa, sunt mulți oameni care-au scris despre Dumnezeu, pentru că nu există nicio lege care să le interzică asta, se poate scrie orice absurditate. Dar până când nu aflăm adevărul, nu știm cine este guru fals și cine nu. Voi mă puteți întreba: „Mamă, este acesta un guru fals? Acesta e un fals guru?” Eu v-aș întreba de ce mă credeți pe mine. Să presupunem că eu spun că nu este, începeți să vă certați cu mine. Dacă spun că este, atunci mă veți crede. Nu e nevoie de așa ceva. Vă veți cunoaște pe voi înșivă, și prin asta veți cunoaște adevărul absolut, pentru că Spiritul vostru este absolut. El vă dă adevărul absolut.

Măine o să vă spun mai multe despre Spirit, cred că pentru azi e destul. Ar trebui să... dacă sunteți de acord, cred că putem face experiența Realizării Sinelui. Nu durează mult. Mai întâi trebuie să fiți pregătiți și să cereți acest lucru, apoi îl obțineți cu toții. Cu siguranță vă trec întrebări prin minte. Ultima dată când am fost la Madras, am petrecut tot timpul răspunzând la întrebări, întrebări, întrebări, întrebări. Dar acum v-aș cere, dacă aveți întrebări, lăsați-le la o parte, puteți să le notați. Măine voi răspunde la toate întrebările voastre, dar acum vă rog, dacă se poate, să vă primiți Realizarea. Vă mulțumesc foarte mult. V-aș ruga – dacă vreți să ieșiți cinci minute, puteți ieși cu toții și apoi reveniți, nu-i nimic – dar nu vorbiți, asta-i tot. Nu v-am spus despre al treilea tip de abordare pe care-l avem în țara noastră, este Nath Panthis. Jainiștii îl au pe Adi Nath și-au început să se abată de la el. De obicei un guru dădea cunoașterea unei singure persoane – așa cum Janaka l-a avut doar pe Nachiketa – până în timpul lui Gyaneshwara, adică în secolul al XII-lea. Gyaneshwara a fost discipolul propriului său frate Nivritinath, și ei au suferit foarte mult. Iar el i-a cerut lui Nivritinath doar un singur lucru, și anume: „Permite-mi să împărtășesc oamenilor adevărul. Doar să vorbesc despre el, nu fac nimic altceva, doar vorbesc despre el.” Pentru că în urmă cu treisprezece-paisprezece mii de ani, Markandeya scrisese despre Kundalini. Apoi a venit Adi Shankaracharya care a scris despre Kundalini, dar totul era în limba sanscrită. Și cunoașterea Sinelui în sanscrită nu era accesibilă publicului larg, iar cei care cunoșteau limba sanscrită nu vroiau să se implice în cunoașterea Sinelui. Astfel această cunoaștere a fost mereu ținută secret. Dar el a cerut permisiunea și apoi a scris „Gyaneshwari”. „Gyaneshwari” nu este decât un fel de „Gita” în Marathi, pe care a dezvoltat-o și împodobit-o cu multe versuri. În capitolul al șaselea din „Gyaneshwari” a scris foarte clar despre Kundalini. Acel capitol al șaselea a fost și el trunchiat, a fost numit „nishiddha”, ceea ce nu trebuie citit de către cei care se ocupă de religie, care se ocupă, vorba vine, de evoluția noastră. Ei au spus: „Nu trebuie să citiți asta, căci veți avea necazuri.”

Astfel acest capitol a fost închis și nimeni n-a încercat să-l cunoască, dar atunci au apărut Nath Panthis. Dintre aceștia îl avem pe Kabira, îl avem pe Nanaka. El a vorbit despre „khalis”, Nanaka a vorbit despre „khalis”. „Khalis” înseamnă „pur, nirmal”. Sahaja yoghinii sunt nirmal. Dacă cineva nu acționează corect, se vede foarte clar, iar un sfânt nu poate fi așa. Oamenii „khalis” nu pot fi astfel, nu pot fi violenți. Dragoste. Dragostea este absolut nirvaj, nu cere nimic în schimb. Dragostea infinită. Este dragostea care nu face, nu vede nicio diferență. La fel cum energia din plantă urcă sau, putem spune, seva urcă, merge în diferite zone: la frunze, la ramuri, la flori, la fructe, și se întoarce. Nu rămâne nicăieri. Dacă vă atașați de un loc, asta înseamnă moartea aceluia loc, precum și moartea întregului copac. Deci trebuie să înțelegem că toate aceste mari încarnări, vizionarii și profeții, toți au venit pe acest pământ ca parte integrantă a aceluiași Copac al Vieții. Trebuie să credeți în toți. Dacă începeți să credeți în ei, în toți, atunci va mai fi loc de ceartă? Dar cei care cred doar în unul trebuie să se certe, și de aceea nu le place de noi, pentru că noi credem în toți – nu e doar o credință, ci este adevărul. Aici trebuie să vă spun că e un proces viu al evoluției, e ultimul salt în evoluție. Voi n-ați făcut nimic pentru a deveni ființe umane; la fel și acesta are loc fără efort, este sahaj. Singurul lucru pe care vi-l spun este cum să vă hrăniți centrul, ca să fie mai ușor pentru Kundalini să se ridice. E foarte simplu, toți ar trebui să faceți asta.

Acum, nu trebuie să vă uitați la ceilalți, ci uitați-vă la voi înșivă. Ar fi o idee bună să vă descălțați, pentru că – pentru a o simți pe Mama Pământ, căci ea este cea care ne absoarbe problemele tot timpul, în mod special această Yoga Bhoomi a noastră. Nu știm ce norocoși suntem că ne-am născut în această țară. Au încurcat rău de tot lucrurile, dar nu contează. Dacă Ram Raj trebuie să se manifeste, o va face aici, nu într-un mod politic, ci într-un mod spiritual. Cred că mereu cade. Poți să-l fixezi un pic – aluneacă. Acum e bine, cred, stă. E mai bine. Mulțumesc. După cum v-am spus, nu trebuie să faceți nimic. Nu trebuie să vă opriți gândurile, nu trebuie să faceți niciun efort, nici să spuneți vreo mantră, nimic. Kundalini face totul; ea vă cunoaște foarte bine și va aranja totul. Numai să aveți încredere în voi, să fiți pe deplin încredințați că veți primi Realizarea. Nu este firesc să vă simțiți vinovați, asta, cred, ni se trage de la cei care ne-au spus: „Sunteți păcătoși, sunteți așa și pe dincolo”. În ochii Mei nimeni nu e păcătos. V-ați rătăcit, sunteți ignoranți, dar nimeni nu e păcătos. Așadar să înțelegem că trebuie să avem respect pentru noi înșine, pentru că suntem măreți, suntem fantastici. Nefiind conectați, arătăm așa, ne disprețuim pe noi înșine, alții, probabil, vă

disprețuiesc. Dar sunteți ființe umane, sunteți punctul culminant al evoluției. Iar acum e necesar un mic salt, întocmai ca o conexiune, și sunt sigură că o să vă cunoașteți Sinele. După ce ați obținut trezirea lui Kundalini, după ce ea v-a străpuns fontanela, începeți să simțiți briza răcoroasă în mâini. Aceasta este chaitanya. În Biblie este descrisă drept briza răcoroasă a Duhului Sfânt, în Coran este numită Ruh. După aceea începeți să simțiți briza răcoroasă și deasupra capului. Odată ce briza răcoroasă începe să iasă din cap, vă simțiți foarte relaxați, plini de pace și bucurie. Atât de mulți oameni încep pur și simplu să râdă după asta. Trebuie să râdeți, lumea asta e făcută să vă bucurați de ea. Iar acum trebuie să intrați în Împărăția lui Dumnezeu, care nu este doar bucurie, nu doar pace, ci este o stare de beatitudine. Cred că, dacă purtați ceva strâmt sau pe gât, mai bine lărgiți-l, în cazul în care nu vă simțiți comod. Dacă v-ați scoate și ochelarii ar fi... mai târziu, când vă spun, nu acum; pentru că închideți ochii, și apoi nu-i deschideți.

Deci mai întâi vă arătăm cum să procedați, la început. Astfel o să vă cunoașteți și centrul. Vom lucra pe partea stângă. Întâi de toate întindeți mâna stângă spre mine astfel – în poală, confortabil. Imaginați-vă, nu trebuie să mergeți în Himalaya, nimic de genul ăsta; doar stând confortabil pe scaun vă puteți obține Realizarea – e dreptul vostru. Puneți mâna stângă astfel. Acum, cu mâna dreaptă trebuie să hrănim centrul de pe partea stângă. Mai întâi punem mâna pe inimă, pentru că aici se reflectă Spiritul. E reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic, e Spiritul. Apoi coborâm spre partea superioară a abdomenului, în stânga. Acesta este centrul stăpânirii de sine din noi. Dacă sunteți Spiritul, deveniți proprii voștri stăpâni, nu aveți nevoie de niciun maestru, Spiritul vă călăuzește. Apoi coborâți spre partea inferioară a abdomenului, în stânga. Aici obțineți cunoașterea prin sistemul nervos central. Acest centru este cel care vă dă cunoașterea pură – Shuddha Vidya, care acționează asupra sistemului vostru central. Apoi ridicați din nou mâna pe partea superioară a abdomenului în stânga, unde este centrul Principiului de Guru, și apăsați. Dacă ați mers la vreun guru fals sau așa ceva, asta va corecta acest centru. Apoi puneți mâna dreaptă pe inimă. Acum din nou duceți mâna în unghiul dintre gât și umăr, și lăsați capul spre dreapta. Acesta este centrul care se blochează când vă simțiți vinovați, când vă simțiți vinovați, acest centru se blochează. El vă dă multe boli – una dintre ele este angina, și de asemenea spondilita; atât de multe probleme afectează organele, pentru că ele devin letargice. Așadar, cel mai bine este să puneți corect mâna aici și lăsați mult capul spre dreapta, astfel. Apoi vă rog duceți palma dreaptă pe frunte și aplecați capul în față cât puteți. Acesta este centrul la care trebuie să iertați, iertați-i pe toți fără să vă gândiți la cineva anume. Dacă iertați sau nu iertați, nu faceți nimic, e doar în mintea noastră. Dar dacă nu iertați, încăpeți pe mâini rele. Așa că, vă rog, puneți mâna astfel, acesta este centrul iertării; fără să vă gândiți la cei pe care trebuie să-i iertați sau la cei care v-au făcut rău. Agnya chakra este un centru foarte important, pentru că este un centru foarte strâmt, și dacă nu iertați, Kundalini nu se ridică, nu poate să treacă mai departe. Doar iertați. Acum duceți mâna dreaptă în spatele capului. Vom face asta mai târziu, acum doar vă arăt chakrele. Acum, această parte de aici – pentru că vă simțiți mereu vinovați, credeți că ați făcut greșeli sau orice altceva, deci cel mai bine este să cereți iertare de la Puterea Divină, pentru asta se află aici acest centru. Acum întindeți bine palma și puneți centrul palmei pe cap în zona fontanelei, care era un os moale în copilărie, taloo, aici – chiar aici. Palma să fie în extensie, cu degetele în sus, ca să puteți apăsa bine scalpul, apăsați bine scalpul. Acum vă rog aplecați capul în față cât de mult puteți. Și acum trebuie să masați încet scalpul, de șapte ori, în sensul acelor de ceas – în sens orar. Apăsați bine: mișcați-vă mâinile spre spate, altfel – vreau să spun degetele – altfel nu apăsați bine. Asta-i tot!

Deci, mai întâi de toate trebuie să avem încredere în noi înșine, trebuie să avem respect și dragoste pentru noi înșine. Așadar punem acum palma stângă astfel, depărtăm ușor picioarele și închidem ochii. Puneți mâna dreaptă pe inimă, vă rog, puneți mâna dreaptă pe inimă. Aici este centrul Spiritului, aici rezidă Spiritul. Puteți să-mi adresați o întrebare de trei ori, la fel cum ați face cu un computer, întrebați în inima voastră. Mă puteți numi „Shri Mataji” sau „Mamă”, cum doriți; „Mamă, sunt eu Spiritul?” Întrebați de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul? Shri Mataji, sunt eu Spiritul?” Dacă sunteți Spiritul, deveniți proprii voștri stăpâni. Deci, vă rog, puneți mâna acum în partea stângă superioară a abdomenului și apăsați puternic. Aici din nou puneți o întrebare: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” Vă rog puneți această întrebare de trei ori în inima voastră, cu toată încrederea: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” Sunteți, mie îmi puneți doar întrebarea. Eu vă respect libertatea și nu pot forța cunoașterea pură asupra voastră, trebuie s-o cereți. Așadar, acum trebuie să puneți palma dreaptă în partea inferioară a abdomenului, să apăsați bine – pe partea stângă. Aici trebuie să cereți: „Mamă, te rog dă-mi cunoașterea pură – Shuddha Vidya.” „Shri Mataji, dă-mi Shuddha Vidya.” Vă rog spuneți asta de șase ori, pentru că acest centru are șase petale – centrul Swadishthan. „Te rog dă-mi Shuddha Vidya – cunoașterea pură.” În momentul în care cereți cunoașterea pură, Kundalini începe să urce. Însă trebuie să-i facilitați mișcarea, deschizând chakrele superioare cu încrederea voastră. Așa că ridicați acum, vă rog, mâna dreaptă pe partea superioară a abdomenului și apăsați cu putere, pe partea stângă. Picioarele să fie depărtate. Aici, trebuie să spuneți de zece ori

cu deplină încredere în voi înșivă: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân.” Vă rog spuneți asta: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân, Mamă, eu sunt propriul meu guru”, pentru că toți marii guru, satguru, au creat acest centru pentru evoluția voastră. Iar Mama vrea întotdeauna pentru copiii ei nu doar ce are ea, ci să aibă mult mai mult decât ea. Acum, de la bun început trebuie să vă spun că nu sunteți acest corp, nici această minte, nici aceste emoții, nici aceste condiționări sau ego, ci sunteți Spiritul pur. Deci duceți acum mâna dreaptă pe inimă și spuneți cu deplină încredere de douăsprezece ori: „Mamă, eu sunt Spiritul pur. Mamă, eu sunt Spiritul pur.” - de douăsprezece ori - „Shri Mataji, eu sunt Shuddha Atma.” Trebuie să spuneți cu toată încrederea. Trebuie să vă spun că această Putere Atotpătrunzătoare este oceanul de cunoaștere, este oceanul de compasiune și de beatitudine. Trebuie să spuneți cu toată încrederea: „Mamă, eu n-am nicio vină” – de șaisprezece ori, vă rog să spuneți asta. Trebuie să spuneți: „Shri Mataji, eu sunt Nirdosha, eu sunt Nirdosha.” Vă rog spuneți asta de șaisprezece ori. Spuneți asta pentru satisfacția mea. Acum duceți palma dreaptă pe frunte. Cum v-am spus deja, dacă iertați sau nu iertați, nu faceți nimic. Așa că aplecați acum capul în față cât puteți, și aici, cu toată umilința, iertați pe toată lumea. Doar iertați, nu vă gândiți la cei care v-au făcut rău și v-au chinuit, iertați-i doar. Acesta este modul cel mai bun de a scăpa de povară, pentru că aveți probleme dacă nu iertați. Acum spuneți asta din inimă, nu contează de câte ori, ci din inimă, vă rog, spuneți. Mulți oameni spun că este foarte greu să ierte. Ce-i așa dificil? – trebuie doar să spuneți asta. Acum duceți mâna dreaptă în spatele capului și lăsați capul pe spate cât de mult puteți, lăsați-l cât puteți. Și aici trebuie să spuneți din inimă: „O, Putere Divină, dacă am greșit cu ceva, te rog, iartă-mă. Dacă am făcut ceva greșit fără voia mea, te rog, iartă-mă.” Spuneți asta tot din inimă.

Acum întindeți bine palma și așezați centrul palmei pe cap, pe fontanelă, care era moale în copilărie. Se numește taloo – talavyam în sanscrită. Acum aplecați capul în față cât puteți, aplecați-l. Și acum vă rog încercați să antrenați pielea capului, apăsând cu degetele în extensie. Vă rog țineți degetele în extensie, apăsați bine și rotiți de șapte ori în sensul acelor de ceas. Aici, la fel, eu nu vă pot obliga să primiți Realizarea Sinelui, trebuie s-o cereți. Deci în timp ce masați cu palma, spuneți de șapte ori: „Mamă, te rog dă-mi Realizarea Sinelui. Mamă, te rog dă-mi Realizarea Sinelui.” Eu nu pot forța pe nimeni s-o primească. Vă rog coborâți palmele. Deschideți ochii foarte ușor. Acum, întindeți palma dreaptă spre mine astfel, aplecați capul și verificați dacă se simte o briză răcoroasă ieșind din cap. Verificați deasupra fontanelei. Unii simt foarte aproape, dar nu chiar pe cap, ci la o mică distanță, alții simt ca un jet departe de cap. S-ar putea să fie și cald, poate fi și cald. Dacă n-ați iertat, cu siguranță va fi cald. Acum vă rog întindeți mâna stângă spre mine. Aplecați-vă din nou capul și verificați dacă se simte o briză răcoroasă sau caldă ieșind din cap. Voi trebuie să vă autoconfirmați, Sahaja Yoga înseamnă a deveni ceva; după cum v-am spus, nu se dau certificate. Poate că unii simt o briză caldă, nu contează. Acum, din nou, vă rog întindeți palma dreaptă spre mine, aplecați capul și vedeți încă o dată ce simțiți. Nu puneți mâna chiar pe cap, puțin mai sus, și o simțiți, puțin mai sus. Acum vă rog întindeți ambele palme spre mine astfel, priviți-mă și nu gândiți. Puteți s-o faceți. Toți cei care ați simțit o briză răcoroasă în degete, sau chiar o briză caldă, și cei care ați simțit, fie în palme, fie deasupra fontanelei, fie în ambele locuri, vă rog ridicați ambele mâini. Vă rog ridicați ambele mâini. O, Doamne! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Majoritatea dintre voi ați simțit. Majoritatea dintre voi ați simțit. Nu discutați despre asta, căci, dacă o aduceți la nivel mental, o pierdeți. Bucurați-vă doar. Aș vrea să aveți un somn liniștit la noapte. Măine din nou telefonați prietenilor și altora; pentru că nu puteți plăti pentru asta și nu e nimic de făcut, e a voastră – așa cum Mama Pământ nu știe cât să ceară semințelor să le facă să încolțească. Și aceasta este purva punya a voastră. Cei care încă n-au simțit vor simți mâine.

Deci vă rog pe toți să reveniți și să vă anunțați și prietenii. Este cel mai mare lucru pe care-l puteți dăruia cuiva. Asta e ceea ce așteptam de mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă rog veniți mâine. Am să vă explic natura Spiritului, ce este Spiritul. ... Vedeți ce am făcut acum ... El vrea să veniți toți să faceți darshan. Eu stau acum în fața voastră, asta este darshan... Nu e nevoie să-mi atingeți Picioarele, nu trebuie. Măine vom vedea... Vrei atât de mult să faci asta, dar nu e nevoie. Pentru asta sunt politicienii! Pe mâine vă rog să vă pregătiți întrebările. Puneți-mi întrebări mâine, voi fi încântată să vă răspund.

1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja

View [online](#).

Shri Raja Rajeshwari Puja 6 decembrie 1991 Madras, India

Astăzi vom avea Shri Ganesha Puja urmată de Raja Rajeshwari. Au fost descrise atât de multe nume ale Zeiței! În special Adi Shankaracharya a numit-o Raja Rajeshwari ceea ce înseamnă că ea este Regina tuturor Reginelor. De asemenea în Occident se folosea acest titlu pentru Mama Maria. Aceste idei vin din religia păgână, după cum v-am mai spus, și nu din descrierea Mamei Maria din Biblie. Asta arată că s-au făcut multe schimbări când s-a scris sfânta Biblie. S-au făcut multe schimbări și când s-au realizat scripturile indiene, chiar și în Gita. Și așa a început devierea în fiecare religie. Iar intelectualii au profitat de asta și-au început să-și avanseze propriile idei, să spună lucruri, să descrie lucruri care erau absolut împotriva Puterii Divine. Sunteți cu toții oameni foarte norocoși pe acest Pământ, pentru că voi ați descoperit Realitatea și vedeți că toate lucrurile considerate mitologice sunt adevărate, iar toate cele intelectuale sunt neadevărate; nu e adevărat nici ceea ce e folosit pentru a-i dezmina pe oameni. Căci noi credem în toate religiile și de aceea orice om, vorba vine, religios este împotriva noastră; pentru că trebuie să credeți doar într-o singură religie și să luptați împotriva tuturor celorlalte.

Dacă voi credeți în toate religiile, înseamnă că nu sunteți absolut deloc religioși – acesta este conceptul. Și asta i-a șocat – faptul că noi credem în toate religiile și respectăm toate încarnările și credem în integrarea tuturor acestor Zeități. Cât despre Ganesha, trebuie să fi fost o mare revelație pentru voi, care veniți din țările occidentale. Chiar în nord, nu găsesc că Ganesha e așa de venerat ca în sud, mai ales în această zonă, și de asemenea în Maharashtra; pentru că avem în Maharashtra opt swayambhu ale lui Ganesha și toți cred în ele. Se spune că este credință oarbă și așa și pe dincolo. Însă acum voi l-ați văzut pe Ganesha stând în spatele meu, cu mine: și asta pentru a dovedi că există o zeitățe numită Ganesha. O să vi se dea fotografii în care Ganesha apare stând pe jumătate aici, iar restul este sariul meu și așa mai departe. Dar toate astea sunt pentru a vă convinge că există o zeitățe care este Shri Ganesh și el acționează, lucrează prin Mooladhara. Indienii au avut această cunoaștere cu mii de ani în urmă. Acest dans kuchipudi a început cu șapte secole înainte de Christos, deci vă puteți imagina, conceptul de Ganesha trebuie să fi existat cu mii de ani mai înainte!

Așadar în această țară oamenii erau foarte evoluți spiritual și ei știau ce sunt zeitățile, cum arată ele, care sunt funcțiile lor – deși era o cunoaștere secretă pentru marele public. Dar tot ce spuneau sfinții era acceptat, pentru că nu era ego în această privință. Am încercat să descopăr de ce în Occident oamenii au dezvoltat așa de mult ego. Încă n-am fost în stare să aflu motivul de bază – de ce apare acest tip de agresivitate prin ego. Se poate spune că e vorba de competiție și așa mai departe, dar asta a fost istoria în Occident – chiar și cei care l-au urmat pe Christos, care nu era nimic altceva decât umilință, descrisă pe larg peste tot, chiar și acei oameni erau așa de agresivi! Umlința este cel mai important lucru care trebuie înțeles. Și veți fi surprinși că umilința este numită vinay, care este calitatea lui Shri Ganesha – Vinayaka. „Vidya vinayen shobhate”. Vidya înseamnă: „Cunoașterea este împodobită numai de umilință.” Iar voi ați văzut ieri umilința acestor mari artiști și a marilor guru care erau acolo. Și guru m-a invitat la academia lui și mi-a adus toate ofrandele care se aduc unei Zeițe. Am fost foarte mișcată cât de repede m-a acceptat pe mine și Sahaja Yoga. Chiar această Kalakshetra, care era dominată de Societatea Teozofică – deși această doamnă nu-și prea bate capul cu Societatea Teozofică – ea a înființat această sală imensă și așa mai departe, a dedicat totul artei, n-a permis Societății Teozofice să se amestece.

Și totuși, cum m-au acceptat cu toții, se vede clar devoțiunea și înțelegerea lor! Să fii umil cu un sfânt este într-un tot o lege nescrisă a acestei țări. Și un sfânt nu trebuie contestat, nu trebuie dominat. Tot ce spune sfântul trebuie acceptat. Așadar prima calitate pe care ar trebui să ne-o dea Ganesha este vinay – vinay înseamnă umilință. Umlința nu este superficială, ca atunci când se tot spune „pardon” sau „scuză-mă”, „mă tem că” – nu așa. Nu este formal, nu este doar din buze, ci umilința trebuie să vină din interior. Umlința este, bineînțeles, este întotdeauna distrusă de ego, egoul doar vă menține pe linia de plutire și nu înțelegeți niciodată că sunteți egoiști. Chiar și atunci când eu vorbesc despre ego, oamenii cred că Mama se referă la altcineva, nu se gândesc niciodată: „Eu sunt cel care are acest ego.” Așadar Ganesha este cel care ucide egoul, pentru că umilința este singurul lucru care vă poate neutraliza cu adevărat egoul. Ce trebuie să vedeți ca să deveniți umili? De exemplu, în această țară în care ați venit, oamenii sunt foarte simpli, trăiesc foarte simplu, n-au la îndemână toate aceste lucruri sofisticate; mănâncă cu mâna,

mănâncă de pe plante, de pe frunze... Iar după părerea unor anumite doamne din Occident, care au trăit aici, sunt cu toții primitivi! Dar priviți felul cum au dezvoltat ei această artă! Mișcările atât de rezezi și aceste – până și aceste sărituri – voi nu le puteți face. Ei bine, motivul pentru acest mod de a face este umilința față de artă. Artă trebuie respectată. Un guru trebuie respectat.

Respectul este singura cale de a învăța ceva. Cred că acest lucru este adânc înrădăcinat în ființa indienilor: că trebuie să vă supuneți necondiționat gurului vostru, necondiționat. Și acest guru formează așa de mulți oameni, sunt acolo atât de multe fete numai pentru a exprima artă lui, pentru nimic altceva. Am văzut că nu câștigă mulți bani. Au posibilități modeste și nici nu cer prea mult. Dar această dedicare pe care o are el este asemenea devoțiunii lui Shri Ganesha pentru Mama lui. Și felul în care e complet dedicat – toate celelalte lucruri sunt lipsite de importanță. Așadar ca să aveți umilință nu trebuie să vă risipiți atenția pe alte lucruri. E extrem de important. Dacă atenția voastră se îndreaptă spre alte probleme ale voastre, pe una, pe alta, sau dacă încercați să veniți la Sahaja Yoga pe alte căi, n-o să meargă. Trebuie să deveniți umili în inima voastră, absolut umili. El este inocent, iată de ce e umil! Dacă nu sunteți inocenți, nu puteți fi umili. Semnul inocenței este umilința. Un copil bun, un copil drăguț și inocent este extrem de ascultător. Orice i-ai spune, ascultă. Îi știu pe nepoții mei; mergeam odată în Nepal și acolo era foarte frig, iar mama lor spunea: „N-or să vrea să-și pună ceva pe cap.” Am spus: „Rezolv eu treaba asta pe loc.” I-am chemat, le-am dat niște bucăți de stofă obișnuită și le-am spus: „Trebuie să vă acoperiți capul.” „Bine.” Și le-au pus pe cap, le-au așezat bine, le-au legat. Arătau cam caraghios, dar nu le păsa. Asta e ceea ce lipsește și iată de ce vedem că lipsește profunzimea. Nu doar condiționările – n-aș spune că e vorba de condiționări. Oamenii n-au condiționări; chiar și indienii au devenit așa. Le e foarte greu să fie umili, foarte greu. Probabil din cauza influenței occidentale sau pentru că și-au uitat trecutul. Dar umilința e așa de importantă!

Să vă dau un exemplu din copilăria noastră: deși m-am născut într-o familie creștină, trebuia să atingem Mama Pământ și să cerem iertare mai întâi; așadar, pleci capul spre pământ. Și atinge picioarele părinților și ale celor mai în vârstă din familie, nu-i așa? Atingi picioarele tuturor celor care sunt mai în vârstă în familie. Chiar și servitorilor care i-au avut în grijă pe frații noștri mai mari și așa mai departe – le atinge picioarele. Dar acea umilință lipsește. Și lipsește și acea demnitate pe care trebuie s-o aibă cei mai în vârstă. Orice-ar fi fost, era datoria noastră să atingem picioarele tuturor și nu să-i comentăm pe cei în vârstă. Acest lucru va crea o atmosferă foarte frumoasă în Sahaja Yoga, dacă insistați spunând: „Sunt eu umil făcând acest lucru?” Doar puneți întrebarea: „Am fost eu umil când am făcut asta sau când am spus asta?” Acum problema e că liderii sunt criticați. Sunt lideri pentru că merită acest lucru. În clipa când voi constata că nu sunt buni, o să-i dau afară – știți foarte bine și asta. Dar nu există umilință. Apoi umilința este înlocuită de ego și acel ego creează ego în lideri. Liderii devin egoiști și așa de mulți lideri sunt dați afară. Vreau să spun că nu știu, când e vorba de echilibru, dacă să dau vina pe membri sau pe lideri. Așadar, dacă Mama i-a numit lideri, să fim umili. La urma urmei, trebuie să fie vreun motiv pentru care Mama le-a cerut să fie lideri. De ce încercați să vă certați cu ei, să le căutați cusururi? Formăm o colectivitate.

Așadar Shri Ganesha este atât de umil, iar ganas ale lui sunt, într-un fel, și mai umile, pentru că el nu tolerează niciun gana care nu este umil față de Mama. La un mic semn din ochi ei sunt gata de luptă, sunt gata să facă tot ce li se sugerează. Și înțeleg fiecare clipire din ochii Mamei, tot ce e de făcut. Deci numai acest fel de dedicare vă poate face din ce în ce mai profunzi. E posibil ca prin cunoașterea pe care o avem în Occident, să ne extindem mai mult, trebuie să facem mai multă publicitate, să vorbim despre noi mai mult, să ne mândrim mai mult. Cu cât o faceți mai mult, cu atât aveți mai mult succes. Vedeți asta în fiecare zi. Ei se laudă: „Eu cred”, vedeți, cine sunteți voi să credeți sau să nu credeți? Cine sunteți voi să spuneți asta? Dar așa, vedeți, imaginea voastră trebuie să se contureze astfel – a unui om cu o mare personalitate sau cu un profil măreț. Voi creați un profil absolut artificial, lipsit de sens. Și, foarte surprinzător, oamenii se pleacă în fața unui profil atât de artificial! Poate că sunt și ei artificiali, de aceea se pleacă în fața acestor oameni artificiali! Sunt surprinși! Vreau să spun că aceștia sunt escroci de renume, oamenii știu că sunt escroci, că au făcut tot felul de lucruri, dar tot se pleacă în fața lor! Pentru că poate că ei își doresc un fel de avantaj material din asta sau, nu știu, un fel de avantaj artificial. Chiar să te fotografiezi alături de un astfel de om este considerat ceva măreț!

Deci în fața tuturor acestor idei sahaia yoghinii trebuie să reziste. Trebuie să reziste până la capăt glumei, spectacolului, lucrurilor care se întâmplă, și apoi să reflecteze, să-și facă introspecția și să vadă: „Sper că eu n-am asta în interiorul meu.” Uneori râdem de alții, dar și noi suntem la fel! Odată ce începem să ne facem introspecția, vedem în interiorul nostru: „Da, asta e

acolo.” Sunt unii sahaja yoghini în anumite țări, mi se spune mereu, care dintr-odată spun: „Mama mi-a dat puteri speciale.” Sau spun: „Sunt Maha Mataji” – era și unul dinăștia, Maha Mataji. Eu nici măcar n-am spus vreodată că sunt Mataji. Voi îmi spuneți așa, eu n-am spus niciodată asta. Dar el a zis: „Eu sunt Maha Mataji.” Puteți spune că e nebun, puteți spune că e oricum, dar cert este că aroganța lui e atât de înfloritoare, încât nu mai știe ce spune. Tot așa răsfățați și voi egoul liderilor voștri, atacându-i. Cu cât îi atacați mai mult, cu atât reacționează, iar când reacționează, egoul li se tot umflă așa. Așa cum v-am mai spus, azi o vom venera pe Raja Rajeshwari. Nu v-am mai vorbit niciodată înainte despre acest lucru. Nu v-am rugat niciodată să citiți Guru Gita din același motiv. Nu v-am spus niciodată că ea este Raja Rajeshwari, pentru că în egoul vostru ar putea apărea iar: „Cum poate fi ea Regina tuturor Reginelor?” Desigur, cu Mama lui Christos e-n regulă, dar nu cu Mataji – e prea de tot! Așa că nu v-am spus niciodată asta. Am spus: „Baba, sunt o Mamă umilă, atâta tot, Mamă Sfântă” – și gata! Se creează goluri aici, iată de ce e posibil, e posibil! Indiferent ce-ar fi fost, eu am înțeles care era problema, iar noi am rezolvat multe lucruri într-un fel foarte hazliu.

Dar încă simt că – văzând cum sunt acești artiști, cum sunt acești oameni, cum creează ei aceste lucruri – s-ar putea să nu fie potrivit cu ideile voastre despre arta decorativă și așa mai departe. Ați putea spune că este prea ți pător, că e așa și pe dincolo, vedeți, întotdeauna în creier: „Ar fi putut să fie mult mai puțin, ar fi putut să fie ceva mai aerisit” și tot așa... Ați putea începe să criticați, pentru că asta e una din trăsăturile celor care nu sunt umili – ei cred că au capacitatea de a critica orice: „O, mie nu-mi place culoarea asta, nu e bună.” Dar artistul a făcut-o din inimă – apreciați-o! Așadar al doilea lucru este să apreciați. Apreciați-vă viața, oricum ar fi ea, apreciați-o, acceptați-o. Dar nu cu reticență. Toate aceste idei mentale, din capul nostru, că arta înseamnă una sau alta, ne-au adus în situația de a nu mai avea un Rembrandt sau un Michelangelo – gata! Nu e mental, arta nu e niciodată mentală. Vine din interior, și ceea ce vine din interior nu suportă comparație cu ideile noastre exterioare. Așadar în privința aprecierii – adică voi puteți spune că indienii din sud poartă haine în culori foarte, foarte ți pătoare, în propriul lor stil. Dar pentru mine nu e așa. Unii ar putea spune altceva. Și am văzut că indienii din nord trebuie să-i critice pe indienii din sud, iar indienii din sud trebuie să-i critice pe indienii din nord. Dar orice ar fi, cert este că nimeni nu ia ce e bun de la celălalt. Asta e prostie, e prostie! Dar pentru a aprecia și a accepta, absorbiți această calitate. Indienilor din nord nu le place mâncarea indienilor din sud, oricum ar fi. Indiferent ce-ai încerca, nu pot să accepte. Nu le place nici muzica lor. Vă puteți imagina întreaga Indie împărțită în două părți: indienilor din sud nu le place mâncarea indienilor din nord și nici dansul indienilor din nord – adică până și în țara noastră. Suntem așa de separatiști în această țară, încât cuiva din Rameshwaram nu-i place mâncarea din Madras, cuiva din Madras nu-i place mâncarea din Delhi.

Așadar aceste metode de separare au apărut pentru că umilința înăscută nu e în voi. Dacă vă puteți bucura de tot și de toate, atunci sunteți umili. Dacă puteți aprecia fiecare manifestare, atunci sunteți umili. Această umilință este o însușire foarte profundă, pentru că vine din Mooladhara. Și ea este Shri Ganesha. Imaginați-vă că el are un șoricel cu care se deplasează, nu are mașini Impala sau Rolls-Royce... El merge, cu tot pântecul lui mare, merge pe un șoricel. Nu face paradă de puterile lui, e așa de umil, e așa de dulce! Și el creează toate ritmurile, și lucrurile, și vibrațiile. Nu știu ce-ar fi fost această lume fără el! Și asta este ceea ce trebuie noi cu adevărat să apreciem peste tot, în loc să ne plângem de una sau alta. Adică până și culoarea acestei camere s-ar putea să nu vă placă, asta s-ar putea să nu vă placă. Vreau să spun că există atâtea lucruri care nu vă plac! Atunci eu trebuie să întreb: „Ce vă place?” „Iahnie de fasole” – bun! Trebuie să fim deschiși. Prin umilință vă deschideți, străbateți, răspândiți. Fără umilință nu puteți, pentru că vă opuneți la toate, creați un zid. Numai umilința vă va face să răspândiți.

Azi, în prima zi a turului nostru, v-aș ruga să fiți foarte, foarte umili. Înțelegeți că umilința este extrem de simplă și este frumoasă. Ați văzut fetița aceea cântând la veena, un Adi Vadyam, instrument primordial așa de dificil, iar ea cânta cu atâta dulceață, cu atâta îndemănare și cu atâta umilință! Și a venit la mine și mi-a spus: „Mamă, ce privilegiu – să am ocazia să cânt în fața dumneavoastră!” Imaginați-vă, așa un geniu! Altul, pe care l-am cunoscut ultima dată, era un interpret la mandolină, cam de aceeași vârstă sau chiar mai mic! Vreau să spun că el este acum celebru în lume, dar când a cântat în fața mea, n-a vrut să accepte bani, nimic, era pur și simplu în extaz! Chiar și dansatoarea mi-a spus că era deja în extaz când m-a văzut și pur și simplu a dansat cu atâta vigoare! Și avea febră! Spunea: „Mi-a trecut temperatura, totul, mă simt perfect.” Priviți-i pe acei artiști. Vreau să spun că nu m-au cunoscut niciodată, nu știu nimic despre Sahaja Yoga. Dar ce înțelegere umilă a Divinității – pentru că sunt umili! Divinitatea nu face niciodată caz de sine, nu face paradă de sine, nu face mare zgomot. Iată-i! Veniți! Acela nu e Guido? Au venit italienii. Iată de ce am lăsat azi puja pentru mai târziu. E Guido? Chemăți-l! Guido e prea umil ca să vină în față. Haide, vino! Vino puțin mai în față. Dumnezeu să binecuvânteze... Te așteptam! Te rog, te rog, ia loc! Nu, nu, vino, vino aici! Puteți – puteți să stați cu toții în față, este loc. Veniți, puteți sta cu toții acolo! Trebuie să mă pun bine cu ei, vedeți, pentru că eu

locuiesc în Italia! Veniți... E în regulă, așa, să aibă ei loc, veniți în față, acolo. Sau puteți să stați pe mijloc, nu contează. Puteți sta acolo unde sunteți, da, puteți. Veniți în față, veniți în față, e loc aici. Așadar le vorbeam despre Shri Ganesha, că puterea lui esențială vine prin umilință și că noi toți trebuie să fim extrem de umili, extrem de umili, să apreciem totul. Desigur, trebuie să le puneți să asculte discursul meu – este deja înregistrat – să știe ce-am spus azi. Dar acum putem să facem Puja.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1991-1207, Public Program Day 2

View [online](#).

Public Program. Madras (India), 7 December 1991.

Mă închin în fața tuturor căutătorilor adevărului. Ieri, încă de la bun început, v-am spus că Adevărul este ceea ce este. Dacă n-am aflat încă Adevărul, ar trebui să avem o atitudine umilă și onestă față de el, pentru că Adevărul este pentru binele nostru, pentru binele orașului nostru, al societății noastre, al țării noastre și al întregului univers. Timpurile în care v-ați născut voi toți sunt deosebite, sunt timpuri în care oamenii trebuie să-și primească Realizarea Sinelui. Acesta este Timpul Învierii, cum e descris în Biblie, este timpul Kiyamei, cum îl descrie Mohammed Sahib. Acestea sunt timpuri cu totul aparte, în care Nala, după cum știți, Nala damayanthi akhyan Nala l-a înfruntat pe Kali. S-a înfuriat foarte tare pe Kali și i-a spus: „Mi-ai distrus familia, mi-ai tulburat liniștea, ai învâluit oamenii în bhram, în iluzii, așa că o să te ucid.” L-a provocat pe Kali spunând: „Ar trebui să fii răpus pe vecie”. Atunci Kali a spus: „Bine, să-ți spun propriul meu mahatmyam. Să-ți explic de ce trebuie să exist. Dacă te conving, nu mă mai ucizi, dar, dacă nu, mă poți ucide.” Așadar a spus: „Toți cei care astăzi caută adevărul, care-și caută Realizarea Sinelui, Atma sakshatkara, cei care practică giri și kandharas, care se retrag în munți și văi, căutându-l pe Dumnezeu peste tot în lume aceștia se vor naște ca oameni obișnuiți în Kali Yuga. Și atunci va exista bhram, fără îndoială, oamenii vor fi în sabhram. Vor exista iluzii, va fi confuzie create de mine, fără îndoială dar, numai datorită acestei confuzii, oamenii aceștia obișnuiți vor căuta adevărul. Și de aceea, atunci va fi momentul în care-și vor primi Atma sakshatkara.” Este în shastras ale noastre sunt atâtea profeții legate de aceste timpuri, dar mai ales Bhrgumuni, a descris aceste timpuri în Nadigranth.

Dacă le comparați cu vremurile actuale, vedeți că sunt tocmai aceste timpuri. S-a spus că asta se va întâmpla după moartea lui Raghwindra Swami, și exact asta se întâmplă acum. E foarte important să înțelegeți că Raghwindra Swami a trăit în acest ținut și a muncit foarte mult, iar acum a sosit timpul ca munca lui să fie dusă la bun sfârșit; la fel cu Ramana Maharishi. Ei n-au știut cum să explice asta, așa că au preferat maunavart. Oamenii precum Gyaneshwara, la vârsta de douăzeci și trei de ani a scris lucruri atât de frumoase, ca „Amruta anubhavi...” e o carte, ultimul cuvânt, cred, în materie de spiritualitate. Au trebuit să intre în samadhi la o vârstă atât de tânără, la douăzeci și trei de ani, pentru că nimeni n-a încercat să-i înțeleagă. Atâta ritualism, atâtea condiționări, atâta citit, că nimeni nu vroia să știe despre ce vorbeau ei. Toți gândeau: „Știm tot”, și aveau satisfacția asta. Kabir a spus Kaise samjhaun, sab jag andhaa „Cum să explic? Lumea întreagă este oarbă”. Dar asta este ceea ce trebuie să obținem în evoluția noastră, acesta este saltul pe care trebuie să-l facem. Că trebuie să devenim Spiritul se spune în toate scripturile nu doar în India, pretutindeni.

Dacă urmăriți Tao, dacă urmăriți Zen, dacă vă duceți la filozofiile iudaice sau creștine, ori la islam, peste tot se spune că trebuie să devii Sinele, trebuie să ai cunoașterea Sinelui. Desigur, dacă cineva spunea asta, celor care erau capii religiei sau la cârma afacerilor, care făceau bani sau obțineau putere din asta, oamenilor care foloseau religia pentru a dobândi bani sau putere acestora nu le plăcea, așa că spuneau: „Sunt eretici. Asta-i blasfemie. N-au nicio cunoaștere deosebită”. Și așa au început să pedepsească oamenii, să le facă necazuri, să-i tortureze. Dar acum a sosit timpul ca toți căutătorii să-și primească Realizarea Sinelui, Atma sakshatkar. Ieri v-am spus cum se obține asta prin trezirea lui Kundalini. Oamenii au scris despre Kundalini tot felul de lucruri absurde care nu sunt adevărate. Eu sunt Mama voastră, o să vă spun adevărul, n-o să spun ceva neadevărat. Chiar dacă nu vă place, o vă spun asta, pentru că este bine pentru voi, este pentru binele vostru, pentru hita voastră.

Atunci când Kundalini se ridică, ea trece prin centrii voștri, care sunt centri subtili, și îi hrănește, străpunge fontanela și vă

conectează cu Puterea Atotpătrunzătoare, pe care n-o cunoaștem. Apoi simțiți în palme vibrații, care se numesc Chaitanya lahari. Adi Shankaracharya le-a numit Saundarya lahari, pentru că se poate înțelege saundarya cu ajutorul lor. Foarte frumos le-a descris! Și cât l-au chinuit gândiți-vă la asta, un om ca Adi Shankaracharya adică nu știu ce să spun. Cel care a dezvăluit atât de multe secrete despre Mama, așa descrieri minunate; a fost chinuit pentru ce? Ce rău a făcut el ca să fie chinuit? Acum trebuie să acceptăm adevărul și să spunem „Mamă, trebuie să aflăm adevărul, doar adevărul și nimic altceva.” Ieri v-am spus că Atma este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic în inima voastră. În aceste timpuri ale condiționării științifice, este un tip nou de condiționare, deosebită de condiționarea științifică „dharmică”, în care fiecare om de știință crede că știe totul. Ei nu știu nimic, credeți-mă. E absurd. Ați văzut atât de mulți oameni de știință care vin și vă vorbesc despre Sahaja Yoga. Au acceptat, pentru că au experimentat. Le-am spus că chakra Mooladhara, prima chakră, Mooladhara, e alcătuită din atomi de carbon, pentru că este făcută din prithvi tattwa. Iar dacă fotografiați atomul de carbon faceți un model al lui și apoi fotografiați modelul, să spunem, din stânga, vedeți partea dreaptă, de fapt vedeți forma lui Aum. Dacă-l priviți din dreapta spre stânga, vedeți swastika. Dacă-l priviți de jos în sus vedeți o cruce.

Există, chiar trebuie să vă spun de Dr. Worlikar, un medic foarte renumit, care a ratat Premiul Nobel, probabil pentru că este indian. El e cel care a experimentat acest lucru cu alți trei-patru sahaja yoghini, care sunt oameni de știință, și ei au arătat că așa e. Așa e. Oamenii de știință au o cunoaștere atât de limitată, pentru că văd lucrurile din afară. În Sahaja Yoga demersul este din interior. Și toată lumea spune același lucru, pentru că acum mă vedeți că stau aici, purtând un sari alb cu margine roșie; toată lumea știe, toată lumea simte asta. Nu trebuie să vă spun, știți asta, vedeți și vă dați seama că așa este. Dar, odată ce vă primiți Realizarea, orice simțiți voi în palme, același lucru simt și ceilalți. Chiar dacă luați zece copii, îi legați la ochi și-i întrebați: „De ce suferă acest domn?” ei nu știu dacă-i vorba de un domn sau de o doamnă, au ochii legați arată cu toții același deget. Asta înseamnă că are probleme la Vishuddhi. Întrebați persoana: „Aveți probleme cu gâtul?” „De unde știți?” Știm, pentru că acest deget este degetul lui Shri Krishna, este locul lui Shri Krishna, reprezintă gâtul. Totul se leagă Mitologia nu e toată poveste. Nouăzeci la sută e absolut adevărată. Desigur că au pătruns și unele lucruri absurde, dar nouăzeci la sută din mitologie, așa numita mitologie, e adevăr gol-goluț.

Noi mergem la temple. Credem că a merge la templu e foarte bine. Dar nu știm ce facem, ce ne rugăm, cui ne rugăm, cine sunt aceste zeități, cum lucrează ele în interiorul nostru, unde se află ele în noi, care este rolul lor, cum putem să le mulțumim. Nu știm nimic; dar întrebați-i pe acești străini știu tot. În primul rând, s-au săturat de creștinism, asta e una. S-au săturat pur și simplu de toate lucrurile absurde pe care le-au constatat, pentru că sunt foarte inteligenți, se vede, iar condiționările lor sunt mult mai puține. Și au început să gândească: „La urma urmei, nu știm de ce se face așa.” Atunci au fost pregătiți. Pe atunci, noi exportam foarte mulți guru falși exportul către occident constă în guru falși. Mulțumesc lui Dumnezeu, suntem salvați, săraci asta e o binecuvântare. Așa că o mulțime de falși guru au mers acolo și au câștigat mulți bani; am avut și aici o mulțime. Vreau să spun că ne pricepem la asta, să creăm o mulțime de guru falși. Iar ei au prostit oamenii unul după altul și au câștigat mulți bani. Totul se-nvârte în jurul banilor. La început mi-era atât de greu, deoarece veneau la mine cu o plăcere deosebită de a mă contrazice, deoarece spuneam că nu se pot cere bani în numele lui Dumnezeu era prea mult „Cum poate ea spune că nu se pot cere bani?” Dar acum e mai bine. Unul câte unul au fost dați frumuseț în vileag, și mulți alții vor fi dați în vileag. Nu e nevoie să vă vorbesc despre ei; vor fi dați în vileag, unul câte unul.

Când e lumină, tot întunericul trebuie să dispară, și tot ce se află acolo trebuie dat în vileag. Prin urmare, toată lumea simte același lucru, nu ne contrazicem, pentru că Spiritul este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic. Există un singur Dumnezeu care-l

reflectă pe Sadashiva. Sadashiva, care este martor al muncii Mamei Primordiale, Adi Shakti, doar privește jocul, e doar martor. În voi, el este martor în calitate de Atma, dar nu vine în atenția voastră, este acolo. Iar atenția sa este îngrădită, numai pentru că el nu trebuie să vă știrbească libertatea în vreun fel. Deci el rămâne în sine însuși, el doar privește. Asta înseamnă „auto”. Când spunem „sistemul nervos autonom”, asta înseamnă „auto”, este Spiritul. Este reflectarea lui Sadashiva cel unic. Normal că toate reflectările trebuie să fie identice, efectele lor trebuie să fie aceleași. Desigur, înainte de Realizare, reflectarea se face pe o piatră, sau pe un zid, putem spune, sau, poate, pe un obiect opac. După Realizare deveniți cei care reflectă, deveniți reflectori frumoși, și ea vă reflectă. Și toată lumea reflectă același lucru. Deci efectul lui Atma sakshatkara asupra fiecărei persoane este același, anume că, în primul rând, omul începe să simtă această adiere răcoroasă în mâini, apoi deasupra fontanelei. Cu toții simt același lucru. Apoi încep să simtă acești centri și află ce nu este în regulă cu ei.

De asemenea dobândesc conștiința fără gânduri, prima etapă pe care o numim nirvichara samadhi. Ea se manifestă instantaneu. Puteți spune: „Mamă, e foarte greu. Cum se întâmplă? Oamenii trebuiau să meargă în Himalaya.” Bun, nu contează, voi nu trebuie să mergeți. Acele zile au apus. În fond, civilizația, acest arbore al civilizației a crescut atât de mare, rădăcinile sale trebuie să fi crescut; altfel întreaga civilizație ar fi distrusă. Iar aceasta e cunoașterea rădăcinilor, și pentru a avea această cunoaștere, trebuie să deveniți mai subtili, sukshma. Asta se poate numai atunci când Kundalini se ridică și străpunge fontanela, conectându-vă la Puterea Atotpătrunzătoare a iubirii lui Dumnezeu. Așadar, primul lucru pe care-l simțiți este conștiința colectivă, pentru că toți suntem Spiritul. Deci puteți simți un alt Atma, puteți simți alt Atma, îi simțiți pe ceilalți. Puteți să le simțiți corpul, puteți să le simțiți mintea, puteți simți totul. Asta e prima însușire pe care o dobândiți samuhik chetana. În sistemul vostru nervos central. Tot ce-ați dobândit în decursul evoluției voastre este exprimat în sistemul nervos central.

Vedeți, de exemplu, dacă aveți un câine sau un cal și vreți să-l duceți pe o stradă foarte murdară, va merge, nu-i pasă. Dar unei ființe umane îi vine foarte greu, pentru că, în evoluția noastră, sistemul nervos central a dezvoltat simțul mirosului, un simț al frumosului. Bun. Prin urmare, oamenii au dobândit aceste lucruri și odată ce s-a întâmplat asta, noi în calitate de ființe umane suntem indiscutabil superiori animalelor sub aspectul evoluției, al sensibilității noastre subtile. Pentru un câine nu contează ce puneți aici, cum decorați, ce culori purtați, nimic din toate astea; pentru noi e foarte important, deoarece sensibilitatea noastră s-a îmbunătățit. S-a îmbunătățit, datorită procesului nostru evolutiv, prin care am devenit ființe umane.

Dar la nivel de ființe umane avem o problemă, și anume aceea că am dezvoltat în capul nostru două instituții, numite ego și superego, pe care le mai numiți ego și condiționări. Aceste două instituții din capul nostru se intersectează și se calcifică, iar noi devenim o personalitate închisă. Când Kundalini se ridică, trece prin Agnya chakra, care se află în chiasma optică, și absoarbe aceste două baloane, deschide Sahasrara, apoi iese. E un proces viu, nu e ceva ce puteți face voi înșivă. Dacă vreți să semănați o sămânță, nu puteți scoate germenul, ankura, și să-l siliți să crească. Nu puteți face o sămânță să încolțească. E un proces viu al unui Dumnezeu viu și al unei energii vii. Vă rog să înțelegeți, e o mare diferență. Prin urmare ascensiunea lui Kundalini se produce în mod spontan. Ea este Mama voastră, ea se mișcă foarte frumos, fără să vă dea bătăi de cap. Ea-și cunoaște copilul foarte bine. E șansa ei de a vă da Realizarea. V-a iubit toată viața ei, toate viețile voastre, și știe totul despre voi, toate problemele voastre; de pildă ce copil neascultător ați fost „Nu contează”, spune ea, asta este șansa de a le da Realizarea”. Ea e cea care se ridică binișor, face ca totul să funcționeze frumos, străpunge fontanela. Toate acestea se petrec efectiv. Iar locul lui Sadashiva se află acolo unde ea atinge Brahmarandra sau străpunge Brahmarandra. El este reflectat aici, dar locul său este aici. Acestea sunt pithas în capul nostru, șapte pithas, iar chakrele sunt dedesubt.

Așadar, atunci când ea străpunge acest loc, noi atingem efectiv Picioarele lui Sadashiva și, astfel, Spiritul din inimă intră în atenția noastră. Când Spiritul intră în atenția noastră, devenim iluminați, atenția ne devine iluminată, iar această atenție e foarte vigilentă și știe tot. Stând aici puteți afla despre starea altora, ce fac ei, despre chakrele lor. Nu discutați despre hainele pe care le poartă, câți bani au în bancă, ci vă dați seama despre starea chakrelor lor, care este problema. Stând aici puteți să-i vindecați, stând aici puteți să-i ajutați. Dar ei trebuie să fie una cu această Putere Atotpătrunzătoare, asta e important. Dacă nu sunt, va dura ceva timp. Deci, în primul rând, deveniți nirvichar, nirvichar samadhi, și începeți să vă dezvoltați conștiința colectivă dând Realizarea altora. Dobândiți dreptul de a trezi Kundalini, puteți ridica energia Kundalini cu mâinile voastre. Îi știți pe cei care cântă aici, unii dintre ei au dat Realizarea la o mie de persoane; și voi puteți face asta, pentru că acum aveți puterea. Dar problema este că vi s-a dat tronul, ați fost așezați acolo, acum ați fost împodobiți și cu o mukuta minunată. Dar, dacă tot nu vreți să credeți că ați devenit regi, cum pot să vă fac să credeți? Prin urmare, al doilea aspect este încrederea în sine lucru dificil. Oamenilor nu le vine să creadă că au primit Realizarea Sinelui. „Dă-i drumul, folosește acest lucru! Ai devenit propriul tău guru, dă-i drumul!” oamenii nu pot, le e frică.

Însă niciunul dintre acești șarlatani îngrozitori n-are Realizarea, n-are niciun fel de cunoaștere, nimic. Devin niște guru morți, au mii de discipoli care-i urmează, pe care-i prostesc; fac bani pe seama lor și le distrug viețile. În timp ce aceia care sunt sahaja yoghini, care au toată cunoașterea, totul, sunt încă atât de umili, de modești. Dar ei știu despre fiecare. Dacă apare cineva, ei știu: Ah, pe acesta îl știm”. Fără s-o spună, știu, cu toții. Prin propria lor cunoaștere vă spun: „Asta e așa” ei știu. Apoi acționează la nivel colectiv pentru acea persoană. Nu știți ce anume fac, dar vedeți că are efect. Așadar, a doua caracteristică a Spiritului, pe lângă faptul că e o ființă colectivă, e aceea că e o ființă absolută. Trăim într-o lume relativă asta e bine, asta e rău, asta e așa, cealaltă e altfel. Dar Spiritul e o ființă absolută, în sensul că, atunci când întindeți mâinile spre o fotografie, dacă ea e făcută de un suflet Realizat, începeți imediat să simțiți vibrațiile. Vă gândiți la cineva a fost acela un suflet Realizat? Pur și simplu întindeți palmele Sunt mulți oameni care nu cred în Dumnezeu dacă există un așa-numit Dumnezeu ei nu cred în Dumnezeu. Vreau să spun că e un fapt lipsit de teme științific, dar, dacă ei nu cred în Dumnezeu, ar trebui să întrebe: „Mamă, există Dumnezeu?” asta e tot, și vor simți vibrațiile.

Toate lucrurile pot fi demonstrate. Există praanam pentru orice, praanam pentru tot ceea ce s-a spus până acum. Vi se întâmplă ceva extraordinar, anume că obțineți praanam din chaitanya. Atunci, această chitta, care e atât de atentă, atât de dinamică, atât de eficientă, vă purifică și ea. Știe unde este problema voastră care chakra se blochează, vă spune. Eram în Delhi și mi-au fost aduși trei tineri: „Mamă, au blocaj la Agnya. Nu reușim nicicum s-o curățăm.” Asta înseamnă că sunt egoiști. Ei au confirmat: „Da, Mamă, avem blocaj la Agnya, avem dureri de cap”. Erau egoiști, dar nu recunoșteau că sunt egoiști. Chiar ei afirmau: „Da, Mamă, Agnya noastră se blochează. Te rugăm s-o cureți.” Spuneți voi înșivă: „Sunt egoist”, pentru că știți de unde vine durerea, egoul vă dă dureri, așa că veți cere: „Mamă, curăță-ne pe deplin, noi nu putem curăța Agnya”. „Bine, haideti, o voi curăța complet.” Astfel începeți să vă judecați singuri. Știți ce este în neregulă cu voi: „Nabhiul meu se blochează, chakra aceasta mi se blochează, chakra aceea mi se blochează.” Toți știu despre ei înșiși, știu cum să se purifice, cum să se curețe, cum să rezolve problema. În felul acesta vă curățați singuri. Dar cea mai mare purificare are loc atunci când sunteți colectivi. Mulți oameni îmi folosesc fotografia „Mamă, facem Puja, stăm și medităm; dar încă mai am problema asta.” Trebuie să mergeți în colectivitate, e un aspect foarte important în Sahaja Yoga. Pentru că, acum, vedeți, nu mai e nevoie să mergeți în Himalaya, nu mai trebuie să mergeți și să intrați în Gange. Nu trebuie să țineți niciun post, nici să spuneți vreo Japaa, nimic. Trebuie să faceți doar un lucru: să fiți colectivi. Colectivitatea e oceanul atenției Celui Atotputernic. Odată ce sunteți în colectivitate, vă curățați. De pildă, degetul meu este sănătos, dar dacă se taie o unghie și se aruncă, partea aruncată nu mai crește. Nimeni nu-i mai dă atenție.

Prin urmare, este nevoie să veniți în colectivitate. Aici intervine egoul. Există oameni foarte mari, bogați, foarte culți, sau politicieni știți, oameni mari, mari, mari, mari, mari. Lor li se pare greu să vină într-un loc modest, adică într-un centru. Vor să se creeze un alt loc pentru ei, „altminteri, cum să mergem acolo?” E casa Mamei. Chiar dacă Mama voastră este modestă, chiar dacă n-are mulți bani „Bine, nu contează, e casa Mamei mele.” Iar ei nu vin, și apoi își pierd vibrațiile. E o greșeală obișnuită mai ales în India, nu în occident, pentru că acolo oamenii sunt conștienți ce lucru prețios au obținut. Nici nu ne dăm seama ce am obținut, Atma sakshatkara. Când revin după un an, aflu: „Mamă, am problema asta, problema aia. Am meditat acasă așa cum trebuie.” Dacă nu veniți în colectivitate, nu vă puteți curăța. Este singura cale prin care vă puteți curăța în Sahaja Yoga, prin care puteți fi deasupra oricărui lucru. Atunci când Kundalini vă traversează Agnya chakra, deveniți conștienți fără gânduri. Un gând se ridică și coboară, alt gând se ridică și coboară. Unele vin din trecut, altele din viitor, iar noi nu suntem în prezent. Dacă spun: „Fiți în prezent”, nu puteți. De aceea trezirea energiei Kundalini este un proces care vă atrage atenția spre interior. Kundalini se ridică la fel ca acest sari al meu vedeți, acum este pus astfel, dar atunci când Kundalini se ridică, atrage întreaga atenție spre interior. Și astfel atenția voastră merge spre interior. Iar atunci când Kundalini străpunge fontanela, aici este un spațiu între gânduri, numit vilamba probabil știți cu toții care se mărește, acesta este prezentul.

Prin urmare trebuie să fim în vartamaa, trebuie să fim în prezent, iar atunci suntem lipsiți de gânduri. Observați valurile apei, ridicându-se, coborând, când priviți apa; dar când sunteți în apă, vă speriați, vă e frică; când aveți probleme vă e frică. Dar dacă cineva vă scoate din apă și vă așază într-o barcă, vă vedeți problemele și le puteți rezolva. Iar dacă știți să înotați, puteți sări în apă și puteți să-i salvați pe mulți alții. Prin urmare evoluati în trei etape. Creșterea are loc doar atunci când sunteți în starea de conștiință fără gânduri. Iar ea poate fi atinsă în colectivitate, ca și în meditație, pentru care nu trebuie să plătiți. Unii țin o conferință introductivă gratuită, iar următoarea devine o afacere. Sahaja Yoga nu este așa. În Sahaja Yoga nu există aceste absurdități. Este Realitatea, iar Realitatea nu poate fi cumpărată. De fapt, Dumnezeu nu cunoaște sistemul bancar, n-are noțiunea banilor. Nu înțelege nimic legat de bani. Nu El a creat banii, asta e problema voastră, nu a Lui. Desigur, dacă trebuie să iau avionul, plătesc, e-n regulă. Dacă trebuie să închiriez o sală, trebuie să plătesc, dar pentru sală, nu pentru Dumnezeu. Pentru trezirea energiei, pentru iluminare nu se poate percepe nicio taxă. Mi s-a spus că și pentru darshan se percepe taxă imaginați-vă! Pentru ei totul înseamnă bani, bani, bani, bani, bani. Cum se pot ei ridica la nivelul Spiritului? Iar noi suntem atât de modești, știți, bhaktas sunt atât de modești. „Bine, vrei cinci rupii, îmi vând inelul și ți-i dau. Vrei asta, îți dau asta”.

În America, era un guru care avea, cred, patruzeci și opt de Rolls Royce-uri, sau așa ceva, le-am pierdut șirul, și vroia încă una. Așa că le-a spus discipolilor: „Faceți cumva să-mi aduceți încă un Rolls Royce și atunci voi veni în Anglia”. Așa că bieții de ei trăiau din te miri ce, mureau de foame. Un sahaja yoghin i-a întrebat: „Ce faceți? De ce mai vrea încă un Rolls Royce? La ce-i folosește Rolls Royce-ul?” I s-a răspuns: „Știi, noi îi dăm doar metalul, dar el ne dăruiește spiritul.” Vă puteți imagina? Metalul să fie dat în schimbul spiritului! Probabil că pune în ei vreun bhoot ori badha, iar asta în limba engleză se traduce prin „spirit”. Limba engleză este foarte periculoasă, pentru că „spirit” înseamnă vin, „spirit” înseamnă Atma, „spirit” înseamnă bhoot nu știu la care „spirit” se referă! Așa că, dacă trebuie să stabilim o legătură cu Dumnezeu, înainte de toate trebuie să devenim Spiritul; numai după aceea se poate stabili această legătură. Oricine se poate autointitula: „Eu sunt asta, sunt aia”, dar fără folos, fără niciun rost, pentru că vi s-a dat acest corp omenesc. Imaginați-vă ce a trebuit să facă această Putere Divină pentru a vă aduce la stadiul de ființe umane cât de blând, de protector și de frumos ați devenit ființe umane! Și pentru ce ați primit acest corp omenesc? La ce-l folosim? Trebuie să ne evaluăm viața de ființe umane, care este rostul ei? Există doar pentru a plăti o asigurare sau mai știu eu ce? Însă rostul vieții este să devenim lumina lumii. Lumina Spiritului pătrunde în atenția noastră, iar atenția devine dinamică, activă, face lucrurile să meargă, este foarte ageră și extrem de precisă. Această atenție nu se plictisește niciodată. Oamenii nu știu ce este plictiseala, pentru că plictiseala apare atunci când atenția obosește. Însă, în acest caz, atenția

este iluminată, astfel că ei nu știu ce înseamnă plictiseala.

A doua caracteristică a Spiritului este aceea că el vă spune Adevărul, Adevărul absolut, nimic altceva decât Adevărul. Tot ce vă spun aceste chaitanya lahiris, atunci când sunteți destul de maturi, nu înainte de asta, atunci când conexiunea voastră este deplină altfel, dacă sunteți conectați pe jumătate și pe jumătate nu, atunci nu ci doar atunci când sunteți maturi; aceasta este starea Nirvikalpa. Atunci când deveniți asta, atenția voastră este absolut corectă, vibrațiile vă sunt corecte și comunicarea este absolut corectă, iar informația pe care o recepționați este sută la sută adevărată. Astfel că știți adevărul despre oricine. Să presupunem că vrem să știm ceva despre Shri Ganesha. Noi îl venerăm pe Shri Ganesha. Mulți fac glume pe seama lui, chiar și așa-ziii intelectuali, vedeți. Ei nu știu ce să spună și încep să inventeze lucruri absurde despre Shri Ganesha ceea ce, vedeți, e un păcat. Dar voi puteți întreba: „Mamă, se află Gauri Putra în Mooladhara, în interiorul nostru?” Desigur, toți cei care sunt Realizați vor simți vibrații extraordinare, și voi la fel. Dacă aveți îndoieli, puneți această întrebare dacă-l venerați pe Shri Ganesha; dacă-l venerați pe Shri Vishnu, puneți această întrebare. Dacă-l venerați pe Christos, puneți această întrebare dacă-l venerați pe Shiva, puneți această întrebare. Greșeala noastră este că, fără să avem conexiunea, repetăm „Shiva, Shiva, Shiva”. Oare se află el în buzunarul nostru? Cum puteți este servitorul nostru sau ce? Însă dacă aveți Realizarea, ajunge să roștiți o singură dată numele Său. El acționează, pentru că ne aflăm în Împărăția Sa. În această împărăție a voastră, în regatul indian de aici, , puteți chema pe oricine, oricum nu va veni nimeni, nici nu se pune problema. Si nici atunci când începeți să-L chemați pe Dumnezeu fără a avea conexiunea, nu merge.

Dar dacă sunteți conectați, nu numai că acea zeitate vă ajută, ci și persoana care vă face probleme se va corecta. Nu doar atât, ci se îndeplinește orice doriți, se îndeplinește. Toate felurile de manorathas se îndeplinesc. Așadar e alegerea voastră dacă numim asta iluminare sau împlinire; e împlinirea deplină a ființei voastre. A treia calitate a spiritului este aceea că el este iubire. Fiind iubire, vă dă bucurie. Dar nirvaj această iubire nu vrea nimic, doar dăruiește; este un sentiment atât de delicat, atât de frumos. Oamenii sunt stresați. După ce faceți tot felul de lucruri absurde sunteți stresați, fără îndoială. Dar când aici se face un orificiu, tot stresul vostru se duce. Nu mai există stres. Noi nu știm ce este stresul. Oamenii nu merg la doctori, doctorii înșiși nu merg să consulte doctori, vin la mine. Eu nu sunt doctor, dar ei vin la mine surprinzător! Este știință meta-modernă, e meta-modernă mai presus de știința modernă. Dar știți, suntem indieni, avem moștenirea noastră; credem mai mult în limba engleză, mai mult în hainele englezești, mai mult în cunoașterea engleză, pentru că știm doar limba engleză. Iar cei care cunosc franceza, cred în cultura franceză. Acum a sosit vremea ca ei să creadă în noi, pentru că noi nu credem în propria noastră țară, nu credem în propria noastră cultură, nu credem în propria noastră cunoaștere. Nu vă spun nimic nou. Sahaja Yoga este străveche Nanaka sahaja samadhi... în urmă. Toți sfinții au descris. Dar noi facem una, alta, numai ritualuri, karma kandis, cutare și cutare lucru. Asta nu vă poate duce la stadiul ultim nu poate.

Vă spun eu, acesta este adevărul. Spiritul înseamnă ceea ce trebuie să fim. Acesta este scopul suprem al vieții noastre. Apoi toate celelalte dispar pe rând. Și acest lucru ne-a fost transmis de toate scripturile, de fiecare încarnare, de peste tot. Să ne hotărâm acum să devenim Spiritul, să devenim un suflet Realizat, un maestru. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! N-au pregătit nicio întrebare? Sunt niște întrebări foarte interesante la care voi răspunde înainte de a vă da Realizarea. Dacă vreți să luați o pauză de cinci minute puteți ieși, apoi reveniți. Între timp o să răspund la întrebări. Trebuie să ne concentrăm atenția în creștetul capului în timpul meditației? Nu trebuie să vă concentrați nicăieri. Voi nu faceți nimic, Kundalini este cea care urcă. Deci

nu este nevoie să faceți asta. Nu vă luptați cu atenția voastră. Ea face... ea rezolvă totul. Ea știe ce are de făcut. Acesta este un aspect. Zeitățile precum Shri Ganesha, Mahavishnu etc au înfățișările descrise în scripturile noastre? Desigur! Acestea sunt zeitățile. Sau reprezintă o stare de conștiință mistică ce ține de centrul din yoga? Sigur că da! Aceste zeități sunt acolo Ganesha este chiar Ganesha. Desigur, culoarea sa diferă de la o persoană la alta depinde. Dar starea sa de conștiință mistică este diferită de cea a lui Vishnu, de cea a lui Shiva. El își face datoria. Toți sunt maeștri desăvârșiți în ceea ce au de făcut, dar au înfățișarea exact înfățișarea pe care o cunoașteți cu toții, fără îndoială. Ce binecuvântați suntem! Vreau să spun, imaginați-vă, a trebuit să vorbesc despre Ganesha acestor oameni care nu știau nici măcar cuvântul „G”! Nu este ...? Nu știau nimic despre asta. Iar acum au devenit maeștri în cunoașterea lui Ganesha. Întrebați-i acum și vă vor vorbi despre toate chakrele, despre tot. Toată această cunoaștere se află aici, în țara noastră, toate aceste minunate pietre prețioase sunt aici.

Atunci când ne aflăm printre oameni care nu sunt obișnuiți cu Sahaja Yoga, ne putem imagina chipul Venerabilei Mataji, în loc să avem poza ei în față? Desigur, puteți. Da, fotografia mea este folosită uneori în locuri foarte ciudate, ceea ce n-ar trebui, e împotriva protocolului. Ar trebui să folosiți fotografia mea acolo unde vă aflați cu sahaja yoghini sau în casele voastre, acasă ar trebui s-o folosiți oriunde. Asta este o întrebare periculoasă! Hrana non-vegetariană afectează sadhana? E de preferat să consumăm hrană vegetariană? Dacă spun ceva, vă supărați! Dar vă spun. În Sahaja Yoga n-ar trebui să mâncați carnea unui animal care este mai mare decât voi. Dacă sunteți vegetarieni, este permis; dacă sunteți non-vegetarieni, la fel este permis. Dar depinde de tipul personalității voastre. Dacă că sunteți o persoană pe dreapta, e mai bine să fiți vegetarian. Dar dacă sunteți pe stânga, e bine să consumați proteine Acum ne referim la proteine și la carbohidrați. Consumați orice tip de proteine. Noi, indienii, nu consumăm niciun fel de proteine. Cu excepția lui idli nu cred că noi consumăm proteine. Chiar și în asta avem orez. Indienii trebuie să consume proteine este părerea mea pentru că am devenit foarte slabi. În situația actuală, suntem foarte speriați de taxa pe venit, de cutare și cutare taxă. În plus, suntem slabi deoarece consumăm hrană absolut insipidă. Prin urmare, ar trebui să consumăm mâncare hrănitoare, în special proteine, sub orice formă. Dar nu animale care sunt mai mari decât voi. De exemplu, unii mănâncă și carne de cal, nu știu ce anume or să mai facă; o să mănânce carne de elefant, cred! Nu există o rețetă pentru toată lumea. Ar trebui să vă hrăniți potrivit firii voastre.

Vreau să spun că atât de mulți oameni resping Sahaja Yoga, pentru că afirm asta, imaginați-vă! Din această cauză ratează Atma sakshatkar! Dar cum ați devenit vegetarieni? Pentru că mama voastră a fost vegetariană, ce altceva poate fi? De unde ați învățat să fiți vegetarieni? Dacă erați musulman, ați fi mâncat și capetele unora! Spre norocul vostru, v-ați născut într-o comunitate hindusă, dar noi exagerăm. De dimineața până seara vreau să spun, acest ritualism este atât de exagerat în Madras, încât mi s-a spus: „Mamă, Sahaja Yoga n-o să meargă niciodată în Madras”. Am întrebat: „De ce?” „Deoarece oamenii nu sunt deloc Sahaj. Dimineața trebuie să se trezească la ora patru, să facă baie, să meargă la templu, apoi să se întoarcă. Dacă nu fac asta o zi, se poartă toată ziua ca niște nebuni, la gândul că au comis cel mai mare păcat această rutină este obligatorie.” În Sahaja Yoga nu există nicio rutină. Este un proces viu. Într-un proces viu nu există rutină Când floarea vrea să se deschidă, o va face. De ce să vă omorâți cu ritualurile astea? Asta este problema noastră în religia hindusă; la fel se întâmplă și în creștinism, toți se iau la întrecere. Dumnezeu a creat această lume ca să ne bucurăm noi de ea. Vă asigur, dacă renunțați la aceste lucruri, veți fi perfect relaxați. Lăsați-le! Cel mult cinci minute dimineața meditație Sahaja Yoga, și zece minute seara, înainte de culcare asta-i tot Pentru asta avem un centru, mergeți să-i vedeți, asta-i tot. Dumnezeu va face restul pentru voi.

Și asta e o întrebare drăguță Care este ultima etapă în sadhana? Ce-ar trebui să facă în continuare cineva în acest sens, după ce-a simțit, la început, vibrațiile în palme și deasupra capului? E bine, înseamnă că le-ați simțit, d-le Subramaniam, și mă bucur să

aflu asta. Dar aş spune să veniți la centrul nostru și să continuați. Însă noi nu vorbim de viitor, vorbim de prezent. Treptat veți fi surprins cum vă înălțați, cum dobândiți efectiv toate puterile în interiorul dvs. Vă veți da seama singur și veți fi uimit. Vreau să spun, veți fi surprins, pe unii pe care i-am reîntâlnit după un an și eu am o memorie foarte bună dar nu i-am recunoscut. Acum acest domn este aici și are o problemă personală, sârmanul. A fost la acest Navoli de la Hatha Yoga, și acum suferă. Hatha Yoga asta e un alt lucru ciudat. Dacă citiți Patanjali, vedeți că e Ashtanga Yoga. Dintre toate aceste exerciții, bla, bla, bla, bla, bla, o parte extrem de mică este importantă. Oricine poate veni să vă învețe Hatha Yoga; dacă nu este un suflet Realizat, n-are dreptul să vă învețe nimic. Azi am vorbit despre Nirvichar samadhi, Nirvikalpa totul e scris acolo, iar el denumesc această Putere Atotpătrunzătoare ritambara prAgnya. Cineva vă învață ceva „ Ha, tha” și gata. Oamenii aleargă ca nebunii, sar ca nebunii. Deveniți o persoană pe dreapta, apoi suferiți atacuri de cord. Acum acest domn are o problemă. Dar vă asigur, vă veți face bine. Practicați Sahaja Yoga, e foarte simplu, vă va da echilibru, vă veți face bine. Dacă practicați Hatha Yoga și spuneți Gayatri Mantra, deveniți și mai pe dreapta.

Descoperiți de ce anume aveți nevoie. O persoană pe dreapta trebuie să aibă bhakti. Cei pe stânga trebuie s-o aibă. Trebuie să vă echilibrați. Și asta vă va da efectiv atâta bucurie. Altminteri, dacă e vreun hatha yoghin prin preajmă, mai bine apropiați-vă de el cu o prăjină; Dumnezeu știe când vă va palmui asemenea lui Duruwasha. Sunt oameni foarte periculoși. Ei nu știu ce-i dragostea, nu știu ce reprezintă Mama. Nici vorbă de dragoste. Este conștiința de sine o condiție necesară practicării în continuare a realizării lui Kundalini shakti? Nu. După Realizare deveniți conștienți de Sinele vostru. Nu e nevoie de nimic. Acum, de exemplu, unii spun: „Ai comis acest păcat. Bine, dă-mi atâția bani și toate păcatele îți vor fi iertate”. Eu vă spun: dați-l pe mâna poliției! Pentru mine nimeni nu este păcătos. Voi sunteți copiii mei. Nimeni nu este păcătos. N-ați comis niciun păcat, niciun rău, nimic. Ați greșit uneori, erați în întuneric; sau pot spune că erați, cel mult, neștiutori. Dar nu-mi place să numesc niciun om „păcătos”, exceptând rakshasas. Desigur există rakshasas, dar ei sunt deja etichetați, nu e cazul s-o spuneți, există.

Deci conștiința Sinelui este ceea ce trebuie să obțineți. Noi nu suntem conștienți de Sinele nostru. Încercând să fim, nu reușim. Când spunem: „Trebuie să fiu conștient de Sinele meu. Trebuie să fiu conștient de Sine, trebuie să mă îndrept spre interior” de ce ne slujim? De ego. E o transformare. Atunci când atingeți acea stare, acea stare nu starea omenească, ci starea unui yoghin acolo, în acea stare aveți conștiința Sinelui vostru și vă respectați Sinele. Aveți respect de sine. Dar nu faceți caz de asta, nu deveniți superficiali. El spune: „Mamă, am început recent să fac meditații Sahaj și mă simt tot timpul plin de vigoare și frumusețe. Deși, Mamă afirm cu multă umilință se spune că energia este a noastră, eu n-am simțit această energie până acum. Mamă, vă rugăm frumos să ne spuneți dacă suntem reconectați cu Dumnezeu sau cu sursa principală, și dacă acesta este motivul pentru care ne simțim permanent plini de energie?” Desigur, simțiți așa, pentru că sunteți reconectați, nu e nicio îndoială în privința asta. Dar nu simțiți nicio energie, pentru că probabil sunteți un om foarte bun. Doar atunci când există un blocaj, simțiți o mică problemă. E ca o aterizare lină, n-o percepeți. Dacă aveți parte de o aterizare lină în Sahaja Yoga, înseamnă că sunteți o persoană foarte drăguță, un om foarte bun, un om foarte corect. Aterizați foarte lin, nu există nicio piedică, nimic. Nu aveți dezechilibre, sunteți pe centru, fără probleme. Dar dacă aveți probleme, atunci Kundalini coboară puțin. De aceea nu o simțiți. Cei care au probleme simt uneori o ușoară durere ici și colo. Dar dacă Kundalini se ridică, să știți că sunteți în regulă, sunteți bine.

Cuvântul „Dumnezeu” este răspunsul la toate întrebările fără răspuns drept explicație manas? Nu, nu, nu. În Sahaja Yoga, totul poate fi explicat și poate fi dovedit, pramana. A văzut, a auzit, a simțit sau a conștientizat oare cineva pe acela care este

autoritatea supremă, maestrul, stăpânul, cel care ia decizii? Desigur! Atât de mulți, nu știți asta? Sunt atât de mulți. Autoritatea supremă rezidă în afara fiecărui om sau în interiorul fiecăruia? El este reflectat în fiecare dintre noi, dar reflectarea nu poate fi obiectul. Însă reflectarea poate fi egală cu obiectul, în funcție de reflector. Dacă cineva conștientizează Adevărul absolut, de ce moare? Acestea sunt lucruri foarte complexe la care îmi cereți să răspund. Vedeți, cred că domnului care îmi pune această întrebare i-aș cere mai întâi de toate să-și primească Realizarea. Este un domn foarte confuz. Vedeți voi: „Ce este Dumnezeu? Ce este moartea?” Dar voi cine sunteți? Aflați asta mai întâi. Cine pune această întrebare?... Întrebă dintr-un centru? Oh, Doamne! E interesant că toate întrebările lui provin dintr-un centru. Asta înseamnă că gândește prea mult, gândește tot timpul. E greșit să spunem că Dumnezeu este bun? Cred că a citit prea mult, asta e problema. Mai întâi trebuie să cunoști Realitatea, copile, apoi toate aceste întrebări vor dispărea nirvikalpa... Acum vorbește despre binele ideal și toate astea.

Este cu siguranță adevărat că omul trăiește doar o singură dată... Asta este fals. Cine v-a spus așa ceva? Nu-i adevărat. Dar dacă dvs. credeți așa ceva, n-am ce face, însă nu e adevărat. Iar a fi bun și a fi virtuos nu este capătul căutării voastre. Dharma este echilibrul, ea vă dă echilibru. Dar echilibrul pentru ce? Dharma pentru ce? Ar trebui să ne punem această întrebare. De ce să fim dharmici, de ce să nu fim adharmici? De ce nu vă puneți o astfel de întrebare? E logic. De ce să respectați toată această dharma, dharma, dharma? Pentru că trebuie să vă înălțați. Să spunem că un avion nu are echilibru, cum se va ridica? Dar, presupunând că are doar echilibru, însă nu se înalță niciodată, la ce bun să construiești un avion? Deci trebuie să fiți dharmateet. Trebuie să treceți dincolo de dharma, să treceți dincolo de gunas înseamnă gunateet, „să treceți dincolo de”, atunci dharma devine parte integrantă din voi. Nu trebuie să vă impuneți: „Nu face asta, nu...” Nu, pur și simplu nu faceți asta, orice ați încerca. Vă voi împărtăși propriul meu exemplu. Știți că am o viață dublă. Soțul meu este ceea ce este probabil știți este șef foarte, foarte, foarte important al unei organizații, iar eu am trăit toată viața cu acest lucru absurd. Când s-a dus în Anglia, l-am întrebat: „De ce nu dansați cu noi?” El a răspuns: „Pentru că soția mea nu dansează, nici eu nu vreau să dansez.” Întotdeauna dă vina pe mine, este o bună cale de scăpare! L-au spus: „Nu, nu, aduceți-o la Londra, o să fie bine. Dacă o aduceți la Londra, o să înceapă să danseze.” El a spus: „Chiar dacă o duceți pe Lună, n-o să danseze!” Așa stau lucrurile. Dharma este înăscută, pur și simplu nu faceți așa. Nu datorită condiționărilor, sau pentru că așa e mai bine este Sahaj. Sahaja pur și simplu, pur și simplu nu faceți asta. „Nu, nu fac așa ceva!” Nu faceți niciodată lucruri greșite, pentru că, pur și simplu, nu faceți.

Deci asta trebuie să fie dincolo de dharma, ceea ce înseamnă că dharma este parte integrantă din asta. Gunateet înseamnă că vă aflați dincolo de gunas. Nu sunteți nici pe stânga, nici pe dreapta, nici pe centru, ci sunteți „dincolo de”. Ce reprezintă stânga, dreapta, centru, ce sunt toate astea, de ce să rămâneți aici? mai bine să fiți deasupra. Asta e ceea ce vi se întâmplă. Deci fraza „există doar oameni virtuoși” nu este valabilă: mulți oameni virtuoși au venit și au plecat, și n-au avut niciun efect asupra oamenilor. E nevoie de emanciparea voastră, de înălțarea voastră asta trebuie să obțineți. „Doar cei buni” așa-ziii buni; dar nu sunteți capabili să instaurați acel bine, vă asigur. Nimănui nu-i place să urmeze un om bun. Cum se spunea în Pune: „Toți sunt puși pe luat mănâncă bani, niciodată mâncare”. Am spus: „Chiar așa?” Atunci i-am spus soțului meu: „Toți mănâncă bani” el era la Londra. A zis: „Spune-le: Soțul meu n-a luat niciodată mită!” Deci, le-am spus: „Soțul meu n-a luat niciodată mită!” Mi-au răspuns: „De ce n-a luat? Cine i-a spus să nu ia?” Prin urmare, în mod normal, oamenii nu urmează niciodată o persoană bună și dreaptă, niciodată. Dar îl vor urma mereu pe cel care este un pic astfel. Motivul este că provenim din stadiul animal e ușor să ne întoarcem. Dar, odată ce sunteți Realizați, e dificil; adică, odată ce floarea a devenit fruct, nu poate redeveni floare pur și simplu.

Așadar aș zice că e bine c-ați venit aici, foarte drăguț, și acum să vă primiți Realizarea. Apoi vă voi vorbi. După aceea veți vorbi chiar voi. Priviți-i pe cei care au cântat aici, unii au fost dependenți de droguri, îngrozitor! Nici măcar nu puteau să mă privească. Spuneau: „Vedeam aceste lumini ieșind din dumneavoastră, nu vă vedeam niciodată pe dumneavoastră” când veneau în comă. Peste noapte, totul s-a terminat, au renunțat la alcool, peste noapte. Nu eu le-am spus. Nu spun niciodată: „Nu beți, nu faceți...”. Nu folosesc niciodată acest cuvânt. Să pătrundă în voi lumina Spiritului și atingeți acel nivel. Nu trebuie să vă spun nimic, căci renunțați singuri la toate obiceiurile. Înțelegeți ce vreau să spun? Pentru că, atunci când lumina pătrunde înăuntru, întunericul trebuie să dispară. Deci nu e suficient să fiți virtuoși. Trebuie să treceți dincolo de asta. Cineva a scris despre prietenul său care are o problemă, a căzut, a avut un accident. Ar trebui să meargă să le ceară sahaja yoghinilor să-l ajute. Acum eu nu mai vindec oameni, pentru că nu mai e necesar; fac toate celelalte lucruri fără sens. Sahaja yoghinii sunt cei care vindecă acum. Sunt multe alte lucruri de care trebuie să mă ocup. Deci, apelați la oricare dintre ei, vor fi foarte amabili și vă vor ajuta. Ah, o întrebare bună este posibil să fie ajutați prin Sahaja Yoga cei suferinzi și cei săraci? Se poate scăpa de sărăcie? Se poate, desigur în primul rând, dacă nu mai țineți post. Vreți să țineți post? „Bine spune Dumnezeu bine, țineți-o tot așa. N-o să mai aveți mâncare.” Și gata! Vi se îndeplinește dorința! Vreți să deveniți ca un sanyasi? Vreți să purtați haine zdrențuite? În regulă, aveți parte de sărăcie! Voi vreți să fiți săraci, la urma urmei voi ați cerut asta! Apoi, vreți suferințe? „Trebuie să suferim”. Sunt atât de multe lucruri stupide de genul „trebuie să suferiți”. Cum altfel? „Trebuie să sufăr” bine, dacă asta vreți, bucurați-vă de asta.

Dacă cereți prosperitate, o veți primi după trezirea lui Kundalini. Vedeți centrul de acolo, numit Nabhi chakra? Zeitatea care se află acolo este Lakshmi Narayana. Odată ce Lakshmi Narayana se trezește în voi, cum puteți fi săraci? Dar banii aduc și probleme. Deveniți bogați, ceea ce vă dă satisfacție. Dar să nu cereți sărăcie. Pe lângă voi, occidentalii nutresc acum dorința intensă de a fi săraci. Poartă pantaloni pe care-i numesc „găuriți”, deci au găuri. Poartă pantaloni rupeți imaginați-vă, în Anglia, o țară atât de rece, dacă porți pantaloni găuriți, faci varice. Și sunt atât de multe suferințe fără sens, atât de multe! (E o scrisoare prea lungă, ar trebui să scrii una mai scurtă.) Deci asta se întâmplă, asta cer oamenii. Așa că în America este recesiune, este recesiune în Anglia, recesiune în Spania, se strecoară în Franța ați primit ce-ați cerut. Dacă doriți sărăcie, o s-o aveți. Astfel că Lakshmi chit o să vină aici, cred. Guvernul nostru începe să devină mai rațional și sunt sigură că o să meargă așa sper. Dar acceptați Sahaja Yoga și veți fi uimiți.

De exemplu, în Anglia este atât de mult șomaj, dar niciun sahaja yoghin nu este șomer, nici măcar unul. Cel mult unul, considerându-l pe acest domn... el va începe să practice Sahaja Yoga. Mamă, Sahaja Yoga este doar pentru a obține sănătate și bucurie, sau e ceva mai mult? Totul totalitatea. Ce vă doriți? Cereți acest lucru, doriți-l tot. Spune că nu i s-a explicat. Vedeți, chiar acum vă voi da Realizarea, veți vedea cum se deschid chakrele și multe alte lucruri. Dar mai târziu, dacă începeți să frecventați centrele, veți putea ști totul; într-un an veți fi maeștri. Dar acordați un pic de timp Sinelui vostru, asta e ideea. Acum oamenii sunt foarte ocupați. Ce faceți? Niște doamne mi-au spus că sunt ocupate cu petreceri pentru străngeri de fonduri! Sunt foarte puține doamne aici, în Madras; cred că toate doamnele stau în temple, tăindu-și părul, răzându-se pe cap. Chiar și femeile foarte culte fac asta. De ce, de ce să ne radem pe cap? Dumnezeu are mult păr, nu trebuie să vă tăiați părul. E așa o prostie! Femeile pot fi mult mai shakti shali decât bărbații, dar această condiționare a femeilor în India Dumnezeu știe! Bun! Deci suntem... Spune: „Practic pranayama de patru ani. Nu am profesor...”. Foarte periculos. Dacă n-ai profesor, fie că ai profesor, fie că nu, pranayama este foarte periculoasă. Da! Dacă aveți o problemă la plămâni sau un motiv anume... Vedeți, toate aceste vyayamas (însemnând exerciții) au fost date cu un scop anume, pentru anumite chakre. Kundalini se înalță; dacă se oprește la nivelul stomacului, Nabhi, iar voi practicați pranayama, ce rost are? Ar trebui să știți unde se află Kundalini.

De exemplu, astăzi am venit cu mașina. M-au oprit o dată, apoi încă o dată. Doar după ce mașina a pornit, mi-am dat seama unde se va opri. Înainte, cum puteam să știu? În același fel, când Kundalini se înalță folosiți-vă creierul! se oprește într-un anumit loc; atunci ar trebui să știți prin ce vyayama să corectați problema. Este foarte științific. Și noi folosim medicamente, dar nu luăm toată cutia de medicamente de dimineața până seara. De aceea se spune că oamenii au probleme așa e... Poți, imediat... E un lucru foarte periculos. Vedeți, noi nu suntem, de fapt, doar corpul fizic. Nu trăim doar cu prana e corect. Am văzut oameni care practică pranayama, care, dacă sunt căsătoriți mulțumesc lui Dumnezeu că tu nu ești! divorțează de soțiile lor, pentru că nu au dragoste. Sunt oameni foarte uscați, extrem de uscați, nu există poezie în viețile lor. Tu ar trebui să te apuci să citești niște poezii frumoase!

Cineva de-acolo întreabă: „Ne puteți spune, vă rog, ce înseamnă să fi pe dreapta și pe stânga?” E destul de mult de spus, dar dacă mergeți la Sahaja Yoga, vi se va explica. Partea dreaptă este energia fizică și emoțională, folosită pentru mă scuzați, folosită pentru acțiunile fizice și mentale. Partea stângă este energia pentru emoții. De exemplu, el practică pranayama. Făcând asta, va deveni o persoană pe dreapta numai dacă face asta. Atunci când Kundalini se trezește, simțim teamă? Nu, nu simțiți. Ea este mama voastră. Ea se va ocupa de toate problemele. Când v-ați născut, mama voastră a îndurat toate greutățile, toate durerile nașterii. Nu v-a chinuit pe voi cu asta, nu-i așa? Ea, sârmana, a suferit pentru voi. Și, odată născuți, ea uită totul. „Copilul meu s-a născut, acum gata. Ce-a fost a fost.” Tot așa este și Kundalini. De ce să vă fie teamă? Ideile astea vi le bagă în cap cei care vă spun că trezirea lui Kundalini este foarte periculoasă și așa mai departe, pentru că ei nu știu nimic despre asta. Ei nu vor să vă primiți Realizarea. Ce spune el e adevărat, și anume că [Întrebare: Răul există din timpuri imemorabile, în ciuda multor încarnări și sfinți.] Este corect, dar există o soluție. Așa că de ce să nu căutăm soluția pentru a scăpa de rău? Odată ce deveniți un suflet Realizat, răul va fugi, nu voi. A venit timpul ca tot răul să fie pus pe fugă, să fie distrus, să fie dat în vileag, să fie nimicit. Voi sunteți cei care puteți face asta. Toate la timpul lor, ca și înălțarea unui copac. Încet, încet, au fost desăvârșite toate aceste șase chakre.

Acum se pune problema să se lucreze la cea de-a șaptea chakră, Sahasrara, ceea ce se întâmplă în Sahaja Yoga. Astfel tabloul este complet. Răul nu poate distruge un sahaja yoghin; se știe foarte bine acest lucru. Chiar și răul știe că nu se poate. Când vede un sahaja yoghin, răul o ia la fugă. Prin urmare, nu vă faceți griji. Cred că v-am răspuns la toate întrebările, la majoritatea; dar mai e ceva. Cred că fac acest lucru de de câți ani? douăzeci și trei de ani, de douăzeci și unu de ani răspund la întrebări. Sunt destul de inteligentă ca să pot răspunde la orice întrebare, este adevărat. Dar asta nu e o garanție pentru trezirea voastră, trebuie să v-o spun. E doar acrobație mentală. Așadar, deși v-am răspuns la întrebări, asta nu înseamnă că vă ridic Kundalini sau că energia Kundalini se ridică. Asta e cu totul altceva. Dar nu vreau ca mintea voastră să-și dea seama brusc că n-ați pus cutare întrebare și asta să vă streseze. De aceea răspund la întrebări. Altminteri n-are nici o importanță dacă răspund sau nu. Este ceva cu totul diferit, un alt domeniu. Prin urmare, acum suntem cu toții gata să ne obținem Realizarea. Cei care au făcut experimentul ieri, vor simți astăzi mai bine. Cum v-am spus, pe cei care nu vor acest lucru nu-i pot obliga, nu-i pot forța. Cred că toți sahaja yoghinii occidentali trebuie să iasă acum, a venit timpul, îmi pare rău. Știu că vreți să stați aici în meditație, dar veți avea mult mai multe șanse decât ceilalți; pentru că este o limită de timp. Trebuie să vă strângeți lucrurile. Bine. Uitați-vă la ei, cântă în sanskrită, e „Ai Giri Nandini” în întregime, cântă atât de bine. Gândiți-vă la ei, vă puteți imagina, oamenii aceștia, cum au învățat? Sunt germani, vă puteți închipui? Nu-și spun germani, nu. Cum au reușit? Nu știau... Englezii ăștia nu știau un cuvânt în hindi, deși au trăit aici trei sute de ani. Nu știu cum s-au descurcat. Chiar pentru a le spune Darwaza Band Kar adică „Închide ușa”, trebuia să

spui „There was a banker” („Era un bancher”). Priviți-i! Totul este Atma! Cum apreciază muzica voastră și cum apreciază dansul Kuchipudi, este surprinzător mult mai mult decât o faceți voi. Pentru că muzica noastră vine din Omkara. Se va dovedi, Brahman. Ar trebui să fim mândri că suntem indieni.

Cultura noastră este cea mai înaltă din întreaga lume. Trebuie să ne respectăm cultura și s-o păstrăm. Întrebați-i, vă vor arăta, vă vor spune ce au aflat în Sahaja Yoga. [Întrebare despre moksha.] Aceasta este doar moksha? Bineînțeles! Aceasta este moksha. Moksha este atunci când vă ridicați mai presus de ființa voastră fizică, mentală, emoțională; nu mai aveți de-a face cu ea. Asta e moksha. Iar prin această neimplicare sunt soluționate toate aspectele ființei voastre fizice, mentale, emoționale. Deveniți asta, deveniți tattwa, Tattwamasi, deveniți tattwa. Aham Brahmasmi deveniți Brahma. Este peste tot acesta este Brahma. Dar chiar și atunci când deveniți asta, tot nu credeți, v-o repet. Adică, eu nu știu ce se întâmplă, oamenii nu cred că sunt ceea ce sunt. Bun! Acum trebuie să înțelegeți un lucru simplu: că acesta e un proces viu. Nu poate fi impus, vine de la sine. Iar voi aveți cu toții dreptul fundamental de a vă primi Realizarea Sinelui, cu toții indiferent ce rasă sunteți, ce religie aveți, din ce țară veniți sunteți o ființă umană și aveți cu toții acest drept. Vă rog să vă descălțați și să vă puneți picioarele pe Mama Pământ, pentru că ea ne absoarbe problemele. Ambele... vă rog, scoateți-vă pantofii, papucii, scoateți-i, vă rog. Limba nu înțelege ce spun, nu-i așa?... Ambele picioare pe Mama Pământ, depărtate. Vă rog în timpul meditației să nu ieșiți, asta e tot... Cred că trebuie să plecați. Vă rog, cred că este mai bine să plecați. Mergeți cu avionul?... Bine! Sunteți sahaja yoghini, puteți face orice. Trenul vă așteaptă! Deci... Nu vor să rateze niciun moment. Înțeleg importanța fiecărui moment, imaginați-vă... E nevoie să fiți sinceri cu voi înșivă. Acum trebuie să depărtați picioarele și să aveți o atitudine pozitivă față de voi înșivă prasanna bhave, prasanna chitt. Să nu fiți supărați pe voi, sau pe altcineva, fiți doar prasanna. Ce cuvânt frumos avem în sanskrită, prasanna. Depărtați astfel picioarele și să aveți o atitudine pozitivă față de voi înșivă, un sentiment foarte plăcut. Mai întâi vă spunem pe care chakre să puneți mâna și cum să ridicați Kundalini singuri. Dar asta mai târziu, nu trebuie să vă faceți griji, pentru că este foarte simplu. O să vă arate el cum să ridicați Kundalini. Dacă aveți ceva... Vă rog, lărgiți strânsoarea oricărui lucru care v-ar putea deranja. Vă rog, îndreptați mâna stângă spre mine astfel... Bine. Mâna stângă spre mine, așa. Asta este pentru a absorbi energie sau pentru a vă exprima dorința, pentru că partea stângă este puterea dorinței, iar partea dreaptă e puterea acțiunii. Deci îndreptați mâna stângă spre mine așa, ca expresie a dorinței voastre de a avea Realizarea Sinelui. Puneți mâna dreaptă pe inimă. Cum v-am spus, în inimă este reflectat Dumnezeu Atotputernic, ca Spirit.

Dacă deveniți Spiritul, deveniți propriul vostru stăpân. Acum coborâți mâna dreaptă lucrăm doar pe partea stângă în partea superioară stângă a abdomenului. Apăsați cu putere. Acesta este centrul stăpânirii de sine. E în regulă? Acum mă auziți? Acum, dacă sunteți Spiritul, deveniți propriul vostru maestru. Deci puneți mâna dreaptă pe partea superioară stângă a abdomenului. Acesta este centrul stăpânirii de sine. Cine face zgomot? Mă aud? Nu? Nu, este destul de tare. Nu mă auziți? Bine, mulțumesc. Acum coborâți mâna în partea inferioară stângă a abdomenului. Acesta este centrul cunoașterii pure. Adică tot ceea ce acționează asupra nervilor voștri, asupra sistemului vostru nervos central, este rezultatul acțiunii acestui centru, Swadishthana. Ridicați din nou mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului, în stânga. Apoi din nou va trebui să duceți mâna pe inimă. Apoi duceți mâna în unghiul dintre gât și umăr și întoarceți capul spre dreapta. Acesta este centrul care se blochează atunci când vă simțiți vinovați, și faceți boli grave precum spondilita sau, poate, angina. Acum vă rog să duceți mâna dreaptă pe frunte și să aplecați capul în față. Aici trebuie să iertați pe toată lumea, fără să vă gândiți la cineva anume. Duceți mâna dreaptă în spatele capului; aceasta este chakra Agnya, Agnya anterioară și Agnya posterioară este lobul optic, dacă știți. Apăsați în ambele părți. Dacă vă simțiți vinovați, acesta este centrul unde puteți cere iertare de la Puterea Divină, asta e tot. Lăsați capul pe spate. Acum, întindeți bine palma și puneți centrul palmei pe fontanelă, taloo, care era un os moale în copilărie. Aplecați capul cât de mult puteți. Acum apăsați cu putere și întindeți bine degetele, apăsați bine și mișcați pielea capului de șapte ori, încet, în sensul acelor de ceas. Acum, așa trebuie să procedăm.

Încă de la început, există trei condiții. Mai întâi, toți trebuie să fiți foarte încrezători că vă veți primi Realizarea Sinelui, că veți primi Realizarea Sinelui mă auziți acum? să fiți plini de încredere. În al doilea rând puteți să-l faceți să funcționeze? a doua condiție este să nu vă simțiți deloc vinovați, pentru nimic. Noi, indienii, nu ne simțim atât de vinovați ca occidentalii. E o idee bună să nu vă simțiți vinovați. Nu ascultați pe nimeni care vă spune că asta e greșit, că sunteți așa și pe dincolo nimic de genul ăsta. Nimeni n-are de ce să vă judece. Deci, vă rog, nu vă simțiți vinovați foarte important. Iar a treia condiție este că trebuie să iertați pe toată lumea. Mulți dintre voi o să spună că e greu, ceea ce e greșit. Cum v-am spus și ieri, fie că iertați, fie că nu iertați, nu faceți nimic. Prin urmare, de ce să nu iertăm pe toată lumea, altfel facem jocul celor răi. Deci, fără să vă gândiți la cei pe care trebuie să-i iertați sau la cei pe care trebuie să vi-i amintiți, încercați să spuneți la modul general: „Iert pe toată lumea.” O să vă simțiți mult mai ușurați. Spuneți doar atât. E un mit, trăiți cu un mit. Acum mă auziți? Da. Cei din partea aceea mă auziți? În spate, mă auziți? Acum închideți ochii. Puteți să vă scoateți ochelarii, pentru că nu trebuie să deschideți ochii, până nu vă spun eu. Vă rog să vă scoateți ochelarii. Dacă e ceva care vă strânge la gât sau la talie, vă rog... Dacă aveți ceva ce s-a întâmplat? Dacă aveți ceva trebuie să merg mai departe, asta urmează – ceva la gât sau la mijloc, ceva prea strâns, puteți... Dacă aveți tawis sau altceva, vă rog să le scoateți, nu e prea bine. Sau, dacă aveți vreun mala dat de vreun guru sau altcineva, vă rog să-l scoateți, pentru că n-ați venit aici ca să deveniți sclavii nimănui, ci să deveniți absolut liberi. Acum închidem ochii, cu toții. Vă rog, închideți ochii. Puneți picioarele pe Mama Pământ, nu uitați asta, trebuie să puneți ambele picioare, da. Acum închideți ochii; să nu-i deschideți. Acum îndreptați mâna stângă spre mine, așezată în poală, iar mâna dreaptă puneți-o pe inimă. Mâna stângă să fie deschisă spre mine, deschisă, țineți-o deschisă, îndreptată spre mine. Puteți s-o țineți în... În inimă se află Spiritul. Întrebați-mă de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” E o întrebare fundamentală. Fără nicio sfială, vă rog puneți această întrebare în inima voastră, de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” E un fapt: sunteți Spiritul. Acesta este adevărul despre voi.

Acum, duceți mâna în partea superioară a abdomenului. Pentru a deveni prasanna chitta... N-ar trebuie să fiți prea serioși. Vedeți, nu e nimic serios. Trebuie să înțelegeți, e nevoie să fiți prasanna chitta. Uitați trecutul. Acum, aici trebuie să puneți o altă întrebare, de trei ori: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” Puneți această întrebare de trei ori: „Sunt eu propriul meu guru?” Acest centru este creat de către toți Satguru pentru ca voi să vă stabiliți. Acum duceți mâna dreaptă în partea inferioară stângă a abdomenului. Eu nu vă pot impune cunoașterea pură. Restul este avidya; aceasta este vidya. Vidya, unde se află vida cunoașterea. Trebuie să cereți de șase ori: „Mamă, te rog, dă-mi cunoașterea pură.” Când cereți cunoașterea pură, Kundalini a voastră începe să se înalțe. Iar acum trebuie să ne hrănim centrii superiori cu încredere de sine. Așadar ridicați mâna dreaptă în partea superioară stângă a abdomenului. Iar aici, cu deplină încredere, trebuie să spuneți de zece ori: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân.” Vă rog să spuneți asta cu deplină încredere. Să nu vă îndoiiți, sunteți propriul vostru stăpân. Îndreptați, vă rog, mâna stângă spre mine, spre mine. Mulți nu au mâna stângă îndreptată spre mine. V-am spus deja că adevărul în ceea ce vă privește este acela că nu sunteți acest corp, această minte, aceste emoții, aceste condiționări, acest ego, ci sunteți Spiritul pur.

Deci, acum vă rog să puneți mâna dreaptă pe inimă, iar aici trebuie să spuneți, cu încredere deplină: „Mamă, eu sunt Spiritul pur. Mamă, eu sunt shuddha Atma.” Spuneți asta cu încredere deplină. Acum ridicați mâna puțin, vedeți, n-ar trebui să fie nici prea jos, ridicați-o corect, ca și când v-ați ridica inima. Ridicați-o! Această Putere Atotpătrunzătoare este puterea iubirii, este oceanul de cunoaștere, oceanul de beatitudine și de compasiune. Dar mai presus de toate, este oceanul de iertare, și tot ce credeți că ați greșit în trecut poate fi dizolvat cu ușurință în acest ocean mareț. Deci, vă rog, ridicați mâna dreaptă în unghiul dintre gât și umăr, și duceți-o mai mult spre spate. Aici trebuie să spuneți de șaisprezece ori: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Spuneți asta de

șaisprezece ori, vă rog. „Mamă, eu sunt nirdosh. Eu sunt absolut nirdosh”. V-am spus deja că, fie iertați, fie nu iertați, nu faceți nimic; este un mit. Dar atunci când nu iertați, le faceți jocul celor răi și vă chinuiți singuri, în timp ce acela care vă chinuie este foarte fericit. Deci, acum duceți mâna dreaptă la frunte de-a latul și aplecați capul în față. Aplecați mult capul în față. Aici, trebuie să spuneți din inimă, nu contează de câte ori. Dacă nu spuneți, nu o pot face pe Kundalini a voastră să treacă prin această Agnya chakra contractată. Deci, vă rog, spuneți cu toții: „Mamă, iert pe toată lumea”, în general, fără să vă gândiți la cineva anume, vă rog. Acum, duceți mâna în partea din spate a capului. Dați capul spre spate, cât de mult puteți. Fără să vă simțiți vinovați, fără să vă numărați greșelile, doar pentru propria voastră mulțumire, trebuie să spuneți: „Putere Divină, te rog să mă ierți, dacă am greșit cu ceva. O, Brahmachaitanya, te rog să mă ierți, dacă am greșit cu ceva, cu știință sau fără știință.” Trebuie să spuneți asta din inimă, nu contează de câte ori.

Acum, întindeți bine mâna dreaptă. Așezați centrul palmei pe fontanelă, care era un os moale în copilărie. Întindeți degetele cât puteți. Aplecați capul cât de mult puteți. Aici, din nou, eu nu vă pot sili să vă primiți Realizarea Sinelui, prin urmare, trebuie s-o cereți. Rotiți pielea capului de șapte ori, în sens orar, cerând: „Mamă, te rog, dă-mi Realizarea Sinelui.” De șapte ori, vă rog. Nu vă mișcați atât mâna, cât pielea capului. Vă rog, apăsați cu putere. Întindeți bine degetele. Dacă nu întindeți bine degetele, nu puteți apăsa. Acum, coborâți mâinile, vă rog. Îndreptați ambele mâini spre mine. Priviți-mă fără să gândiți. Acum îndreptați mâna dreaptă spre mine, aplecați capul și observați ce se simte. Nu-i urmăriți pe ceilalți, ci pe voi înșivă. Vedeți dacă iese o adiere răcoroasă din fontanelă; vedeți dacă e o adiere răcoroasă care iese din zona osului fontanelă. S-ar putea să fie și adiere caldă; în mod deosebit, dacă n-ați iertat, e posibil să fie o adiere caldă. Așa că iertați acum. Acum îndreptați mâna stângă spre mine în acest fel. Aplecați din nou capul în față. Încercați să simțiți, dar nu pe creștet, ci deasupra, unii simt la distanță mare de cap. Încercați să simțiți dacă iese din cap o adiere răcoroasă sau caldă. Deasupra fontanelei, nu foarte mult în față sau în spate, ci deasupra fontanelei, deasupra osului taloo. Iese? Din nou, îndreptați mâna dreaptă spre mine. Da! Aplecați-vă capul, aplecați-vă capul în față. Asta e!

Acum, trebuie să vă spun cum să folosiți kavach-ul, ca să vă protejați este foarte important și cum s-o ridicați pe Kundalini, este foarte important și foarte simplu vă arată și el. Puneți mâna stângă așa, în fața voastră, iar mâna dreaptă trebuie să se miște, în timp ce stânga urcă. Deci, trebuie să vă arăta mai întâi, așa. Urcă până deasupra capului, iar aici faceți un nod. Acum repetăm, o facem corect. Începem de aici. Începeți să duceți sus mâna stângă. Pentru a o fixa pe Kundalini, duceți mâna sus și faceți un nod; apoi din nou, al doilea. Faceți al doilea nod. A treia oară trebuie să faceți trei noduri. Acum vă rog să repetați: unu, doi, trei. Asta este! Acum kavach-ul. Trebuie să faceți asta pentru protecția voastră, în fiecare dimineață, înainte de a ieși din casă și înainte de culcare seara trebuie să vă puneți atenția aici să adormiți. Îndreptați mâna stângă spre mine, astfel. Este Saadhe teen... trei spirale și jumătate. Deci cum folosiți kavach? Îndreptați mâna stângă spre mine, spre fotografie, puneți mâna dreaptă astfel mai întâi vă arăt. Apoi o ridicați astfel și o coborâți asta este jumătate. Apoi reveniți asta este o dată. Din nou ridicați, din nou reveniți doi. Din nou o ridicați, o coborâți trei. Iar acum aduceți înapoi doar pe jumătate deci de trei ori și jumătate. Acesta este bandhan-ul, este kavach, kavach-ul protecției. Veți mai învăța multe lucruri, cum să folosiți această putere din mâinile voastre. Acum, vă rog, toți cei care ați simțit o adiere răcoroasă sau caldă în palme sau ieșind din fontanelă ridicați amândouă mâinile. Toți cei care ați simțit, vă rog ridicați amândouă mâinile. E o mică problemă la ficat, dar se rezolvă, nu-i nimic.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Prin urmare, Madras ar trebui să devină acum Mama Raas,

ceea ce înseamnă că Mama este completă; trebuie să atingeți acel nivel. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Iar și iar vă spun, fiți umili și veniți la centru. La centru se află niște sahaja yoghini foarte buni. Vă vor spune totul cu mult drag. Dar, vă rog, veniți, dați atenție Sinelui vostru și cunoașteți totul. Anul viitor voi veni din nou în Madras.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1992-0419, Easter Puja

View [online](#).

Puja de Paște, Magliano Sabina, Roma, Italia, 19 aprilie 1992

Este o zi măreață pentru noi toți să sărbătorim și să ne bucurăm de Învierea lui Christos.

Gâtul (pe Shri Mataji o deranjează gâtul).

Învierea lui Christos a avut loc pentru a deschide în noi centrul Agnya. Așa cum știți, este un centru foarte subtil, foarte complicat, cu toate ideile oamenilor, provenite din condiționările și egoul lor care obturau această chakră în așa măsură, încât energiei Kundalini i-ar fi fost imposibil să o penetreze. Așa că întreaga dramă a Învierii a avut loc și cum Christos nu a fost altceva decât Chaitanya, El a înviat din așa-zisa moarte. Prin această „moarte” a lui Christos, trebuie să înțelegem, de asemenea, că am obținut și Învierea noastră. Ne-am obținut Învierea, și în același timp tot presupusul nostru trecut a murit, este complet înlăturat. Așadar, căința noastră, condiționările pe care le avem, sunt moarte. În mod surprinzător însă, la națiunile creștine, egoul nu s-a micșorat, așa cum ar fi trebuit, probabil pentru că Iisus nu a fost niciodată venerat în mod corect. În Occident, egoul a fost atât de predominant încât oamenii nu au putut să vadă ce fac de fapt și cât de departe merg. Ei se căiesc în mod inutil pentru ceva ce s-a petrecut demult. Însă remușcarea era un remediu pentru egoul nostru și este foarte șocant uneori să vezi cum națiunile creștine au invadat alte țări, le-au anihilat, le-au terminat și le-au distrus complet - rase întregi de oameni. Erau creștini, discipoli ai lui Christos, purtând Biblia în mână! Vă puteți imagina? Acești așa-numiți „creștini” au făcut lucruri atât de oribile în numele lui Christos.

Trebuie să înțelegem de ce egoul este atât de exagerat în țările occidentale sau în țările care au urmat creștinismul. Creștinii de pretutindeni sunt extrem de agresivi, extrem de violenți și cred că întreaga lume le aparține. Chiar și Hitler a crezut în religia catolică. Nu au învățat nimic din marele sacrificiu al lui Christos, ca și cum s-ar fi șters cu totul din memoria lor, ca și cum sacrificiul Lui ar fi fost fără sens, lipsit de mesaj. Și au devenit atât de violenți. Nu numai atât, dar au considerat că au dreptul să conducă întreaga lume, să-i jefuiască pe toți, să-i distrugă pe toți. De ce? Pentru că erau creștini! Ce contrast în comparație cu viața lui Christos, care a înviat din așa-numita moarte! Însă egoul oamenilor nu a dispărut. Nu numai că nu a dispărut, dar a și crescut - a crescut în așa măsură, încât în ziua de azi vedem cum creștinii și-au pierdut complet limitele comportamentului corect (maryadas). Modul în care se comportă biserica creștină este șocant. Nu mai există niciun fel de moralitate în biserică. Nu au niciun respect pentru lege, niciun respect pentru Dumnezeu. De asemenea, nu au niciun respect pentru castitate, care a fost principala calitate a lui Christos, principala gună (însușire) a lui Christos. Asta M-a șocat de când eram copil. Am înțeles - născută fiind într-o familie creștină - am înțeles că de fapt creștinii în India erau cei mai dogmatici și cei mai dominatori. Și asta M-a surprins! Cum de nu îi acordă importanța cuvenită lui Christos? Și de ce îi folosesc numele pentru a-i domina pe alții?

Din nefericire, în acele timpuri, eram sub dominație britanică. Britanicii, de asemenea, au manipulat totul de așa natură încât indienii au crezut că Iisus Christos s-a născut în Anglia. Obișnuiau să se îmbrace ca englezii și să se numească sahib. Obișnuiau să se poarte foarte arogant și aveau locuri în guvern pentru că își dăduseră mâinile cu cei care guvernau. Nu aveau nicio loialitate față de indieni. Când tatăl Meu a fost arestat, ne-au dat afară din comunitatea creștină. M-au dat afară de la școală, pe Mine, o fetiță de 6-7 ani, pentru că tatăl Meu era membru în Congres. Așadar această latură a creștinismului nu a fost văzută de nimeni până acum, faptul că toate națiunile creștine au fost extrem de crude, extrem de dominatoare iar ele se află în ziua de azi la cârma afacerilor! Acest ego subtil, care înainte era caracteristic câtorva monarhi, a devenit acum, în țările democratice, un lucru foarte comun pentru toți oamenii obișnuiți. Și descoperim că toate aceste țări sunt pline de lucruri distructive. Nu numai europenii se comportă astfel, ci și americanii sunt extrem de dominatori, extrem de egoiști, în așa măsură încât demonstrează prostie. Imaginați-vă, că ei îl urmează pe Christos, care a fost înțelepciunea însăși, sursa înțelepciunii! Și este inexplicabil ca

discipolii Lui să fie atât de proști și idioți. De ce se întâmplă asta?

Așa că trebuie să înțelegem istoria religiei creștine. Vă amintiți de Petru. Petru a fost o persoană foarte egoistă, iar Iisus i-a spus odată: „Tu ești un Satan”. A spus asta limpede. Și i-a mai spus: „Mă vei renega de trei ori.” La un moment dat a apărut Pavel care s-a gândit că este o ocazie foarte bună să acapareze o persoană slabă, satanică, o persoană care este într-un fel împotriva lui Christos. Și l-a găsit pe Petru. Pavel fiind un mare birocrat, l-a convins, l-a influențat, i-a devenit foarte apropiat și i-a cerut să îl asculte cu promisiunea că îl va face persoana cea mai importantă. Iar apoi le-a spus celorlalți discipoli că nu sunt nici pe departe atât de educați ca el, că el știe ce să scrie și ce să nu scrie. A venit apoi cu ideea să reediteze ceea ce scriseseră discipolii. Acest individ sinistru, Pavel, a reeditat Biblia. A editat Biblia. Întreaga muncă a lui Christos a intrat pe mâinile acestui diavol. A început să editeze Biblia și dacă citiți ce a scris, veți fi surprinși că este plin de ego. Organizează totul și tot ce scrie este absolut plin de ego. A înlăturat multe lucruri care erau în Biblie. Christos trebuie să fi menționat despre Kundalini, sunt sigură. Dar nu există nimic din toate aceste lucruri. Le-a omis, deși Matei a insistat asupra celor spuse de Christos, că trebuie să vă nașteți din nou. Pavel însă s-a certat cu Matei și nu a putut accepta Concepția Imaculată, pentru că nu avea nicio idee despre adevăr, despre realitate, despre miracolele pe care le înfăptuiește Dumnezeu. Așa că el le-a respins, însă Matei a rămas fidel propriei lui Evanghelii. Ioan însă a fugit. Și-a început propriul stil numindu-i pe cei ce îl urmau, gnostici, iar ceilalți discipoli, printre care și Toma, au plecat și ei.

Așadar, Pavel a editat Evanghelia lui Luca și Evanghelia lui Matei și cu mare efort au fost păstrate câteva lucruri originale în ele. Deci acest demon Pavel a intrat în scena unei religii atât de importante, cum a fost creștinismul și totul a fost complet denaturat. Astfel Biblia, care este folosită în ziua de azi ca o autoritate, conține astfel de cuvinte încât oamenii încep să se creadă grozavi. În primul rând se sugerează că, devenind membrii unei biserici, sunteți „cei aleși”. Dar pentru început Pavel a hotărât să se scrie că Petru va începe această biserică și că el va avea cheia, că asta ar fi spus Iisus, și anume că l-ar fi pus pe Petru pe un pedestal și că el va pune bazele bisericii. Imposibil! Spre exemplu, dacă aș fi în locul lui Christos, aș cere Eu celui mai păcătos om să facă un astfel de lucru? Voi desemna o persoană să aibă grijă de tot? Această parte a Bibliei este o curată blasfemie. Și astfel, odată ce Pavel l-a pus pe un așa loc de cinste, Petru a căzut în mrejele propriului său ego, gândind că este o persoană fără egal. A fost o simplă manipulare, pentru a controla totul. Mintea lui birocratică a ticluit toate astea, însă Petru i-a căzut în mreje pentru că era un discipol foarte slab al lui Christos.

Așa cum știți, și în Sahaja Yoga avem douăsprezece tipuri de Sahaja Yoghini. Și unii dintre ei sunt foarte slabi. Sunt slabi pentru că au prea mult ego. Nu pot menține relațiile cu nimeni, tipă și îi necăjesc pe alții, sunt plini de ei, sunt tot timpul agresivi, nu pot fi colectivi. Nu arată niciodată iubire altora. Există, deci, acest tip de Sahaja Yoghini care își arată, unul câte unul, nuanțele. Însă unii dintre ei învață și înțeleg că acest lucru este rău și n-ar trebui să existe. Christos a avut doar trei ani și jumătate pentru munca Sa, dar nu am știut că printre cei doisprezece discipoli exista un individ atât de sinistru. Unul dintre ei l-a și vândut. Însă este de necrezut că Petru a putut fi un individ atât de oribil încât, pentru propria sa glorie, pentru propriul său interes, să introducă în Biblie asemenea cuvinte și să aibă o autoritate atât de mare. Același lucru s-a întâmplat și cu Mahomed Sahib. Mai întâi, Mahomed Sahib a spus că va exista un timp al Învierii. Înseamnă că El a vorbit despre viitor. Așadar, cum este posibil ca El să fi fost ultimul? Dacă El a fost ultimul, atunci cum veți primi Învieria? Dar „pecetea profetului” nu înseamnă că totul este pecetluit acum și niciun profet nu mai poate veni pe pământ. Pecetea putem spune că este un fel de marcă. Iar El a fost Adi Guru, așa că spunea: „Eu sunt Pecetea”. Nu a spus: „Am pecetluit”. Dar oamenii vicleni profită de aceste mici cuvinte și încep să le folosească în propriile scopuri pentru că sunt foarte egoiști.

Deci există și alt tip de Sahaja Yoghini extrem de egoiști. Unii dintre ei sunt destul de egoiști în sensul că își cunosc doar soțiile,

copiii, casele și tot ce le aparține. Pentru ei este foarte important, să se ocupe de propriii copii. Veți fi uimiți, unii au venit la Bombay cu copiii, dar nu au venit la Puja în Delhi. Ce fel de Sahaja Yoghini sunt ei? Deci există acest tip de Sahaja Yoghini care sunt mai îngrijorați de copiii lor decât de Sahaja Yoga, mai îngrijorați chiar decât de propria lor evoluție. Sunt preocupați de familiile și de casele lor. Unele femei se pricep destul de bine la asta, încearcă să își facă soții să părăsească ashramul, încearcă să găsească scuze pentru a se îndepărta de colectivitate. Sunteți judecați tot timpul și vă judecați singuri, în mod clar. Când vă spun asta, nu vă gândiți la alții, ci la voi înșivă. Trebuie să știți că Iisus Christos a fost crucificat. Și cine L-a crucificat? Nu a fost crucificat de evrei. Este o idee greșită. Cum puteau evreii, care erau sclavi, să-L răstignească pe Christos? Imperiul roman a dorit ca Iisus să fie răstignit, deoarece au simțit că devenise foarte influent. Vă rog luați loc! (Shri Mataji se adresează cuiva din sală). Iar când au încercat să-L crucifice - nici măcar nu s-au gândit - au spus că Iisus Christos este crucificat pentru că evreii au vrut asta. Vina a fost pusă pe seama lor pentru a evita ca vina să cadă asupra cărmuitorilor. Iar cărmuitorii pot face întotdeauna așa ceva, să crucifice pe oricine și să dea vina pe altcineva.

Așadar creștinii, primii creștini au fost în majoritate evrei. Christos însuși a fost evreu. Deci cum e posibil să spui că evreii L-au crucificat pe Iisus? Însă vina a fost pusă în seama evreilor. Apoi creștinii s-au gândit că au tot dreptul să-i urască pe evrei, deoarece Christos fusese crucificat de evrei. Aceasta a fost o altă idee concepută de „domnul” Pavel, pentru că nu dorea să învinuiască administrația romană. Așa că Pilat s-a spălat pe mâini și... S-a spălat pe mâini - e foarte semnificativ. S-a spălat pe mâini! Deci a făcut asta nu cu autoritatea sa, ci cu autoritatea evreilor. Așa o înscenare! Iar apoi toți creștinii au început să-i urască pe evrei crezând că sunt vinovați de răstignirea lui Christos. Adică, imaginați-vă, s-a întâmplat acum mii de ani, iar evreii sunt detestați pentru că acum mii de ani cineva L-a crucificat pe Iisus. Urmând același principiu, întreaga rasă albă ar trebui să fie urâtă generații la rând, dacă acesta este criteriul, pentru că ei au crucificat nu doar un singur om, au crucificat milioane și milioane de oameni! Îi vom învinui pe copiii lor și pe copiii copiilor lor? Deci acesta este cel de-al treilea tip de Sahaja Yoghini, care încearcă să dea vina pe alții tot timpul, nu pe ei înșiși. Astfel de oameni nu se pot corecta niciodată dând vina pe alții. Ar trebui să-și facă introspecția. Însă introspecția lipsește foarte mult în țările occidentale, cu excepția Rusiei. Dar nu există altă cale. Nicăieri nu este scris să vă faceți introspecția, însă voi credeți că, dacă mergeți la biserică și vă spovediți unui popă surd și prost, sunteți salvați. Așa că nimeni nu își face introspecția. Haideți să vedem cum suntem cu adevărat - ne facem introspecția sau nu? Sau suntem astfel de oameni, Sahaja Yoghini, care nu sunt într-atât de orientați către ei înșiși, dar sunt încăpățânați, se auto-glorifică și nu doresc să afle ce este rău cu ei?

Avem apoi un alt tip, al patrulea tip, care este foarte interesant de analizat - care o venerază pe Mama acasă, dar nu pot veni în colectivitate, nu pot, pentru că este puțin cam departe. Dar dacă trebuie să meargă să-și vadă fiul, vor merge kilometri întregi. Dacă trebuie să facă ceva pentru familia lor, o vor face. Nu doar atât, dar presupunând că trebuie să facă vreo afacere, vor porni la drum. În Sahaja Yoga nimănui nu i se cere să renunțe la serviciu, să renunțe la viața pe care o duce, la stilul de viață, nimic de acest gen, Însă ar trebui să vedeți ce e prioritar. Acești Sahaja Yoghini sunt foarte ocupați cu munca și câștigurile lor, cu tot ceea ce fac și sunt interesați doar să-și câștige un renume, muncind din greu, lucrând ceva artistic, ceva creativ - sunt foarte ocupați. Nu au timp pentru ei înșiși, nu au timp pentru Dumnezeu. Acest tip de oameni spun la rândul lor: „Oh, noi o venerăm pe Mama. Ne plecăm Domniei Sale înainte de a începe munca noastră creativă, îi cerem ajutorul și dorim să avem toată protecția Sa în munca noastră, în creativitatea noastră.”

Există apoi unii Sahaja Yoghini care încă mai cred că banii sunt foarte importanți. Încă mai cred asta. Nu sunt! În Sahaja Yoga, primim bani oricând dorim. Unii dintre ei spun: „Pornesc o afacere pentru că vreau să dau 0,001% pentru Sahaja Yoga.” Și dacă îi întrebi: „De ce să dai?” „Totul este al Dvs., Mamă, acești 0,001% sunt ai Dvs. Totul este al Dvs. În definitiv, ce facem noi? Totul este al Dvs.” Acest tip de atitudine apare când vă gândiți că banii sunt foarte importanți. Banii sunt foarte importanți pentru astfel de oameni care nu pot să-L vadă pe Dumnezeu dincolo de asta, care nu pot să vadă avantajul mai subtil al acestor bani. Ei socotesc în mod meticolos fiecare bănuț. Nu vor ca banii câștigați de ei cu greu să fie irosiți pe propria lor spiritualitate. Sau

avem oameni care n-ar cumpăra nicio carte de Sahaja Yoga. N-ar cumpăra nicio casetă. O vor copia, economisind, înțelegeți, economisind lire sau dolari. N-ar cumpăra ceva care este necesar. N-ar cumpăra o fotografie, ci ar ruga pe cineva să facă o copie după ea ca să o poată avea. Nu că ar fi necesar să cheltuiți, însă atitudinea minții este bizară! Dacă puteți economisi niște bani, foarte bine, dacă puteți economisi timp, foarte bine, dar este rareori înțeles că acest timp economisit ar trebui folosit pentru Sahaja Yoga. Dacă citiți despre orice religie - de exemplu, citeam despre budism, și am fost uimită că pune atât de multe interdicții, încât, dacă aș impune măcar una Sahaja Yoghinilor, ar fugi cu toții. În primul rând, nu ați avea voie să faceți niciun profit, niciunul; nu ați putea cumpăra niciun teren, ați avea doar o singură masă pe zi, ar trebui să fiți absolut vegetarieni, nu ați avea voie să uciideți. Poate ați avea voie să uciideți ființe umane - asta nu e interzis! Dar nu puteți ucide niciun animal, niciun pește, nu puteți ucide nici măcar un țânțar.

Deci există acest tip de religie despre care se spune că a vorbit Buddha. Nu cred că Buddha ar fi putut spune așa ceva. Toți acești oameni, discipoli ai acestor mari încarnări, le-au făcut atât de mult rău celor care ne-au adus religii atât de frumoase. Și de aceea am deviat complet de la calea adevărului. Așadar, cei care sunt într-adevăr onești și vor să adere la calea adevărului, trebuie să-și facă introspecția tot timpul și să afle cât de mult au avansat în descoperirea adevărului. Apoi, mai avem un alt tip de Sahaja Yoghini cărora le place mai mult să se distreze în compania celorlalți. Asta pentru că avem un sentiment de apartenență, că trebuie să aparținem de ceva, că ar trebui să aparținem unui grup sau altui grup. Fie simțiți că aparțineți creștinismului, iudaismului, fie că aparțineți islamului, sau unor grupări politice. De exemplu, în Anglia te vor întreba: „Ce orientare politică aveți?” „Care este orientarea Mea politică?”, am spus. N-am putut înțelege întrebarea. Oricine trebuie să aibă o etichetă politică. Am spus: „Ce vreți să spuneți?” „Sunteți comunistă?”, M-au întrebat. „Nu, nu sunt.” „Sunteți conservatoare?”, „Nu, nu.” „Sunteți socialistă?” „Nu.” „Atunci ce sunteți?” „Sunt o ființă umană.” Nu puteau să înțeleagă că sunt doar o ființă umană, fără bătaia de cap a unei orientări politice. Așadar, aveți această idee de apartenență, că trebuie să aparțineți unui cult, unei secte, sau unei așa-numite religii.

Apoi începeți să vă implicați în tot felul de condiționări, tot felul de reguli, norme și alte lucruri și începeți să vă atașați de ele - foarte fericiți să o faceți. Întrebi pe cineva dintr-o sectă: „De ce te razi pe cap?” „Oh, în religia noastră trebuie să fii ras pe cap.” Ce înseamnă asta? Sau ceva la fel de stupid, de exemplu, să-ți lași barbă, sau să trebuiască să ai mustață, ceva specific unui clan, fără să se înțeleagă că realitatea este plină de varietate. Trebuie să existe varietate. În acest fel iau naștere estetica și saundarya (frumusețea). Dacă nu ați avea varietate, cum ați putea fi o personalitate? Cum poate o persoană care este limitată de aceste idei exterioare fără sens, să fie o persoană care are personalitate? Dacă religia nu vă poate da o personalitate, este mai bine să renunțați la ea. Ea vă dă o personalitate interioară, precum și o personalitate exterioară. Și când începeți să vă bucurați de această personalitate, numai atunci vă puteți numi Sahaja Yoghini. Atunci nu trebuie să vi se spună să nu furați, nu trebuie să vi se spună să nu loviți pe nimeni, să nu fiți agresivi, să nu fiți egoiști - nu trebuie să vi se spună asta. Veți fi o personalitate care se urmărește pe sine. Însă în mod normal, oamenii îi urmăresc pe ceilalți nu pe ei înșiși. Asta este de asemenea o altă problemă în Occident, de a privi tot timpul la alții, niciodată la noi înșine. Și continuă să meargă așa până când devenim cu adevărat sclavii propriilor noastre idei despre personalitate și începem să proiectăm acea personalitate prin egoul nostru, încercând să arătăm că suntem ceva foarte special.

Încercați să înțelegeți foarte clar că în Sahaja Yoga este exact invers. Voi toți aveți o personalitate, cu toții sunteți oameni, cu toții sunteți sfinți și trebuie să fiți respectați ca sfinți. Nu trebuie să avem același tip de personalitate. Fiecare trebuie să aibă... adică trebuie să existe stiluri diferite de a vorbi, diverse moduri de a transmite ceva, stiluri variate de exprimare a iubirii divine. Nu vom forma un fel de regiment, pentru că suntem liberi. Suntem absolut liberi pentru că noi avem lumina. Știm cât de departe trebuie să mergem, care este calea cea dreaptă, ce direcție trebuie să alegem. Știți imediat ce este corect, dacă aveți lumina arzând frumos în interiorul vostru. Nu trebuie să Mă întrebați pe Mine sau pe nimeni altcineva. Când apar astfel de oameni, ei înțeleg că Sahaja Yoga este libertate absolută. Dar această libertate completă există pentru că aveți lumina. Fără lumină, libertatea este un

nonsens, nu are semnificație - răniți pe toată lumea, îi deranjați și îi chinuiți pe toți. Dar având lumina, în primul rând, vi se întâmplă ceva extraordinar: religiile predicate de acești mari profeți și încarnări devin pur și simplu parte integrantă a ființei voastre.

Altfel, spre exemplu, japonezii vor spune „noi suntem budiști” dar vor ucide câți oameni doresc. Sau creștinii, așa cum am spus, sunt exact opusul a ceea ce ar trebui să fie. Când aveți lumina însă, deveniți adevărați creștini, adevărați musulmani și adevărați hinduși. Și atunci realizați că toate religiile sunt parte din același ocean și nu vă mai identificați cu niciuna în mod particular, ci săriți în oceanul religiei și sunteți, într-un fel, o adevărată personalitate religioasă. În acel moment nu trebuie să vă mai vorbesc despre moralitate, ci singuri observați cum ați renunțat la atât de multe lucruri greșite pe care le făceați. Atât de mulți Mi-au scris astfel de lucruri, însă niciodată nu le-am citit. Obişnuiam să ard aceste scrisori. Nu vreau să știu toate astea. Sunteți persoane libere. În acea libertate, asigurați-vă că ați absorbit în interior toate aceste religii. Înainte de Realizare, nimeni nu poate fi religios. Ei pot profesa, pot avea o marcă, pot spune ceva, dar totul este exterior; nu doar atât, dar sunt chiar opusul religiei pe care o profesază. Sunt exact opusul. Și deviază - nu numai atât, dar și poluează bazele religiei. Iar baza religiei este ascensiunea spirituală. Dacă religia nu vă poate da echilibru, pentru a vă înălța, este mai bine să nu aveți nicio religie. Ateii sunt mai buni - spre exemplu, rușii, care n-au nicio religie; îi preocupă doar înălțarea lor spirituală. Iată de ce, probabil, Christos și Mahavira nu au vrut să vorbească despre Dumnezeu.

Apoi avem oameni care au lumina și se preocupă de propria lor lumină și vor ca această lumină să fie aprinsă tot timpul, iar această lumină să nu-i ilumineze doar pe ei, ci să-i ilumineze și pe alții. Și lucrează pentru asta. Își asumă responsabilitatea, într-un fel. Nu s-au retras în junglă să mediteze. Nu, trebuie să munciți, trebuie să munciți în această lume. Voi trebuie să le arătați celorlalți ce este Sahaja Yoga. Trebuie să le dăruieți acel frumos sentiment al unității cu Divinul. Trebuie să vă bucurați să le dăruieți asta. Sahaja Yoga nu este doar pentru bucuria voastră, așa cum stau bețivii și beau împreună. Ea este pentru a vă umple cupele și a le oferi altora, foarte mulți de altfel, care se află acolo. Deci ei își asumă această responsabilitate, și o fac în baza adevărului pe care îl cunosc. Ei nu gândesc că Sahaja Yoga le datorează ceva. Nu vin la Mine pentru lucruri mărunte: „Cum ar putea tatăl meu să scape de chelie?”, tot felul de întrebări fără rost. Unii chiar îmi scriu astfel de lucruri absurde. Sunt uimită. Ce cred ei că este Sahaja Yoga? Un salon de cosmetică sau ceva asemănător? Viziunea Sahaja Yoghinilor de care v-am vorbit e foarte diferită, este a acestui mare univers, a acestui mare univers care trebuie să fie iluminat. Suntem parte integrantă din el. Și această religie universală trebuie adusă în viețile oamenilor prin Realizare, prin trezirea energiei Kundalini. Acești Sahaja Yoghini muncesc din greu, nu precupețesc niciun efort pentru a vedea că oamenii își primesc Realizarea. Dar și aici există încă o fărâma de ego subtil, că „eu fac asta, eu fac una, alta”.

Atât de mulți oameni Mă întreabă: „Mamă, călătoriți atât de mult, munciți atât de mult. Cum de reușiți să faceți atât de multe la această vârstă?” În primul rând, nu știu care e vârsta Mea. Nu-Mi pasă. Și în al doilea rând, Eu nu fac nimic. Dacă nu fac nimic, cum pot să fiu obosită? Nu fac absolut nimic. Totul se înfăptuiește. Eu doar privesc și Mă bucur. Dar ei gândesc: „Noi facem asta, noi facem munca asta”, și devin foarte conștienți de acest lucru. Deci din nou acest domn ego, care pâlpâie încă subtil acolo, se dezlănțuie și capătă proporții. Este o activitate absolut împotriva lui Christos. Așa că mintea începe să construiască, vedeți: „el nu muncește, celălalt este așa”, încep să îi critice pe alții. Încă îi analizează pe ceilalți, nu pe ei înșiși. Apoi, există și Sahaja Yoghini care nu fac asta. Ei își dau seama că Paramchaitanya înfăptuiește totul și lucrează prin ei - ei sunt instrumentul. Și uneori, desigur, dacă au un eșec, încep să se îndoiască: „Cum se poate, Mamă, să se întâmple asta?” „Dacă este așa, atunci de ce a trebuit să plece Gorbaciov?” Trebuie să explic de ce Gorbaciov a trebuit să iasă din politică! Imaginați-vă! Asta e responsabilitatea Mea! Desigur, putem să-L întrebăm orice pe Dumnezeu. Ființele umane cred că au dreptul să-L întrebe orice pe Dumnezeu, să-L insulte, să spună tot ce le trece prin minte, de parcă Dumnezeu ar fi o persoană care v-a preluat îndatoririle.

Așadar, asta încă mai trenează oarecum, chiar și când ei sunt destul de abandonați, încă mai există anumite îndoieli în minte. Există însă oameni care nu au niciun fel de îndoială. Ei înțeleg că există Paramchaitanya care îi ajută. Ei știu că în spatele tuturor acestor miracole este Paramchaitanya. Dar mai presus de toți aceștia, se află cei care încep să înțeleagă că au dobândit puteri, cu certitudine, și sunt conectați cu Divinul. „Avem puteri”. Desigur, uneori se îndoiesc și ei că într-adevăr au puteri. Am cunoscut oameni, care, întrebați: „De ce nu dai o mână de ajutor?”, Mi-au răspuns: „Mă tem că îmi va crește egoul”. „De ce nu faci asta?”, „Pentru că egoul meu se va mări.” Le este teamă de egoul lor, așa că egoul îi urmează, foarte subtil. Și se gândesc că mai bine nu riscă; gândesc că ar putea fi prea mult, că e prea mult. „Să mergem mai încet”, fără a fi pe deplin încrezători că au puteri. Dar există și oameni care știu că au fost binecuvântați cu puteri și aceste puteri pot fi descoperite din ce în ce mai mult în interiorul lor. Au încredere în ei înșiși, au încredere în Sahaja Yoga și au încredere totală în Mine și în Paramchaitanya. Și ei reușesc. Sunt oameni foarte simpli, sunt oameni extrem de simpli, oameni inocenți și cu o inimă plină de simplitate. I-am văzut la sate, am văzut mulți. Și aici sunt mulți de acest calibru. Acestea sunt cele 12 tipuri de Sahaja Yoghini descrise.

Dar mai există un tip, și acela este cel care este înzestrat cu toate puterile. Ei își descoperă propriile puteri. În lumina introspecției, le văd și sunt siguri de ele; nu au îndoieli. Aceasta este starea de Nirvikalpa. Ei nu se îndoiesc de ei înșiși. Trebuie să aveți încredere în Mine, să Mă venerați, să primiți ceva de la Mine, dar în același timp trebuie să știți că v-am transformat și pe voi în ființe extraordinare și că și voi la rândul vostru trebuie să vă dezvoltați puterile. Să nu depindeți numai de puterile Mele! Nu încercați doar să extrageți puteri de la Mama voastră, ci încercați să vă ridicați la același nivel. Puteți. N-aș putea spune câți veți reuși, dar încercați. Și pentru asta, primul și cel mai important lucru, primul și cel mai important lucru este umilința totală. Desigur, îmi sunteți abandonați, deci sunteți umili. Mahomed Sahib a vorbit despre abandon. Eu vă spun să vă abandonați Sinelui vostru. Dacă Sinele vostru este Spiritul, de ce să nu vă abandonați propriului vostru Sine? Dar faceți ca acel Sine să strălucească. Deveniți una cu acea lumină. Întreaga viață ar trebui să fie o lumină, lumina iubirii, lumina Divinității, lumina frumuseții. Deci trebuie să ajungeți la asta prin introspecție. Ați primit toate aceste puteri în interiorul vostru. Aveți atât de multe puteri! Desigur, este un lucru frumos să depindeți de Mama dar acum trebuie să creșteți. Trebuie să creșteți și să vă asumați responsabilitatea, fără să vă simțiți responsabili. Personalitatea ar trebui să fie astfel. Sper și trebuie să mergem mai departe, mai sus decât toți ceilalți discipoli. Până când nu facem asta, suntem capabili - e posibil, nu știu - să înecăm Sahaja Yoga într-un alt ocean de absurdități. Deci trebuie să ne dezvoltăm și personalitatea prin introspecția și înțelegerea noastră, prin dovezile noastre despre realitate.

Îmi pare rău că astăzi trebuie să vorbesc despre aceste lucruri, dar nu am avut altă ocazie să vă vorbesc despre ele până acum, despre modul cum discipolii lui Christos au fost înșelați de Petru și Pavel. Și uneori Mă gândesc la ființele umane, cum sunt, cât de iscusite și de viclene sunt și cum pot încerca să distrugă Sahaja Yoga, care este atât de importantă în ziua de azi. Astăzi este ziua Învierii noastre. Trebuie să trecem prin aceste douăsprezece stadii pentru a atinge o stare mai înaltă. Iar cel de al 14-lea stadiu este considerat nivelul cel mai înalt, în care voi sunteți doar un instrument, fără să vă simțiți deosebiți în vreun fel, abandonați complet în mâinile Paramchaitanyei. Astăzi este o zi foarte auspicioasă. Asta este ceea ce a făcut Christos: și-a acceptat răstignirea pentru că a trebuit să joace acel rol. Și a fost un lucru îngrozitor. Iar cei ce L-au văzut purtând crucea, s-au îngrijorat pentru El. Atunci, El le-a spus: „Nu vă faceți griji pentru Mine, mai bine faceți-vă griji pentru voi”. În ciuda tuturor acestor mutilări aduse Bibliei, se află încă multe adevăruri în ea.

Așadar, se spune că nu trebuie să urâm pe nimeni pentru răstignirea lui Christos, ci să urâm acel tip de autoritate; și dacă suntem în acea poziție, n-ar trebui să încercăm să-i crucificăm pe alții. Însă egoul care lucrează în mod subtil, apare într-un mod foarte ciudat și începe să se manifeste în colectivitate. Încercați să-l reduceți, încercați să-l reduceți. Și veți fi uimiți, de îndată ce acest „eu” și „al meu” se termină, toate puterile își vor face apariția. Este asemeni unui flaut care este gol pe dinăuntru, iar dacă

gaura interioară este obturată, nu va scoate niciun sunet. Așadar, toate ideile pe care le avem, toate condiționările, și cel mai rău dintre toate, așa-numitul „ego”, care spune: „eu fac asta”, ar trebui să dispară, pentru că altfel nu vă veți putea bucura niciodată dacă veți gândi așa. Nu vă veți putea bucura de munca voastră și efectiv nu veți putea sări în oceanul de bucurie atât timp cât veți avea conștiința faptului că: „eu fac asta.”

Am aflat că s-au ridicat câteva întrebări despre școală, dar v-am spus deja că este o sarcină foarte importantă să conduci o școală și am aflat că toți copiii occidentali au un sistem imunitar foarte slab. Foarte slab. Poate li s-au dat antibiotice, sau poate au fost hrăniți cu conserve sau cu alte alimente pasteurizate. Nu știu de ce. Sau poate au citit multe povești cu fantome sau poate au văzut filme sau altceva, încât sistemul lor imunitar este foarte slab și se îmbolnăvesc repede. Dacă cineva are o afecțiune, se molipsește și ei. Este o nouă descoperire de care am devenit conștienți. De asemenea, cred că din cauza căldurii, creierul lor se încinge pentru că ei sunt deja prinși în mrejele egoului.

Așadar, am decis să îi luăm de la Vashi și să-i ducem la Dharamsala. Veți fi uimiți, Yogi (Mahajan) a donat 10 acri de pământ la Dharamsala. Am donat și Eu un teren. De asemenea, indienii au donat mulți bani și astfel vom înființa o școală. Nu trebuie să vă faceți griji, ce fel de școală vom avea, ce vom face acolo. Trebuie să lăsați lucrurile în grija noastră. Acesta este un aspect. În consecință, pentru că în decembrie nu erau decizi în legătură cu școala, s-a descoperit la începutul lui aprilie că toți copiii au început să se îmbolnăvească. Puțin praf le provoca tuse și continuau să tușească. Făceau alergii și alte complicații. Atunci am decis să găsim un loc mai răcoros pentru ei, așa că ei vor învăța în Dharamsala. Lăsați-i să stea acolo. Acum, toți părinții trebuie să știe un lucru: dacă își doresc ca propriii copii să fie crescuți cum trebuie, trebuie să lase școala să se ocupe de asta. Nu vă veți amesteca în asta. Desigur, potrivit primului proiect, ar fi fost trei luni de vacanță în timpul verii și ar fi fost la Dharamsala. Dar acum, pentru că fac aceleași cursuri, nu au vacanță și școala a început. Așadar, vă rog nu mergeți la Dharamsala. Părinții se grăbesc imediat să meargă acolo. Vă rog anulați-vă biletele. Vă puteți întâlni copiii la (Sheri), unde vor sta trei luni și jumătate. Veniți și stați acolo pe timpul iernii. Numai atunci ar trebui să vă întâlniți copiii. Pe lângă sănătate, chiar și educația lor e foarte slabă. Multi dintre ei nu știu să scrie corect la vârsta de opt ani. Sunt copii complet neglijăți și răsfățați.

Așa că lăsați școala să se ocupe de ei. Nu vor să studieze, nu au simțul viitorului. Nu au rațiunea pentru care se află pe acest pământ. Așa că lăsați-i să se descurce. Vă rog - unii părinți s-ar putea să nu-i fi văzut de ceva timp, dar asta nu înseamnă că imediat ce aveți bani, dați fuga acolo. Încercați să înțelegeți că n-ar trebui să deranjați disciplina școlii și disciplina copiilor. Pentru că, dacă vine un părinte sau doi, toți copiii încep să se întristeze iar atenția lor este distrasă. Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l absorbim astăzi este înțelepciunea lui Christos. Înțelepciunea. Înțelepciunea ar trebui să vă spună „Lăsați copiii!”. Încercăm din rășputeri să facem tot ce e mai bine pentru ei. Nu vă cerem niciun ajutor deocamdată. Ne ocupăm noi de tot. Este foarte surprinzător cât de inteligenți sunt acești copii și cât de repede prind totul. Dar pur și simplu nu vor să stea locului, tot timpul vor să fie afară. Nu vor să studieze. Deci trebuie să găsim căi și metode prin care să le insuflăm respectul de sine, ca să înțeleagă că trebuie să facă ceva în viață. În primul rând, în Vest, se știe că părinții sunt foarte neglijenți cu copiii, ucigându-i chiar uneori... Dar în Sahaja Yoga, ei se atașează de ei de parcă ar fi lipiți. La început sunt lăsați la voia întâmplării iar apoi devin ca lipiți, întreaga familie este lipită. Nu pot ieși din acest cerc vicios. Și acest mod de a iubi reprezintă de fapt moartea iubirii.

Așadar, vă rog încercați să înțelegeți că aceștia sunt copiii Sahaja Yogăi și sunt îngrijiți. Totul va fi aranjat în cel mai bun mod pentru ei. Și aveți înțelepciunea de a vă bucura de dezvoltarea copiilor voștri. Dacă aveți obiecții în această privință, n-ar trebui să-i deranjați pe cei ce se ocupă de educația lor. Este un lucru foarte greșit ca întreaga voastră atenție să fie asupra copilului. În acest caz nu sunteți deloc un Sahaja Yoghin, cred, pentru că de fapt nu credeți că Dumnezeu este responsabil de ei. Credeți că voi sunteți responsabili? Atunci nu sunteți sub nicio formă Sahaja Yoghini. Vă iubiți propriii copii, dar nu-i iubiți și pe ai altora. Nu

vă preocupă problemele lor, situația lor. Presupunând că un tată sau o mamă merg acolo, toți ceilalți copii se vor simți prost. Atunci de ce să mergeți? Apoi, de asemenea, când trimiteți cadouri - unii încep să trimită cadouri, conserve de fructe. De acum dacă cineva trimite hrană conservată, o vom arunca în mare. Sau ciocolată. Nu este nevoie să trimiteți nimic de acest fel. Dacă trebuie să trimiteți ceva, atunci trimiteți ceva bun pentru ei, pentru întreaga școală. Altfel, nu trimiteți. Vă rog nu trimiteți numai pentru copilul vostru. Sunteți Sahaja Yoghini, nu sunteți ca ceilalți oameni. Sunteți oameni speciali. Așa că dacă trebuie să trimiteți ceva, trimiteți pentru toți copiii. Dar nu ciocolată sau lucruri care să le atace sistemul imunitar, care este și așa în stare foarte proastă. N-ar trebui să trimiteți fructe conservate. Vom arunca orice fel de conserve. Situația a fost atât de rea încât a trebuit să importăm conserve pentru a hrăni acești copii. „Nu-mi place asta, nu voi mânca asta”.

Așadar, dacă vreți cu adevărat să aveți copii care să fie Sahaja Yoghini robuști, sănătoși, înțelepți, cuminți, atunci trebuie să aveți voi înșivă înțelepciune ca părinți. Toți acești copii sunt suflete realizate cărora le-ați dat naștere, sunt binecuvântări speciale pentru voi. Așa că fiți buni cu ei, purtați-vă frumos cu ei. A fi agresivi cu copiii nu înseamnă numai să vă purtați aspru față de ei, ci și a le arăta prea multă iubire. Asta este tot un fel de agresivitate pentru că îi rănește pe ceilalți copii și îl rănește și pe propriul vostru copil. Pentru că acel copil începe să gândească: „O, sunt foarte special. Nu e nevoie să învăț. Nu e nevoie să fac nimic”. Deci ar trebui să existe o atitudine echilibrată față de copii. Mi s-a spus că deja v-ați rezervat biletele pentru a călători spre Dharamsala. Îmi pare rău! Vă rog să nu vă duceți! O duc bine acolo, sunt îngrijiiți. Există mari șanse ca atunci când se vor întoarce la voi să aibă personalități atât de frumoase, încât să vă simțiți mândri. Încercați să înțelegeți.

Încercați să vă dați seama că orice efort pe care Sahaja Yoga îl investește în ei ar trebui să se materializeze în întregime. Sper că niciunul dintre voi nu îi va tulbura. Și când le scrieți scrisori, întotdeauna trebuie să le scrieți: „Vreau să înveți foarte bine, vreau ca rezultatele tale să fie foarte bune. Ești un Sahaja Yoghini bun”. Asta în loc de: „Te iubesc foarte mult, mi-e dor de tine, plâng de dorul tău de dimineața până seara”. Nu așa trebuie să le scrieți. Asta e tragedie greacă. Deci trebuie să-i încurajați, să le spuneți cum ați vrea să devină. Insuflați-le respectul de sine, o viziune despre ei înșiși și veți vedea că asta va fi foarte încurajator iar profesorii se vor simți foarte fericiți. Pentru că și profesorii încep să plângă când citesc unele scrisori. Nu este nevoie să spuneți toate aceste lucruri copiilor voștri. Vreau să spun că voi sunteți adulți. Un copil a adus o scrisoare, spunând: „Oh, tata și mama plâng amândoi. Ce mă fac?” Adică el devenise „bunicul”! Din toate aceste întâmplări trebuie să învățăm că noi schimbăm întreaga lume, ne schimbăm pe noi înșine, iar copiii noștri vor crește pentru a ne ajuta. Desigur, nu toți copiii pot să vină la Dharamsala, pentru că se consideră a fi o școală scumpă sau din orice alt motiv. Putem reduce taxele mai târziu, dar nu acum, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut pentru ei. Există atâtea constrângeri, din partea profesorilor, etc. Dar dacă înțelegeți că odată ce acești copii sunt crescuți într-un mod adecvat - e un experiment - atunci vom putea deschide niște școli aici, undeva, în cel mai bun mod, unde copiii să poată fi corect educați. Însă aici cheltuielile vor fi mult mai mari. Asta este.

În ashramul din Roma trebuie să cheltuiți mai mult. Asta este, trebuie s-o faceți. Nu puteți evita acest lucru. Deci din punct de vedere al cheltuielilor va fi același lucru. Așa că trebuie să fiți înțelegători în această privință. Și dacă se poate, ar trebui să încercăm să avem o școală undeva - nu știu ce țară își va asuma responsabilitatea. Poate în Rusia ar fi o idee bună, ar fi mai ieftin. Întâi să se rezolve acolo problema hranei, apoi ne putem gândi la asta. Deci este un experiment și ar trebui să încercați să ajutați cu toții personalul școlii. Acum, dacă mai există vreo altă problemă pe care trebuie să o discut cu voi, mai bine spuneți-Mi.

Deci, astăzi vorbim despre Învierea noastră trecând prin aceste 14 niveluri care se află în interiorul nostru, unul după altul. Apoi țâșnim din toate aceste niveluri și ieșim la lumină asemeni unor lotuși frumoși. Asta sărbătorim de Paște, asta este semnificația oferirii ouălor; și aceste ouă se oferă pentru că de fapt ele pot deveni păsări.

Vă mulțumesc.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1992-0531, Shri Buddha Puja, The Search for the Absolute

View [online](#).

Shri Buddha Puja. Shudy Camps, near Cambridge (England). 31 May 1992.

Astăzi ne-am adunat aici pentru a oferi Shri Buddha Puja. Nu știu câți dintre voi ați citit despre viața lui Buddha și despre cum și-a primit Iluminarea în cele din urmă. Nu știu câți dintre voi i-ați văzut în realitate pe buddhiști, sau cât i-ați cunoscut pe cei care-și spun buddhiști. La fel ca în orice altă religie, și ei s-au pierdut cu toții într-un fel de fundamentalism, pentru că niciunul nu și-a primit Realizarea. Și de aceea, fiecare și-a stabilit propriul stil religios, chiar și Tao al lui Lao Tse sau Zen al lui Veditama, putem spune că toate au aceleași rădăcini. Trebuie să înțelegem că întâi de toate El a simțit că trebuie să căutăm ceva dincolo de această viață. De îndată ce devenim satisfăcuți cu ceea ce avem... Pentru că El era fiul unui rege, avea o soție foarte bună, un fiu și bineînțeles, oricine în locul său ar fi fost foarte mulțumit.

Dar într-o zi a văzut un om foarte bolnav, a văzut un cerșetor și a văzut și un trup neînsuflit, și toată lumea plângând în jurul lui. Nu a putut înțelege sursa acestei suferințe și de ce era nevoie de această suferință. Așa că și-a părăsit familia, a părăsit luxul în care trăia, a renunțat la tot și a plecat în căutarea adevărului, așa cum ați făcut mulți dintre voi. Ar fi putut să se rătăcească, așa spune, pentru că citise toate Upanishadele, citise toate cărțile care îi puteau arăta adevărul, dar nu a putut găsi nimic. A adoptat o sanyasa deplină în ceea ce privește hrana, distracția, a renunțat la tot. Iar în cele din urmă, așezat fiind sub un smochin indian, într-un mod neașteptat, Adi Shakti i-a dat Realizarea, pentru că era atât de dedicat și era unul dintre cei aleși să aibă un rol special în Virata. Era necesar să își primească Realizarea.

Desigur, nu mai e nevoie să vă spun despre viețile lui anterioare. Cred că am vorbit deja despre asta în multe din discursurile Mele, despre viața Lui dinainte și cum și-a obținut singur Iluminarea. Însă ceea ce trebuie să reținem din viața Lui este că a descoperit și a înțeles că dorința este cauza, dorința este cauza tuturor suferințelor.

Dar El nu știa care e nevoia reală, care era nevoia pură, care era dorința pură. Și de aceea nu le-a putut explica oamenilor că trebuie să-și dobândească Iluminarea prin propria lor Kundalini. Pentru că a dus o viață atât de ascetică, ascetismul a devenit un statut pentru buddhiști. Zilele trecute, când am fost în Thailanda, citind despre Buddha, am fost surprinsă că bhikkhus, însemnând bhikkhu de fapt, în sanskrită este numit bhikshuk, este o persoană care cere de pomană, sau un cerșetor putem spune, dar un cerșetor în numele religiei.

Îl însoțeau de obicei mii de oameni, cel puțin o mie, desculți, fără rezerve de hrană, fără să știe unde vor dormi, nimic de acest gen. Trebuiau să se radă complet pe cap, să nu aibă mustață sau păr pe corp. Și pe deasupra, trebuiau să poarte doar un singur veșmânt. Un veșmânt lung pe care îl legau astfel, acoperindu-se, fie că era frig sau cald, în orice anotimp. Nu le era permis să cânte, sau să danseze, sau să se distreze în vreun fel. Și se hrăneau cu ceea ce li se oferea în satele prin care treceau, oricât de puțin ar fi primit. Așa că orice primeau, găteau, îi ofereau gurului mai întâi, și abia apoi mâncau ei. Imaginați-vă, o mie de oameni umblând așa, desculți, pe arșiță sau prin noroi, prin ploaie. Mergeau pe jos în orice anotimp, renunțând la relațiile de familie. Chiar dacă soțul și soția se alăturau amândoi acestei sangha, nu le era permis să trăiască ca soț și soție. Deci renunțau la toate celelalte dorințe fizice, dorințe mentale, emoționale, pentru că El spunea că dorința este cauza suferinței.

Dar dacă îi vedeți pe buddhiști, respectă toate aceste lucruri. Veți fi uimiți, chiar și un rege le urmează. Și mulți regi s-au alăturat atunci. Unul dintre ei a fost Ashoka, din India. A început să se îmbrace la fel, a devenit ca ei, călătorind în același mod, încercând să ducă o viață cu totul ascetică. Duceau o viață foarte grea și credeau că prin asta își vor obține Realizarea. Se spune că doi dintre discipolii Săi au dobândit-o, Moggallana și Sariputta. Acești doi discipoli și-au primit Realizarea. Însă viața lor a fost complet searbădă și anostă, lipsită de veselie. Copiii nu erau primiți, viața de familie nu era permisă. Astfel, viața lor a devenit foarte retrasă, foarte aspră, foarte searbădă putem spune, deși se numeau sangha, însemnând colectivitate. Dar în acea colectivitate nu exista o adevărată comunicare, pentru că nu erau lăsați să vorbească prea mult, nu aveau voie să discute nimic, despre politică, economie sau altceva. Puteau vorbi doar despre meditație, despre cum să atingă o viață superioară. Așa că vă puteți imagina ce viață erau nevoiți să ducă pentru a-și primi Iluminarea. Și ideea asta a continuat în atât de multe locuri, religii,

mai ales când au început să ia banii celor ce își susțineau familia, spunându-le că trebuie să renunțe la tot. Desigur, și pe vremea lui Buddha trebuiau să renunțe la tot și să se alăture colectivității; însă atunci era efortul sincer al lui Buddha de a-i îndruma către iluminare, de a le da cunoașterea despre realitatea absolută. Dar asta nu s-a întâmplat și de aceea vedem că budiștii au degenerat în forme ciudate de budism.

De exemplu, în Japonia avem un tip de budism, în care nu îți este permis să ucizi niciun animal. Așa că au spus: „Nu le putem ucide, dar le putem mânca”. Au găsit imediat o soluție. Apoi s-au gândit că pot să ucidă ființe umane pentru că „nu e permis să ucidem animale, dar putem ucide ființe umane”. Așa că japonezii au devenit experți în uciderea ființelor umane. Vedeți în mod clar cum găsesc oamenii porțițe de scăpare. Apoi a apărut al doilea tip de budism, în care Lao Tse a vorbit despre Tao. Dar Tao este de fapt... El este singurul care a început să vorbească despre Kundalini. Tao este Kundalini. Dar și asta a fost prea mult pentru oameni, pentru că pur și simplu nu au înțeles ce le spunea. Însă felul în care s-a exprimat prin picturi și alte lucruri, a fost doar pentru a devia de la acel budism extrem de sever. Dar, cu toate acestea, învățătura Lui n-a prins niciodată cu adevărat rădăcini, și am întâlnit oameni care urmau Tao, dar nu am înțeles deloc cum urmau ei calea lui Kundalini. Există un fluviu numit Yangtze, pe care dacă navigați, vedeți o natură foarte variată. Peisajul se schimbă la fiecare cinci minute, munții frumoși îmbracă forme diferite, și sunt multe cascade. Este foarte interesant. Aceasta este Kundalini. Tao este acest fluviu. Dar se spune că nu trebuie să-ți deviezi atenția către aceste tentații exterioare. Ar trebui să le privim, dar în trecere. Și asta este Tao despre care a vorbit El. Însă ei s-au pierdut pictând toate acele lucruri și transformând totul mai mult în artă.

În esență, Buddha nu s-a gândit niciodată la artă, n-a vrut să se folosească de artă, și n-a vrut să facă nimic cu ajutorul ei. Spunea: „trebuie doar să vă faceți introspecția, să mergeți în interior, în profunzime, și să descoperiți adevărul absolut.” Deci totul a început să devieze în felul acesta. Inițiat în Japonia de Veditama, marele discipol al lui Buddha, sistemul Zen a făcut și el referire la Kundalini. În sistemul Zen obișnuiau să aplice, uneori chiar să lovească coloana vertebrală la nivelul chakrelor încercând să ridice Kundalini. Astfel de lucruri oribile. Sistemul Zen a dezvoltat metode foarte dure de a ridica Kundalini. Au mers atât de departe încât am întâlnit persoane care aveau coloana vertebrală fracturată. Atunci Kundalini nu se va mai ridica niciodată. Vă rog fiți atenți! Dacă o doamnă pleacă, atenția voastră merge către ea. Dacă atenția voastră este atât de slabă... Vă rog, acordați-Mi atenția necesară, înțelegeți? Dacă cineva pleacă, atenția voastră n-ar trebui să fie distrasă Și vă rog, nu intrați ca să deranjați! Vedeți, trebuie să înțelegem că atenția noastră trebuie să fie stabilă. Dacă atenția vă este distrasă de câte ori iese cineva, atunci trebuie să înțelegeți că aveți nevoie să meditați mai mult. Vă rog, fiți atenți!

Apoi acest Zen al lui Veditama a luat de asemenea o formă foarte diferită. Am întâlnit unul din liderii sistemului Zen al lui Veditama și am fost uimită. Mă chemaseră pentru că era foarte bolnav, așa că Mi-au spus: „Mamă, vă rugăm ajutați-l să se vindece”. Dar am descoperit că el nu era un suflet realizat și nu știa nimic despre Kundalini. Așa că i-am spus: „Cum de ești liderul, cum ai devenit lider din moment ce nu cunoști importanța energiei Kundalini?” „Ce e Kundalini?” a întrebat el. Nu înțelegea nimic. L-am întrebat: „Ce este Zen?” „Zen înseamnă a medita, dhyana.” Am spus: „Bine, și mai departe?” „Da, da, asta este.” Vreau să spun că era atât de confuz. L-am întrebat iar: „Cum de ești lider, nefiind un suflet realizat?” „N-am mai avut un suflet realizat de secole”, mi-a spus el. Numai timp de șase secole am avut câțiva kashyapas - așa îi numeau - iar după aceea, n-am mai avut niciun suflet realizat.”

Deci, gândiți-vă în ce împrejurări v-ați primit voi Realizarea, fără să sacrificați ceva, fără să renunțați la ceva, fără să treceți prin niciuna dintre aceste tapasyas, penitențe. Pentru că Buddha este tapah. Aceste trei zeități din Agnya chakra voastră: Christos, Mahavira și Buddha, toți trei sunt tapah. Tapah înseamnă penitență. Trebuie să faceți penitență. Și penitența în Sahaja Yoga nu înseamnă să renunțați la soție sau să renunțați la soț, la copii, sau la familie. Aici tapah înseamnă meditație. Și pentru a medita trebuie să știți când să vă treziți, acesta să fie cel mai important lucru pentru un Sahaja Yoghin. Toate celelalte lucruri se vor rezolva de la sine și veți înțelege. Ca să creșteți în profunzime trebuie să meditați, e foarte simplu. Nu trebuie să vă radeți în cap, nu trebuie să vă înfomețați, nu trebuie să umblați desculți, puteți cânta, puteți dansa, adică vă puteți bucura de muzică.

Atunci nu v-ar fi fost îngăduit să vedeți nici măcar o piesă de teatru. Atât de multe lucruri interzise încât v-ați întreba cum puteau să trăiască așa. Dar erau mii de oameni care călătoreau cu El, și erau atât de săraci, purtau doar zdrențe. În cele din urmă, un

mare negustor, i-a văzut și și-a spus: „Ce oameni sărmani, sunt doar cerșetori. Dumnezeu știe dacă nu sunt leproși.” Și a simțit compasiune pentru ei. Le-a dat mâncare și de toate, dar nu știa că este tathāgata - adică „Buddha care pleacă”. Deci în esență Buddha – buddha înseamnă „bodh”, vine de la „bodha”, iar „bodh” înseamnă „a avea cunoașterea realității la nivelul sistemului vostru nervos central” – aceasta este bodha.

Cu toții ați devenit acum buddhas, fără a renunța la nimic, pentru că tot ce a abandonat El era ceva fără sens, un mit. Dacă era o iluzie, la ce bun să renunți la ea? Ce contează că ascuți muzică sau că dansezi? Nu contează deloc. Dar aceste idei au pătruns atât de adânc în acești oameni, încât cu adevărat îți provoacă milă și compasiune. Uită-te la ei, pe unde s-au pierdut? Nu se hrănesc, mănâncă doar din când în când, rabdă de foame, arată chiar mai rău decât bolnavii de tuberculoză. În timp ce voi arătați ca trandafirii, frumoși cu toții și vă bucurați de viață și de tot. Trebuie totuși să știm că e necesar să avem acel principiu de Buddha în interior. Iar principiul de Buddha constă în faptul că trebuie să facem tapah. Tapah nu înseamnă să vă înfometați. Dar dacă sunteți prea interesați de mâncare, este mai bine să postiți uneori. N-am spus niciodată să nu vă bucurați de muzică. Dimpotrivă, bucurați-vă! Dar ar trebui să vă bucurați de muzica care vă ajută să vă eliberați, să vă treziți la realitate, să vă înălțați. Nu vă spun „nu faceți asta”, pentru că acum sunteți Buddha. Buddha nu avea nevoie de sfaturi. El dădea sfaturi, nu le primea. La fel și voi, trebuie să înțelegeți singuri, fără să vă spun Eu. Dar uneori, oamenii sunt înlănțuiți de atâtea condiționări, încât constat că le este foarte greu să înțeleagă ce este Spiritul. Spiritul este liber. Este expresia liberă a iubirii lui Dumnezeu. Iar când este vorba despre exprimarea liberă a iubirii lui Dumnezeu, a compasiunii, a iubirii, trebuie să înțelegem dacă o manifestăm sau nu.

Chiar și acum avem multe condiționări în interiorul nostru. De pildă, unii dintre voi cred că aparțin de o naționalitate sau alta, că sunt ceva anume. Sunt foarte mândri de asta. Nu pot avea relații cu alți oameni, se simt mai presus de ei, ceva în genul ăsta. Acum ați devenit o ființă universală, și atunci, cum puteți avea aceste limitări absurde, care, din nou vă spun că sunt iluzorii? Deci, trebuie să vă faceți introspecția și să vedeți dacă aveți... Ce se întâmplă cu ea? Duceți-o afară! De asemenea, trebuie să fiți atenți cum se comportă copiii voștri, dacă sunt agresivi, sau ce comportament au. Este foarte important, pentru că și ei sunt buddhas, și ei sunt suflete realizate. Dar au anumite condiționări și se comportă potrivit acestora.

Însă acum înțelegem că există lumină în interiorul nostru, așa că începem să vedem ce este greșit cu noi și renunțăm la acele lucruri. Dar chiar și atunci când vă vedeți greșelile, dacă nu puteți renunța la ele, atunci să știți că aveți nevoie de mai multă putere. Atunci trebuie să învățați cum să vă ridicați Kundalini, cum să fiți conectați tot timpul cu Puterea Divină, astfel încât să fiți în conștiința fără gânduri și să creșteți în interior, în profunzime. Condiționarea foarte bine ascunsă, care încă persistă în Sahaja Yoghini, este „a mea, al meu”. De exemplu, înainte auzeam despre englezi sau despre occidentali, pentru că aici vorbesc occidentalilor, că nu le păsa de familie, de soție, de copii, a treia zi divorțau, iar în a patra zi fugeau cu soțul sau soția altcuiva. Acum văd că sunt ca lipiți unul de altul. Soția devine foarte importantă, soțul devine foarte important. „Casa mea” devine foarte importantă, „copiii mei” devin foarte importanți. La început nu-i interesau copiii, iar acum se atașează de copii, de parcă ar fi lipiți de ei. E imposibil să le spui: „Copiii aparțin colectivității, sangha.” Nu gândiți că este copilul vostru. Dacă începeți să gândiți așa, vă îngrediți singuri și vă creați probleme. Chiar și problemele țării noastre se reduc foarte mult. De asemenea, nu dorim să fim rasiști. Știu că oamenii detestă rasiștii și doresc ca rasismul să dispară. Așa cum, în India, Sahaja Yoghinii vor ca întreg sistemul de caste să dispară. Pentru că toate acestea sunt autodistructive.

Așadar începem să vedem în interiorul nostru ce este autodistructiv. Vedem ce ne distruge pe noi înșine, ce ne distruge familia, apoi ce ne distruge țara și ce distruge întreaga lume? Începeți să vedeți toate lucrurile primejdioase care se opun bunului mers al vieții voastre, toate abaterile, realizați că vă îndreptați către distrugere și puteți opri asta. Și acest lucru este foarte important și este realizabil numai dacă vă străduiți să vă faceți introspecția, să meditați și să vedeți: „am dobândit această calitate?” Unii sunt foarte mândri de temperamentul lor, și îmi spun: „Așa sunt eu, ce să fac, Mamă? Așa sunt eu.” Nu mai sunteți așa. Acum toate însușirile voastre frumoase au fost trezite de Kundalini. Asta arată că nimic nu era mort sau distrus. Erau toate acolo, intacte, iar când Kundalini a început să urce, a activat pur și simplu toate aceste frumoase calități. În afară de asta, la Guru Puja o să vă spun tot ce s-a petrecut. Desigur, la Sahasrara Puja ați văzut că v-am vorbit despre ce ați dobândit și că nu aveți idee ce puteri ați primit. Dar la Guru Puja, cu siguranță o să vă spun ce este de fapt Sahaja Yoga. Este unul din cele mai prețioase lucruri care ar fi trebuit cunoscut de ființa umană, cu mult timp înainte. Nu înseamnă doar să vorbești despre Dumnezeu, sau să spui că divinitatea există în interiorul vostru, ci să se vadă rezultatul acestui lucru.

Deci nu aveți nevoie de nicio știință. Dacă aveți o problemă, faceți bandhan și gata! Atât de simplu! Dacă doriți ceva, faceți bandhan și gata. Vreți să dați Realizarea, trebuie doar să ridicați mâna. În acest fel Kundalini se va ridica. Tot ce puteți face prin știință, puteți face prin Sahaja Yoga. Și noi suntem computere. Uneori sunt întrebată: „Mamă, cum de știți asta?” „Sunt un computer, fără îndoială!” Dar cu toții sunteți computere, numai că trebuie să vă dezvoltați profunzimea. Acum sunteți pe drumul cel bun, așa că n-aveți nevoie de știință care vă poate distruge pe toți. Totul poate fi înfăptuit prin Sahaja Yoga. Și acest lucru am să vi-l explic la Guru Puja, cum să deveniți atât de înzestrați.

Așa că, vă rog, respectați-vă pe voi înșivă! Ca Sahaja Yoghini, trebuie să aveți respect de sine. În primul rând sunteți Sahaja Yoghini, iar ca Sahaja Yoghini trebuie să dobândiți acea stare în care să fiți absolut capabili să faceți tot ceea ce știința poate înfăptui, tot ceea ce poate înfăptui oricine. Aceasta este adevărata siddhi, adică deveniți expresia vie a tuturor puterilor. Unii vin și îmi spun: „Mamă, nu ne putem deschide inima!” Nu spun că trebuie să aveți o operație ca s-o deschideți. Dar a vă deschide inima înseamnă să vă vedeți greșelile. Nu puteți simți compasiune? Dar am văzut oameni deschizându-și inima pentru un câine sau o pisică, dar nu au inima deschisă pentru proprii lor copii uneori. Cum să nu ai inima deschisă în Sahaja Yoga? Înainte de toate, acolo există Spiritul, și își emite lumina, iar când își emite lumina, este primul loc în care remarcă viața unei persoane pline de dragoste. Așadar, cum este posibil să „nu-mi pot deschide inima”? Probabil pentru că aveți numai ego, nu și respect de sine. Deci, Buddha este Cel care ucide egoul. El ucide egoul. Așa cum ați remarcat, El se deplasează pe canalul vostru Pingala Nadi, urcă și se stabilizează apoi aici, în partea stângă. El este Cel care ne controlează egoul și s-a străduit foarte mult să echilibreze partea dreaptă.

Trebuie să fi văzut imaginea lui „Buddha râzând”. El este foarte gras, iar o persoană pe dreapta este foarte slabă, nu râde niciodată, nici măcar nu zâmbește. Chiar dacă o vei gădila, s-ar putea să nu râdă. Așa că L-au înfățișat pe Buddha ca pe o persoană cu mulți copii așezați în poală, pe corp, iar El râde. Deci observați modul în care obișnuia să contrabalanseze Buddha, Cel care controlează partea noastră dreaptă. Deci cum controlează partea noastră dreaptă? Pur și simplu râde. Face haz de El însuși, râde de toate. Orice ați vedea - de exemplu, Buddha spunea să nu vedem piese de teatru. În regulă. Eu vă spun să le vedeți pe toate, pentru că având conștiința iluminată, puteți înțelege ce este stupid în ele și să vă amuzați. De exemplu, această doamnă Elizabeth a fost căsătorită de opt ori, sau nouă ori, nici nu mai știu, am pierdut șirul. Așa că oamenii caraghioși s-au dus acolo, trei-patru mii, imaginați-vă, mai mulți decât voi toți aici, stăteau acolo gură-cască privind elicopterele care lansau parașute și toată lumea era în extaz. Iar parașutiștii cădeau în copaci uneori, alteleori cădeau peste oameni. Și totul a apărut în ziare, ca o mare veste pentru americani. Deci ar trebui să vedeți stupiditatea acestui lucru. Dacă puteți observa stupiditatea, atunci e în regulă. Dar dacă deveniți unul dintre acei spectatori care gândesc: „Oh, extraordinar... Ce noroc că am putut s-o văd pe doamna asta, - o persoană atât de neauspicioasă - plecând în luna de miere!” Astfel orice vedeți...

Spre exemplu, am fost la Rio și M-au dus la carnaval. O, Doamne! Mi-a venit să vomit, atât de respingător era! Deci modul în care reacționați, ține de atenția voastră. Buddha chitta înseamnă cel care are atenția iluminată. Cum reacționați? Desigur, dacă este ceva divin, atenția vă este complet absorbită, nu va fugi dintr-un loc în altul. În acel moment, nimic nu contează și orice se întâmplă în lume, întreaga voastră atenție este acolo. Dar dacă există ceva stupid, îi înțelegeți esența, dacă este ceva plin de umor, vedeți esența aceluia lucru. Deci, cu acea atenție puteți înțelege esența oricărui lucru în raport cu realitatea. Comparându-l cu realitatea realizați că e stupid. În lumina realității este stupid. Poate fi iluzoriu, poate fi greșit, poate fi ipocrit, tot felul de lucruri care nu țin de realitate. Dar dacă sunteți Sahaja Yoghini, ar trebui să puteți vedea asta și să vă amuzați.

Am văzut că este foarte ușor pentru copii să facă asta și până la o anumită vârstă înțeleg, apoi nu știu ce li se întâmplă. Dar, spre exemplu, fiicele mele în copilărie obișnuiau să meargă să vadă Ram Leela. Erau foarte mici și o studiau la școală. Mergeau cu servitorul nostru în fiecare zi să o vadă. Toți servitorii mergeau la Ram Leela, așa că se duceau și ele, iar când se întorceau îmi spuneau cum s-au distrat. Spuneau: „Azi, Dasharatha și soția lui s-au certat foarte tare și la un moment dat am descoperit că amândoi erau bărbați, certându-se unul cu celălalt.” Ceva de genul ăsta. Și de fiecare dată îmi povesteau ce era amuzant. Însă servitorul Meu spunea: „Uite, copiii noștri cum se bucură. Au râs tot timpul, le-a plăcut Ram Leela la fel de mult ca și nouă!” Vedeți diferența? Fetele râdeau de ridicolul situației, iar servitorul credea că le plăcea cu adevărat ce vedeau. Deci asta înseamnă a înțelege. La fel se întâmplă când vă urmăriți reacțiile. Ele depind de chitta, de atenția voastră, care este iluminată. Și atenția iluminată reacționează într-o manieră foarte diferită de atenția stupidă, sau de atenția confuză, sau de atenția negativă.

Deci, trebuie să analizați modul în care reacționați. Spre exemplu, un tânăr punk ciudat a venit la Mine și l-am întrebat: „De ce faci asta?” Un Sahaja Yoghin Mi-a zis: „Mamă, n-ar trebui să-l întrebați asta.” „De ce?” „La urma urmei, asta e religia lui.” Am spus: „Chiar așa, asta e religia lui?” Tânărul m-a întrebat: „Ce e greșit în asta?” l-am răspuns: „Greșit este faptul că nu ai nicio identitate. Nu ai respect de sine, de aceea te vopsești și încerci să arăți că ești ceva ce tu nu ești. De ce nu devii ce ești de fapt?” A devenit Sahaja Yoghin mai târziu. Și asta trebuie să înțelegem, că trebuie să acceptăm ceea ce suntem, adică Spiritul. Dacă suntem Spiritul, atunci trebuie să trăim bucurându-ne și să facem ce este necesar.

Dar, sunt patru lucruri pe care Buddha le-a spus foarte frumos, pe care ar trebui să le spuneți și voi în fiecare dimineață, ca să le înțelegeți. Primul ar fi: „Buddham sharanam gacchami.” Mă abandonez lui Buddha, adică mă abandonez atenției mele iluminate, conștiinței mele iluminate. „Buddham sharanam gacchami”. E foarte important să știți că a repetat asta mereu. Apoi a spus: „Dharmam sharanam gacchami”. Asta înseamnă că mă abandonez dharma mele. Dharma nu este ceva exterior, ca aceste religii care sunt iluzorii și care au fost denaturate. Înseamnă că mă abandonez propriei religii din interiorul meu, care este dreptate, și cred că știți foarte bine care sunt adevăratele calități din interiorul nostru, care ne construiesc întregul sistem de valori. Al treilea lucru pe care l-a spus este: „Sangham sharanam gacchami.” Mă abandonez colectivității. Trebuie să vă întâlniți. Fac totul ca să găsesc un loc unde să vă puteți întâlni cu toții, chiar și pentru un picnic sau orice, cel puțin o dată pe lună. „Sangham sharanam gacchami”, este foarte important, pentru că atunci veți ști că sunteți parte integrantă din întreg, că un microcosmos a devenit macrocosmosul, că sunteți parte integrantă din Virata, că ați devenit conștienți de asta. Astfel, lucrurile se rezolvă foarte repede și vă ajutați reciproc. Așa descoperim cine este negativ și cine nu. Descoperim persoanele egoiste și pe cele lipsite de egoism. Așa îi descoperim pe cei care nu sunt deloc Sahaja Yoghini, pretind doar a fi Sahaja Yoghini și înțelegând asta, îi abandonăm.

Fără a veni în colectivitate, fără a fi colectivi, nu veți putea înțelege niciodată importanța colectivității. Este extraordinară, vă dă atât de multe puteri, vă dă atâta satisfacție și bucurie, încât în Sahaja Yoga ar trebui să acordăm atenție în primul rând colectivității. Chiar dacă, să presupunem că lipsește ceva, nu contează. Deveniți colectivi doar. Când veniți în colectivitate, nu trebuie să-i criticați, să-i insultați pe ceilalți, sau să le găsiți defecte. Faceți-vă introspecția și încercați să aflați „De ce, când toată lumea se bucură, eu sunt singurul care stau și încerc să găsesc defecte? Trebuie să fie ceva în neregulă cu mine.” Dacă vă îndreptați atenția numai către voi înșivă, pentru a vă înțelege greșelile, sunt sigură că veți deveni mult mai colectivi, decât dacă începeți să vedeți defectele celorlalți. Asta nu vă folosește la nimic. Dacă am o pată pe sari, mai bine o curăț. Dar dacă sariul vostru are o pată, la ce bun să mă uit la ea? Nu pot s-o curăț. Voi înșivă trebuie să o faceți. E simplu și e foarte practic, iar aceste lucruri practice... Mă auziți cu toții? Astfel de lucruri practice trebuie făcute pentru a înțelege că Sahaja Yoga este cea mai practică. Este cea mai practică pentru că este realitatea absolută. Deci, cu toate aceste puteri, cu această înțelegere completă, și această iubire plină de compasiune, trebuie să aveți încredere în voi înșivă, să știți că sunteți tot timpul protejați, îndrumați, îngrijiți, hrăniți și ajutați să vă înălțați de această Putere Divină, care e atotpătrunzătoare.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1992-0725, Shri Durga Mahakali Puja

View [online](#).

Shri Durga Mahakali Puja 25.07.1992 - Paris, Franța Astăzi am stabilit să avem o Puja pentru Shri Durga sau Shri Kali, adică pentru aspectul distrugător al Zeiței, aspect care distruge tot răul și toată negativitatea. Trebuia să facem această Puja în Franța, pentru că simt foarte intens că pe zi ce trece, Franța decade din ce în ce mai mult. În timp ce voi vă înălțați, ceilalți francezi se zbat în cele mai precare condiții. Cauza este în primul rând biserica catolică, de care probabil nu sunteți conștienți, pentru că nu citiți presa străină; voi citiți doar în franceză - lucru obligatoriu în această țară. Deci nu aveți acces la puncte de vedere internaționale sau la știrile internaționale. Iar biserica catolică a făcut atât de multe lucruri oribile în trecut, încât e imposibil de crezut că are ceva în comun cu Dumnezeu. A ars atâtea cardinali - i-a ars de vii. Mai mult decât atât, a omorât foarte mulți oameni care au încercat să spună ceva împotriva bisericii catolice. Au fost mult mai răi decât musulmanii. Au invadat alte țări, cum ar fi țările din America latină - care sunt acum catolice - au invadat chiar și țara noastră și au omorât milioane și milioane de oameni. Acum când Kruta Yuga a început, unul din lucrurile pe care vi le-am spus ieri este că va trebui să plătiți pentru tot ce ați făcut, la nivel de masă sau la nivel individual. Așa stând lucrurile, e nevoie să știți că Franța trebuie să plătească pentru multe iar biserica catolică pentru și mai multe. Biserica catolică a inventat tot felul de lucruri și a introdus teoria păcatului originar - un mod de a condamna orice altă încarnare, orice alt profet, considerând că au venit pe pământ în păcat. Au spus chiar că Fecioara Maria s-a născut prin păcat originar - așa cum mulți papi au îndrăznit să afirme. Asta arată că tot acest hocus-pocus al religiei catolice a fost stabilizat prin forță, torturându-i pe oameni, interzicându-le să aibă idei proprii și inoculându-le idei stupide cum ar fi păcatul originar. Un alt lucru fără sens este spovedania, care le-a creat oamenilor probleme de Vishuddhi stâng. Catolicismul a desconsiderat complet femeile și a considerat-o pe Fecioara Maria o simplă femeie. Asta a făcut Pavel, așa cum v-am spus și ieri. Este necesar ca Sahaja Yoghinii să înțeleagă cât de periculoasă este biserica catolică și cât rău a făcut. S-au scris multe cărți despre asta, cărți pe care voi nu le citiți pentru că nu sunt în franceză. Există cărți în limba engleză venite din America. Trebuie să învățați limba engleză. Simt că este foarte important acum ca francezii să știe engleză. Trebuie să citiți în engleză. Franceza nu vă va da personalitatea internațională pe care ar trebui să o dobândiți. Ați avut și aici niște erudiți - nu prea mulți. Adevărații cărturari însă vin din Anglia și de asemenea din America, din partea în care se vorbește engleza, și chiar și din India. Un domn care a încercat să traducă aceste lucruri la UNESCO, a fost respins de mass-media franceză. Mass-media franceză profită din plin de faptul că nu citiți ziare în alte limbi. Fac tot ce vor. Tot felul de scandaluri, tot felul de știri de senzație - scriu liber tot ce vor să scrie. Reprimarea unei vieți normale de către catolicism, i-a făcut pe oameni să meargă către Freud. Freud este cel mai mizerabil om la care vă puteți gândi și care v-a inoculat ideile lui murdare. Iar voi, ca și cum ați fi avut creierul spălat, le-ați acceptat complet. Cum de l-ați putut accepta pe Freud? Dacă ar fi venit în India, ar fi fost ucis imediat. De fapt, nu știu care este motivul pentru care l-ați acceptat însă înțelepciunea lipsește. Nu există maturitate, nu există înțelepciune. Pot să înțeleg acest lucru în cazul Americii pentru că nu există decât de două-trei sute de ani. Dar ce se întâmplă cu francezii? Nu au fost capabili să se maturizeze ci dimpotrivă, au devenit extrem de frivoli. Maturitatea a dispărut. Unul din motive ar putea fi acela că își doresc să arate mereu tineri. În India, tinerii sunt considerați stupizi. Numim această vârstă „gadha pachisi” - adică până la 25 de ani sunt asemeni câinilor. Nu sunt priviți ca niște oameni raționali, care ar putea fi urmați. Și treptat prin trecerea de la biserica catolică la Freud, ceea ce s-a întâmplat este că v-ați pierdut capacitatea de a înțelege ce e bine și ce e rău. Sahaja Yoghinii trebuie să fi făcut o mulțime de punyas (fapte bune) și trebuie să fi fost foarte curajoși să se nască în această țară. Altfel nu știu cum v-ați fi putut naște aici. Legea este atât de ciudată încât se spune că depinde de starea de dispoziție a magistratului. Vedeți, magistratul însuși nu cunoaște legea. Așa o țară stupidă în aceste timpuri moderne nu am văzut. Nicăieri în lume legile nu sunt mai stupide decât aici. Desigur, în America nu există justiție - fac totul după bunul plac. Dar aici, sunt așa-zisii oameni moderni, iar în natura lor nu există niciun simț al legii. Dacă îi întrebi: „Care este legea?” nu le pasă. Este după cum simte judecătorul. Presupunând că a băut cu o noapte în urmă și este mahmur a doua zi - s-a terminat. Iar tendința lui va fi să le dea dreptate bețivilor. Deci iată cum societatea devine aici atât de oribilă, încât indienii ar fi șocați fără îndoială. Nimic altceva decât prostituție. A vedea și a fi văzut. De ce? Orice femeie se îmbracă aici într-un mod în care să atragă. De ce? Este cumva prostituată? S-a dezvoltat o adevărată cultură a băilor. Spre exemplu, baia franceză - întreaga lume știe ce este de fapt. Este un obicei foarte murdar generat de lene, adoptat ca urmare a consumului de alcool. Dacă beți prea mult, dimineața sunteți atât de letargici încât vă „îmbăiați” în stil franțuzesc și plecați. Deci vă rog să vă reamintiți, ca Sahaja Yoghini francezi, că sarcina voastră este mult mai dificilă decât a altor țări, pentru că în această țară lipsește complet înțelepciunea. Nu veți găsi înțelepciune în instituții, în guvernul vostru și nici în sistemul de educație. Înțelepciunea lipsește complet. A avea înțelepciune în concepția

acestor adepți ai lui Freud înseamnă să fii egoist. Născocirile lui Freud le-au dat asemenea idei, pe care niciun om echilibrat nu le-ar accepta. Însă oamenii și-au pierdut rațiunea și absorb tot ce este murdar, distructiv, oribil, inuman, asemeni unei sugative. Și se consideră o națiune creștină. Toți Sahaja Yoghinii trebuie să înțeleagă că trebuie să citească și să descopere unde sunt de fapt. Am muncit foarte mult în Franța, știți foarte bine. Obişnuiam să cred că Franța este poarta către Iad, însă este chiar mai rău decât atât. Este o mlaștină de murdărie, iar voi v-ați născut aici și ați devenit asemeni lotușilor, atât de frumoși și înmiresmați. Va trebui să luptați împotriva acestor lucruri. Sunt tot timpul cu voi, toate puterile Mele sunt cu voi. Însă amintiți-vă că trebuie să luptați împotriva societății, că trebuie să salvați mulți oameni, să-i salvați cu adevărat. Copiilor li se dă libertatea: „Fă ce vrei”, însă ei nu au simțul libertății. Presupunând că un avion care nu este încă în stare perfectă este trimis să zboare, ce se va întâmpla cu el? Dacă copiilor li se dă libertate fără a li se insufla simțul datoriei și al respectului de sine, ce se va întâmpla cu ei? De ce au copiii părinți? Pentru a fi răsfățați, pentru a li se oferi libertate sau pentru a primi îndrumare? Voi pur și simplu nu vă puteți îndruma copiii. Sunt atât de lipsiți de respect, atât de aroganți. Sunt scăpați de sub control - complet. Ne-am chinuit o lună cu acești copii din Occident și am ajuns în situația limită de a închide școala, pentru că erau cu adevărat violenți - ca și cum ar fi venit din junglă. Chiar și animalele din junglă au o anumită decență. Deci trebuie să vă gândiți la copiii voștri. Ce se va întâmpla cu ei? Care va fi situația lor? Dacă vor trăi în aceeași manieră, în această mizerie morală, vor fi complet pierduți, pur și simplu pierduți! Nu vor avea nici educație, nici caracter, nici personalitate. Vor sfârși cu SIDA sau dependenți de droguri sau ceva de genul ăsta. Nu văd niciun viitor pentru copiii Franței - niciunul. Voi trebuie să luptați pentru asta, să spuneți: „Dorim un viitor pentru copiii noștri. Nu vrem să fie ruinați”. Și trebuie să aveți curajul de a lupta pentru asta. Este foarte important să aveți curaj. Dacă nu aveți curaj, nu puteți lupta pentru acest ideal. Iar Puja de astăzi este pentru a da curaj inimilor voastre. Priviți în jurul vostru! Priviți ce se întâmplă! Voi vă bucurați din plin în împărăția lui Dumnezeu, voi ați intrat în împărăția lui Dumnezeu, dar cum rămâne cu ceilalți oameni? Majoritatea oamenilor încotro se îndreaptă? Care va fi viitorul acestui loc unde Muladhara este atât de oribilă? Acum s-a descoperit că Freud a fost doar un impostor! Și există cărți în acest sens, acum, după atâția ani, după ce a ruinat atâția oameni din întreaga lume. Dar cei mai mulți dintre ei au fost aici, în Franța. Femeile mai ales poartă o mare responsabilitate pentru că de ele depinde întreaga societate. Societatea franceză este complet decăzută și ar trebui să considerați de datoria voastră să vorbiți împotriva acestui gen de anarhie, care vă distruge familiile. Dacă femeile decid asta, sunt sigură că pot eradică cu ușurință această problemă. În loc să cereți o libertate fără sens, mai bine cereți ascensiunea acestei țări. Știți că am lucrat din greu iar rezultatul sunteți voi toți. Sunt foarte fericită să văd că sunteți cu toții aici pentru a împlini dorința lui Dumnezeu. Deoarece trebuie să știți că în aceste vremuri oamenii vor fi distruși în proporție de mase, nu din exterior ci din interior. Dintr-odată veți auzi că milioane de oameni au dispărut din cauza unei boli. De asemenea cu toții trebuie să vă protejați. Faceți-vă întotdeauna bandhan. Duceți o viață curată mereu. Există niște norme de igienă în Sahaja Yoga. Vă rog încercați să le urmați. Nu le neglijați. Nu primiți în Sahaja Yoga pe nimeni care are SIDA, oricare ar fi condiția lui, oricare ar fi motivul. Trebuie să fiți foarte atenți. De asemenea nu tratați niciodată o persoană bolnavă de SIDA. Spre exemplu, ați văzut persoana de ieri care se certa cu Mine. De fapt printre ei există doar două feluri de persoane, unul care este foarte arogant și altul care gândește tot timpul că este mai bine să moară, că nu are rost să mai trăiască. Deci printre ei sunt doar două tipuri de oameni: pe stânga sau pe dreapta. Iar ei nu pot crește spiritual. Am încercat din răputeri - desigur unul din ei trăiește de șapte ani - dar totuși, nu are deloc încredere în el însuși. Poate în generația următoare va fi mai bine pentru ei, dacă se vor întoarce pe pământ. Dar în ceea ce privește această generație ar trebui să știți că responsabilitatea voastră este foarte mare. Toți Sahaja Yoghinii trebuie să facă un legământ că vor lupta cu societatea și vor încerca să-și salveze țara și concetățenii de la un dezastru complet. Nu va fi niciun război; se vor lupta doar cu ei înșiși și vor muri. Este o problemă foarte serioasă. De aceea am decis să avem această Durga Puja astăzi astfel încât toată negativitatea să fie distrusă. Sunt atâtea zeități în corpul lui Shri Kali. Fiecare parte a corpului Ei a fost creat de o zeităte iar acea zeităte se ocupă de ea, iar mai târziu se reflectă în voi toți. Se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa, însă Eu aș spune că v-am făurit după propria Mea imagine, cu toate zeitățile la dispoziția voastră. Sunt toate cu voi și dacă vă analizați amănunțit ele sunt cele ce au scos la lumină întreaga frumusețe din interiorul vostru. Ele au făurit această frumoasă comunitate, această frumoasă transformare și tot ele au făcut din voi așa niște oameni angelici. Ele rezolvă totul mereu, însă voi trebuie să aveți un singur lucru: imboldul necesar. Ați avut dorința pură de a crește spiritual - dar pentru ce? Vreți să aveți lumina, dar pentru ce? Vreți să deveniți guru, dar pentru ce? Pentru a salva oameni, pentru salvarea lor. Numai prin canalele voastre pot înfăptui Sahaja Yoga. Dacă aș fi putut să fac asta singură, aș fi făcut-o. Acum nu este vorba de a ucide un singur rakshasa. Dumnezeu știe câți sunt, rakshasa peste rakshasa. Și sunt peste tot. Chiar și în voi au fost. Acum au ieșit din voi. Deci trebuie să faceți dreptate completă Sahaja Yogăi, este foarte important. Știam că vom întârzia cu această Puja, deoarece Puja pentru Shri Kali se face întotdeauna noaptea, după ora 12.00. Deci așa trebuia să fie. Deși noaptea trecută am adormit la 4.00 și nu știu la ce oră o voi face și în noaptea asta - totul se aranjează. Totul se va

aranja. Însă trebuie să fiți hotărâți, să vă gândiți: „Ce pot face să schimb asta?” De ce nu scrieți niște cărți? De ce nu vă scrieți experiențele? Le puteți publica în limba franceză. Faceți cunoscut francezilor ce se întâmplă în jur. Traduceți niște cărți, niște cărți apărute în America sau Anglia. Măcar scoateți niște citate din ele. Francezii nu sunt conștienți. Înainte de toate biserica catolică trebuie să dispară. Va dispărea, fără îndoială, sunt sigură. Clericii catolici sunt efectiv speriați de noi. Și acum trebuie să le arătăm cu adevărat de ce suntem capabili. Și cel mai caraghios lucru este că președintele a hotărât să-și pună concubina prim-ministru. Vreau să spun că nu e posibil, așa ceva nu am mai auzit în nicio țară care se respectă. Englezii sunt de o mie de ori mai buni. Sunt cu adevărat foarte buni, cel puțin în ceea ce privește administrația, în ceea ce privește parlamentul. Justiția engleză nu este stupidă ca aici, este bazată pe lege, nu pe starea de spirit a magistratului. Este de neînțeles cum de continuați cu asemenea stupidități specifice unor timpuri premergătoare epocii medievale - lucruri primitive; oamenii sunt complet primitivi când acceptă asemenea legi. Măcar puteți scrie o carte despre legile din Franța, un articol, cum legile i-au prejudiciat pe oameni. Există o carte foarte bună: „Freud cel fraudulos”. Vă rog citiți-o pentru a vedea cum i-a distrus Freud pe francezi, cât de confuze sunt mințile lor, ce idei confuze au. În același timp francezii sunt niște oameni inteligenți, deștepți. Deci dacă nu cu sabia, atunci Shri Kali trebuie să lupte prin intermediul penitei. Am știut că Franța este într-o situație precară, dar nu Mi-am închipuit niciodată că poate fi atât de jos. Deci este o provocare pentru noi toți. Și vreau să văd ce puteți scrie cu toții. Împărtășiți-vă experiențele: cum se comportă aici părinții, bunicii, ce se întâmplă în țară - toate aceste lucruri. Ei trăiesc pur și simplu în „paradisul proștilor”. Nu știu că distrugerea atâră ca o secure deasupra capului lor. Deși voi sunteți cu toții salvați trebuie să vă gândiți la ceilalți. Asta este Sahaja Yoga. Nu este doar grija față de bhaktas, așa cum Shri Kali a dorit să-i protejeze doar pe bhaktas, pe sadhakas. Voi însă trebuie să protejați mult mai mulți oameni. Aveți toate puterile, trebuie doar să vi le asumați și să le utilizați. O puteți face. Mass-media voastră este cea mai dezastruoasă și putem înființa și un ziar pe care să-l intitulăm: „Anti-media”. Ce ne pot face? Sau îi putem da un alt nume independent. Și ar trebui să fim deschiși către cei care suferă din cauza știrilor de senzație din mass-media. Putem scrie: cum îi afectează pe oameni mass-media, cum propagă știri false. Putem. De ce nu? Sunt sigură că va avea efect. Gândiți-vă ce puteți face scriind. Orice ați fi câștigat, de orice vă puteți bucura: de muzică bună, de toate aceste Puja, de tot, trebuie să vă gândiți și la ceilalți. Ei sunt beți deja și își înfundă capul în pernă. Gândiți-vă la ei. Ei când vor simți această bucurie? Mi-e pur și simplu milă de ei, că s-au dedat la astfel de lucruri rele din cauza reprimării exercitate de biserica catolică. Biserica catolică a propovăduit reprimarea, de aceea au ajuns așa. Altfel nu ar fi existat motive pentru a accepta asemenea lucruri. În Sahaja Yoga nu facem asta - suntem pe centru. Nu avem astfel de probleme pentru că noi nu încurajăm reprimarea și nici nu mergem în cealaltă extremă, a desfrânării. Cred că europenii pot fi împărțiți în două categorii: anglo-saxoni și latini. Anglo-saxonii sunt pe dreapta iar latinii sunt pe stânga. Latinii plâng, se vaită, sunt nefericiți, se dedau la lucruri murdare și obscene. Există doar aceste două tipuri. Ei bine, din nefericire, voi sunteți în partea latină. Așa că aici biserica catolică prosperă. Dacă îi observați pe latini și înțelegeți în ce măsură au mers pe partea stângă, veți afla ce boli puteți dezvolta mergând la această extremă. Puteți face frumos o listă a acestor boli. Tot ceea ce v-am spus va da naștere în Franța la bolile incurabile ale părții stângi. Chiar și acum mergând pe stradă descoperi cel puțin 3-4 oameni nebuni trecând pe lângă tine. Veți găsi astfel de oameni. Este ceva comun. Nu trebuie să te duci la azil, îi găsești chiar pe stradă. Cu toții spun tot felul de lucruri dar sunt cu adevărat nebuni. De aceea beau, de aceea sunt nefericiți. Nu știu care sunt statisticile acestor boli. Deci problema este gravă, extrem de gravă chiar. Iar voi trebuie să o rezolvați, cu seriozitatea principiului de guru - deunăzi Mi-ați cerut statutul de guru, atât doamnele cât și domnii. Iar Eu v-am spus: „Foarte bine, îl aveți”. Sper că ați auzit cântecul pe care l-am compus pentru a cere... (Shri Mataji vorbește în marathi cu muzicienii indieni conduși de Baba Mama.) Ați cântat acel cântec? Muzicienii: Nu, Shri Mataji. Shri Mataji: În regulă, cândva vă vor cânta cântecul. Îl aveți scris? Muzicienii: Da, Mamă. Shri Mataji: Vă vor cânta acel cântec ale cărui versuri sunt rugă adresate Mamei iar ultima dintre ele este: „Mamă, Te rugăm dă-ne gurupada - statutul de guru”. Însă orice guru are o responsabilitate, aceea de a purifica societatea în care trăiește - este datoria lui - de a lupta împotriva problemelor din societate. Iisus a luptat singur, atât de mulți sfinți au luptat singuri. Au fost tratați foarte rău, au fost închiși, otrăviți, dar au luptat până la capăt. În același mod voi trebuie să vă păstrați în adevăr și să-l apărați. Și asta pentru că sunteți sfinți. Dumnezeu să vă binecuvânteze! (Shri Mataji vorbește în marathi cu muzicienii indieni): Cântați-l, cântați-l. Apoi vom începe Puja. Cântați-l de două ori. (engleză) Îl vor repeta de două ori, astfel încât să-l puteți cânta și voi. Cred că unii dintre voi nu l-au auzit încă. Cei care au venit la Guru Puja trebuie să-l fi auzit. (Sahaja Yoghinii cântă „Vinati Suniye Adi Shakti Meri”).

1992-0830, Shri Ganesha Puja

View [online](#).

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italy), 30 August 1992. Data trecută Mi-ați cerut Gurupada, și ar trebui să știți că esența principiului de guru este Shri Ganesha, inocența. Probabil știți povestea acelei soții foarte devotate și credincioase, o adevărată sati, al cărei nume era Anasuya care era atât de religioasă și devotată, încât se spune că soțiile zeilor, Brahma, Vishnu, Mahesha, începuseră să o invidieze. Așa că le-au spus soților lor: „Trebuie să o testați dacă este cu adevărat o femeie castă”. Așa că toți au venit pe pământ sub forma unor sadhus, îmbrăcați ca sanyasis. Ea le-a spus că vrea să-i servească, să le ofere ceva, însă Ei au cerut de mâncare. Le-a spus: „Bine, veniți și luați loc”. A gătit pentru Ei, însă Ei i-au cerut să se dezbrace spunându-i că altfel nu vor mânca. „Vom mânca doar dacă-ți scoți toate hainele.” „Chiar așa?” a întrebat ea, iar Ei au răspuns: „Da”. Așa că i-a transformat în trei copilași foarte mici, și apoi s-a dezbrăcat, pentru că inocența nu înțelege nimic legat de asta. Și apoi i-a unit, inocența celor trei a fost unită, și au primit Gurupada. Așa a fost creat Adi Guru. Deci dacă vreți să aveți Gurupada, trebuie să fiți în primul rând inocenți. Inocența este un termen foarte vag, foarte vag, și este dificil de înțeles ce este inocența cu adevărat. Dar natura inocenței o putem înțelege din imaginea lui Shri Ganesha. Mai întâi, El este înzestrat cu înțelepciune și tot El creează înțelepciunea în interiorul nostru. Este un lucru bun că ați descoperit genetica în timpurile moderne; ea determină comportamentul și rasa. El este cel care pune genele în interiorul nostru. El selectează și pune genele în noi. Și când ne înzestrează cu înțelepciune, atunci devenim înțelepți. Există în mod cert o genă a înțelepciunii care le lipsește multor rase; nu au înțelepciune. Fac lucruri lipsite de înțelepciune, care îi distrug atât pe ei cât și societatea lor. Se pot autonumi „societatea cea mai înaltă, rasa superioară”, oricum ar fi, se pot autointitula cum vor, dar se poate vedea din comportamentul lor că nu au deloc înțelepciune. Deci El este cel care pune înțelepciunea în interiorul nostru. În unii oameni care nu sunt evaluați, în anumite rase care nu s-au ridicat până la acel nivel, această înțelepciune lipsește. În afară de asta, înțelepciunea ne dă acel sentiment de libertate, care ne ține departe de toate lucrurile intoxicante, de toate obiceiurile rele. Când aveți înțelepciune nu vă place să vedeți nuditate. Oamenii înțelepți nu pot adopta un asemenea mod de viață. Nu au relații absurde în afara căsătoriei. Acceptăm doar ceea ce este cu adevărat pe centru, dharmic. Deci când creștem, vedem cum sămânța înțelepciunii pusă în noi ne transformă automat în persoane dharmice. Suntem în mod automat dharmici. Nu ucidem, nu agresăm alți oameni, nu-i torturăm, nu luăm nimănui pământul, casa, sau orice altceva, nu luăm bunurile, sau proprietățile altora. Dobândiți această înțelepciune prin intermediul lui Shri Ganesha. Pe scurt, El vă pregătește pentru Realizarea Sinelui. El este cel care are grijă de voi în momentul Nirvanei, al Realizării. Pentru că El oprește toate celelalte funcții, cum ar fi excreția, atunci când vă înălțați într-o nouă dimensiune. Mă vedeți stând aici nouă, zece ore; Odată am stat 18 ore continuu fără să simt nevoia să merg la baie. Pentru că El este cel care oprește toate aceste activități, le oprește chiar și atunci când Kundalini se ridică. Deci această înțelepciune este înăscută, și atunci când Kundalini se ridică, El se manifestă în noi și ne face asemeni unui copil. De aceea, Iisus Christos a spus că trebuie să deveniți ca un copil, pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Voi deveniți un copil. În acel moment, deveniți un copil. Și când Kundalini se ridică, înțelepciunea începe să se manifeste la nivelul creierului vostru. Deoarece Shri Ganesha se află în Kundalini Însăși, este puterea lui Kundalini. El dă înțelepciune minții. Odată ce căpătați înțelepciune, renunțați la obiceiurile proaste, la toate atașamentele nefaste, la toate lucrurile adharmice pe care le faceți, totul dispare. El vă schimbă genele. Genele tuturor Sahaja Yoghinilor vor fi la fel, aproape la fel așa spune, în timp ce genele celorlalți oameni vor fi diferite. Poate că indienii vor fi mai aproape de aceste gene, pentru că indienii sunt în mod normal foarte înțelepți. Dacă criteriul de a stabili superioritatea raselor e înțelepciunea, atunci indienii sunt foarte înțelepți. Nu fac lucruri lipsite de sens. Nici măcar copiii lor nu fac. Copiii din Occident - au venit la școală în India - fac tot felul de lucruri autodistructive. Nimeni nu-i poate înțelege. Odată au sărit într-un lac murdar și au făcut malarie. Altă dată au fugit de la școală și au hoinărit pe drumuri și prin magazine. Așa că s-a pus o poartă. Când s-a pus poarta, am fost criticați în ziare. Este lipsit de sens, fiecare școală are o poartă. Deci fac aceste lucruri prostești pentru că nu au înțelepciune. Un copil înțelept este foarte precaut, înțelege importanța vieții lui, își respectă părinții, respectă totul, în mod automat. Nu este nevoie să le spuneți. Știu ce este dharma în mod automat, nu trebuie să le explicați. Această măreță zeitățe, Shri Ganesha, ne dă înțelepciunea. Shri Ganesha luat forma lui Iisus Christos, și voi L-ați acceptat ca Dumnezeu, ceea ce El este cu adevărat. Dar deoarece principiul de Shri Ganesha nu a fost atât de dezvoltat în Occident, oamenii s-au îndreptat către lucruri prostești. Pornografia și interesul pentru nuditatea femeilor demonstrează că nu există înțelepciune în acei oameni, că nu au principiul de Shri Ganesha. Îl urmează pe Iisus doar în mod artificial mergând la biserică. Nici în biserică nu cred că există Ganesha. Nu îl au pe Ganesha. După cum își conduc viața, nu se poate spune că au sentimentul sfinteniei și auspiciozității. De îndată ce dobândiți înțelepciunea, înțelegeți sfîntenia și auspiciozitatea. Înainte vă adresați preotului cu „sfinte

părinte” iar el putea comite tot felul de lucruri care afectau organizația, putea lua bani, putea da mită, crea bombe, putea alerga după femei, orice. Cum putea fi el sfânt? Deci înțelepciunea este atât de importantă și ar trebui să-i cereți lui Shri Ganesha să vă facă asemeni copiilor. Copiii au înțelepciune înăscută. Dar nu toți. Aceasta este realitatea. Copiii în care Shri Ganesha este activ, au înțelepciune la nivel genetic, pusă de El în interiorul lor. Acesta este cel mai important lucru la care ar trebui să ne gândim: „Este înțelept să fac asta? Este normal?”. Nu trebuie să fie logic, pentru că judecând logic puteți greși, pentru că nu există forță interioară. Dar dacă deveniți înțelepți în interior, nu veți face ceva greșit, pentru că acum vă cunoașteți Sinele. Sahaja Yoghinii sunt atât de diferiți de ceilalți. Se comportă diferit, au o postură diferită, vorbesc și gândesc altfel. Au devenit dintr-odată cu totul deosebiți față de ceilalți. Și nu pot înțelege cum au devenit așa. Înainte obișnuiau să bea, să fumeze, să ia droguri. Au făcut toate aceste lucruri. Cum de s-au schimbat dintr-odată? Este pentru că Shri Ganesha le-a dăruit înțelepciune. Dacă studiați caracterul lui Shri Ganesha veți fi captivați. Este un copil și este în întregime devotat Mamei Lui. Nu cunoaște niciun alt zeu, nimic altceva. Dedicare completă. Suntem noi la fel? Descopăr uneori că și asta le lipsește unor Sahaja Yoghini. Le lipsește sinceritatea, loialitatea. Și sunt șocată uneori de periferia la care se află, ceea ce înseamnă că încă trebuie să mai crească. Am încercat să-i plătesc întotdeauna pe cei care au lucrat cu Mine, deși nu este nevoie. În definitiv am făcut atât de mult pentru transformarea voastră; de ce ar trebui să vă plătesc? Dar mereu plătesc cu generozitate. Am grijă de ei, le dau... Dedicarea și dragostea Mea pentru voi nu pot fi contestate. Dar observ câteodată persoane foarte egoiste, extrem de egoiste. Fac treaba pe jumătate și pleacă... Uneori... Propriile lor probleme sunt mult mai importante. Sau încearcă să găsească scuze. Atât de mulți Sahaja Yoghini sunt așa. Nu sunt sinceri. Sahaja Yoga le-a dat atât de mult. Trebuie să ne întrebăm mereu: „Suntem sinceri față de Sahaja Yoga? Ce facem noi pentru Sahaja Yoga? Ce am obținut și ce facem?” Dimpotrivă, ei devin niște poveri pentru Sahaja Yoga. Shri Ganesha nu este niciodată o povară pentru Mama Lui. De exemplu, cineva se îmbolnăvește. Firește că Sahaja Yoga vă poate ajuta, dar acea persoană se poate vindeca sau nu. Dacă nu se va vindeca va spune: „Uite, nu m-am vindecat. Voi părăsi Sahaja Yoga”. Atunci trebuie să i se spună: „Te rog să pleci”. Pleacă din motive mărunte, fără a înțelege ce este important. Apoi alte probleme, de genul: cineva se căsătorește și vine să-Mi spună că nu-i place soția. Soția Mi se plânge, soțul la fel. Vin la Mine cu tot felul de probleme. „Soțul meu nu face Sahaja Yoga. Ce mă fac?” Rezolvați-vă problema cu soțul, rezolvați-vă problema cu copiii. Aveți puterea s-o faceți. Aveți răbdare, lucrați asupra ei. Ne vor purta prin tribunale, una, alta... Numai Sahaja Yoghinii pot vătăma Sahaja Yoga. Vă vine să credeți? Nimeni altcineva n-o poate ataca, în afară de Sahaja Yoghini. Nimeni altcineva nu poate prejudicia Sahaja Yoga. Avem multe astfel de cazuri, oameni care Mi-au văzut fotografiile, au văzut fotografiile minune, și-au primit Realizarea, au avut tot felul de întâmplări, au fost ajutați de atâtea ori, și dintr-odată au spus: „Vreau să mă las de Sahaja Yoga”. Foarte bine, spun. Cei care trebuie să plece, ar trebui să plece imediat. De fapt, în Ceruri mai este foarte puțin loc, nu este loc pentru oameni atât de șovăielnici. Dacă trebuie să plece, să plece! Ar trebui să faceți din Shri Ganesha idealul vostru. N-ar trebui să fie doar: „Îl venerez pe Shri Ganesha”. În același mod îl venerați pe Iisus, pe unul, sau altul. Dar important este ceea ce a pătruns în voi. L-ați stabilizat pe Shri Ganesha în interiorul vostru? Îl urmați pe Shri Ganesha cu aceeași devoțiune și dăruire? Voi sunteți făcuți după chipul lui Shri Ganesha. Shri Ganesha a apărut prin concepție imaculată. Și voi sunteți făcuți la fel! Vi s-a ridicat Kundalini, vi s-a dat Realizarea Sinelui, ați primit a doua naștere, acum sunteți Sahaja Yoghini. Toate aceste lucruri vi s-au întâmplat fără ajutorul unui Tată. Dacă nu v-aș fi spus că aveți un Tată, n-ați fi știut niciodată! Spre exemplu alți guru nu vor să dea credit nimănui. Deci asta vi s-a întâmplat, ați fost făcuți în același mod ca și Shri Ganesha. Bineînțeles că este ceva special cu voi, altfel n-aș fi putut face asta, este adevărat. Presupunând că ar fi lipsit Kundalini, ce aș fi putut face? Dacă nu ar fi lipsit dar ar fi fost absolut deformată, sau dacă existau chakre îngrozitor de deteriorate... Deci ați fost oameni pregătiți să primiți Realizarea, ați căutat cu adevărat Realizarea, ați avut dorința pură de a deveni Sahaja Yoghini, fără îndoială. Totuși, atunci când are loc creșterea, trebuie să vă urmăriți, să vedeți câtă sinceritate dăruieți, cu câtă dăruire încercați să vă înălțați. Sunt persoane, care se duceau să pună afișe în anumite locuri, nu acum, ci cu mult timp în urmă, și Mă puneau să le plătesc și cafeaua. Am spus: „În regulă”. Bine că nu fumau, altfel Mă puneau să le plătesc și țigările. Față de acel nivel ne-am schimbat mult în bine, iar unii dintre ei au devenit Sahaja Yoghini perfecți. Dar încă mai avem oameni la periferie care se enervează la cel mai mic lucru. Ieri a fost furtună. Trebuia să fie furtună. Voi nu știți, dar când Iisus cutreiera cu discipolii, s-a produs o furtună foarte mare, iar El a oprit-o. Ieri ați început să cântați, și doar atunci s-a oprit furtuna, doar pentru a dovedi că aceste cântece au o asemenea putere. Dacă nu s-ar întâmpla așa ceva cum ați afla puterea acestor cântece? Vă gândiți că sunt simple cântece. Nu, au putere, sunt mantră, sunt cântece conectate la Divin. Iar furtuna s-a oprit. M-au întrebat dacă să spună mantră. Le-am spus că nu. Nu le-am spus ce să facă. Dintr-odată s-au gândit să cânte. Și a funcționat! Deoarece dacă tot timpul ar trebui să vă dau sugestii, când vă veți folosi propria putere? Astfel de incidente au loc. A fost șiretlicul lui Shri Ganesha. El este cel ce vă judecă cu adevărat, să știți. Pentru că L-ați văzut în Capela Sixtină, maiestuos, dirijându-vă la stânga sau la dreapta. De asemeni, sunteți puși la încercare. În Sahaja Yoga, ușa este deschisă: „Pe aici...”. Dar există o ușă și mai mare în spate pentru a arunca oameni afară. Iar

judcata nu este într-atât făcută de Mine, cât de Shri Ganesha. El vă judecă! Și apoi sunteți aruncați afară. Apoi este foarte greu să vă întoarceți. Chiar dacă vă întoarceți, vă îndoiiți de voi înșivă, Și chiar și ceilalți sunt suspicioși în ce vă privește. Deci ceea ce trebuie să înțelegeți este că acum este momentul judecății. Faceți-vă introspecția, aflați despre voi înșivă: „Sunt eu oare înțelept? Este înțelept să fac asta? Este un lucru înțelept? Ca Sahaja Yoghini este corect să fac asta? Să fac asta sau nu?” Tot timpul ar trebui să vă întrebați. Știți că nu vreau bani și nu vreau niciun cadou. Am spus-o de o sută de ori, dar nu Mă ascultați. Îmi spun că dacă Eu nu le mai dau cadouri se vor opri și ei. Le-am spus: „Opriți-vă voi întâi și apoi Mă voi opri și Eu”. Dar în ciuda acestor certuri și dispute, cu siguranță există iubire și vă doriți s-o exprimați. Dar această iubire nu este atașată, ci este o iubire detașată, și când curge în toată forța sa, preia toată responsabilitatea. Există persoane care continuă să critice alți Sahaja Yoghini. Am văzut asta foarte des. Este semnul unui nivel inferior în Sahaja Yoga, pentru că nu încearcă să vadă ce este rău la el, ci încearcă să-i critice pe alții. Vede el oare ce este rău la el? Există alți Sahaja Yoghini care nu înțeleg că ei sunt asemeni ganasurilor, sunt asemeni ganasurilor. Imaginați-vă cât de rapide sunt. Shri Ganesha creează ganasurile mai întâi în osul stern, de unde se răspândesc în întregul corp. Imediat ce inima centru, sediul Mamei, începe să vibreze cât de puțin, ganasurile intră în alertă. Deci trebuie să fim alerți. Este foarte important să fim alerți. Până la vârsta de 12 ani, aceste ganasuri stau în osul stern. Apoi se răspândesc în întregul corp, pentru că sunt îndeajuns de mature. Rămân în osul stern până când sunt capabile să lupte cu dușmanii. Și ganasurile își cunosc dușmanii. Știu totul, ce fel de luptă este necesară, ce fel de opoziție întâmpină. Ele vor selecta responsabilitățile pe care să le preia, cine se luptă cu cine, cine să facă una, alta. Dar ele nu stau mereu în casa Mamei. Deci trebuie să mergem către oameni, să mergem în corpul Viratei. Trebuie să ieșim în afară, trebuie să mergeți cu toții peste tot și să luptați împotriva lor fără teamă. Nu să stați acasă plângând ca un bebeluș; sunteți cu toții adulți acum. Deci asta stă scris în viața viitoare a lui Buddha, că El va deveni Matreya, adică are trei Mame în interior, Ma-treya. Dar stă scris de asemenea că va merge pretutindeni în societate, că va merge pretutindeni și că va schimba oamenii. Când cereți Gurupada, nu știți că de fapt este ceva foarte dificil. Un guru nu stă acasă. Trebuie să meargă peste tot, să întâlnească tot felul de oameni, să le vorbească despre Sahaja Yoga, fără să-i fie frică. Trebuie să trăiți în societate, nu să aveți o societate exclusivă, în care să vă bucurați de bhajanuri. Acea perioadă s-a încheiat. Bineînțeles întotdeauna vom avea bhajanuri, nu înseamnă că... Dar trebuie să mergeți dincolo de aceste lucruri, nu numai să vă implicați în propriile probleme care acum vă sunt rezolvate, să vă îngrijiți doar de propria creștere, de Sahaja Yoghini, ci trebuie să mergeți cu toții în exterior, să întâlniți alți oameni, să le vorbiți despre Sahaja Yoga. Cel mai bine este să purtați insigne astfel încât oamenii să întrebe cine sunt și să le puteți vorbi. Le puteți vorbi prietenilor, cunoștințelor. Nu trebuie să îi ocoliți. Nu trebuie să renunțați la nimic. Sunteți detașați; mergeți și vedeți voi înșivă ce este rău. Ieri de exemplu, au ilustrat tot felul de lucruri, chiar și un dans disco. Ar trebui să mergeți la discotecă și să le dați pamflete, să le arătați: „Ce faceți? Sunteți nebuni?” Sau să faceți mișcări exagerate de dans disco. Se vor întreba: „Ce se întâmplă cu ei?” Veți spune: „Vă copiem”. Asta îi va potoli. Să spunem că vedeți o doamnă care fumează, într-o poziție studiată, mergeți în fața ei și imitați-o. Va înceta. Deci, imitându-i, arătându-le cum sunt, este o modalitate. O altă cale, este să scrieți. Trebuie să începeți să scrieți. Este foarte important să scrieți și să răspundeți. Trebuie să spun că a apărut un articol foarte interesant - îl am cu Mine - iar Sahaja Yoghinii englezi ar trebui să-i răspundă acestui domn. Este foarte important. Este în camera Mea, am să vi-l dau. Trebuie să știți ce se întâmplă în jurul vostru, ce se întâmplă în Bosnia, în Italia, aici. Ar trebui să citiți ziare, să vă uitați la televizor pentru că acum sunteți maturi. Altfel, dacă vă uitați la televizor veți înnebuni asemeni altora care fac acest lucru. Deci, care e beneficiul uitatului la televizor? Dar dacă vă uitați la televizor cu o minte detașată, veți înțelege imediat ce trebuie să faceți. Însă voi stați în casă, ascunși frumos, spunând: „Mamă, Mamă, Mamă...”. Nu merge așa. Ganesha le dă puteri acestor ganas și ele luptă. De aceea i se spune Ganapati. Dacă vreți să Mă numiți Ganapati, atunci trebuie să fiți asemeni ganasurilor, care merg peste tot și rezolvă totul în atâtea moduri. Există atâtea trucuri pe care le puteți încerca pentru a-i aduce pe oameni la Sahaja Yoga. Și această Putere Atotpătrunzătoare este cu voi! N-ar trebui să-i evitați. De exemplu, legile țărilor voastre sunt atât de îngrozitoare, unele legi sunt atât de ciudate. Ar trebui să scrieți, că nu există echitate, înțelepciune, în multe legi, care sunt doar pentru a face bani. De exemplu în Franța sunt legi foarte ciudate. Și niciodată nu sunt respectate, nimeni nu crede în ele. Nu există moralitate, nu există legi. Scrieți-le! Trebuie să mergeți să le vorbiți ziariștilor. Încercați să spuneți lucrurilor pe nume! Până când nu veți face acest lucru, nimeni nu va veni la Sahaja Yoga. Așa ați putea convinge mari oameni să vină. Îi puteți chema, îi puteți invita. Am văzut cum lucrează acești guru. Scriu scrisori foarte frumoase acestor personalități de îndată ce ajung undeva. Apoi caută să dea interviuri, să le întâlnească, să le vorbească. Ei poartă un fel de, un fel de negocieri să spunem, sau au un grup care merge să-i întâlnească, lucruri de acest nivel. Apoi le arată cărți: „Iată despre ce este vorba. De ce nu aderi și tu? Noi nu vrem bani, una, alta.” Ați putea atrage o mulțime de oameni. Dar trebuie să-i invitați, pentru că până nu-i invitați nu vor veni. Deci trebuie să-i invitați. Și trebuie să le spuneți că vreți să-i întâlniți. Dintr-o dată, vor răspunde măcar douăzeci. Vor dori să vă vadă. Ar trebui să le spuneți: „Am aflat aceste lucruri...” Așa că acum, ca ganasuri ale lui Shri Ganesha, trebuie să faceți această muncă

specială, să înțelegeți că sunteți destul de maturi pentru a merge în societate. Dar dacă vă supărați: „Mamă, am mers acolo și s-a întâmplat una, alta...” Nu contează! Nu veți fi crucificați, nu veți fi uciși. Știți că protecția Mea este mereu asupra voastră? Dacă doriți puteți vedea o fotografie în care apare el în completă protecție. Protecția Mea vă urmează. Ați văzut lumina deasupra capului vostru. Sunteți cei care purtați semnul și care stați deja în împărăția lui Dumnezeu. De ce v-ar fi frică? De ce să nu întâlniți alți oameni? De asemenea, am spus să compuneți muzică. Ieri Mi-a plăcut cum au cântat. Cel puțin ceea ce au cântat, poate că nu era muzică pop sau ceva de genul ăsta, dar mesajul era clar. Mesajul ar trebui să fie clar, poate fi în stil pop, nu contează, dar mesajul să fie clar. N-ar trebui să fie ca în muzica modernă în care nu înțeleg niciodată ce se cântă. Deci fiecare cuvânt trebuie să fie clar. Putem depune toate eforturile pentru a avea o publicitate adevărată. Dar pentru asta avem nevoie de oameni care sunt suficient de maturi. Altfel, la cea mai mică provocare se supără și încep să se certe. Și totul se termină! De asemenea, nu ar trebui spus: „Sunteți intelectuali, nu puteți înțelege”. Trebuie să le spuneți că și la nivel mental pot înțelege, că le puteți explica. Pregătiți-vă pentru asta. Putem susține chiar seminarii sau cursuri în care să discutăm despre aceste lucruri. Cu ocazia Pujelor puteți avea astfel de... diminețile sunt întotdeauna libere, puteți avea un gen de seminar sau o discuție, o ședință sau cum vreți să o numiți, iar acolo puteți dezbate acțiunile care sunt necesare. Dar acum a venit momentul. S-a terminat. Timpul de pregătire s-a încheiat. Sunteți pregătiți. Acum trebuie să mergeți cu toții peste tot, să le spuneți oamenilor. Știți ce spun cei din cultul Brahma Kumari? „A venit ziua Judecării de Apoi și veți fi cu toții osândiți” - o spun în mod deschis. „Așa că dați-ne nouă banii și veți fi salvați.” Voi trebuie să le spuneți: „Aceasta este Judecata de Apoi, așa că primiți-vă Realizarea, altfel veți fi osândiți.” Până când nu vă veți primi Realizarea, fără a vă înălța spiritual nu veți scăpa de problemele genetice. Toate aceste probleme genetice pot fi rezolvate numai dacă vă primiți Realizarea. Deci trebuie să le spuneți: „Renunțați la problemele personale”. „Mamă, soția mea nu poate avea copii”. Nu contează. Sunt atât de mulți copii pe lume, este un lucru bun că nu aveți niciunul! Și dacă vrei un copil, poți adopta unul. Apoi: „Copilul meu este așa, copilul meu...” Așa un atașament față de copii! Dacă au copii înainte de căsătorie, se poartă mai bine cu ei, dar dacă sunt căsătoriți, îșiucid copiii. Atât de mulți își omoară copiii, îi agresează, lucruri de acest gen. Dar când devin Sahaja Yoghini, sar în cealaltă extremă și se atașează total de copiii lor. Ar trebui să aveți o atitudine detașată față de orice, să nu aveți niciun atașament. Numai atunci veți fi liberi. Dar asta nu înseamnă să nu vă faceți datoria, să nu vă arătați grija, care este necesară. Trebuie să arătați iubire tuturor, să vă manifestați grija față de toți, dar n-ar trebui să vă atașați. Am văzut oameni care se atașează și de Sahaja Yoghini. Un Sahaja Yoghini s-a comportat urât și a ieșit din Sahaja Yoga, alți zece l-au urmat. Nu sunt atașați de Mine, ci de acel Sahaja Yoghini stupid. S-a dus în Nepal, a învățat ceva vidya și când s-a întors, i s-au alăturat. Asta înseamnă că nu v-ați dezvoltat personalitatea. Cum se poate ca cineva să vă influențeze să plecați din Sahaja Yoga? Dacă aveți o personalitate matură și responsabilitate, veți spune: „Trebuie să muncesc pentru Sahaja Yoga, nimic altceva nu poate fi mai important.” Trebuie să știți că, deși arătați ca niște oameni obișnuiți, ați fost aleși de Dumnezeu. Dacă unul dintre voi nu muncește pentru Sahaja Yoga, cine va fi învinovățit? Ar trebui să înțelegeți asta în fiecare aspect al vieții voastre. Eu nu vă spun să-Mi dați bani sau altceva, nu vreau nimic de la voi și știți cât de mult cheltuiesc. Dar, cu siguranță, dacă este nevoie de bani undeva, trebuie să faceți tot posibilul să ajutați și financiar. Oamenii își cheltuiesc banii la curse, sau în baruri. Toți acei bani sunt economisiți acum, nu mai mergeți în baruri, nimic de acest gen, deci dacă este nevoie de bani, trebuie să dați. Apoi mai este ceva, oamenii încep să întrebe: „De ce este atât de scump? De ce una, alta?” În Sahaja Yoga toată lumea știe toate cheltuielile, nimic nu este secret, se știe unde se duc banii, unde sunt folosiți. Cum de ați obținut acest cort? Cum de aveți acest teren? Cum de aveți Daglio? Gândiți-vă. Nimeni nu se gândește de unde are Mama bani să facă toate aceste lucruri. Nu am nevoie de un castel atât de mare, nu-i așa? Pentru ce? Deja am mai cumpărat o casă la Londra din banii Mei. De ce? S-au cheltuit deja prea mulți bani pentru Shuddhy Champ și nu aduce niciun profit. Dar nu Eu am nevoie de Sahaja Yoga, ci voi aveți nevoie de ea. Și dacă veți începe să economisiți chiar și în privința Sahaja Yoga atunci nu știu ce să vă mai spun. Nu este ca la biserică unde vi se spune că trebuie să donați dar este vorba de dăruirea voastră. Dacă aveți dedicare, atunci singuri vă veți da seama că este responsabilitatea voastră. Veți gândi: „Oh, este nevoie de bani. Bine.” Acum trebuie construită școala. Cine a construit Vashi? Cine a construit Ganapatipule? Cine a construit ashramul mare pe care îl veți vedea în Delhi? Cine a donat bani pentru Sahaja Yoga până acum? Ați prosperat cu toții în viață, aveți bani suficienți. Dar ce faceți de fapt? Deci, referitor la acest aspect, trebuie să faceți ce este mai bine pentru Sahaja Yoga. Un alt aspect este creativitatea voastră. Mulți au devenit artiști mari practicând Sahaja Yoga. În general dacă cineva trebuie să ofere un cadou, va dăruia cel mai mic și mai ieftin obiect. Pe cel mai scump îl va păstra pentru el însuși și îl va vinde. Dacă ar putea dona un singur obiect de preț, l-am putea vinde pentru a obține bani pentru Sahaja Yoga. Dar oamenii dăruiesc în general ceva foarte ieftin, care nu poate fi folosit și rămâne printre obiectele Mele. Dar dacă dăruiesc ceva de o adevărată însemnătate, poate fi vândut. Apoi muzicienii care merg în străinătate ar putea da spectacole, ar putea câștiga bani pe care i-ar putea dona pentru a fi folosiți la nevoie. Am rugat cândva să se colecteze bani pentru un proiect început în India, acum un an, la Sahasrara Puja. Ei bine s-au strâns doar 5000 de lire sterline. Mi-a fost atât

de rușine, încât și astăzi acei bani sunt neatinși, la bancă. Cum puteți trimite 5000 de lire în India? Ce vor gândi indienii despre voi? Chiar și școala este pentru copiii voștri, nu pentru cei din India. Și totuși știu că va fi construită de indieni sau de Mine. Astfel trebuie să înțelegeți că dacă cheltuiți bani pe diverse lucruri, ar trebui să folosiți o parte din ei și pentru Sahaja Yoga, ar trebui să aveți ceva bani și pentru organizația noastră. De altfel așa economisim la produsele alimentare sau orice altceva, o sumă cât de mică. Și totuși ne descurcăm să o facem. Fiecare guru ia mai întâi banii la intrare și apoi vine la Puja, și cer cu adevărat sume mari. Nu am nevoie de niciun ban. Chiar și banii pe care îi dați la Puja se duc pe obiecte de argint, pentru că nu putem face Puja cu obiecte din plastic. Deci pentru a înțelege acest aspect trebuie să aveți auspiciozitate, sfințenie. Ei bine, Mă numiți „Mamă Sfântă”. Dar aveți voi cu adevărat respectul necesar? Știți cu adevărat cine sunt? Ganesha a știut! Odată, Tatăl Lui a spus: „Cine va da ocol primului Mamei Pământ, va primi un cadou”. Celălalt frate, Kartikeya, avea drept Vahana (vehicul), un păun, în timp ce Shri Ganesha avea doar un șoricel, așa că nu l-ar fi putut întrece niciodată. Ganesha a zis: „Cine e mai presus decât Mama Mea? Ea este cea mai marea. Ce este Mama Pământ pe lângă Ea, care poate crea atâtea Mame Pământ?” Așa că l-a dat ocol Ei și a primit cadoul, în timp ce Kartikeya mai zbura încă. Asta înseamnă să înțelegeți auspiciozitatea. Deși, vă spun că sunt Mahamaya, fără îndoială, și nu este ușor, nu Mă veți cunoaște niciodată complet, niciodată. Nici nu trebuie, pentru că altfel nu ați putea sta aici, ați fugi cu toții. Dar în ciuda acestui fapt, încercați să înțelegeți. Așa cum Ganesha și-a înțeles Mama trebuie să o înțelegeți și voi! Este greu să o faceți în măsura în care a făcut-o El, dar încercați să înțelegeți că în fața voastră stă însăși Puterea. Modul în care ne comportăm, vorbim, deciziile pe care le luăm, acțiunile noastre, sunt toate greșite. Dacă nu înțelegeți asta cu mintea voastră înseamnă că de fapt Kundalini nu a ajuns până acolo. Oamenii nu au putut să ridice Kundalini nici măcar unei singure persoane! Un artist îmi spunea: „Cum este cu puțință? N-am făcut nimic, nu sunt un sfânt. Cum îmi pot primi Realizarea?” Îmi spunea: „Cum se poate Mamă?” Dar voi ați primit-o cu toții fără îndoială. Niciunul dintre voi nu se îndoiește de asta. Nu numai Eu pot da Realizarea, acum și voi o puteți face. Cine a putut face așa ceva în decursul istoriei spiritualității? Dar vă las să vedeți o imagine a Mea, în care glumesc, Mă amuz și fac totul ca o mamă obișnuită. Dar asta n-ar trebui să vă facă să vă luați libertăți, n-ar trebui. Unii oameni Mi-au trimis scrisori foarte nepoliticoase. Trebuie să vă spun: fiți atenți! Nu-Mi puteți scrie scrisori nepoliticoase. Mai bine n-o faceți, pentru că veți suferi, și veți veni să-Mi spuneți ce vi s-a întâmplat. Nu aveți de ce să-Mi scrieți scrisori nepoliticoase. Deși le citesc și cu siguranță vă iert pentru că sunteți ignoranți. Dar voi trebuie să știți, trebuie să înțelegeți cui îi scrieți și ce anume scrieți. Pe de altă parte desigur, trebuie să înțelegem că Shri Ganesha are un parasha în mână. Este una dintre cele mai severe zeități, foarte sever. Celelalte zeități poate că mai ezită, dar El nu poate tolera. De aceea Christos a spus că: „Voi tolera orice împotriva Mea, dar nimic îndreptat împotriva Duhului Sfânt”. A avertizat foarte clar. Foarte clar. Pentru că are un parasha (toporișcă) în mână și îi pedepsește pe oameni, fără îndoială. Deci acesta este un alt lucru care trebuie înțeles că Shri Ganesha are un parasha (toporișcă) în mână. Și voi toți aveți această armă în mâna voastră, fără să știți. Oricine va încerca să vă supere, va avea necazuri. Dar ceea ce vă lipsește este credința. Nu este vorba de o credință oarbă, ci de una iluminată. Dacă aveți credință iluminată, atunci funcționează. De exemplu, există un domn care lucrează pe aeroport în Londra, este indian, dar cred că a fost ajutat de câteva persoane din străinătate, un om foarte bun. Nu poate ajunge la programe, este foarte ocupat... Dar dacă Mă aflu în aeroport, știe că sunt acolo. Unii au încercat să-i creeze probleme, așa că le-a spus: „Nu mă supărați, pentru că Mama mea este foarte puternică...” Dar nu au ascultat, niciunul dintre cei trei. Și toți trei au fost concediați a doua zi. Când i-a întrebat motivul i-au spus: „Nu știm. Șeful ne-a înștiințat că am fost concediați dar nu știm de ce.” Nici până în ziua de azi nu și-au găsit de lucru. Le-a spus: „V-am prevenit”. „Cine este Mama ta?” au întrebat. „S-o cunoaștem și noi. Asta ni s-a întâmplat. Ne pare rău că ți-am făcut asta.” Dar acum nu se mai poate face nimic. Deci, trebuie să aveți încredere deplină în Sahaja Yoga, în Mine și în voi înșivă. Cei care nu au încredere în ei înșiși, cum ar putea avea încredere în ceilalți? Acesta este un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegeți, că aveți puteri extraordinare, puteri extraordinare, dacă aveți credință. Vă veți ruga doar: „Mamă, îmi doresc ca acest domn sau doamnă să se vindece”. Se vor vindeca. Nu va fi nevoie nici măcar să-i atingeți. Dar trebuie să aveți credință. Spre exemplu ieri au adus o doamnă. Eram foarte ocupată, vorbeam, lucram. Sunt două, trei zile în care trebuie să lucrez din greu pentru a rezolva toate problemele, așa că n-am putut s-o văd. Le-am spus: „De ce nu încercați s-o vindecați? Puteți s-o faceți!” De ce ar suferi un Sahaja Yoghini de vreo boală, dacă există alți Sahaja Yoghini? De ce să mai vindec Eu? Încercați-vă mâinile și vedeți dacă puteți vindeca sau nu. Chiar și rugăciunile voastre nu aveți idee cât sunt de puternice. Rugați-vă! Voi aveți parasha în mâna voastră așa că nimeni nu vă poate vătăma. Și ați mai căpătat mâna care-i poate binecuvânta pe ceilalți. Ați primit asta. Manifestați-vă generozitatea și veți vedea cum Lakshmi va curge! Dar dacă nu sunteți generoși și vă numărați fiecare bănuț, s-a sfârșit. De ce să faceți asta? Lakshmi vă va servi. Cunoașteți-vă puterile așa cum Shri Ganesha și le știe foarte bine. Nu și-a făcut niciodată griji. Chiar dacă are un cap de elefant, a reușit să facă atâtea lucruri. Având capete umane, ar trebui să vă descurcați mai ușor! Sau aveți nevoie de capete de elefant? Apoi o altă calitate a Sa este faptul că este mulțumit, extrem de mulțumit. Și El mănâncă modak, Mi-au dat și mie aici, Shri Ganesha mănâncă modak. Deci, asta înseamnă că mănâncă ceva consistent, care

conține fructe uscate, și alte lucruri, asta mănâncă El. Și are această capacitate, de a mânca și îi puteți mulțumi oferindu-i de mâncare. Dar Eu sunt complet diferită: Nu pot mânca mult iar voi vreți să îmi dați. Nu știu, cred că El Mi-a luat toată capacitatea de a mânca. Dar El poate mânca bine. Și orice ați mânca, dacă vă gândiți la El: „Shri Ganesha, îți ofer această mâncare” nu vă veți confrunta niciodată cu lipsa de hrană. Orice doriți - de exemplu, ieri a fost prea cald. Mi s-a spus: „Mamă, haideți să răcorim atmosfera”. Am spus: „Bine”. De îndată ce s-au răcorit trecând stânga peste dreapta, a apărut Shri Ganesha. A răcorit atmosfera și a plouat, a plouat, a plouat... A adus deci și apă, pentru că nu era apă în aceste pârâuri ca să vă faceți baia de picioare, așa că a venit și apa. Și ce test, un singur lucru a adus atâtea altele. V-a pus la încercare, v-a văzut. Nu s-a întâmplat nimic, nici cel mai mic cort nu a fost stricat de furtună. Nu a fost decât amuzament. Asta arată că și voi sunteți un punct de test pentru alții. Veți ști imediat ce fel de om aveți în față. Sunteți atât de puternici! Folosiți-vă puterile! Folosiți-le. Dar ce se întâmplă, dacă atenția vă este distrasă de alte lucruri și nu este pură? Atenția este în altă parte. Mențineți-vă atenția pe Shri Ganesha. Mențineți-vă atenția pe Mine. Totul se va rezolva. De ce să mai depuneți efort când El rezolvă totul pentru voi? Ganas-urile Lui sunt acolo pentru a face totul pentru voi. Deci atenția voastră ar trebui să fie astfel încât să știți că sunteți alerți (daksha), că sunteți prompti, să știți unde este atenția voastră. Apoi veți constata cum lucrează atenția. Nu M-am așteptat să vă fac să vă maturizați atât de repede, dar v-ați maturizat. Dar până când nu sunteți deplin conștienți de ceea ce ați primit, cum să vă dau un certificat? Chiar dacă v-aș da un certificat, nu M-ați crede. Așa cum vi se spune că ați absolvit. Acum nu numai că ați absolvit, dar sunteți chiar maeștri. Altminteri nu v-aș fi spus niciodată să-Mi cereți Gurupada. Acum sunteți praveenas. „Praveena” înseamnă maestru. Folosiți-vă măiestria! Dar voi încă stați acasă, găsiți scuze: „Tatăl meu este bolnav”. Du-te și tratează-l! Sunteți un maestru! Ca Shri Ganesha, care este atât de micuț, dar este un maestru, la fel sunteți maeștri și voi. Și doamnele ar trebui să știe că sunt maeștri. În loc să vă implicați în lucruri mărunte, jigniri și alte lucruri, ridicați-vă! O altă mare calitate a Lui este aceea că își folosește dinții pentru a scrie. Dinții vă sunt dați de Shri Krishna, de înțelepciunea lui Shri Krishna care devine Virata, creierul. Deci El își folosește dinții pentru a scrie. A scris Mahabharata cu dinții. Așa că se spune că trebuie să vă folosiți creierul, iluminat fiind de Shri Krishna, și să scrieți, să scrieți, să scrieți cărți. Toți acești guru au devenit populari pentru că au scris cărți, care au fost citite de oameni, iar aceștia s-au lăsat impresionați, deoarece tot ce sta scris negru pe alb este luat drept ceva mareț. Puteți crea piese de teatru așa cum ați făcut-o deja, vă puteți duce la televiziune, să le spuneți că aveți o piesă de teatru frumoasă pentru copii. Gândiți-vă cum să mergeți în mijlocul oamenilor, în societate, să vă duceți viața alături de ei. Dați-le ceea ce ați primit, este datoria voastră! Nu numai că este o datorie, dar este și un privilegiu deosebit pentru voi. Astăzi, a trebuit să întârziem, și am încercat să vă prezint câteva aspecte ale lui Shri Ganesha. Nici într-o sută de discursuri n-aș putea spune totul despre El, atât de complex este. Este ca un ocean pentru Mine. Sper deci că veți înțelege principiile esențiale, fundamentale ale lui Shri Ganesha, și veți înțelege ce este inocența. Este întâi de toate înțelepciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1992-0915, Persian Public Program

View [online](#).

1992-0915 Persian Public Program, Ashram, Los Angeles

Sunt foarte fericită să vă văd pe toți aici. Am fost în Iran în anul 1971. Cineva ar trebui să traducă. Sau înțelegeți cu toții engleza? Și am fost surprinsă că oamenii în Iran erau atât de pregătiți să-și primească Realizarea. Și pe atunci aveați un rege acolo... Am avut un program într-o sală și mulți și-au primit Realizarea. După aceea au intervenit toate aceste probleme în Iran și nu am putut păstra deloc legătura cu ei; dar trebuie să fie pe undeva toți cei care și-au primit Realizarea atunci. De asemenea, unii s-au vindecat prin Sahaja Yoga.

A venit timpul acum să vă primiți Realizarea. Toate aceste probleme ale fundamentalismului, care nu numai că v-au chinuit - fundamentalismul există pretutindeni, în întreaga lume - există creștini fundamentalști, evrei fundamentalști, care fac tot felul de lucruri. Ați văzut câți musulmani au fost uciși în Iugoslavia, iar acum musulmaniiucid de asemenea. Aceste lucruri se petrec între diverse zone. Nimeni nu are de ce să ucidă o altă persoană, și totuși se întâmplă. Motivul este că le-a intrat în cap că sunt perfecți, că au totul. Este cel mai rău lucru care s-a întâmplat în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ar putea niciodată să le dea religia unor oameni și altora nu. Toți marii sfinți, prooroci, profeți și încarnări s-au născut pe același copac al vieții. Numai că oamenii rup aceste flori și se luptă apoi cu aceste flori moarte. Toți sunt amenințați de acest pericol, toți. Shiții din Irak sunt în pericol; sunt pur și simplu vânați de Saddam Hussein, fără niciun motiv. Curzii sunt și ei în pericol. Este imposibil să înțelegi cum de nu văd ce lucruri oribile comit în numele lui Dumnezeu. Deci trezirea energiei Kundalini este necesară. Până când nu își primesc Realizarea, nu vor înțelege nimic.

Un Sahaja Yoghin musulman și soția sa de naționalitate franceză au scris o carte foarte frumoasă în care explică foarte clar Coranul. Am avut aproximativ 62 de persoane din diferite țări, cum ar fi Algeria, țările din jurul Mării Mediterane, țări din Africa, spre exemplu Senegal, țări foste comuniste care se tem că pierzându-și încrederea în comunism, oamenii ar putea cădea pradă fundamentalismului. Sunt foarte îngrijorați cu privire la acest aspect. Așa că vin cu toții în India pentru aproximativ cinci zile pentru a căpăta o înțelegere adecvată cu privire la Sahaja Yoga. Sahaja Yoga este punctul culminant al tuturor religiilor. Așa cum a spus profetul Mahomed, trebuie să fiți un wali. El a vorbit despre Înviere, Kiyama - un capitol întreg se referă la asta - dar ei nu vor să vorbească despre Înviere.

Iar shariatul pe care ei îl respectă vine de fapt de la cei cinci îngeri, de la cele cinci cărți. Cea de a treia carte este cea a lui Ieremias - în engleză îl numesc Jeremiah - unde Moise vorbește despre shariat, pentru că la întoarcerea de pe muntele Toor, a descoperit că oamenii decăzuseră cu totul, decăzuseră complet. Făceau tot felul de lucruri oribile. S-a speriat și a spus: „Cum aș putea să le spun despre cele Zece Porunci? Nu mă vor asculta niciodată. Au mers atât de departe, încât nu mai pot fi salvați”. Iar apoi, pentru că erau atât de decăzuți, a dat aceste legi ale shariatului. Au fost date pentru evrei, nu pentru musulmani. În acele timpuri nu existau musulmani. Dar musulmanii au preluat toți acești cinci îngeri în religia lor. Preluând toate acestea au început să utilizeze shariatul. Shariatul nu se regăsește în Coran. Mahomed Sahib nici nu avea cunoștință despre el, cred. Shariatul este menționat în cele cinci cărți ale Vechiului Testament și a fost preluat atât de mult de musulmani pentru că celelalte religii sunt mult mai orientate către bani. Creștinismul este mult mai orientat către bani. Creștinii vor să facă bani în numele lui Dumnezeu, însă musulmanii s-au gândit că mai bine s-ar îndrepta spre putere. Așa că au orientat islamismul către putere.

Pentru a-l orienta către putere, au trebuit să oprime oamenii, să le spună: „Nu puteți face asta, asta nu este bine. Dacă faceți asta, vă tăiem gâtul sau vă tăiem mâinile.” Și aplică aceste pedepse fără îndoială. Am fost în Riad. În fiecare vineri sunt oameni îngropați de vii în nisipul fierbinte; numai capul le este lăsat afară. Și sunt mulți care se duc să-i vadă. Le face plăcere să-i privească. Atât de oribil. Oamenii aceia ard de-a dreptul în nisipul fierbinte, nu pot ieși; nu le poți vedea decât fețele, iar în cele din urmă mor. Cum ar putea fi Dumnezeu capabil de o asemenea cruzime? El este Rahmet, este Rahim (cel milostiv). Și vă spun că este chiar mai rău decât camera de gazare să vedeți pe cineva în fața voastră, murind în felul acesta. Musulmanii spun că nu beau și nu fumează, dar o fac, o fac în secret. Odată călătoream de la Riad la Londra și am adormit. Când am deschis ochii - la început toate femeile purtau burka, veniseră în burka, complet acoperite - când M-am trezit, am văzut în jur niște femei foarte la modă, foarte moderne. M-am gândit că poate am oprit undeva. Așa că am întrebat stewardesa: „Am oprit undeva?” „Nu”, mi-a răspuns, „este un zbor direct”. „Dar atunci de unde au apărut aceste doamne?” „Sunt aceleași”, Mi-a răspuns. Vedeți, la început purtau burka, iar acum erau toate machiate și lucruri de genul acesta. Este nefiresc.

Profetul Mahomed era un om foarte practic. N-ar fi spus niciodată ceva artificial. Este nefiresc. Desigur, Mahomed le-a cerut femeilor să se acopere, unul din motive fiind că locul unde trăiau era plin de praf. Chiar și bărbații își acoperă astfel capul. Este o regiune atât de plină de praf. Iar Mahomed a respectat foarte mult femeile. S-a gândit ca femeile să nu ajungă prostituate, așa că le-a spus bărbaților - pentru că erau foarte puțini la număr, mulți bărbați tineri muriseră, iar femeile erau numeroase - le-a spus: „Puteți avea chiar și cinci soții, dar căsătoriți-vă. Nu trăiți cu femei fără căsătorie, transformându-le în prostituate.” Pentru a marca importanța căsătoriei, s-a căsătorit El Însuși. Și i-a făcut și pe alții să se căsătorească. Dar nu este obligatoriu să vă căsătoriți. În acele circumstanțe - în sanscrită numim acest lucru samayachar, timpul potrivit - și potrivit aceluia timp, oamenii au descoperit lucruri care trebuiau făcute în acel timp în mod particular.

Ei bine, spre exemplu, acum avem droguri. Pe atunci nu existau droguri. Nici chiar viciul fumatului nu exista pe vremea profetului Mahomed. Știa despre alcool, de aceea a interzis alcoolul, dar viciul fumatului nu exista, deci musulmanii cred că dacă fumezi este în regulă, că este permis. Este un subterfugiu, doar un subterfugiu, știți asta. Apoi, referindu-ne la droguri, am fost surprinsă că în țările arabe se consumă droguri. Tinerii se droghează destul de mult. Chiar și femeile se droghează acolo. Este surprinzător. Motivul este că în Coran nu este scris nimic împotriva drogurilor. Coranul însuși, știți că nu a fost scris pe timpul profetului Mahomed. Un mare învățat a scris despre asta, că Mahomed a avut aceste revelații și le-a spus celor de vârsta Lui, prieteni, persoane de încredere, să scrie aceste lucruri. Dar ei nu au putut să scrie nimic. Așa că au ținut minte totul. Timp de 40 de ani nu au scris nimic. Apoi, îmbătrânind, le-au cerut copiilor lor să învețe să scrie, și le-au transmis spusele lui Mahomed. Deci totul a pornit de la Mahomed, fiind transmis apoi câtorva persoane și apoi copiilor acestora.

Vă imaginați că autenticitatea Coranului ar putea fi pusă la îndoială într-o oarecare măsură, pentru că sunt unele lucruri care ar fi putut fi modificate. Cea mai mare greșeală comisă, a fost faptul că s-a scris că profetul Mahomed ar fi spus că este ultimul profet. Nu a spus niciodată asta. Dacă ar fi spus asta, de ce ar fi vorbit despre Kiyama? De ce ar fi vorbit despre viitor? Dacă era într-adevăr ultimul, ar fi dus la împlinire Kiyama. De ce a lăsat-o atunci neîmplinită? Asta arată că niciodată n-a spus asta. Dar dincolo de toate astea, se spune că El a fost „pecetea”. Înseamnă și sigiliu. Chiar și în limba arabă înseamnă sigiliu. Deci El este una din peceti. La fel cum în Scripturile indiene avem Maestrul Primordial. Apoi acest Maestru se încarnează, așa cum în Iran l-ați avut pe Zoroastru. Din punct de vedere al Sahaja Yoga, Zoroastru a fost unul și același cu Mahomed. Cinci asemeni lui Zoroastru au venit să predice despre Dumnezeu și religie. Aceștia au fugit din Iran și sunt acum în India, iar noi îi numim iranieni. Au fugit. S-a întâmplat în Persepolis, lângă Shiraz, unde era capitala în acele vremuri.

Totul s-a sfârșit iar apoi n-au vrut să mai spună că profetul Mahomed a fost una din încarnările Maestrului Primordial. N-au mai spus asta. Au spus că El a fost ultimul. Acum trebuie să înțelegem în mod logic că dacă El ar fi fost într-adevăr ultimul de ce ar fi vorbit despre Înviere, despre viitor? De asemenea, a arătat un respect extraordinar pentru Iisus și Mama Sa. Nici măcar în Biblie nu există respect pentru Mama lui Iisus. În Biblie este numită „femeie”. Dar El a spus că nimeni nu ar trebui să îndrăznească să spună nimic împotriva Ei, pentru că El știa cine era. Multe lucruri nu au putut fi explicate în acele timpuri. De asemenea știți că se purtau războaie tot timpul și erau triburi care îi atacau. El trebuia să meargă dintr-un loc în altul și mulți mureau. Foarte mulți oameni au murit, atât de mulți au murit în aceste războaie și în aceste mari invazii ale altor popoare. Chiar și pe profetul Mahomed l-au otrăvit. Oamenii au urmărit tot timpul să îi ia viața. Iar în timpul scurt care i s-a acordat a încercat să explice cât de mult posibil lucruri frumoase. Vreau să spun că „Islam” este unul dintre cele mai înalte lucruri la care vă puteți gândi. Dar musulmanii sunt foarte departe de Islam. Musulmanii sunt diametral opuși Islamului. La fel ca în orice altă religie.

Vă voi spune despre creștinism. După moartea lui Iisus, acest domn Pavel, care era executor roman sau birocrat, o persoană care lucra cu guvernul, s-a gândit că întreaga vină a morții lui Iisus va cădea asupra guvernului roman. Deci în primul rând a spus că Iisus a fost ucis de evrei, așa că ar trebui condamnați. Bieții evrei, au fost condamnați ani de-a rândul, și cum orice acțiune are și o reacțiune, pentru că au fost învinuiți, acum au devenit agresivi. Apoi Pavel s-a gândit că asta este o situație de care poate profita. Și l-a întâlnit pe Petru, care a fost cel mai slab discipol al lui Christos. Iisus i-a spus că va cădea pradă lui Satan. A spus asta. Este scris în Biblie. Deci Petru a cedat în fața lui Pavel și s-au unit pentru a reedita Biblia. În ciuda acestui fapt, există încă multe adevăruri rămase în Biblie, dar ei au reeditat-o, și au adăugat că Iisus ar fi spus că Petru va pune bazele unei biserici, iar El îi va da cheia. Este imposibil. Să spunem că avem atâția Sahaja Yoghini. Dintre ei, cel mai slab, bun de nimic, despre care spun că va fi posedat de Satan, credeți că va fi numit în fruntea tuturor? Imposibil. Așa a luat naștere această oribilă biserică romano-catolică.

Cu cât spun mai puțin despre romano-catolici, cu atât mai bine. În primul rând sunt foarte orientați către bani. Atât de multe lucruri șocante ies la iveală despre ei. Sunt persoane foarte licențioase; au abuzat de copii, preoții lor au făcut tot felul de lucruri, și însăși biserica lor a falsificat zece milioane de dolari. I-a falsificat și i-a distribuit prin propria lor bancă. De ce s-ar gândi o persoană divină să aibă o bancă? Ei au însă o bancă proprie. Vă puteți imagina? Iar în acea bancă utilizează bani falși. Iar acei bani falși sunt distribuiți. Locuind în Italia, am auzit recent atât de multe lucruri ieșind la iveală despre această biserică. Ultima știre a fost că Papa ar fi luat cinci sute de mii de lire sterline de la un om ca mită. Acel om a fost arestat. Iar el a declarat că Papa a luat mită de la el cu ceva timp în urmă. Iar acum se vorbește că Papa ar avea o amantă, că ar fi avut-o încă de când era în Varșovia, iar acum a adus-o aici. Iar această carte - există o carte „În numele lui Dumnezeu”, în care autorul, care este american, a evidențiat că Papa l-a ucis pe cel care a fost Papă anterior. A fost politician și de-a lungul timpului a trimis o mulțime de bombe și alte astfel de lucruri în Varșovia, în Polonia, și mulți oameni au fost uciși. De ce ar trebui ca o persoană divină să facă astfel de lucruri?

Asta arată că toți acești oameni, chiar și hindușii, sunt îngrozitori. Este teribil. Nu știu cum sunt hindușii, pentru că este scris în Gita că în inima oricui rezidă Spiritul. Atunci cum puteți avea sistem de caste? Și însăși cartea lui Shri Krishna, Gita, a fost scrisă de copilul ilegal al unei simple pescărițe. Deci acest sistem de caste a fost creat mai târziu de așa-numiții brahmini, care nu l-au cunoscut niciodată pe Brahma. Apoi budiștii; sunt la fel de absurzi, teribil. Recent, Dalai Lama, care e un cerșetor, cerșește bani peste tot... Are atâtea riduri pe față încât nu i le poți număra. A spus, în mod surprinzător, că nu putem avea o religie universală pentru că suntem persoane diferite. Asta pentru că doresc să se lupte. Dacă ar exista o singură religie, cum ar mai putea să se lupte? Vor să se lupte și să ucidă. Vor pierde această mare putere de a-i ucide pe alții, odată ce religia va fi una și aceeași pentru toți. Deci Dalai Lama spune că nu crede într-o religie universală, pentru că suntem oameni diferiți.

Cum suntem diferiți? Spre exemplu, dacă vă tăiați la mână, veți vedea că aveți cu toții oase, trasee nervoase, artere, vene, totul este la fel la toți, fie că sunteți din Iran, India, Anglia sau America. Nu există nicio diferență, diferențele sunt doar la suprafață, absolut la suprafață. Care este diferența? Rădem la fel, plângem la fel. Nu plângem cu urechile, plângem doar cu ochii. Este la fel pentru toți. Care este diferența dintre noi? Părul ne crește la toți pe cap. Nu crește din nasul nostru sau ceva de genul acesta. Este un lucru amuzant să spuneți că „suntem diferiți”. Nu suntem diferiți. Este surprinzător că pot spune așa ceva despre Dumnezeu, că ne-a creat diferiți. Sigur, este o diferență în ceea ce privește culoarea pielii. Este ca și cum, presupunând că ați purta cu toții aceleași haine, ar fi atât de plictisitor. Dacă toată lumea ar arăta la fel ca într-un laborator, nu ar exista nicio expresie, nimic. Dacă ați avea același nas, ochi, nici nu ați putea să vă deosebiți unii de alții. Așa că varietatea a fost creată doar pentru a spori frumusețea. Este important să existe varietate. Întotdeauna transformăm într-un dezastru orice face Dumnezeu bun pentru noi. Este specialitatea ființelor umane. Orice creează Dumnezeu bun pentru noi transformăm cu ușurință într-un dezastru.

Deci acum este important să vă primiți cu toții Realizarea Sinelui. Trebuie să deveniți cu toții „wali”. Trebuie să fiți „wali”. Și odată ce deveniți „wali”, veți fi surprinși, că îl veți cunoaște pe profetul Mahomed și Islamul mult mai bine, veți cunoaște toate religiile, realizând cât de integrate sunt. Atât de multe lucruri se întâmplă acum. Măine vă voi spune totul, ce lucruri mărețe vor avea loc odată ce deveniți una cu Ruh, cu această Putere Atotpătrunzătoare. Ei toți au vorbit despre Ruh. Dar Islam nu este altceva decât Ruh, însă musulmanilor nici nu le pasă de asta. Unde este Ruh nu descoperă niciodată. Ei știu doar să ucidă sau astfel de lucruri. Este imposibil de înțeles toată această luptă - este mult prea mult. Continuă să se lupte. Sunt de fapt, așa spune, puțin naivi, așa că fundamentalismul lor nu are limite.

Și creștinii sunt la fel de fundamentalisti. Sunt extrem de fundamentalisti. În Anglia există o singură religie, această Biserică Anglicană. Celelalte religii nu sunt considerate religii. Biserica Anglicană e singura. Mari fundamentalisti, pe lângă Biserica Catolică. Ei bine, cât de departe merg de fapt? Sunt foarte liberali. În primul rând, unii dintre ei au spus că Iisus a fost homosexual. Vă puteți imagina ca cineva să spună așa ceva? În regulă. Așa că acum au căsătorii între homosexuali, și asta chiar în biserică. Asta este situația tuturor religiilor în ziua de azi, fac tot felul de lucruri stupide în numele lui Dumnezeu. Cum puteți avea asemenea căsătorii în biserică iar apoi să adoptați copii și lucruri de acest gen? Motivul este că nu vor decât bani. Deci dacă vă doriți să aveți bani, trebuie să faceți compromisuri. Este ca la alegeri unde contează voturile. Pentru a obține voturile trebuie să acceptați orice vi se spune. Nu există principii fundamentale, nu există sistem de valori fundamental. Orice spun oamenii, ei răspund: „Bine, vom face asta”. Așa a ajuns religia în ziua de azi. Și nu știu câte alte lucruri prostești vor mai face și câți oameni vor mai ucide în numele lui Dumnezeu. Cu toții gândesc că Dumnezeu le aparține. Fie că sunt creștini, hinduși sau musulmani pot comite orice crimă. Nu există nicio restricție.

Dar un Sahaja Yoghin nu poate. Un Sahaja Yoghin trebuie să practice ceea ce predică. Dacă nu o face, iese din Sahaja Yoga. Însă el o face. Nu trebuie să spun: „Acestea sunt Cele zece porunci”, nimic. Vă primiți lumina Spiritului și voi înșivă vă îngrijiți de voi, nu trebuie să îmi fac griji. Deveniți propriii maeștri, propriii profeți și aveți grijă de voi. Eu nu trebuie să mai fac nimic, atât de simplu este. Și nicăieri în aceste religii, nu există nicio esență a iubirii - care este Dumnezeu; în niciuna dintre ele. Sunt complet pline de poftă și lăcomie. Câteodată simt că ne conduc oameni care sunt mult mai răi decât noi, mult mai răi chiar și decât oamenii obișnuiți. Fac tot felul de lucruri lipsite de sens. În Riad, trebuie să faci de cinci ori namaz. Toți acești mutawahs stau la pândă. Închid magazinele de 5 ori. Ei bine, dacă o femeie este acolo și dacă nu-și acoperă complet capul, vor veni să o lovească. Chiar dacă nu ești musulman trebuie să-ți acoperi capul. Așa o nedreptate și o lipsă de libertate! În timp ce prințul și prințesa duc o viață oribilă cu adevărat. Iar șeicii, de asemenea, știți ce fel de oameni sunt. Nu au niciun drept să se numească islamici, niciun

drept. Nu au niciun fel de caracter, nimic, oameni oribili.

Deci este necesar să înțelegem că ar trebui să ne îndreptăm acum către realitate, și să ne înălțăm către această realitate, pentru a ne putea bucura de viață. A venit timpul să vă bucurați. Destul cu lucrurile lipsite de sens. Acum putem să le punem capăt, să terminăm cu ele. Cred că doctorii v-au spus că problemele fizice, emoționale, mentale se pot rezolva foarte ușor prin Sahaja Yoga. Chiar și problemele materiale pot fi rezolvate. Sper că înțelegeți cu toții importanța personalității voastre, pentru că sunteți iranieni. Dacă vreți să vă salvați poporul, trebuie să faceți voi înșivă ceva în privința asta. Avem deja câțiva iranieni care sunt Sahaja Yoghini. Nu știu dacă i-ați întâlnit. Avem deja câțiva Sahaja Yoghini iranieni - vin în Turcia și apoi se întorc. Vom avea o Diwali Puja în Turcia, unde vor veni Sahaja Yoghini din blocul de est, ruși, și s-ar putea să vină și toți acești Sahaja Yoghini musulmani. Am primit un loc foarte frumos pentru acest eveniment. Va fi un lucru bun să întâlniți toți acești oameni iluminați.

Un lucru bun despre ruși și toate aceste țări comuniste este faptul că guvernul lor poate fi rău, însă ei au inimi foarte deschise. Vreau să spun că sunt atât de sensibili la spiritualitate. Într-un oraș numit Togliatti sunt 22.000 de Sahaja Yoghini. Este un fapt. Sahaja Yoga se răspândește atât de repede. Au minți atât de deschise. Sunt atât de sensibili, atât de receptivi. Au venit cu miile, doar văzându-Mi fotografia, vă puteți imagina? Am întrebat: „Cum e posibil?” Mi-au spus: „E posibil, Mamă, iată”. Pe Rajnesh și ceilalți falși guru, i-au alungat pur și simplu. Numai azerii i-au acceptat. Bieții de ei, acolo fac contrabandă cu Coranul. De fapt americanii folosesc acest truc. Vedeți, americanii sunt foarte inteligenți, vor să creeze probleme. Așa că le-au dat Coranul, iar ei fac contrabandă. Saddam Hussein, pe care vor să-l prindă, ar fi putut fi arestat demult. Cu toate astea, este încă acolo. Ce pun la cale acești americani? Ei înșși i-au furnizat nave și alte lucruri iar acum i le bombardează.

Nemții i-au construit bunkerul și le-au spus americanilor că nu îl pot distruge, fiind construit de ei astfel încât să nu poată fi distrus. Deci toate țările europene l-au ajutat pe Saddam Hussein, iar acum el se revoltă împotriva lor. Deci este un mare joc politic - un lucru fără sens care continuă. Toate aceste lucruri vor dispărea curând pentru că oamenii știu adevărul acum. Cu toții sunt expuși. Și sunt sigură că niște oameni de bun simț se vor ridica și vor cere să se pună capăt lucrurilor absurde și întoarcerea la realitate. Dacă aveți întrebări Mi-ar plăcea să vă răspund.

Doamnă: Am fost în Iran în anul 1988 și am simțit că situația era cu adevărat foarte gravă. Și când m-am întors am fost foarte supărată gândindu-mă cum ar putea fi țara și poporul salvate. Și am descoperit că mulți oameni au renunțat să mai creadă în Coran, că nu mai cred așa cum obișnuiau să creadă. Am văzut o femeie care obișnuia să se roage (foarte mult) iar ei i-au ucis copiii și nepoții. Mi-a spus că nu mai poate crede și a încetat să se mai roage. Am fost într-un fel îngrijorată că ceea ce se întâmplă acolo le afectează spiritualitatea. Dar în inima mea știu că totul este pentru ca oamenii să realizeze Ruh a lor, adevărul în privința propriei lor ființe, în locul a ceea ce au învățat de-a lungul istoriei. Și tot ceea ce au aflat de-a lungul istoriei au întâlnit în realitatea pe care o trăiesc, ucideri și astfel de lucruri absurde care li se întâmplă. Dar mă rog în inima mea, ca totul să fie spre binele lor, ca întreaga nefericire să le fie înlăturată și să vadă lumina; doar prin lumină poate fi salvată națiunea.

Shri Mataji: De fapt trebuie să vă obțineți conexiunea. Trebuie să vă conectați la Dumnezeu cel Atotputernic. Apoi nu mai este nevoie nici măcar să vă rugați, trebuie doar să vă doriți și totul se va împlini. Îmi doresc ca voi, iranienii, să vă obțineți conexiunea cu Dumnezeu Atotputernic și toate dorințele voastre vor fi împlinite. Dar înainte de toate trebuie să aveți conexiunea. Ce rost are să vă rugați dacă nu aveți conexiunea? Mulți oameni în Iran gândesc de asemenea ca și tine, într-o mare măsură. Dar sunt puțin neajutorați pentru că le lipsește libertatea.

Sper ca mâine să aduceți mai mulți iranieni. Am sentimente foarte profunde pentru Iran. Fatima a fost acolo. Cei doi copii ai Ei au fost uciși pe teritoriul Iranului. Este o poveste foarte tristă. Iar acum, în ciuda petrolului și a tuturor celorlalte lucruri aud că oamenii devin foarte săraci și chiar și copii de 12 ani au arme în mâini. Este o lume nebună. Avem o companie de transport maritim indo-iraniană, iar ofițerii vin și ne povestesc despre situația din Iran. Avem deja un doctor iranian căsătorit cu o Sahaja Yoghină din India, dar acolo le este teamă să vorbească despre Sahaja Yoga, pentru că sunt sub conducere militară. Nu poți spune nimic. Cu toate astea există Sahaja Yoghini acolo. Dar în afara Iranului puteți practica liber Sahaja Yoga.

Este o revoluție tacită care se desfășoară în întreaga lume. Acum, Sahaja Yoga există în 55 de țări, 55 de țări. Și ei toți se iubesc unii pe ceilalți. Nu se ceartă, nu se luptă, nimic de acest gen. Există o dragoste impresionantă între ei. Tot acest rasism și bariere artificiale care separă ființele umane sunt complet înlăturate și veți fi uimiți că aveți prieteni pretutindeni. O Sahaja Yoghină din Iran a venit la Roma. A mers la ashram. Cu toții i-au spus: „Sigur, vino”. Stă acolo acum. M-a întâlnit abia după venirea ei la Roma, pentru că și-a primit Realizarea în Turcia, cred. Apoi s-a întors în Iran, iar apoi a venit la acest ashram. Este foarte bine stabilită acolo. Deci peste tot în lume sunt Sahaja Yoghini, care sunt frații și surorile voastre, care vor fi foarte fericiți să vă ajute în orice mod posibil, și asta nu pentru bani, favoruri sau ceva de genul ăsta, ci doar din iubire. Mai aveți alte întrebări?

Și-au primit cu toții Realizarea. Namaz nu este nimic altceva decât Realizarea Sinelui, asta este. Islam înseamnă abandon. Cuvântul islam însuși înseamnă abandon. Iar namaz nu este nimic altceva decât trezirea energiei Kundalini. Dar musulmanii nu înțeleg asta. Ei fac namaz ca pe un exercițiu fizic, fără nicio înțelegere. Nimic nu pătrunde în inimile lor. Religia nu este în interior, este în întregime un lucru exterior. Ce este religia în absența iubirii? Pentru că Dumnezeu este iubire. Este Adevăr. Dar Adevărul este iubire.

Deci sper că mâine vor veni mai mulți iranieni la programul public. Peste tot în lume vin la programele noastre 2-3 iranieni, peste tot. Însă în Turcia au venit foarte mulți. Li se permite să vină în Turcia în vacanță sau în alte condiții. Deci am avut mulți iranieni acolo, iar acum s-au întors în Iran și răspândesc Sahaja Yoga în mod secret acolo, dând oamenilor Realizarea.

De asemenea, în timpuri străvechi, fiul lui Shri Rama a trecut prin Iran. Numele lui era Luv. A mers în Caucaz. De aceea rușii sunt numiți slavi. Numele lui a fost Luv - slav - însemnând „cu iubire”. Iar în Puranele noastre se spune că trecând prin Iran, a descoperit un templu al Zeitei, numită Hindulika, în drumul Lui - dar nu știu locul exact. Deci iranienii obișnuiau să venerze Zeița în acele zile. Ce a urmat însă apoi a fost foarte diferit. Obișnuiau să venerze foarte mult femeia, mama, în acele zile.

Doamnă: Aveți vreun Sahaja Yoghin israelian?

Shri Mataji: Îmi cer scuze...

Doamnă: Aveți vreun Sahaja Yoghin israelian?

Sahaja Yoghin: Există vreun Sahaja Yoghin în Israel?

Shri Mataji: Israel? Avem un centru în Israel. Există un centru în Israel. Sunt 20 de Sahaja Yoghini acolo. Sahaja Yoghinii evrei care au locuit în Rusia au deschis un centru, odată întorși în Israel. Da, ne scriu constant.

Doamnă: Atât de multe lucruri rele se întâmplă acolo...

Shri Mataji: Și-au pierdut mințile, cred. Vedeți, au suferit atât de mult și de aceea reacția există. Și fac atâtea lucruri greșite. Deci întotdeauna mânia generează mânie. Au preluat-o de la Hitler, iar acum o varsă ei înșiși asupra altora. Se întâmplă lucruri oribile acolo. Dar treptat lucrurile se vor schimba. Alegerile au mers bine, premierul este o persoană bună, spun ei. Poate că se vor schimba. Dar este greșit, este greșit să te porți așa. Ei înșiși au suferit foarte mult și toate suferințele generează această reacție acum. Toată această ură nu este o creație umană. În primul rând, evreii L-au ucis pe Iisus, de aceea au fost tratați ca niște persoane de nivel inferior. Au fost priviți de asemenea ca o rasă inferioară. Au suferit foarte mult. Freud a fost evreu. Și ce a făcut el? Pornind de la ideea de păcat originar din religia creștină, și-a dezvoltat propria teorie. Atât de mulți s-au entuziasmat și au început să-l venereze. Tot felul de lucruri; este foarte dificil. Dar știți că de fapt evreii au pierdut totul până la urmă. Au venit în India și s-au stabilit în Kashmir, și sunt și în ziua de azi numiți, spre exemplu Lakshman Jew. Numele lor de familie este „Jew” (evreu). Iar Moise a murit de asemenea, în India. A murit în India.

Măine îl vom avea și pe Debu Chaudhury, care a venit pentru a cânta la sitar. Este un artist foarte cunoscut. A venit la Mine cu mult timp în urmă. Și de atunci creativitatea lui s-a îmbunătățit considerabil. Avea un deget mare de artist, care uneori era cuprins de spasme. S-a vindecat în Sahaja Yoga. A continuat să cânte la sitar, iar acum creativitatea lui a atins nivelul cel mai înalt. Și a primit un premiu important de la guvernul indian. Deci voi pleca acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mi-a părut bine să vă cunosc. Văd acum o mare speranță pentru Iran. O mare speranță.

1992-0927, Navaratri Puja Day 1, 10th Position

View [online](#).

Navaratri Puja, 27 septembrie 1992 Cabella, Italy

Astăzi este prima zi de Navaratri. Când am constatat că ploua și erau tot felul de probleme, iar Vishnumaya sugera unele lucruri, am consultat calendarul și, în mod surprinzător, în calendar scrie că până la ora cinci și patruzeci și cinci nu este auspicios. Este neauspicios. Numai după cinci și patruzeci și cinci începe să fie bine. Imaginați-vă, conform calculelor, era corect ca după cinci și patruzeci și cinci să aibă loc această puja, după ora cinci și patruzeci și cinci. Cu alte cuvinte, prima zi de Navaratri începe în Italia sau în Europa după ora cinci și patruzeci și cinci. Trebuie înțeles că chaitanya înfăptuiește totul și că ea sugerează totul; deoarece eu nu văzusem ceea ce se cheamă tithi (timp auspicios), dar am simțit și am spus că o să facem puja seara. După aceea am zis: „Să vedem asta”, și așa era.

Există foarte multe lucruri pe care trebuie să le vedem, în sensul că puteți verifica tot ce v-a fost revelat. De exemplu, cu mult timp în urmă am afirmat că chakra Mooladhara este constituită din carbon, atom de carbon, pe care dacă-l priviți de la stânga spre dreapta de la dreapta spre stânga, în stânga nu vedeți altceva decât swastika. Dacă-l priviți de la stânga spre dreapta, vedeți Omkara. Iar dacă îl priviți de jos în sus, vedeți alfa și omega. Christos a spus: „Eu sunt alfa și omega”. Swastika devine Omkara și, de asemenea, Christos. Se poate vedea asta foarte clar. Avem o imagine foarte frumoasă a acestui lucru, avem o înregistrare și am vrut să vedeți toate acestea, dar nu știu cum am putea reuși aici. Dar am vrut să vedeți cu toții; este atât de evident. Prin urmare, alfa și omega, precum și aceste simboluri matematice, ne-au parvenit din interior, de la Divin. Nu le-am creat noi, au fost descoperite de niște matematicieni care au fost suflete realizate și care au utilizat alfa și omega. Este uimitor să vezi cum atât de clar swastika a devenit Omkar, iar Omkar a devenit mai apoi alfa și omega. Iată că în Sahaja Yoga totul este palpabil și poate fi verificat.

Astăzi o venerați pe Durga sau toate cele nouă forme ale Zeiței. Ea a venit de nouă ori pe acest Pământ să lupte cu toți cei care-i distrugau pe căutători, care încercau să le facă viața un iad. Și acești sfinți torturați, când au adresat rugăciuni Zeiței deoarece niciunul dintre zei nu putea face nimic, iar Sadashiva nu intervine nicodată în acțiunea Zeiței au venerat-o pe Bhagawati, iar ea s-a încarnat de nouă ori, potrivit cu nevoile vremurilor. De fiecare dată o vedeți confruntându-se cu oameni extrem de aroganți, îndărătnici, care se cred buricul pământului. Iar bhaktas sunt torturați de acești rakshasas îngrozitori și îndărătnici. În India, când se face horoscopul cuiva, există trei categorii de oameni: una e cea a devas, numiți dev, a doua e cea a manavas, adică ființe umane, iar a treia este cea a rakshasas. Cred că v-am luat pe toți din categoria dev, pentru că nu v-ați fi putut dedica Sahajei Yoga cu atâta seriozitate, dacă nu erați acolo. În fond, de ce m-ați crede când afirm că a existat Durga și a existat acel lucru, iar ea a înfăptuit asta și asta? Nu înseamnă că părăsiți o credință ca să vă aruncați într-o altă credință; nu-i așa! E un fapt dovedit simțit. De exemplu, când o ridicăți pe Kundalini la inimă centru, dacă simțiți un blocaj la inimă centru, trebuie să roștiți numele Jagadamba. Până nu-i roștiți numele, inima nu se deschide. Și eu, când vă curăț inima centru, trebuie să spun: „Acum sunt cu adevărat Jagadamba” și atunci se trezește Jagadamba din interiorul vostru. Acum voi ați verificat asta mult mai mult decât au făcut-o oamenii de știință. Oamenii de știință abordează lucrurile dinspre exterior și nu ajung la concluzii definitive.

Dacă aveți o problemă, o rezolvă; o altă problemă ei rezolvă probleme, dar nu cunosc elementele de bază, care sunt problemele și unde se află soluția. În vreme ce voi vedeți că, odată ce Amba, această Kundalini, care este reflectarea Duhului Sfânt, a lui Adi Shakti în interiorul vostru, se înalță prin diferite chakre, le dă putere, pentru că ea este puterea, ea este Shakti. Ea este puterea dorinței lui Sadashiva. Este puterea desăvârșită a lui Sadashiva. Și astfel ea dă putere pe deplin fiecărei chakre, putere prin care toate aceste chakre sunt iluminate și toate zeitățile sunt trezite. Dacă n-am avea puterea vieții, am fi ca morți. Prin urmare, acești centri se trezesc atunci când primesc această putere, această Shakti. Ați văzut asta, puteți face și voi. Totul este palpabil și puteți verifica. V-am spus că ea rezidă în inima centru. Priviți cum este situată inima centru este foarte interesant de văzut. Ea este Jagadamba. Dar Amba, însemnând forma pură a puterii, se găsește în osul triunghiular, sub forma lui Kundalini. Însă în formă de Jagadamba, ca Mamă a Universului, ea se găsește în inima centru. Această inimă centru este foarte importantă.

V-am spus deja la un copil de până la doisprezece ani, acest centru produce ganas. Ganas sunt lucrătorii de pe partea stângă. Sunt ca... putem spune că Sfântul Mihail este conducătorul lor, însă regele lor este Ganapati, Ganesha. Primul lucru făcut de ea a fost ghatasthapana. Ghatasthapana înseamnă l-ați făcut aici acum, acesta e ghatasthapana (vas cu nucă de cocos). Acesta este kumbha. Ea a creat mai întâi acest kumbha: este osul triumfiular. Asta este prima ei acțiune, aceea de a institui Mooladhara voastră. Așa a instalat inocența în interiorul vostru. La început a instalat inocența în interiorul vostru. A așezat această ghata, în care stă acum sub forma lui Kundalini. Deci primul lucru a fost s-o aducă pe Kundalini în osul triumfiular și apoi să-l instaleze pe Shri Ganesha. Aceasta este prima acțiune, prin care tot ce va crea toate universurile, Pământul, totul orice va crea să fie plin de inocență. Priviți pietrele, sunt inocente. Dacă loviți o piatră, simțiți lovitura, deși ea nu se ridică să vă lovească. Este inocentă. Priviți râurile, sunt inocente. Tot ce a fost creat ca materie are inocență. N-are viclenie, nu manipulează, n-are agresivitate nimic de acest fel. Are inocență, însemnând că se află sub stăpânirea deplină a lui Dumnezeu Atotputernic. Nu are liber arbitru să facă ce dorește.

Tot ce se creează se află sub controlul deplin al lui Dumnezeu Atotputernic și de aceea lucrurile sunt am putea spune că sunt inocente, pentru că n-au liber arbitru să facă ce doresc. Apoi priviți de asemenea animalele, și ele sunt inocente, cu foarte puține excepții. Majoritatea sunt inocente, inocente în sensul că sunt denumite pashu, adică se află în totalitate sub controlul, pasha, lui Dumnezeu Atotputernic. Un tigru se comportă ca un tigru, iar un șarpe se comportă ca un șarpe. Dar în ce-i privește pe oameni, unul se comportă ca un tigru, mâine ca un șarpe, iar poimâine ca un vierme. Nu există statornicie. De aceea nu se poate spune că omul ăsta este azi tigru, așa că mâine n-o să fie șarpe. Ei au liberul arbitru să-și schimbe personalitatea. Sunt liberi. Nu este de datoria lui Shakti să-și facă griji. Este ceva deja creat, ei există, sunt existenți, au un scop și de aceea se află aici. Iar scopul este unul singur: să susțină ființele umane, pentru că vă situați în punctul cel mai înalt al evoluției.

Prin urmare, ea a făurit toate aceste lucruri numai ca să fiți creați voi și, în final, să vă primiți Realizarea Sinelui, să aveți un sens în viață, să vă conectați cu Puterea Atotpătrunzătoare, să intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Totul este munca ei. Putem spune că ea a venit de nouă ori, iar a zecea oară se presupune că dă tuturor Realizarea. Dar la a zecea venire toate aceste trei puteri sunt reunite, și de aceea este numită Trigunatmika. De aceea Buddha a spus Matreya adică trei Mame laolaltă. Așadar când această Putere începe să acționeze, deține controlul asupra celor trei canale și a celor șapte centri un control deplin, astfel că fără permisiunea sau fără a rosti numele acestei Puteri, nu puteți dobândi nimic. Așa stau lucrurile, și aici dau greș oamenii, căci ei au liberul arbitru și nu știu de ce să se supună cuiva sau de ce să asculte de cineva și de ce să accepte pe cineva.

De aceea, deși trebuie să vi se dea Realizarea Sinelui, misiunea este foarte dificilă, pentru că nu sunteți obișnuiți cu o situație în care nu trebuie să vă folosiți liberul arbitru. În special în țările occidentale, oamenii pot alege până și felul cerealelor. Mi s-a spus că în America există 126 de feluri de cereale. Dacă faceți astfel de lucruri absurde, cu siguranță egoul vă explodează și vă închipuiți: „Avem dreptul să decidem singuri”. Și nu puteți accepta că cineva vă spune că asta nu e bine și asta nu e bine. Aceeași Putere a fost trezită acum în Paramachaitanya. Această trezire din Paramachaitanya înfăptuiește o muncă minunată, care se poate vedea limpede. Mai întâi, ați văzut fotografiile mele. Când vedeți fotografiile mele sunteți uluiți, sunteți surprinși. Vreau să spun că nici eu însămi nu știu ce face Paramachaitanya. Este atât de activă, încât tot timpul face ceva ca să vă convingă de adevăr. Dacă ar fi fost la fel de activă pe vremea lui Christos, ar fi fost mult mai bine. Dar a trebuit să fie așa, deoarece ființele omenești sunt lucrul cel mai greu de mânuit. Li s-a dat libertate. Veți fi surprinși, dar libertatea le-a fost dată și lui Adam și Evei, însă trebuie să înțelegem cum a fost ea dobândită.

Din Biblia gnosticilor reiese ce vă spuneam, anume că și Adam și Eva erau ca niște pashus, sub controlul deplin al lui Dumnezeu fără niciun liber arbitru. Ar fi trăit goi în grădina Edenului, nici nu le-ar fi trecut vreodată prin cap să cunoască ceva mai mult de-atât, doar să mănânce și să trăiască precum animalele. Erau exact ca animalele. Atunci Shakti însăși a luat înfățișarea unui șarpe, și s-a dus și le-a spus: „Trebuie să mâncați din fructul cunoașterii”. Ea dorea ca ei să evolueze. N-a fost ideea lui Dumnezeu Atotputernic, căci ai mult de furcă să faci așa ceva, după cum știți. El s-a gândit: „La ce bun să am așa bătaie de cap prin preajmă?” Dar Shakti își cunoaștea propriul fel de-a fi. Știa că e în stare să facă o mulțime de miracole și că-i poate face pe oamenii aceștia să înțeleagă cunoașterea și poate să-i facă să fie cu adevărat cunoscători. Așa că a spus: „Trebuie să mâncați acest fruct și trebuie să încercați să dobândiți cunoașterea”. Astfel a început o nouă rasă de oameni, care dorea să știe ce este cunoașterea. Ați văzut că înainte au existat tot felul de oameni primitivi. Apoi au început să evolueze fără încetare.

Trebuie să spun că primul act de creație care a avut loc înainte de asta a fost făurirea unor creaturi superioare, concepute de Adi Shakti, în vederea planului de ansamblu. Astfel i-a creat pe Brahma, Vishnu, Mahesha, a creat lokas-urile lor, ambianța lor sau, se poate spune, domeniile lor. Astfel s-a făurit tot acest plan, cum se pot face din aceste animale suflete realizate, din animale ființe omenști și din ființe omenști suflete realizate. Asta era o mare problemă. Așa au creat după cum știți, Vishnu își avea propriul loka, Mahesha își avea propriul loka și Brahmadeva își avea propriul loka. Ei au decis împreună cum să procedeze mai bine, deoarece aceste trei canale au fost create în ființele umane mai târziu. Din cele trei canale au apărut cele trei Shaktis: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Fiecare a dat naștere la doi copii, o shakti și un frate, și au avut loc căsătorii între ei și așa mai departe, într-un fel căsătorie nu în sens omenesc, nu în sens omenesc am putea spune, ci energia a fost dată bărbatului potențial. Astfel femeia, reprezentând energia, a fost dăruită unui bărbat. Toate aceste lucruri au avut loc și aceștia au decis să acționeze în ființele umane. Așa s-au petrecut lucrurile, că prima acțiune, într-un fel sau altul, a fost foarte eficientă în India. Sau poate că au ales India, deoarece în India clima este atât de bună. Vreau să spun că știți desigur că sunt șase anotimpuri. Acolo nu plouă oricând, pe neașteptate, ca la Londra unde trebuie să jucați și fotbal cu umbrela deasupra capului!

În India există exact șase anotimpuri și sunt foarte bine echilibrate. De aceea, în India, acestei Paramachaitanya i se mai spune ritambhara prAgnya nu aici, aici nu-i putem spune astfel. Ritambhara prAgnya înseamnă cea care este cunoaștere; prAgnya înseamnă cunoașterea iluminată, cea care face anotimpurile. Aici ritambhara prAgnya este dată peste cap. Nu înțelege nimic din cauza felului de-a fi al oamenilor. Sunt atât de zăpăciți, așa zice, încât aici chiar și natura s-a zăpăcit și nu poate înțelege cum să se comporte cu astfel de ființe umane este o realitate. Dar în India există șase anotimpuri, iar aceste șase anotimpuri sunt foarte clare. Cei de aici n-au studiat astrologia indiană, ci au propria lor astrologie eu, desigur, n-am încredere în ea. Dar la nivel uman se poate observa cum descriu indienii și cum spun cu exactitate când va ploua, când nu va ploua; ce anume se va întâmpla, cutare lucru se va întâmpla. Chiar și despre stele, că urmează să vină cutare stea. Asta se face de mii de ani. Se spune cu exactitate în ce moment care stea se va apropia, ce stele guvernează astăzi, și care stea va fi mâine. Toate aceste lucruri au fost studiate în acele timpuri din vechime. Când mă uit la ce este aici nu cunosc situația de atunci din țările occidentale, dacă existau ființe umane sau nu, nu știu. Însă din punct de vedere istoric, cred că nu era un loc foarte dezvoltat.

Apoi s-au făcut toate aceste pregătiri, iar ființele umane au fost făcute să înțeleagă că există Dumnezeu. Sfinții au fost respectați mă refer la India sfinții adevărați au fost respectați, iar ei au făcut diferite constatări. Când citesc scrierile lui să zicem Adi Shankaracharya, sunt uimită cum de știe el atât de multe lucruri despre mine. Știe cum arată genunchiul meu, știe câte încrețituri am pe spate, câte vreau să spun că este uluitor cum știe acest om totul despre mine. Aceasta înseamnă că m-a putut contempla prin puterea meditației nu m-a văzut nicicând. Descrierea și totul sunt perfecte. Dacă roștiți cele o mie de nume ale Zeiței, cele o mie de nume ale Zeiței sunt extrem de exacte. Vreau să spun că le puteți verifica la mine, eu sunt exact așa. Indiferent cum este, bun sau rău, orice se spune despre mine se găsește acolo, e un fapt. Iar nivelul de cunoaștere al acestor oameni este absolut remarcabil: cum au știut ei că Zeița e așa? Anumite aspecte ale mele, pe care nici eu nu le știu, există, și ei le-au descris. Este foarte surprinzător. Puterea meditativă a celor din India a fost extraordinară. Motivul a fost acela că anotimpurile noastre erau disciplinate, oamenii sunt disciplinați. În India, majoritatea oamenilor se scoală dis-de-diminează, fac puja, tot, fac baie și se duc la muncă, vin acasă, stau alături de familie, iau masa, apoi cântă cântece și bhajanuri, după care se culcă în mod obișnuit. Foarte disciplinați. Nu se duc în concediu, nu se îmbată sau altceva. În mod obișnuit, într-o familie, fără îndoială, dacă cineva bea e dat afară din casă. E osândit ca un lepros. I se spune daruda, adică bețivan.

Și în zilele noastre mai sunt unii care beau, dar și ei ascund acest lucru. Nimeni nu bea în prezența altora. Nu știu, s-ar putea ca influența lor să crească și lumea să înceapă să bea în văzul tuturor, dar în mod normal nu se face asta. Așadar, pentru că aceste șase anotimpuri au fost într-o ordine strictă, am știut ce să facem, când anume și cum să facem. Oamenii puteau trăi în junglă. În Anglia, ca să ieși din casă, îți trebuie cincisprezece- douăzeci de minute: trebuie să-ți pui pantofi, șosete, haină, lenjerie una, alta. Altminteri nu poți ieși din casă. În plus, pleci dintr-un loc și când ajungi în altul, constăți că plouă cu găleata, n-ai nimic la tine și te udă până la piele. Dar în India nu-i așa. Totul este atât de echilibrat, încât, atunci când veniți toți veniți în timpul iernii ați văzut cum este. Nu plouă pe neașteptate, nu se întâmplă asta într-un moment nepotrivit. Poți sta afară cât dorești. Așa că acești oameni au putut trăi în junglă, în sensul că noi nu prea țineam la ideea de confort. Puteau locui într-o casuță modestă: un pic de adăpost de soare și adăpost de ploaie, în anotimpul ploios atât. Și aveau foarte puține nevoi de trai. Iar noi nu foloseam obiecte

din plastic, adică pe vremea aceea nu existau materiale plastice, dar nici acum nu folosim plastic. Aveam puține thalis și lucruri. O familie puțin numeroasă avea doar thalis, care erau tot timpul în familie.

Constat că acum totul e atât de diferit. Vedeți, când trăiești modest, nu extragi toată bogăția Mamei Pământ. Nu există probleme ecologice. Dar când aveți, după cum spuneți, atât de multe pahare pentru una, atât de multe pahare pentru alta toate aceste lucruri pe care le produceți n-au nicio valoare estetică și nicio durabilitate. Când aveți munți de materiale plastice care nu pot fi arse, care nu pot fi aruncate dacă le arunci în mare, plutesc există astfel de probleme. Astfel că această Shakti, care acționa în acele timpuri, se afla în ei pentru a-i face căutători; pentru că ei n-aveau nimic altceva de făcut, după cum știți. E în regulă: ai ce mânca, ai un loc unde să dormi, gata nu era mult de făcut, trăiai foarte fericit. Având acest confort, în sensul că pe atunci nevoile erau foarte puține, oamenii aveau timp, foarte mult timp. Și ce făceau cu acest timp? Nu se duceau, să zicem, să înoate sau la bal, nimic de genul ăsta. În acel timp meditau. Când a început obiceiul de a medita, oamenii au început să-și dea seama ce este Puterea Divină, ce este Divinitatea, ce este Dumnezeu. De exemplu, vă spun, aici oamenii discută până și viața personală a lui Christos și afirmă tot felul de lucruri. Așa ceva este cu neputință în India, nimeni nu face asta. Nici nu le trece vreodată prin minte cum de a avut Krishna șaisprezece mii de soții. Trebuie să fi existat un motiv, la urma urmei El este Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu, tu ești om. Cum L-ai putea cunoaște pe Dumnezeu, de vreme ce prin El ai apărut? Nu se discută astfel de lucruri absurde așa trebuie să fie.

Și acum, când le-am spus că acestea sunt puterile lui, șaisprezece mii, au spus: „Da”. Apoi, cele cinci soții au fost cele cinci elemente „Da”. El este Dumnezeu. Nimeni nu pune în discuție aceste lucruri. Dumnezeu există cum poți să-L înțelegi pe Dumnezeu? Mă puteți înțelege pe mine? Nu puteți. Încercați nu mă puteți înțelege. E foarte greu. Așa că nu-L puteți înțelege, nu-L puteți înțelege pe Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți un lucru, anume că e cu neputință să-L înțelegi pe Dumnezeu. Dar puteți fi în conexiune cu Dumnezeu, vă puteți afla în compania lui Dumnezeu, puteți fi binecuvântați de Dumnezeu, puteți fi îngrijiți de Dumnezeu, puteți ști o mulțime de lucruri despre Dumnezeu, dar nu-L puteți înțelege. Acesta este un alt lucru care trebuie știut: că nu puteți înțelege de ce face Dumnezeu aceste lucruri, de ce face una, de ce face alta. Nu puteți înțelege și nici nu puteți explica. Aici cineva poate chiar să întrebe: „De ce-a făcut El swastika?” Apoi: „De ce-a făcut El Omkara?” Vreau să spun că aici oamenii sunt atât de aroganți, încât pot chiar să-L întrebe pe Dumnezeu: „De ce exiști?” Până acolo pot merge, vedeți, nu e nimic surprinzător. Această aroganță, acest ego ne-a orbit față de Dumnezeu. Ne considerăm grozavi, suntem foarte îndărătnici și nu știm mare lucru despre asta. Această Putere, această Shakti este cea care v-a dat Realizarea Sinelui și care vă va da și Realizarea lui Dumnezeu. Dar nici așa nu-L veți înțelege pe Dumnezeu.

Trebuie să mergeți mai presus de Dumnezeu pentru a-L înțelege. Cum îl veți înțelege? Să zicem că ceva se află sub voi, îl puteți înțelege. Dar ceva de deasupra voastră, cum veți înțelege? Presupunând că cineva se află jos, în Cabella, și vrea să înțeleagă cum este casa mea, înțelege? Trebuie să meargă mai sus de Cabella, ca să-mi vadă casa. Prin urmare, nu putem înțelege sursa din care am purces. Nu putem judeca, nu putem spune de ce; este voia lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu indiferent ce face El. Ceea ce trebuie să afirmăm este că, oricare ar fi dorința Lui, suntem fericiți cu asta. Iar puterea care se află în voi este Amba, este puterea dorinței lui Dumnezeu Însuși. Indiferent care este dorința voastră înseamnă că dorința Lui este să intrați în Împărăția Lui. Acum intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Apoi Shakti vă așază în diferite locuri frumoase, unii stau în Inima lui Dumnezeu, unii stau în Sahasrara lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. Acum trebuie să vă asumați propria putere. De Navaratri, ar trebui să înțelegeți că am trecut pragul și ne aflăm în a zecea poziție, la care e necesară asumarea. V-am spus de multe ori, să credeți acum că sunteți sahaja yoghini. Să credeți că sunteți, ați intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Nu-L puteți judeca pe Dumnezeu, nu puteți spune de ce face Ea una, de ce face Ea alta, de ce face El asta. Nu puteți spune este cu totul altceva. Dar când sunteți așezați acolo, nu e o întrunire, nu e un fel de dispută politică, nu. E că ați intrat în Împărăția lui Dumnezeu, sunteți binecuvântați de Dumnezeu, îngrijiți, ocroțiți, hrăniți și vi se dă cunoașterea.

Dar încă mai trebuie să se diminueze această aroganță că putem înțelege de ce se întâmplă. Pentru noi este foarte importantă umilința; altfel această putere nu vă poate purta mai departe. Acum, că a traversat Sahasrara, această putere trebuie să meargă mai sus și mai sus. Pentru asta, trebuie mai întâi să fiți umili. „Umili” nu înseamnă ceva precum umilința prefăcută a unui om de afaceri sau a unui politician. E o stare de umilință aflată în inima voastră, adică: „Doamne, nu vrem să Te înțelegem, căci ești mult prea mare. Dar îngăduie-ne să ne cunoaștem pe noi”. Atunci veți fi uimiți constatând că v-a făurit după chipul și asemănarea Lui. Asta înseamnă că v-a dat toate puterile. El v-a făurit. Dacă El v-a făurit, voi nu-L puteți făuri. El este sursa, voi

nu-L puteţi făuri. El v-a făurit după chipul şi asemănarea Lui. Voi puteţi să-i făuriţi pe alţii după chipul şi asemănarea Lui. Aceste puteri se află în voi. Însă primul lucru pe care trebuie să-l aveţi este disciplina interioară care lipseşte. Oamenii nu se pot disciplina singuri adică, dacă nu se pot stăpâni pe ei înşişi, cum îi pot stăpâni pe alţii? Lipsa disciplinei înseamnă că nu vă puteţi controla pe voi înşivă. Prin urmare, disciplina înseamnă să vedeţi mai întâi dacă vă stăpâniţi pe voi înşivă, deoarece acum vă aflaţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Aţi văzut filmul „Mr. Bean”, în care era înfăţişat un prostănac? Ceea ce se întâmplă când veniţi acum la curtea Zeiţei, când aţi intrat în Împărăţia lui Dumnezeu, este că sunteţi aşezaţi pe tron, într-un mod foarte demn. Însă, vedeţi, voi începeţi să vă comportaţi ca Mr. Bean. Nu ştiţi cum să staţi la locul vostru, vreţi să staţi pe de lături, vreţi să staţi pe perete sau să faceţi tot felul de lucruri. Nu există disciplină.

Trebuie să fiţi disciplinaţi. Unde sunteţi aşezaţi? Staţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Aşa că ar trebui să aveţi acea demnitate, ar trebui să aveţi acea afecţiune, ar trebui să aveţi acea compasiune, trebuie să aveţi acea iubire şi acea dăruire. Dacă acestea nu există, puterea este inutilă, căci voi sunteţi vehicolul acelei puteri. Dacă trebuie să iau apă, am nevoie de un pahar gol la interior. Dacă e deja plin de ego, ce poţi pune în el? Sau dacă e o piatră, nu se poate bea apă din aşa ceva, trebuie scobită o adâncitură în care să puneţi apă. Prin urmare, dacă sunteţi deja plini de idei proprii, de păreri care vă convin, de propriul progres sau ce-o fi, numai cu asta, nu vă puteţi înălţa foarte sus. Acolo trebuie să vă abandonaţi cu totul, spunând: „Mamă, indiferent care este dorinţa ta, noi nu vrem să avem nicio dorinţă proprie”. Atunci va acţiona dorinţa lui Dumnezeu. Vreţi să acţioneze pentru voi Kundalini, care este dorinţa lui Dumnezeu, nu dorinţa voastră, care este independentă de dorinţa voastră, însă e cea care-o să vă îndeplinească absolut toate aşa-zisele dorinţe, fără ca măcar să ştiţi. Se întâmplă miracole după miracole, atât de multe miracole, încât acum nu ştim cum să elaborăm cartea tocmai despre miracole. Dar aceste miracole vi se întâmplă, pentru că sunteţi suflete realizate.

Atenţia voastră ar trebui să fie bună, trebuie să vedeţi şi să vă faceţi introspecţia: „Mă aflu în Împărăţia lui Dumnezeu. Care este starea mea acum? Merită ea asta? Eu merit? Mă comport la fel sau încă nu cred?” Dacă nu credeţi, cum vă puteţi înălţa? „A crede” înseamnă că aţi văzut ceva, aţi cunoscut ceva palpabil, aţi avut experienţa lui. Încă nu sunteţi abandonaţi. Dacă vă lăsaţi în voia lui Dumnezeu, va avea grijă de toate. N-o să vă dezamăgească niciodată, fără îndoială. Şi totul, toate lucrurile care par ca nişte munţi de greutate şi piedici le veţi depăşi, aşa cum trece un avion pe deasupra. Nu veţi mai avea nicio problemă vreodată. Încă un lucru pentru azi; sunt foarte fericită că această puja este făcută de oameni dintr-o ţară în care disciplina este foarte importantă, şi anume Elveţia. Însă disciplina lor este pentru lucruri rele, nu bune. De exemplu, au armată. Cine se duce în acel loc îndepărtat, vedeţi, ca să-i atace? Nimeni. De ce au armată? Şi stagiul militar obligatoriu, ştiţi? Pentru că au jefuit banii altora şi-i ţin acolo, ca nişte pungaşi. Toţi banii ăştia se află în băncile lor, iar ei se tem că oricând ar putea să apară cineva care să pretindă banii şi ar putea începe să folosească puterea de distrugere împotriva noastră. Pentru că fac ceva rău, au o armată de frică, numai de frică. Nu e nevoie de nicio armată acolo. Însă toţi trebuie să se ducă să facă stagiul militar şi să se alăture armatei, pentru că sunt hoţi de cea mai joasă speţă.

Apoi, în al doilea rând, sunt în mare măsură sclavii ceasului, pe care l-au creat fiinţele umane, nu Dumnezeu. Aşadar ceasul este important, deoarece ei fac ceasuri. Dacă ei produc ceasuri, dar nu sunt sclavi ai ceasurilor, cine le va cumpăra ceasurile? Se spune: „Ce folos că aveţi ceasuri cu toţii, şi cum sunteţi?” Aşa că sunt foarte disciplinaţi. Nu numai atât, dar, de-a dreptul exagerat, după cum au arătat ieri, se dau în vânt după curăţenie. Unele dintre fetele care s-au căsătorit trebuie să spun că-mi pare rău să amintesc asta, dar aşa e erau din Elveţia, iar relatările despre ele sunau cam aşa: „Mamă, cu siguranţă erau menajere sau chelneriţe”. Am spus: „De ce?” „Când cade ceva pe jos, ridică imediat şi curăţă acolo.” Chiar dacă ceva... E ca şi cum de exemplu, când sunt musafiri, musafirii stau pe scaune, dar ele n-au timp de conversaţie. Nici nu se pune problema să discute cu ei, deloc, sunt îngrijorate în permanenţă de cutare lucru, de faptul că asta se murdăreşte, aia se murdăreşte ca servitoarele. Vă puteţi imagina? Asta vine tot de la aceeaşi disciplină oribilă pe care-o au. Această disciplină nu este una divină. Natura nu este aşa. Priviţi natura, vedeţi cât e de frumoasă nu se simte niciun miros acolo. Aa! Dacă oamenii se duc şi locuiesc acolo, apar mirosurile. Însă acolo nu există miros. Natura are grijă de ea însăşi, se curăţă singură, face totul.

Deci există un moment potrivit pentru orice, totul trebuie făcut în tihnă. Vreau să spun, când e să faceţi curat în casă, faceţi curat în casă. Dar dacă atenţia vă e tot timpul numai la „curăţă asta, fă curat aici, fă ordine aici” nu sunteţi bune de nimic. Sunteţi ca un aspirator! Şi cine poate iubi o astfel de femeie care tot timpul e doar un aspirator? Dar, ştiţi şi asta, că Devi conţine toate extremele, iar aceasta este una dintre extreme. Iar la cealaltă extremă se află oamenii foarte murdari, ca în Anglia extrem de

murdari, foarte murdari. Pot trăi cu tot felul de murdării, și asta merge prea departe. Trebuie să fim undeva la mijloc. Curățenia este pentru noi, nu noi suntem pentru curățenie. Nu sunteți plătiți pentru asta, nu sunteți servitoare. Trebuie să fie curat. Ne place așa, de aceea facem curățenie. Dar să nu fie așa încât toți să intre în panică din cauza ei, să fii în situația să nu ai timp să porți o conversație cu cineva, să fii amabil cu cineva sau să nu ai nici timp să meditezi. Chiar și când meditează, se uită în jur să vadă dacă nu cade ceva pe jos: „O, Doamne!” Și se duc să adune. Nu m-ar mira să facă asta și la biserică! Nu există nicio disciplină a meditației nicio disciplină a meditației, a muncii divine, nici disciplina de a urma voia lui Dumnezeu asta nu există. Până când nu se manifestă disciplina, ceea ce faceți este foarte lumesc și prostesc, risipire inutilă a vieții voastre. N-aveți niciun simț al demnității proprii.

Ca sahaja yoghini trebuie să avem disciplina meditației. Această Putere, Amba, vă cunoaște foarte bine. Vă cunoaște trecutul și știe ce fel de om sunteți. Odată ce începeți să vă faceți introspecția și să vedeți în interior „ce este rău la mine?” și să atingeți starea de echilibru perfect, „ce am de făcut?” pentru asta, întâi de toate, trebuie să meditați. Nu există nicio alternativă, vă asigur, nu există nicio alternativă. Cineva a spus: „Mamă, nu mai mănânc asta, nu mai mănânc aia” nimic. „Mamă, fac așa și stau în cap” nimic. Trebuie să meditați, să meditați puțin dimineața și puțin seara. Și nu vă uitați la ceas când meditați. Timpul trebuie să fie pentru meditație, oricât ar fi el. Nu durează mult. Vreau să spun că am văzut femei cărora le ia atât de mult timp să se aranjeze, încât dacă ați medita numai a zecea parte din acel timp, ați fi... n-ați mai avea nevoie de mult machiaj. Pielea vi se va îmbunătăți, părul vi se va îmbunătăți, fața vi se va îmbunătăți, totul va merge bine. Nu trebuie să folosiți nimic, nu trebuie să folosiți niciun parfum sau orice altceva, însuși corpul vostru va fi plin de parfum. Totul vă va sta la dispoziție.

Ceea ce avem de făcut mai întâi este să ne abandonăm dorinței lui Dumnezeu. Pentru Sahaja yoghini este foarte important. Odată ce vă abandonați, toate problemele voastre se vor rezolva. Abandonați-vă și problemele: „Las asta în seama Ta, Doamne, rezolvă-mi problema! Fă Tu asta!” Este o putere atât de exactă, atât de eficientă, extrem de eficientă. Și mai presus de toate, vă iubește, are grijă de voi, vă iartă. Chiar dacă faceți greșeli, vă iartă: „Bine, bine, va fi bine”. Dorește să stați cu toții cum se cuvine pe tronurile voastre, bucurându-vă de puterea voastră. Așa că tot ce e necesar se face cu mare grijă. Așadar Navaratri este acum cea de-a zecea zi de Navaratri, cea mai importantă pentru voi toți, este cea în care Paramchaitanya devine activă. Ar trebui să știți că prin activitatea ei a devenit foarte puternică, astfel că, dacă cineva încearcă să se poarte urât cu voi sau să vă supere „N-am absolut nicio grijă”. Ea se va ocupa de problemă. Toate lucrurile rele pe care le-ați făcut, toate karmele rele pe care le-ați acumulat, veți plăti pentru asta, fără îndoială. Dar dacă sunteți suflete realizate, gata; nu mai sunteți la nivelul acela.

Putem spune, de exemplu, că oamenii obișnuiți pot fi incriminați, dar, presupunând că vă ridicați la statutul superior de rege, nimeni nu vă poate incrimina. Sunteți mai presus de lege. În același fel se întâmplă și cu voi, nimeni nu vă poate atinge, nimeni nu vă poate distruge și nimeni nu vă poate împiedica progresul. Numai voi puteți face asta. Nimeni nu-mi poate face mie vreun rău, niciun rakshasa nu-mi poate face vreun rău și niciodată n-a putut. Dar voi puteți să-mi faceți rău, pentru că în această viață v-am luat în corpul meu și acționez în corpul meu sub toate formele, vă curăț, totul, ceea ce este o sarcină dificilă. Dar numai la început s-a dus această Putere la Adam și la Eva, spunându-le: „Trebuie să aveți cunoașterea”. Prin urmare, promisiunea trebuie îndeplinită și asta trebuie făcut, deși e o misiune foarte periculoasă. Constat, mai ales în occident, că este foarte riscant să-i faci pe oameni să înțeleagă că sunt parte integrantă a întregului. Este o misiune foarte grea. Se spun lucruri mari de tot.

Am văzut că în zilele noastre oamenii scriu articole arătând că nimic nu este important, că știința este foarte limitată, că nu ne-a rezolvat problemele. Se scriu toate aceste cărți voluminoase. Dar dacă le scrii că acum am descoperit ceva, nu vor să te vadă. Nu vor să te cunoască. N-au nicio legătură cu asta. Nu știu ce fel de căutători sunt; cu un ego atât de umflat în frunte, deși sunt căutători. Ce caută? Egoul, balonul. Dacă aveți un balon mare și-l aruncați în apă, ce se va întâmpla? Balonul o ia pe ici pe colo, încolo și-ncoace, n-are nicio destinație. În același fel, nici ei n-au nicio destinație, afirmând: „Noi căutăm, facem una, facem alta” fără nicio destinație, fără nicio înțelegere, fără niciun sens în viață oameni cu desăvârșire inutili. N-au nicio valoare. Trebuie să încercăm din răputeri să salvăm cât de mulți putem. Dar cei care nu vor să vină, nu trebuie, noi n-avem nevoie. Ei trebuie s-o ceară, trebuie să se plece cu umilință și să spună: „Vrem să venim la voi” numai atunci îi vom primi. Eu nu scriu nicio scrisoare nimănui: „Te rog, vino la programul meu”. Toți acești guru obișnuiau să le scrie tuturor actorilor, muzicienilor și celorlalți. Eu nu scriu niciodată. Doar îmi fac publicitate, dacă vreți să veniți, puteți veni. Nici această publicitate n-am dorit-o.

Așadar puteți vedea că am dus la îndeplinire promisiunea făcută cu mult timp în urmă, că veți avea cunoașterea. Iar voi aveți

cunoașterea. Dar trebuie să vă identificați cu această cunoaștere și trebuie să știți că aveți această cunoaștere și că această cunoaștere poate fi dată altora. Și putem să transformăm această lume într-o lume frumoasă și să împlinim viziunea lui Adi Shakti. Cu acest scop v-a creat, cu acest scop v-a adus de la nivelul de om la nivel de supraom, și asta este ce aveți de făcut. Iar dacă astăzi mă venerați ca Jagadamba, să știți că Jagadamba însăși nu e nimic altceva decât Adi Shakti. Până când voi, oamenii, nu vă ridicați la acel nivel de autodisciplină în sens divin de exemplu, unii încă mai fumează: „O, nu-i nimic, știi, suntem oameni obișnuiți, se poate”. Bun, ieșiți! Nu vă faceți griji pentru astfel de oameni. O să rămână în urmă, oameni nefolositori, unde o să ajungă? Cred că vor atârna la porțile iadului, căci nici măcar acolo înăuntru n-a mai prea rămas loc. Ce se va întâmpla cu ei? Însă toate acestea stau la dispoziția voastră.

Singurul lucru pe care trebuie să-l știți este cum să vă controlați, cum să vă controlați simțurile. Nici în privința lucrurilor foarte mărunte nu ne putem controla. Dacă nu ne putem stăpâni propriii cai, cum putem ajunge la nivelul pe care trebuie să-l atingem? Așa că nu vă risipiți energiile cu toate aceste lucruri mărunte. Gândiți-vă, trebuie să meditați, trebuie să vă înălțați și trebuie să dați și altora. Asta este foarte posibil, dacă vă iubiți cu adevărat pe voi înșivă. Dacă vă iubiți pe voi înșivă, atunci trebuie să înțelegeți: „Iată corpul meu, iată mintea mea, totul îmi este dat de Dumnezeu. Ce frumos este! Și acum este atât de frumos, iar Dumnezeu îl va folosi pentru un scop atât de mare.” Ați fost plămădiți, ați fost astfel făuriți până la acest punct. Dar acum este liberul vostru arbitru și cu acest liber arbitru trebuie să vă înălțați. Cu acest liber arbitru trebuie să înțelegeți ce e de făcut și cum să obțineți acea stare. Naturii îi este specific să reacționeze la lucruri. Natura reacționează mereu la oameni. Natura nu are liber arbitru, dar Dumnezeu reacționează. Și când se manifestă reacția lui Dumnezeu, constatăm că se petrec toate aceste lucruri. Aș vrea să ascultați înregistrarea discursului meu despre Vishnumaya, care explică foarte, foarte bine cum survin aceste calamități, de ce mor oamenii din cauza calamităților. A fost o prelegere foarte bună. Sper c-o veți asculta cu toții și o veți reasculta iar și iar. Prelegerile mele nu trebuie să fie doar pentru o singură seară plăcută, ci trebuie să fie ceva ce încercați să înțelegeți. Tot ce spun este adevăr, adevăr absolut, și este un lucru subtil pe care nimeni nu l-a mai spus până acum.

Pentru că ați primit Realizarea, pentru că sunteți sahaja yoghini, vă pot spune asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1993-0411, Easter Puja

View [online](#).

Easter Puja 11 Aprilie 1993 Magliano Sabina, Italy

Astăzi ne-am adunat cu toții aici pe acest munte frumos pentru a sărbători învierea lui Christos. Este foarte important pentru Sahaja Yoghini să înțeleagă acest mare eveniment al învierii Sale, prin care a dovedit că Spiritul nu moare. El era Omkara, era Logosul și era Spiritul, de aceea putea merge pe apă. Iar acum am realizat și un film în care se poate vedea cum Muladhara, care înfățișează atomul de carbon, privită de la dreapta la stânga arată ca o swastika; iar dacă o privim de la stânga la dreapta vedem Omkara. Însă privită de jos în sus, ceea ce vedem este Alpha și Omega. Asta dovedește clar că Iisus Christos, așa cum a spus: „Eu sunt Alpha și Omega”, dovedește clar că era întruparea lui Shri Ganesha. Este dovada științifică pe care o avem acum și prin care le putem spune celorlalți că acesta este adevărul. Nu știu dacă în timpul lui Christos, matematicienii știau de Alpha și Omega, dar El știa cu siguranță, atunci când a spus: „Eu sunt Alpha și Omega.”

A fost o încarnare cu totul deosebită și foarte importantă pentru ascensiunea noastră. Dacă n-ar fi înviat, nu ne-am fi putut obține cu niciun chip ascensiunea spirituală. Așa că a avut o contribuție majoră. Învierea lui Christos este evidentă acum în propria noastră viață: ce erăți înainte și ce sunteți acum. Este așa o schimbare, așa o diferență, așa o transformare. Sacrificiul Lui de a se lăsa crucificat și minunata Sa înviere au creat o cale, pentru ca noi toți să atingem această nouă stare. Această stare este diferită pentru ființele umane decât era pentru Christos. Christos era El Însuși sfințenia, era puritatea. Așa că învierea Sa a fost doar un eveniment la nivel fizic, putem spune, pentru că El nu avea nevoie de transformare, nu avea nevoie de nicio purificare. Dar ceea ce s-a întâmplat în cazul Lui este că a înviat după moarte, simbolizând faptul că, fără spiritualitate, viața ființelor umane este ca o moarte; pentru că oamenii acționează fără să înțeleagă deloc totalitatea, realitatea, adevărul absolut. Orice fac îi duce în final la propria distrugere.

Chiar și religiile instaurate de aceste mari încarnări sunt într-un declin total. Nu găsești nici urmă de viață religioasă la toți acești oameni care pretind că sunt cei care pot reprezenta aceste încarnări. Într-un mod subtil, este de asemenea foarte dureros că, în numele tuturor acestor mari încarnări, lucrurile pe care le fac oamenii, activitățile la care se dedau, sunt de neimaginat. Și asta pentru că nu au frică de Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu fac tot felul de lucruri oribile peste tot în lume. Desigur se poate spune că aici Biserica Catolică a fost demascată. Pretutindeni oamenii văd cum sunt date în vileag toate aceste lucruri false. Dar au folosit toate aceste neadevăruri sub aparența divinității, a spiritualității, a frumuseții. Este modul cel mai eficient de a ascunde toată cruzimea, violența, toată urătenia – așa au reușit. S-a ajuns până acolo încât nu mai găsești nici cea mai mică urmă de viață religioasă în acești oameni. Este ca și cum toți hoții, impostorii, toți intriganții din lume au preluat controlul. Asta se întâmplă numai pentru că oamenii n-au urmat niciodată ce stă scris în toate cărțile și scripturile, că trebuie să-ți cauți Sinele.

Îndemnul: „Trebuie să vă cunoașteți Sinele” nu a fost niciodată urmat. De câte ori a spus Christos: „Cunoaște-te pe tine însuți”? A mai spus și că trebuie să vă nașteți din nou. Așa că oamenii fac rost de un certificat: „Născut a doua oară”, și încep să profite de pe urma lui. Dar nu se gândesc ce beneficii le-a oferit în realitate. Cel mult au câștigat niște bani, sau au dobândit niște puteri superficiale. Dar nu le-a dăruit nimic în interiorul lor. Ar trebui să ne fie milă de nebunia lor, de modul în care înțeleg să îl urmeze pe Christos sau orice altă încarnare, cu un sistem de valori atât de nobil și mare, continuând să facă lucruri atât de josnice. Însă acum v-ați transformat în Sahaja Yoga. Aș spune că propria voastră Kundalini a făcut această muncă. Și totuși diferența dintre voi și Christos este că voi proveniți din acel mediu, din acel mod de viață, din acea mentalitate, care duceau la distrugerea voastră. Dacă priviți acum înapoi, totul era distructiv. Așa că atunci când ieșiți de sub influența acestor lucruri, ele încă mai persistă în voi, încă mai sunteți afectați de ele. Chiar și atunci când vă înălțați din ce în ce mai sus, descoperiți deodată că sunteți

din nou trași în jos în niște situații ciudate, către lucruri degradante. Desigur, uneori sunteți șocați de voi înșivă; alteori acceptați aceste lucruri.

Deci pentru un Sahaja Yoghini este foarte important ca, după ce își primește Realizarea, să fie foarte introspectiv. În loc să vadă ce este rău la ceilalți, trebuie să încerce să vadă ce este rău în interiorul lui. Este foarte important să vă dați seama cât de mult progresați în spiritualitatea voastră. Pentru că Iisus nu avea nevoie de asta. Nici măcar nu era nevoie să-și facă introspecția. El era mai presus de orice viciu. Pentru El era doar o transformare la nivel fizic, în sensul că a înviat după moarte. Dar în cazul nostru este cu totul altceva. Acum suntem Sahaja Yoghini, dar înainte eram ființe umane obișnuite. Nu aveam lumină în interiorul nostru. Acum lumina pătrunde în noi, iar noi vedem lumina. Însă ce devenim apoi? Trebuie să devenim lumina însăși. Christos era lumina. El nu trebuia să devină. Dar noi trebuie să devenim lumina. Iar acum trebuie să aveți grijă, pentru că lumina poate fi perturbată, se poate diminua sau se poate stinge cu totul.

Deci ducând voi înșivă lumina mai departe, primul lucru pe care trebuie să-l știți este că dacă vedeți lumina, nu este bine. Asta înseamnă că nu sunteți lumina. Trebuie să deveniți lumina. Atunci când sunteți lumina, puteți vedea cu ușurință cum lucrează mintea voastră, ce idei vă dă, ce anume vă afectează mintea pe măsură ce vă înălțați. Este aceasta grija sau responsabilitatea pe care o aveți? Sau obiceiurile proaste pe care le aveți vă împiedică în creșterea voastră ca personalitate spirituală? Așa că trebuie să vă urmăriți în permanență să vedeți cum progresați. Este o călătorie foarte frumoasă, o călătorie foarte, foarte frumoasă.

Ieri am fost foarte încântată să ascult cântecul rușilor despre călătoria, despre călătoria lui Kundalini. Este adevărat, fără îndoială, că sunteți un suflet realizat. Înainte nu erăți un suflet realizat, dar acum sunteți. Vă aflați într-un stadiu evoluat. Ce ne lipsește acum este convingerea că suntem în perfectă stare și nimic nu ne poate afecta, nimic nu ne poate trage în jos. Dezvoltând doar o idee egoistă de acest fel nu vă va ajuta deloc. Ce aveți de făcut este să vă faceți introspecția tot timpul. Pentru asta este meditația, ca să vă dați singuri seama cum să vă mențineți pe drumul ascensiunii spirituale. Nimeni nu poate face asta pentru voi, este munca voastră individuală.

Desigur, dacă mergeți în colectivitate, vor ști imediat la ce chakre captați – fără îndoială. Poate nu vă vor spune, poate nu vor menționa, dar vor ști cu siguranță că o chakră sau alta este blocată, și că persoana are o anumită problemă. Însă persoanele în cauză nu-și știu propriile blocaje, nu știu care este problema lor. Așa că, dacă cineva vă spune: „Cred că ai un blocaj la această chakră”, n-ar trebui niciodată să vă simțiți prost, pentru că menținându-vă chakra în acea stare, vă distrugeți propria viață. Deci când cineva vă spune: „Cred că ai probleme la această chakră” ar trebui să-i mulțumiți: „Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-ai spus”. Ca o oglindă – dacă vedeți ceva în neregulă pe fața voastră, puteți corecta imediat. În același fel, dacă cineva vă semnalează un blocaj, trebuie să fiți destul de maturi să vă dați seama că este o mare binecuvântare să aflați care este problema.

De exemplu zilele trecute a avut loc o dispută între doi lideri. Când sunt doi lideri există certuri întotdeauna. N-ar trebui să fie. Ochii nu se ceartă niciodată, cele două mâini nu se luptă între ele, cele două picioare nu se ceartă. Dar când sunt doi lideri, există mereu o problemă. Trebuie să fie un singur lider, altfel este o mare problemă. Așa că cei doi discutau în contradictoriu – înțelegeți, doi lideri contrazicându-se între ei. Și au venit la Mine. Imediat am văzut că unul din ei avea blocaje foarte serioase. Am spus: „Întinde palmele spre Mine.” A întins palmele către Mine, dar și le-a retras imediat. „Ce s-a întâmplat?” A spus: „Am senzația de arsură, Mamă.” I-am răspuns: „Asta este. Acum știi ce nu este în regulă cu tine?” El a răspuns: „Sunt foarte impulsiv,

știu. Sunt foarte egoist. N-ar fi trebuit să mă comport astfel.” Dar, în același timp, s-ar fi putut simți foarte prost pentru că i-am spus asta. Dar nu s-a simțit prost, pentru că este Sahaja Yoghin și știe ce este benefic, ce este bine pentru el. Nu s-a supărat deloc. Dimpotrivă, Mi-a fost atât de recunoscător: „Mamă, datorită Dumneavoastră, am realizat acest lucru. Altfel îl ascundeam mai departe în inimă.”

Problema este că ne-am dezvoltat foarte mult în interior și am consolidat această creștere. De asemenea, observ că în fiecare țară avem o mare forță colectivă. Putem da Realizarea la atât de mulți oameni și putem stabiliza cu adevărat aceste adevăruri mărețe în viața noastră. Putem face asta. Tot timpul ar trebui să încercăm să le consolidăm. Dar există un anumit aspect, de care n-ar trebui să fiți foarte siguri: că ați atins adevărul absolut. Trebuie să fiți foarte atenți la acest aspect. Am văzut oameni care se înalță foarte mult în Sahaja Yoga, ajung foarte sus, și dintr-odată coboară foarte jos. Asta Mă întristează foarte tare, extrem de tare. Motivul este că nu au încredere – încredere în ei înșiși și încredere în Sahaja Yoga. Această credință le lipsește.

Trebuie să aveți încredere în voi și în Sahaj. Sahaj înseamnă că există Puterea Divină și această Putere Divină Atotpătrunzătoare are grijă de noi. Acum o puteți și simți. Ați simțit-o. Nu sunt doar cuvinte – știți bine acest lucru. Dar, chiar știind asta, n-a devenit o credință în interiorul vostru. Dar aceasta este credința despre care a vorbit Christos. Este credința ce vine dintr-o minte iluminată, nu o credință oarbă. Având credință oarbă, puteți face greșeli, în timp ce având o credință iluminată, deveniți extrem de puternici, extrem de puternici. Nu poate exista nicio problemă, când credința voastră este iluminată.

Așadar acum vedeți în Sahaja Yoga, mulți oameni care sunt foarte calmi, foarte onești, oameni de mare valoare. Sunt asemenea acelor oameni care știu că stau pe o stâncă. Însă cei care nu sunt încă stabiliți, sunt oamenii care încă mai oscilează pe un soi de valuri iluzorii ale acestei vieți. Stâncile sunt acolo – voi stați pe stânci; și asta vine tot din credință – că nimic nu ne poate afecta, acea credință, nimic nu ne poate face necazuri.

În privința lui Christos, firește, El știa totul, așa că era sigur de asta. Nu și-a făcut probleme, nu a oscilat, nu s-a îndoit niciodată. Știa că este Fiul lui Dumnezeu, știa acest lucru foarte bine. Și nu a contestat asta, nu s-a îndoit niciodată, nimic de acest fel. Așa este. Și de aceea spun că stătea pe o stâncă, în timp ce alții – chiar Sahaja Yoghini – trebuie să devină asemeni lui Christos în ceea ce privește credința. Trebuie să înțelegem această credință. Este o credință iluminată.

De exemplu, Christos a acceptat să fie răstignit, a suportat tot felul de lucruri, numai pentru că știa că este doar asemeni unei piese de teatru, și făcea totul jucând această piesă de teatru, știind că nimic nu este serios, că nimic nu contează, și că va învia din morți. Așa că a jucat un rol. Nu era nimic foarte serios pentru El. A văzut oameni care râdeau de El, care-L batjocoreau. De asemenea, în inima Lui știa totul: „Acești oameni care Mă batjocoresc nu știu cine sunt.” Dar, în același timp, era întruparea credinței, a credinței în El Însuși și în această Putere Atotpătrunzătoare. Ea nu vă abandonează niciodată, însă pentru asta trebuie să aveți o credință absolută. Presupunând că am încredere în cineva, firește că îl voi lăsa să se ocupe de tot, îi voi încredința totul, îi voi lăsa cheile sau banii; nu mă voi îndoii niciodată de o astfel de persoană. În același fel, dacă aveți încredere – încredere în voi, încredere în Sahaja Yoga în care v-ați stabilit – veți fi surprinși cum se vor rezolva lucrurile, cum vi se va îmbunătăți viața, și veți simți că stați pe o stâncă – vă veți simți astfel. Nu veți mai avea îndoieli, nu veți mai avea probleme și nici boli. Aceasta este o astfel de stare – atinsă doar prin încredere.

Dar cum dobândiți această încredere? Problema este, cum obțineți această încredere? Nu există niciun curs despre asta, nu există literatură sau discursuri pe această temă; dar ceva se trezește în interiorul vostru care vă face să vă întrebați: „Ce sunt eu?”, „Ce sunt eu? Ce am realizat?”, vă ridică întrebări: „Ce am realizat? Ce am obținut prin Sahaja Yoga?” Începeți să vă puneți toate aceste întrebări. Dar dacă aveți credință – nu oarbă, ci iluminată - care se instaurează trăind multe miracole pe parcursul vieții, multe lucruri din viață, – veți descoperi multe miracole chiar și în lucruri foarte mărunte. Vor fi miracole chiar și în lucruri

mari, în atât de multe situații în care nu vă așteptați deloc să apară. Așadar acum știți, fiind ferm stabiliți, că sunteți atât de protejați în Sahaja Yoga.

De exemplu, începe să plouă. Jumătate dintre voi încep să se îngrijoreze: „De ce plouă?” – dar vor ști că există un acoperiș solid deasupra și nu se poate întâmpla nimic. Să plouă cât vrea! Apoi se naște încrederea că nici măcar nu va ploua, că nu ne va uda. În același fel, această încredere din interiorul nostru trebuie să fie extrem de solidă; iar asta vă face foarte puternici și vă face responsabili pentru Realizarea a mii și mii și mii și mii de oameni. Doar printr-o astfel de viață, doar prin propria stabilizare, prin propria înțelegere, prin propria introspecție, obținem stabilitatea interioară, și ne stabilizăm în Sahaja Yoga.

Este ceva remarcabil care a avut loc, se întâmplă încă și ar trebui să vi se întâmple tuturor. Cu toții trebuie să aveți șansa de a vă cunoaște Spiritul și de a vă cunoaște pe voi înșivă. Așa că trebuie să aveți încredere în voi înșivă. Unele Sahaja Yoghine vin mereu și-Mi spun: „Mamă, nu sunt bună de nimic. Nu fac nimic. Sunt o persoană atât de comodă”, ceva de acest gen. Ei bine, gândiți astfel? Cereți! Ce doriți? Chiar dacă nu cereți, funcționează – chiar dacă nu cereți. Chiar și numai gândindu-vă la acel lucru, va funcționa! Chiar și numai punându-vă atenția, va merge, pentru că această Putere Atotpătrunzătoare este singura putere adevărată. Toate celelalte puteri sunt inutile. Și este atât de eficientă, atât de plină de compasiune, încât poate aranja lucrurile într-o fracțiune de secundă.

Zilele trecute a venit cineva din Australia care fusese înșelat de o persoană care l-a convins să cumpere un teren și o casă la un preț exorbitant pe care nu-l putea plăti. Persoana îi spusese: „Nu contează, chiar dacă nu ai bani, nu-ți vor spune nimic.” El l-a crezut – a avut încredere în cine nu trebuia, așa spune. A spus: „Bine.” A dat toți banii pe care-i avea ca avans. Cineva a mers acolo, s-a ținut o Puja și au mers mulți în acel loc. S-au ținut foarte multe Puja, s-au întâmplat atâtea, astfel că foarte mulți au mers în locul acela. Dar acest domn era atât de supărat, atât de supărat. Nu putea înțelege: „De ce mi s-a întâmplat tocmai mie să fiu pus într-o situație atât de dificilă?” Fusese mințit și era, vreau să spun, de-a dreptul uluit. N-avea nicio idee cum să iasă din această încurcătură. Investise acolo toți banii pe care-i avea, totul, iar dacă nu plătea și restul ajungea la închisoare. I-am scris doar atât: „Ai încredere în tine.” Atât. „Ai încredere!” Și s-a întâmplat un miracol, cineva a oferit o sumă mult mai mare pentru acel loc. Și acea persoană a spus: „Desigur, voi plăti cât ai promis. Îți dau toți banii înapoi cu un surplus.” E incredibil! Atâtia au mers acolo, au vrut să rezolve problema, au făcut una, alta, s-au întâlnit cu proprietarul, i-au spus că nu putea plăti. Nimic n-a mers, nimic. Numai încrederea lui a rezolvat totul. Și, imaginați-vă, acum va deveni bogat! Trebuia să meargă la închisoare, iar acum se va îmbogăți.

Se întâmplă multe astfel de miracole. Acesta este doar aspectul financiar, dar știți că au fost multe alte miracole. Dacă după Realizare nu aveți încredere, asta arată că sunteți o personalitate foarte slabă. Măcar după Realizare ar trebui să căpătați încredere. Este într-adevăr surprinzător că, deși oamenii își primesc Realizarea, încă nu au încredere în ei înșiși. Cei care au avut încredere au crescut foarte mult.

Diferența dintre noi și Christos este aceea că încrederea era parte integrantă din ființa Lui. De fapt El nu trebuia să aibă încredere pentru că El era încrederea. Dar noi trebuie s-o avem, trebuie să credem în noi înșine. Sunt atât de multe întâmplări pe care vi le pot relata și voi la rândul vostru îmi puteți spune multe altele, în care încrederea a ajutat. Dacă ați fost în România - cred că acolo s-a întâmplat – a fost adusă pe scenă o doamnă. Nu putea merge, a trebuit să fie adusă într-un scaun cu rotile; și Mi-a spus: „Mamă, știu că Dumnezeu mă puteți vindeca. Nimeni altcineva n-o poate face, dar știu că Dvs. puteți.” A spus acest lucru de trei ori. I-am spus: „Deci, crezi că Eu te pot vindeca.” „Da.” I-am spus: „Atunci, ridică-te!” S-a ridicat și a ieșit din sală. Apoi a început chiar să alerge și toată lumea a început să râdă. Mi s-a spus: „Mamă, nu este Sahaja Yoghină!” Am răspuns: „Dar priviți

câtă încredere are!” Pentru că atunci când există încredere, toate zeitățile preiau problema. Sunt provocate, trebuie s-o facă. Pentru că ați dovedit încredere.

Așa cum v-am spus mereu, în Sahaja Yoga avem încredere în oameni – avem încredere. Poate unul dintr-o sută ne înșală încrederea; nu contează, avem încredere. Încrederea pe care o puneți în acea persoană, acționează în mintea ei care conștientizează: „Au atâta încredere în mine!” Dar ce spuneți de zeiități? Dacă aveți încredere în ele, acționează. Rezolvă imediat totul.

De exemplu, Guido Mi-a spus: „Mamă, s-au anunțat ploi torențiale pentru aceste două zile.” Am spus: „Bine, nu-ți face griji!” Unde este ploaia? A dispărut. Puteți controla orice dacă vă controlați încrederea. Iar când vorbim de încredere, știți, este o provocare pentru Puterea Atotpătrunzătoare care organizează, care știe totul, care este atât de inteligentă, de eficientă – și mai presus de toate, vă iubește. Și atunci vă exprimați încrederea. Învierea în Sahaja Yoga înseamnă că încrederea voastră e puternică.

Asta trebuie să dobândiți: încredere puternică. Atunci nimeni nu se mai simte prost dacă, să zicem, nu-l pot întâlni, sau dacă îi spun: „Bine, vino, dar de data asta s-ar putea să nu fiu acolo.” Nimic nu contează, dacă o întâlnim pe Mama sau nu, dacă acest lucru se întâmplă sau nu. Totul este pentru binele nostru, în beneficiul nostru. Dacă vă rătăciți, să spunem, trebuie să știți că așa trebuie să se întâmple. Dacă priviți viața lui Christos, El a trebuit să fie răstignit. A trebuit să poarte crucea, a trebuit să facă toate aceste lucruri – în regulă, asta este. „Este destinul Meu, o voi face.” Nu a protestat, nu s-a împotrivit, n-a vrut să împărtășească nimănui problemele Sale. Însă această încredere în El Însuși i-a dat puteri extraordinare. Ar fi putut să facă orice. Ar fi putut să-i ucidă cu ușurință pe toți cei care-L persecutau. Care ar fi fost problema? Cu o singură privire ar fi putut să-i ucidă. Dar nu; știa că trebuie să treacă prin toate astea și a trecut. În final, El este Cel victorios, El este Cel care a câștigat totul. În același fel trebuie să-și privească și Sahaja Yoghinii viața.

Este o viață foarte prețioasă, de mare valoare în această lume. În prezent câți Sahaja Yoghini sunt? Nu pot spune câți vor deveni Sahaja Yoghini în procesul evolutiv. Văzând cum stau lucrurile în lume, începeți să simțiți că cea mai mare parte din ea va fi distrusă sau sortită pieirii, majoritatea oamenilor vor pieri. Nu pentru că nu i-am primi între noi, ci pentru că nu le este predestinat să vină la Sahaja Yoga. Nu le este menit să vină la Sahaja Yoga.

Prin urmare, sunteți foarte norocoși că v-ați primit Realizarea, Învierea. Dar acum vă rog să aveți încredere în Învierea voastră, care se manifestă în voi acum. Și având încredere veți ști cât de valoroși sunteți pentru lumea întreagă, și că ceea ce aveți de făcut nu este să vă ocupați de câștiguri materiale, fizice sau emoționale, ci de binecuvântările spirituale. Ce-am făcut noi pentru spiritualitate, a noastră și a celorlalți? Acesta e singurul lucru la care trebuie să vă gândiți, și veți fi uimiți cum este organizat totul, cum totul se rezolvă, fiecare lucru dă roade la timpul potrivit. Sunt sigură că cel puțin 80% din voi cred în ceea ce spun – poate 90%, să zicem. Dar mai rămân vreo 10% care încă mai gândesc: „Bine, Mama spune asta, dar atunci de ce s-a întâmplat așa sau altfel?”

De exemplu, ieri a venit un ziarist, o persoană foarte cunoscută, care a spus: „Eu nu cred în Dumnezeu.” L-am întrebat: „De ce?” „Dacă există, cum poate fi atâta suferință în această lume? Cum pot exista copii orbi? Cum poate fi una sau alta?” Au început să-Mi dea exemple. Le-am spus: „Bine. Ai terminat?” „Da.” Am spus: „Să presupunem că vă aflați la sediul congresului sau al guvernului Andreotti sau cum îl numiți. Atunci situația este explicabilă; încă n-ați intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă vă

ridicați la acea stare, dacă atingeți acel nivel și vă stabiliți acolo, mai aveți vreo problemă? Niciuna!” Am întrebat: „De ce vedeți latura negativă?” Dacă vă spuneți că există o cale, că există o soluție și că va veni o vreme când în această rasă a Sahaja Yoghinilor nu vor mai fi boli, necazuri, probleme, nimic. Deci de ce să nu vedeți asta? De ce vreți să vedeți un băiat care este orb? Dar de ce nu vedeți că până și orbi se vindecă?

Și Sahaja Yoghinii pot avea acest gen de atitudine negativă. Am văzut asta. Dacă cineva e bolnav, vor spune: „Mamă, este bolnav, trebuie să-l aduc la Dvs., trebuie să-l vedeți”. Nu este deloc nevoie! Voi înșivă puteți să-i vindecați, încrederea voastră îi poate vindeca. Știți povestea celui al cărui unchi era bolnav, care nu era Sahaja Yoghin. S-a dus să-și viziteze unchiul, iar mătușa i-a spus: „Tu te poți ruga Mamei. De ce nu-i ceri să-mi vindece soțul?” Era bolnav de cancer, era pe patul de moarte. El a spus: „Bine!” S-a aplecat și s-a rugat: „Mamă, vă rog, vindecați-mi unchiul.” A treia zi a ieșit din spital, iar acum colindă prin toată lumea. Deși nu este Sahaja Yoghin, a funcționat; pentru că la rugăciunea unui Sahaja Yoghin, zeitățile trebuie să rezolve situația. Deși cel pentru care se roagă nu este Sahaja Yoghin, nu contează. Zeitățile au fost cele care i-au sărit în ajutor.

Trebuie să credeți în voi înșivă din tot sufletul, spunându-vă că dacă aceste puteri se află în voi, de ce să nu le folosiți? De ce să nu dobândim acea încredere deplină că acum suntem Sahaja Yoghini, că ne aflăm în Împărăția lui Dumnezeu și că această Putere va avea grijă de noi? Atunci nu vom mai avea și alte opțiuni, nu vom mai avea ezitări. Nu ne vom mai îngrijora dacă trebuie să mergem în Singapore sau în Africa, să spunem, sau oriunde – și ce dacă? Oriunde mergem suntem tot în Împărăția lui Dumnezeu și, deci, este perfect. Și nu ne îngrijorăm deloc. Suntem sclavii atâtor lucruri, sclavii ceasurilor noastre, sclavii condiționărilor, lucruri de acest gen. Totul dispare. Nu contează. Ce importanță are? Nimic din toate acestea nu are importanță. Atât timp cât sunteți cu Sinele vostru, totul este bine.

Oamenii îmi spun: „Mamă, călătoriți atât de mult. Cum reușiți?” Le-am spus: „Nu călătoresc niciodată. Așa cum stau aici pe scaun, și acolo stau pe un scaun, asta-i tot. Schimb doar locul. Nu Mă gândesc că, de fapt, călătoresc. Stau liniștită pe scaun. Mă simt bine, așa că nu sunt obosită.” Deci atunci când aveți încredere deplină în voi înșivă, nu vă faceți probleme. Mulți caută să afle dinainte: „Merg acolo – oare există o baie?” Sau – „am unde să dorm?” Nimic de acest gen. Voi căutați confortul Spiritului vostru. Dacă aveți condiții – foarte bine; dacă nu, puteți dormi oriunde. Nu vă atașați de nimic, nimic nu vă poate trage în jos, niciun tabiet nu se mai poate întoarce la voi, căci încrederea vă va purifica în totalitate, vă va ilumina, vă va hrăni.

Încrederea nu este ceva ce poate fi introdus în mințile sau în inimile voastre. Nu poate fi așa ceva. Este o stare pe care trebuie să o atingeți și pe care o puteți obține prin Sahaja Yoga. Doar așa Învierea voastră va fi completă, va fi stabilizată, va fi eficientă, și va fi un model pentru lumea întreagă.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Sunt doar copiii, sunt atât de mulți copii aici. Astăzi este ziua lui Christos, așa că, oricum, copiii vor veni să-Mi spele Picioarele. Încăpe aici sau trebuie să-i schimbi locul?...

1993-0606, Adi Shakti Puja

View [online](#).

Shri Adi Shakti Puja- Cabella, Italia, 06 Iunie 1993

Astăzi Mă veți venera cu toții în adevărata Mea formă, pentru prima dată. Până acum ați făcut întotdeauna Puja unui aspect sau unei părți din Mine. Ei bine, ar trebui să știți foarte limpede cine este Shri Adi Shakti. Spunem că este dorința pură a lui Dumnezeu cel Atotputernic, a lui Shri Sadashiva. Dar ce este dorința pură a lui Dumnezeu Atotputernic? Dacă vă analizați propriile dorințe, de unde provin? Nu din iubire divină, ci din iubire carnală, din iubirea pentru materie, sau din iubirea pentru putere. În spatele tuturor acestor dorințe există iubire. Dacă n-ați iubi un anumit lucru, nu l-ați dori. Deci aceste tipuri de iubiri lumești pe care le manifestați, pentru care cheltuiți atât de mult din timpul vostru în mod inutil, în realitate nu vă dau satisfacție, pentru că nu reprezintă o iubire adevărată, ci doar o pasiune de moment, după care vă plictisiți și săriți tot timpul de la un lucru la altul. Deci Shri Adi Shakti este întruparea iubirii divine a lui Dumnezeu, este iubirea pură a lui Dumnezeu. Și ce a dorit El, în iubirea Lui? A dorit să creeze ființe umane care să fie foarte supuse, care să fie sublime, asemeni unor îngeri. Aceasta a fost ideea Lui când i-a creat pe Adam și Eva. Așadar îngerii nu au libertate, ei sunt astfel creați, sunt totdeauna la fel. Nu știu de ce fac un anumit lucru. Nici animalele nu știu de ce fac anumite lucruri - le fac pur și simplu - deoarece sunt supuse naturii, sunt controlate de Dumnezeu Atotputernic. Se spune despre Shri Shiva că este Pashupati, adică Cel care controlează toate animalele - este Pashupati. El controlează toate animalele. Deci toate dorințele animalelor vin pur și simplu, dar ele nu se căiesc, nu au ego, nu se gândesc că un lucru este bun sau rău. Ele nu au probleme de karmă, pentru că nu au ego, nu au libertate. În acest stadiu, Adi Shakti, care este iubire pură - deci, gândiți-vă la un Tată care a pus toată iubirea Lui într-o singură Personalitate. Ce a mai rămas din El? Nimic. El privește doar. Apoi, ce gândeste El? El urmărește doar jocul dorinței și iubirii Lui, privind cum lucrează. Și când urmărește acest joc, este foarte grijuliu, deoarece știe că această personalitate pe care a creat-o nu este altceva decât iubire și compasiune. Iar compasiunea însăși este de o natură atât de nobilă, încât El nu poate suporta ca cineva să o pună la îndoială, să o deranjeze să o defăimeze, să o subaprecieze sau să o insulte. Este atât de vigilent la acest aspect și foarte atent! Deci se poate spune că a avut loc o ruptură între El și propria Sa dorință de a iubi. Ei bine, acestei dorințe de a iubi i s-a dat o personalitate, adică un ego, iar acest ego trebuia să acționeze pe cont propriu. Și astfel a devenit o personalitate foarte independentă, liberă să facă ce dorește. Dar nu putem gândi în termenii vieții noastre lumești că soțul și soția sunt absolut liberi să facă ce le place, deoarece între ei nu există acea coeziune, nu există acea înțelegere, nu există acea unitate, acea relație. Dumnezeu și Adi Shakti sunt de fapt asemeni lunii și luminii lunii, asemeni soarelui și luminii soarelui. Există așa o coeziune, încât orice face unul este spre bucuria celuilalt. Și în acea frumoasă separare, Adi Shakti s-a hotărât să-l schimbe planurile. Se știe: „Sankalpa vikalpa karoti” - dacă exagerezi cu deciziile, Ea va încerca să le dea peste cap. Așa cum a fost în cazul Pujei de azi, fixată la ora 11. Așadar când a început povestea cu Adam și Eva, Ea s-a gândit că vor fi la fel ca celelalte animale sau îngeri. „Dar ce rost are?” - s-a gândit Ea. „Ei trebuie să știe ce fac, de ce fac un anumit lucru, să aibă libertatea de a înțelege ce este cunoașterea. De ce ar trebui să aibă viața limitată, robotică, pe care o au animalele?” Astfel, prin puterea Sa arbitrară, care i-a fost îngăduită, desigur, Ea este cea care a venit în forma unui șarpe, îndemnându-i să guste din fructul cunoașterii. Nu le puteți spune asta celor care nu sunt Sahaja Yoghini, pentru că vor fi șocați. Dar acest șarpe, care a venit ca să-i pună la încercare și apoi să le spună: „Mai bine gustați din acest fruct”, s-a adresat femeii, nu bărbatului, pentru că în general femeia acceptă lucrurile cu mai mare ușurință. Ea poate accepta chiar și bhoots, chiar și lucruri absurde, însă ea este cea care acceptă, în timp ce bărbatul nu acceptă lucrurile ușor. Se ceartă, discută. De aceea Ea a venit și i-a vorbit femeii. A venit și i-a vorbit femeii. În realitate, Duhul Sfânt este de natură feminină și deci este mai apropiat de latura feminină. Această forță feminină a venit în chip de șarpe și i-a spus „Mai bine gustă din fructul cunoașterii”. A fost apoi misiunea femeii, a Evei, să-și convingă soțul, pentru că femeile știu cum să facă asta. Câteodată îi conving să facă ceva rău, spunându-le ceva foarte greșit, sinistru - așa cum s-a întâmplat în piesa Macbeth. Am văzut cum soțiile și-au indus în eroare soții în multe cazuri. Dar bărbații pot fi călăuziți greșit sau dimpotrivă pot fi aduși pe calea cea bună, pot fi emancipați, dacă au o soție înțeleaptă. Deci Adam avea toată încrederea în soția lui, a crezut-o și împreună au gustat din fructul cunoașterii sub călăuzirea Duhului Sfânt, care era personalitatea feminină a lui Dumnezeu. Acest lucru este de neconceput pentru oamenii care au doar o mică credință în Christos, sau în Mahomed Sahib, ori în Nanak Sahib. Ei nu pot înțelege, căci au doar o licărire din aceste aspecte divine. Dacă li s-ar spune, ar răspunde: „Oh, ce mai e și asta?” Nici n-ar asculta așa ceva. Deci în acele timpuri, în concordanță cu atenția oamenilor, cu tendința lor de a recepta, aceste încarnări au vorbit despre dharma, despre ascensiune. Însă în India au vorbit despre Kundalini din timpuri străvechi și despre faptul că aceasta este Shri Adi Shakti reflectată în noi. Acum, așa cum ea v-a citit deja, „Mă voi afla în fiecare dintre ei”. Trebuie să înțelegeți că această Adi Shakti este puterea iubirii, a iubirii pure, a

compasiunii. Nu posedă nimic altceva decât iubirea pură din inima Ei. Dar această iubire pură este atât de puternică, atât de puternică... este aceeași iubire pe care a dat-o Mamei Pământ. Datorită Ei, Mama Pământ, oricât de multe păcate am avea, orice am face, își revarsă iubirea asupra noastră prin lucrurile frumoase pe care ni le oferă. Ei bine, vedem expresia iubirii Ei în frumusețea pe care o creează în toate modurile posibile, prin intermediul galaxiilor, a stelelor. Acum, dacă doriți să priviți lucrurile într-un mod științific, știința este lipsită de iubire, complet lipsită de iubire. Oamenii vorbesc chiar și despre yoga, fără să vorbească despre iubire și compasiune. Atunci când nu există iubire și compasiune într-o persoană nu poate exista nicio scânteie divină. Tot ce este creat pe pământ, absolut tot, este în întregime îmbibat de iubire divină; tot ce este creat în acest univers, ca și în toate celelalte universuri este datorat numai iubirii Mamei Divine. Deci iubirea lui Shri Adi Shakti este ceva atât de subtil, este atât de subtilă, încât uneori nu o puteți înțelege. Știu că Mă iubiți cu toții foarte mult. Aveți o iubire extraordinară pentru Mine și simt că vibrațiile care vin de la voi sunt asemeni unduirilor apei, care se lovesc de mal și se întorc din nou. Și multe picături scânteietoare cad pe maluri. În același fel simt iubirea voastră în inima Mea, ca pe un ecou al frumuseții, al strălucirii iubirii divine și nu vă pot explica trăirea pe care o creează. Primul lucru care se întâmplă este că ochii Mi se umplu de lacrimi datorită compasiunii, care este Sandra Karuna; este Adra - nu este ceva auster. Compasiunea unui tată ar putea fi foarte austeră, dură: „Fă asta, altminteri te voi bate, te voi pedepsi”, va spune el. Și mama va spune ceva, dar nu ceva care să rănească atât de mult. Va trebui să spună ceva uneori, pentru a vă corecta, dar vorbele ei vor fi foarte diferite de cele ale tatălui, pentru că ea are Sandra Karuna, Adra. Adra nu este ceva auster, dur, uscat. Iar Shri Adi Shakti are o asemenea inimă datorită iubirii divine. Deci fiecare parte a corpului Ei, totul, este creat din iubire divină. Fiecare particică a Ei nu emite altceva decât iubire divină. Vibrațiile nu sunt nimic altceva decât iubire divină. Așa cum v-am mai spus și înainte, această încarnare trebuia să vină - venise timpul - iar acest lucru fusese dinainte prevăzut. Dar există o diferență între timpul fixat și timpul care este sahaj. Timpul fixat este, spre exemplu, atunci când spuneți că un tren pleacă la o anumită oră și ajunge la o altă oră. Sau putem spune că un mecanism produce un număr de obiecte într-un anumit interval de timp. Dar despre lucrurile vii, care sunt spontane, care sunt sahaj, nu se poate spune când se vor întâmpla. În același fel, acest proces al libertății - aveți libertate maximă - nu se poate spune când va avea loc, când vor fi dispuși oamenii să primească această cunoaștere subtilă a iubirii divine. Cunoașterea de asemenea poate fi foarte austeră. Am avut oameni îngrozitori în India care citeau și recitau mantră și așa mai departe și care au devenit atât de austeri încât arătau scheletici și aveau un temperament atât de agresiv, încât transformau orice persoană în cenușă cu o singură privire. Vreau să spun, este aceasta calea, de a veni pe pământ, a face tapasya (penitență) numai pentru a transforma pe cineva în cenușă? Dar ei se considerau extraordinari, că printr-o singură privire făceau persoana să dispară sau o prefăceau în scrum. Numeau acest lucru bhasmisat. Dar în inima lor nu exista nici urmă de bunăvoință. Deci primul lucru pe care îl primiți prin această iubire divină este bunăvoința, bunătatea. Cuvântul „bunătate” este de multe ori folosit greșit. Bunătate înseamnă ceea ce este bun pentru Spiritul vostru. Așa cum știți, Spiritul este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic. Deci când Spiritul din voi începe să se reflecte în toată frumusețea Lui, atunci deveniți o persoană care dăruiește, nu mai sunteți o persoană care ia, ci una care dăruiește, fiind atât de împlinit în interior. Această încarnare divină a venit într-un moment care a fost analizat și considerat oportun. Așa cum am mai spus, având libertate, oamenii o luau razna, făceau tot felul de lucruri. Deci dacă analizați, înainte de acest avatar exista o mare problemă, a celor care își impuneau puterea. Spre exemplu, au fost oameni care s-au dus să ocupe India, să ocupe China sau au mers să ocupe Africa, toate aceste locuri. Chiar și America a fost ocupată de așa-ziii americani. Deci a fost un timp în care și-au folosit libertatea numai pentru a obține putere. Pe atunci nu era vremea ca Shri Adi Shakti să se nască. Oamenii erau orientați spre putere. Nu că acum nu ar mai exista astfel de oameni! Există! Însă acei oameni nu căutau decât putere și teritorii, lucruri lipsite de importanță. Deci Shri Adi Shakti nu putea veni în acele timpuri. Pe atunci trebuia să lupti pentru libertate, pentru a scăpa din ghearele imperialismului și a oamenilor care încercau să domine. Treptat, lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat iar asta s-a întâmplat într-un mod foarte lin. Este foarte surprinzător. Eu însămi am văzut schimbarea. A funcționat. Așa cum știți, Eu însămi am participat la mișcarea de eliberare a Indiei - este important. Indienii au început această luptă. India a început prima mișcare de eliberare de sub imperialism iar apoi, treptat, această eliberare de sub imperialism a început să se răspândească în fiecare țară. Oamenii au început să se gândească la asta, să înțeleagă că nu avea niciun rost să deții colonii, și e mai bine să te întorci la poziția anterioară. Și când s-au întâmplat toate acestea - vreau să spun că asta s-a întâmplat chiar în cursul vieții Mele. La început, cei care au luptat pentru libertatea Indiei au murit, foarte mulți au fost uciși - oameni ca Bhagat Singh - în fiecare țară. Toți revoluționarii au fost alungați, maltratați și uciși. Nu s-a întâmplat doar în India. Dar trebuiau să treacă prin asta pentru a li se testa libertatea. Acum ei se gândesc că ce au făcut a fost lipsit de sens, pentru că ceea ce au obținut nu e libertate. Comițând toate aceste acte, oamenii au început să se căiască și să le fie teamă de alții, un fel de, un fel de Vishuddhi stâng foarte afectat, am putea spune. Se simțeau foarte vinovați că au greșit foarte mult și nu trebuiau să facă asta. În acest context mai existau și alte probleme, cum ar fi sistemul de caste și așa mai

departe, sclavia și tot felul de disparități: unii oameni erau considerați superiori, alții inferiori, existau rase superioare, rase inferioare. Existau toate aceste idei stupide. În libertatea lor, oamenii au creat aceste lucruri. Dar de fapt nu e așa, aceste lucruri nu reprezintă adevărul, realitatea. Însă ei au creat astfel de lucruri. Presupunând că vreau să creez ceva și spun: „Acesta nu este un covor”, dacă îmi spuneți în mod repetat: „acesta nu e un covor”, creierul este spălat și spune: „Nu este un covor, este altceva”. Este un fel de hipnoză faptul că oamenii au acceptat aceste absurdități ale rasismului, disparităților, sclaviei, ale sistemului de caste, și, în special, faptul că nu au acordat respectul cuvenit femeilor. Toate astea s-au întâmplat doar pentru că le-a fost dată libertatea de a alege între bine și rău. Așa că, pentru ei totul era perfect și s-au bucurat să o facă. În aceste împrejurări, compasiunea ar fi fost irosită pe astfel de oameni. Iubirea divină revărsată asupra lor ar fi fost o pierdere inutilă, deoarece oamenii nu erau pregătiți la nivel mental să înțeleagă. Nu le puteai spune: „Aceste fapte sunt rezultatul orbirii și ignoranței voastre; nu e bine ce faceți și asta nu vă va transforma în persoane nobile. Dimpotrivă, este lipsit de noblețe, ceea ce faceți este josnic.” Firește că mulți sfinți au vorbit despre noblețe, iertare, despre unitate, despre a fi una cu toții - au spus totul. S-au născut mari profeți, care au atins acel nivel și au vorbit despre asta, însă oamenii nu erau încă suficient de pregătiți. Treptat învățăturile lor au început să lucreze în interiorul oamenilor. Dar cea mai mare problemă a apărut cu așa-zisele religii pe care le-au înființat. Toate aceste religii au deraiat și au format ceva asemănător unor zone separate: musulmani într-o zonă, creștini în alta, hinduși în alta și tot așa. Deci aveai cu adevărat nevoie de Shri Adi Shakti, care dă viață pentru a contopi toate aceste zone separate transformându-le în una singură. A gândi că o ființă umană este superioară față de alta este completă stupiditate, ignoranță totală. Puteți spune doar că sunteți la niveluri diferite: unii sunt la un anumit stadiu, alții la un nivel superior. Dar în general nu poți condamna pe cineva că nu este bun, că o societate sau alta nu este bună, vorbind la modul general. La nivel individual se poate spune, dar nu în general. Însă ignoranța este atât de întunecată deoarece a devenit colectivă, e o ignoranță colectivă! S-au unit cu toții la nivel de mase, pentru a spune: „Asta este religia cea mai bună, numai noi suntem cei salvați”. Alții afirmă: „Nu, nu, nu. Aceștia sunt oameni osândiți. Noi suntem cei mai buni”. Iar în numele religiei, în numele lui Dumnezeu Atotputernic au început aceste lucruri lipsite de sens, așa că acum, Adi Shakti a trebuit să se afirme, cu o forță totală. Deci primul lucru pe care l-a realizat a fost că fiecare trebuie să știe ce este o familie. Copilul crește în sânul familiei. Dacă copilului nu i se acordă atenția cuvenită din partea tatălui sau a mamei, sau dacă este răsfățat, dacă părinții sunt mult prea indulgenți în privința lui, sau dimpotrivă, dacă este neglijat, atunci copilul nu știe ce este dragostea. Dacă copilul nu cunoaște iubirea - iubirea nu înseamnă să-l răsfeți sau să-i dai multe jucării, scăpând de el în acest fel, ci înseamnă ca atenția să se îndrepte tot timpul asupra lui. Iar această atenție nu este slăbiciune, ci o atenție pentru binele copilului - tot timpul vă îngrijiți ca totul să fie spre binele lui. Și astfel, M-am gândit că viața de familie este cea care ar trebui în primul rând sprijinită. Este foarte important, deoarece în aceste timpuri, în numele religiei, oamenii au început să se călugărească, sau să devină sanyasi (călugăr hindus) și alte lucruri de acest gen, devenind atât de austeri și de înșelători, încât oamenii au început să adopte și ei această sanyasa, părăsindu-și casele, soțiile și copiii. Deci primul lucru pe care l-am înțeles este că oamenii care nu au cunoscut ce este iubirea nu pot iubi la rândul lor. Iar această iubire este mult mai eficientă dacă este colectivă. Trebuie să fi observat că în India oamenii se iubesc cu adevărat în cadrul familiei. Avem atât de multe rude, încât nu mai știm cum suntem înrudiți. Ne numim între noi frate sau soră, dar nu știm gradul de rudenie, al cui tată sau a cui soră - nimic de genul ăsta. Simțim doar că „Acesta este fratele nostru”. Dacă ești întrebat: „Cum este frate cu tine?”, nu știi să răspunzi. Motivul este că avem un sistem foarte unit de familii extinse. Sistemul unit al familiilor extinse e asemeni sistemului colectiv. Deci nimeni nu știe cine este frate adevărat, frate vitreg, văr și așa mai departe. Ei locuiesc împreună ca rude. Dar și aceste familii unite s-au destrămat din cauza motivelor economice sau ceva de acest gen. Deci au existat momente cruciale, când oamenii trebuiau să cunoască iubirea, dar familiile au început să se destrame în fiecare țară, mai ales în țările occidentale, unde bărbații și femeile nu au înțeles niciodată importanța vieții de familie, nu au avut niciodată încredere în viața de familie. Deci situația a devenit atât de instabilă pentru bieții copii, care crescând pe un teren nesigur, nu s-au putut dezvolta corespunzător, dând naștere unei generații de copii violenți și în mod oribil posedați. Această generație a început apoi să instige la război. Ei simt nevoia să se lupte, fără să realizeze de ce. Am văzut copii luptând cu arborii. I-am întrebat: „De ce vă luptați?” „E bine să te lupti.” Dar nu știu de ce se luptă. Motivul este că nu au iubire. Așa că orice văd detestă: „Nu-mi place asta, nu-mi place”. Ei detestă totul. Din frustrare încearcă să distrugă tot ce văd. Deci a început o nouă modă. În plus, după război, sistemul de valori s-a prăbușit. Oamenii au simțit că: „Ce rost are? Am avut toate aceste valori și ce am obținut? Război. Și pentru ce am avut război? Războiul ne-a ucis societatea, ne-a omorât copiii, pe toți. Ce este măreț în aceste războaie?” Deci în mintea oamenilor exista ideea că într-un fel sau altul trebuie să lupti iar cel ce se dovedește mai tare este cel mai bun. Deci cel care poate domina, care poate ieși învingător, este cel mai bun. Dominarea în stil imperialist, dominarea guvernamentală încetase, însă a început un proces de dominare la nivel individual. În acest proces de dominare, a început să se dezvolte egoul. Chiar și educația copiilor a fost făcută într-o asemenea manieră încât copiii au devenit foarte

aroganți, foarte artificiali, extrem de aroganți și artificiali. E de neînțeles de ce acești copii n-au fost deloc controlați, de ce nu li s-a spus ce este rău. Asta deoarece și părinții au luat o atitudine foarte defensivă - nu discutau cu copiii lor pentru a le spune ce este rău. Erau atât de marcați de ideea că „acești copii ne vor părăsi”, încât au decis: „Faceți ce vă place, dar stați cu noi”. În aceste împrejurări, ființele umane sunt de așa natură, încât pendulează între o viață de familie bună, divorțuri și o societate ciudată, în care femeile au mai mulți bărbați iar bărbații au mai multe femei, lucruri de genul ăsta. Deci în ce situație îngrozitoare a trebuit Shri Adi Shakti să-și declare identitatea! Apoi a existat de asemenea o mare problemă legată de religiile care încercau să-și impună propriile idei, condiționări, asupra oamenilor orbindu-i complet. Deci era așa o situație de criză, era o situație de criză și în această conjunctură a trebuit să vină Adi Shakti pentru a stabili dharma. Ea trebuia să creeze condițiile de a stabili dharma. Era un teren foarte nesigur, un teren foarte nisipos. Când M-am născut, am fost șocată de felul de a fi al oamenilor. În acele vremuri nu cred că am întâlnit mulți căutători. Sigur, am cunoscut unul sau două suflete realizate, dar majoritatea oamenilor erau îngrijorați de asigurările și banii lor, de una sau de alta. Iar dacă le vorbeai, nu știai dacă nu cumva te afli în sălbăcie, nu știai despre ce să le vorbești. Cum le puteai vorbi despre iubirea divină, când în ei nu exista căutare? Apoi, treptat, am câpătat încredere. La început am crezut că am venit prea devreme și ar fi fost mai bine dacă aș mai fi așteptat, pentru că oamenii urăsc pe toată lumea sunt unul împotriva celuilalt, se înșală reciproc, sunt foarte invidioși unii pe alții, vor să aibă poziții superioare, să fie deasupra altora, să fie cinici cu toată lumea. Deci M-am gândit că poate nu venise încă timpul să începă Sahaja Yoga. Însă apoi i-am văzut pe toți acei falși guru oribili manifestându-și puterea de atracție față de oameni și încercând să-i controleze. Asta M-a determinat cu adevărat să Mă gândesc că ar trebui să încetez să Mă îngrijorez de atmosferă, de felul de a fi al oamenilor; Mi-am spus: „Să începem!” Astfel a avut loc prima Brahmarandra Chaitanya în India, pe data de 5 mai, 5 mai 1970, dimineața. Firește că au mai fost câteva evenimente care M-au determinat să grăbesc deschiderea Sahasrarei. Eram pregătită, știam care era problema ființelor umane, dar M-am gândit că poate nu vor accepta niciodată, că își pot primi Realizarea Sinelui. Ei bine, această încarnare este cu totul și cu totul aparte. Atât de multe încarnări au venit pe pământ, care v-au spus tot ce este bine. Unii oameni pentru care au avut un impact, Le-au urmat. Dar în inimile lor nu era nimic. Tot ceea ce au auzit de la acea încarnare au considerat ca fiind o prelegere, o Gita. Atât. Iar viața lor nu a avut scânteia iubirii divine. Au existat o mulțime de oameni buni în acest timp scurt: Mahatma Gandhi, Martin Luther, și alții, în alte locuri, Abraham Lincoln, George Washington, William Blake, Shakespeare. Cu toții, chiar și în literatură - Lao-Tse, apoi l-am avut pe Socrate... Începând de la Socrate și până în ziua de azi au existat o mulțime de filozofi, o mulțime de oameni care au vorbit despre viața superioară. În ciuda acestui fapt, oamenii i-au considerat absurzi și că nu este mare lucru de înțeles din spusele lor. Nimeni nu ar fi citit să spunem Guru-Gita, nu ar fi făcut-o. Considerau toate acestea a fi niște absurdități, niște lucruri prostești, inutile. Această atitudine am descoperit-o privind în jur și Mi-am zis: „Cum să le spun ce sunt ei de fapt și ce trebuie să descopere?” Aveam dorința sinceră să existe puțină aspirație pentru asta în oameni, într-o măsură cât de mică. Dacă Mi-ar fi dat o mică șansă, această iubire divină, care este atât de subtilă, ar fi pătruns în inimile lor. Dar ei nu erau așa - erau ca niște pietre. Nu le puteai vorbi, nu le puteai spune nimic. Și cel mai rău este că în ciuda acestui fapt se credeau grozavi. În aceste împrejurări a început Sahaja Yoga. Și astfel am descoperit că puterile lui Shri Adi Shakti sunt mult mai mari decât problemele existente. Am văzut asta foarte limpede, Eu însămi. Deoarece aceste puteri trezesc energia Kundalini. Știam că pot trezi energia Kundalini, fără îndoială, știam asta. Și mai știam că pot da Realizarea Sinelui în masă, dar nu M-aș fi putut gândi niciodată că oamenii pe care i-am trezit vor reveni la Sahaja Yoga. Pentru că, vedeți, ei erau ignoranți și nu M-am gândit niciodată că vor reveni, că vor practica Sahaja Yoga sau că vor ajunge la acest nivel. Nu M-am gândit la asta niciodată, niciodată! Dacă cineva Mi-ar fi spus asta, aș fi râs. Este exact ce s-a întâmplat oriunde am ținut un prim discurs. Se aranjase sala, totul fusese terminat. Eu stăteam în altă parte. Sala era închiriată, iar discipolii erau bineînțeles foarte puțini. Deci am simțit că tot ce le spuneam nu le intra în cap, că parcă totul trecea pe lângă ei și nu doreau să înțeleagă nimic, nu înțelegeau nimic. Sub mare presiune - aveam probleme de familie și alte lucruri, nu atât de însemnate - cel mai important lucru era: „Cum să pătrunzi în ființa umană?” Deci singura soluție era să le ridic energia Kundalini, pentru a aprinde acea lumină în interiorul lor. Pentru că dacă aș fi continuat să stau și să aștept ca ei să se corecteze și să-Mi ceară să le ridic Kundalini și abia apoi să le-o trezesc, ar fi fost greșit. Am realizat asta. Așa a început Realizarea Sinelui în masă. Iar asta i-a surprins cu adevărat pe oameni. Nu era magie, nici o închipuire - era adevărul. Au putut simți briza răcoroasă în vârful degetelor, și ieșind din zona fontanelor. Sahaja Yoga este cea care a înfăptuit miracole. Altfel ar fi fost imposibil. Toate aceste minuni pe care le vedeți astăzi se datorează reacției voastre, modului în care ați reacționat, în care ați primit ceea ce v-am dat. Altfel, Shri Adi Shakti nu are semnificație. Dacă voi nu acceptați Realizarea, Eu nu am însemnătate. De fapt, din nou spun că doar înțelepciunea voastră, rațiunea, căutarea voastră, v-au adus la Sahaja Yoga. Nu scriu niciodată scrisori, nu dau telefoane, așa cum știți că fac toți guru; de îndată ce ajung într-un oraș, își notează numele tuturor personalităților, le trimit scrisori și se asigură că vin măcar două-trei personalități la programul lor. Însă, fără a face astfel de

lucruri, iată că am reușit trezirea în masă a energiei Kundalini, prin care oamenii au început să înțeleagă Sahaja Yoga, care a început să penetreze în interiorul lor. Iar pentru asta a trebuit să-Mi ridic propria energie Kundalini. De fiecare dată, la programele publice, îmi ridic și Eu Kundalini. Și prin propria Mea Kundalini vă absorb toate problemele. Este dureros. De aceea după Puja devin ca o piatră, să spunem, pentru un timp. Absorb cu ușurință tot ce este în interiorul vostru, ca și cum v-aș fi pus pe toți în corpul Meu. Sunteți parte integrantă a corpului Meu. Fiecare celulă din corpul Meu este pentru voi, este sălașul vostru. Și voi trebuie să fiți într-atât de subtili pentru a înțelege că dacă dețineți sau aveți ceva de făcut pentru Sahaja Yoga, dacă vreți să puneți bazele unui ashram sau altceva, Eu știu imediat. Cum știu? Pentru că sunteți cu toții în interiorul Meu. Cunosc limpede majoritatea lucrurilor, însă există unele lucruri pe care nu le știu la fel de clar - motivul fiind unul singur. Relația dintre Mine și voi este desigur foarte intimă, astfel că ar trebui să fiți în corpul Meu. Însă, dacă voi nu meditați, trebuie să vă spun ceva foarte lumesc: „Dhyana Gambhya” - dacă nu meditați, nu am nicio relație cu voi. Nu vă cunosc. Nu aveți niciun drept asupra Mea. Nu-Mi puteți pune nicio întrebare, de ce se întâmplă una, alta? Deci dacă nu meditați... Vă spun mereu să meditați, să meditați. Dacă nu o faceți, n-am nimic în comun cu voi, nu mai existați pentru Mine. Nu mai aveți nicio conexiune cu Mine. Sunteți ca toți ceilalți oameni. Puteți fi Sahaja Yoghini, puteți avea diplome de la liderii voștri, poate că sunteți privit ca o personalitate măreață, dar dacă nu vă faceți meditația în fiecare zi, dimineața și seara, nu vă mai aflați nicăieri în Împărăția lui Shri Mataji, pentru că numai dhyana - meditația - vă dă conexiunea. Am cunoscut oameni care nu meditau. Au început să sufere, copiii lor au început să sufere, și au venit să-Mi spună. Însă Eu vedeam limpede că persoana nu meditează, că nu am nicio legătură cu ea. Nu avea niciun drept să Mă întrebe ceva. La început, desigur, meditația ia ceva timp. Dar de îndată ce aflați ce este meditația și cum să vă bucurați de conexiunea cu Mine, cum deveniți una cu Mine, cum puteți avea o legătură cu Mine, cum nu mai este nevoie să existe nimic altceva, să-Mi scrieți sau să fiți tratați special - nimic de acest gen... Singurul lucru necesar este meditația. În meditație creșteți, vă înălțați din punct de vedere spiritual și când se întâmplă asta, începeți într-un fel aș spune... când atingeți acel stadiu, acea stare de maturitate în Sahaja Yoga, nu mai doriți să renunțați la meditație pentru că în meditație sunteți absolut una cu Mine. Asta nu înseamnă să meditați trei sau patru ore. Însă important este cât de intens sunteți cu Mine, nu cât timp sunteți una cu Mine. Atunci sunt răspunzătoare de voi, de copiii voștri, de toți, sunt răspunzătoare pentru ascensiunea voastră, pentru protecția voastră, pentru a vă salva de toată negativitatea. Deci nu este ceva asemeni unui tată care vă pedepsește direct, nu este așa ceva, ci ceva de genul: „Bine, atunci nu vă cunosc. Nu am de-a face cu voi”. Acesta este singurul lucru care se poate întâmpla. Dacă nu meditați, în regulă, nu vă pot forța, dar nu am nicio legătură cu voi. Poate că aveți alte relații în exterior, dar relația interioară prin care vă primiți bunăstarea spirituală nu o puteți avea fără meditație. V-am spus mereu tuturor: „Vă rog meditați, meditați zilnic”. Dar cred că oamenii nu înțeleg importanța spuselor Mele, deoarece îmi spun: „Mamă, nu medităm”. „De ce?” „Acum suntem suflete realizate, deci de ce să mai medităm?” Acest instrument (microfonul) este bine făcut, dar dacă nu este conectat tot timpul la sursa de energie, ce rost are să-l avem aici? În meditație simțiți iubirea, iubirea divină, frumusețea iubirii divine - întreaga panoramă se schimbă. O persoană care meditează are o atitudine foarte diferită, un temperament și o viață foarte diferite de a celorlalți și trăiește într-o completă stare de satisfacție. Deci azi fiind prima zi de Advent, putem spune că este prima zi în care a avut loc Adventul și pe care o sărbătorim astăzi. Desigur, nu a avut loc în această zi, dar putem spune că dacă ar fi fost așa, dacă lucrurile ar fi stat așa, fiind un eveniment care v-a ajutat foarte mult, fiind o mare binecuvântare pentru voi, atunci ar trebui să știți cum să păstrați acel lucru, ar trebui să știți cum să îl faceți să crească, și cum să vă bucurați de el. N-ar trebui să fiți satisfăcuți doar cu un dans pentru Shri Rama cu un lucru sau altul, ci ar trebui să aveți o unitate deplină cu Divinul, o unitate completă. Iar asta este cu puțință numai dacă meditați, un lucru destul de ușor de făcut. Unii oameni spun: „Mamă, nu găsesc timp pentru asta, ne gândim mereu la ceva, ne uităm în timpul meditației la ceas...” La început puteți avea mici probleme, nu spun că nu veți avea, dar asta e numai la început. Treptat însă veți crește, treptat veți deveni maeștri, treptat veți experimenta meditația într-atât, încât nu vă veți mai dori nimic de nivel mai scăzut, nu veți vrea nici măcar să auziți de astfel de lucruri. Deci pentru a ajunge la frumusețea voastră interioară, la gloria și la personalitatea voastră măreață, care vă sunt acum revelate, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți cu religiozitate este să meditați. Asta nu înseamnă să spuneți: „Aseară am venit târziu și din cauza asta nu am mai meditat. Măine trebuie să merg la lucru, așa că nu pot să meditez”. Nimeni nu vrea să vă audă scuzele - este ceva ce ține doar de voi înșivă. Este în beneficiul vostru, al nimănui altcuiva. Tot ceea ce se întâmplă este pentru propriul vostru beneficiu. Acum, trebuie să știți că ați atins un anumit stadiu în evoluția voastră, iar de la acest nivel puteți ajunge aici (Sahasrara) și mai sus și mai sus. Să nu spuneți că nu e posibil pentru voi. Însă lucrul esențial este că oricare ar fi nivelul la care vă aflați - v-ați putea considera un Sahaja Yoghini de mare clasă - trebuie să fiți umili în ceea ce privește meditația. Această calitate de a medita... chiar și când vă vorbesc într-o meditație, pentru că este atât de dăătoare de bucurie. Intrati pur și simplu în oceanul de bucurie. La început este posibil să fie dificil, însă după un timp veți ști că această conexiune pe care o aveți cu Shri Mataji este singura conexiune pe care o căutați. De asemenea mai există un aspect în care oamenii se afundă, foarte des întâlnit

În cazul unor oameni care se pierd. Aceștia meditează individual - cu adevărat foarte mult - dar în mod individual. Stau jos, meditează, fac Puja, totul, dar nu meditează în mod colectiv. Deci acesta este un alt aspect care trebuie reținut și anume că trebuie să meditați în mod colectiv. Pentru că Eu sunt o ființă colectivă a tuturor ființelor și când meditați colectiv sunteți cu adevărat foarte aproape de Mine. Deci chiar dacă aveți un program sau orice altceva, trebuie să meditați. Meditația trebuie să fie prioritară la orice program. După ce terminați de cântat, după ce ați făcut totul, trebuie să meditați. Dacă insist asupra unui lucru, trebuie să înțelegeți că ceea ce vă spun este adevărul, este esența absolută. Deși arată a fi ceva obișnuit, este un lucru foarte important. Pentru a o venera pe Shri Adi Shakti - nu știu, pentru că nu au existat rugăciuni sau ceva de genul ăsta pentru Shri Adi Shakti. Oamenii au preluat totul până la Bhagavati, dar nu au mers și dincolo de Bhagavati. Deci nu știu ce fel de Puja veți avea, dar haideți să încercăm ceva - poate... Cred că meditația este cea mai bună modalitate de a obține cu adevărat ceva, așa că putem intra în meditație pentru aproximativ cinci minute. (Shri Mataji intră în meditație) Puteți mări volumul? Vă rog închideți ochii. (Shri Mataji suflă în microfon) Cele unsprezece Rudras sunt trezite și vor distruge tot ce este negativ. Putem începe Puja acum? Dumnezeu să vă binecuvânteze.

1993-0625, Public Program, Experience the Truth on your Centres

View [online](#).

Program Public. Royal Albert Hall, Londra (UK), 24 Iunie 1993. Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. De la bun început trebuie să știm că adevărul este ceea ce este. Nu îl putem schimba și nu îl putem conceptualiza cu această conștiință umană. Trebuie să fim într-o altă stare în care să îl putem înțelege, cunoaște, prin sistemul nervos central. Orice am dobândit în procesul nostru de evoluție, putem simți prin sistemul nostru nervos central. În același mod trebuie să simțim adevărul, absolutul, în degetele noastre. Trebuie simțit clar. Nu este o închipuire, nu este o credință oarbă, ci trebuie experimentat în sistemul nervos central. Însă problema este că până acum, cei care au dobândit ceva de această natură au fost izolați de oameni și nu au fost niciodată respectați. Un mare poet, Kabir, spunea: „Cum să le explic? Oamenii sunt atât de orbi”. Chiar și William Blake a fost tratat ca un nebun în această țară. Acestor oameni cu viziune, acestor profeți le-a fost imposibil să explice și să vorbească despre Divin. Atât timp cât au trăit, nimeni nu i-a înțeles și nu i-a urmat, iar apoi, după ce nu au mai fost, oamenii au construit în numele lor moschei, temple, biserici. Privind haosul din aceste religii, suntem surprinși să vedem așa ceva. Cum pot ucide oamenii în numele lui Dumnezeu? Cum pot face ei bani în numele lui Dumnezeu? Oamenii sunt uimiți – cei care sunt cât de cât conștienți – de ceea ce este greșit în aceste religii și că tot ceea ce a fost spus nu a fost urmat în mod adecvat. Nu există conexiune. Privind viețile celor care conduc aceste religii începi să simți că există ceva absolut greșit. Atunci oamenii recurg la știință. Iar știința este amorală – nu are moralitate. Se ocupă de materie; iar materia este controlată de Divin. Ea nu poate să ne satisfacă nevoile din punct de vedere al spiritualității, nevoia de a cunoaște Absolutul. Deci, ne-am împotmolit în punctul în care ne considerăm ființe umane și avem o conștiință umană, însă nu avem cunoașterea absolută. De aceea oamenii se ceartă, se luptă, dezlanțuie războaie. În numele unui lucru sau altul, oamenii se urăsc unii pe alții. Dacă toți suntem creați de Divin, de ce există astfel de probleme? În natură nu există. Priviți aceste flori frumoase. Copacii, atunci când cresc, au frunzele răspândite pe toată coroana lor. Dar nu există probleme, niciuna nu încearcă să o agreseze sau să o ucidă pe cealaltă. Ele toate, dacă pot fi privite ca niște entități vii, se vor ajuta între ele, ca fiecare să aibă cât mai multă lumină de la soare. Dacă mergeți într-o pădure, oricâte animale ar fi acolo, tigri și altele, nu veți simți niciun miros urât. Toate știu – întreaga primenire a naturii are loc într-un mod atât de frumos. Dacă însă simțiți vreun miros urât, atunci trebuie să știți că undeva, în apropiere, sunt ființe umane. Pentru că numai oamenii au puterea, ca ființe umane, de a strica totul, sau de a deveni Spiritul; deoarece ființele umane sunt cele mai evolute din întreaga creație. Ele nu își cunosc de fapt gloria, nu își cunosc măreția. Văd că în Occident oamenii încearcă să își găsească identitatea, ondulându-și părul sau recurgând la tot felul de alte lucruri. Identitatea se află în interiorul vostru. Când spuneți: „Aceștia sunt ochii mei, acesta este nasul meu, acesta este corpul meu”, înseamnă că voi nu sunteți acest corp, această minte. Toate sunt ale voastre, dar voi nu sunteți nimic din toate astea. Deci voi nu sunteți acest corp, această minte, aceste emoții, acest ego, aceste condiționări, ci sunteți Spiritul pur. Și asta este ceea ce ar trebui să deveniți. Toate religiile au spus asta, toate religiile. Profetul Mahomed a spus foarte clar că au existat foarte mulți wallis înainte și că vor fi și în viitor. Trebuie să fiți un walli, a spus-o foarte clar. În Turcia am întâlnit sufi. Desigur, în India avem mari sufi; Nizamuddin Sahib a trăit acolo și am avut de asemenea Chishti (ordin sufi), am avut un Chishti. Peste tot am avut sufi, iar ei au crezut în Sahaja Yoga de fapt. Însă au rămas într-o categorie diferită. În Turcia însă, grație lui Atatürk, cred, sufi au prosperat foarte mult. Iar acești sufi au venit la Mine și pur și simplu s-au abandonat Sahaja Yogăi. Și-au dorit Realizarea și au primit-o. Când a venit gurul lor, și-a primit și el Realizarea și a spus: „Asta este Sahaja Yoga care va transforma întreaga lume”. Desigur, ei sunt musulmani, pentru că sunt născuți în familii musulmane și cântă slăvindu-i pe Mohamed, pe Ali, Fatima, pe toți. Dar ei nu se consideră ca fiind singurii aleși. Sunt oameni atât de frumoși! Și-au primit Realizarea și M-au întrebat: „Ce este Realizarea? Dar despre Christos ce ne puteți spune?” Christos a spus: „Cei care nu sunt împotriva Mea sunt cu Mine”. Cine sunt cei care sunt cu El? Abia dacă i s-au acordat trei ani pentru a propovădui! Oamenii erau așa de orbi la vremea aceea. Toate religiile au vorbit despre Spirit și despre spiritualitate, dar au devenit acum spiritism. Toate aceste tipuri de magie neagră și de astfel de lucruri – asta a devenit religia acum. Sau a devenit un lucru orientat spre putere. Auzi tot felul de absurdități care te fac să te întristezi. Spre exemplu, în Bosnia, sunt uciși atât de mulți musulmani. De ce? Doar pentru că sunt musulmani! În unele locuri sunt uciși creștini, doar pentru că sunt creștini. Și asta se întâmplă peste tot în lume. A venit însă timpul să punem capăt acestor lucruri. Nu mai avem probleme cu Rusia acum și sper că nu vom mai avea niciodată un război mondial. În schimb, avem o problemă cu fundamentalismul, care apare din ignoranță, apare pentru că nu știm că suntem cu toții parte integrantă ai unei singure Ființe. Această ignoranță trebuie să dispară și asta se întâmplă foarte ușor odată ce deveniți Spiritul. Ceea ce vă spun nu este o predică sau un discurs, ci un fenomen, o actualizare a aceluia important experiment. Acest experiment este un lucru extrem de prețios în prezent, pentru

Întreaga lume, pentru că acesta este timpul Judecății de Apoi. Și tot acum este timpul când oamenii își vor primi Realizarea Sinelui. Trebuie să înțelegeți că aceste timpuri sunt foarte importante. Spunem că am evoluat de la cimpanzei până la nivel uman – presupunând că acceptăm asta; au existat însă alte două rase ajunse la stadiul de ființe umane, dar care au dispărut. În mod similar, există oameni care încă mai caută putere, bani, în numele lui Dumnezeu. Vă puteți imagina? Cei care caută astfel de lucruri ar trebui să știe că ele nu reprezintă realitatea. Ei bine, atunci când cei care îi văd își spun că nu există Dumnezeu, respingându-l numele – greșesc la rândul lor, pentru că sunt ignoranți. Ați descoperit voi dacă există sau nu Dumnezeu? Văzând un hindus sau un musulman comportându-se urât, un mula sau un pandit greșind, nu-L puteți învinui pe Dumnezeu pentru asta. Nu-L puteți nega pe Dumnezeu. Dacă îl negați, aș vrea să știu ce dovadă științifică a inexistenței lui Dumnezeu aveți, în aceste timpuri moderne. Ați descoperit voi asta? Ați făcut vreo descoperire care dovedește inexistența lui Dumnezeu? Așadar, cu o minte foarte deschisă, asemeni unor oameni de știință, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu există – este o ipoteză care vă este prezentată, pe care n-ar trebui să o acceptați orbește. Dar dacă este dovedită, atunci, ca oameni onești, trebuie să o acceptați. În ziua de azi, este foarte important ca această lume să se schimbe, în sensul emancipării și transformării ființelor umane. Toate problemele actuale ale lumii, dacă vedeți, vin de fapt de la ființele umane. Și toate problemele ființelor umane vin de la centrul lor subtil, care sunt afectați. Dacă, într-un fel sau altul, am putea vindeca acești centri și ne-am conecta la Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine, am reuși să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, promisă de toate religiile. Vă spun din nou, că vedem aceste flori frumoase aici, dar le luăm ca atare. Nu ne gândim niciodată cum apar pe pământ, dintr-o sămânță minusculă? Cum creează Mama Pământ aceste flori frumoase? Este un miracol. Este un miracol, la fel ca aceste fotografii, care reprezintă un alt miracol. Dar noi luăm de bune toate procesele vie. Luăm totul ca pe un lucru banal. Niciodată nu încercăm să realizăm că este un miracol sau cum a apărut. Nici măcar nu ne gândim la asta. Cine înfăptuiește această muncă vie? Presupunând că ne lărgim imaginația, cine face această muncă vie? Vă pot spune că această muncă vie este înfăptuită de Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine. Ea poate fi numită Ruh, poate fi numită Brahmachaitanya, Paramachaitanya. Patanjali a numit-o Rithambhara PrAgnya. O puteți denumi oricum, dar această putere există. Singurul lucru care a mai rămas este ca voi să fiți conectați la această putere. Așa cum acest instrument este conectat la priză, altfel nu ar avea nicio identitate, niciun rost. Deci trebuie să fiți conectați la Puterea Atotpătrunzătoare. De îndată ce veți fi conectați, veți fi uimiți de voi înșivă, cât de extraordinari, cât de măreți sunteți, ce puteri aveți și ce puteți dobândi. Suferiți de stres, de probleme fizice, mentale, economice, politice. Toate aceste probleme se rezolvă. Presupunând că în această sală este întuneric complet și agitație, într-un fel sau altul, vă veți lovi de alți oameni. Vă veți lovi, pentru că este întuneric. Încercați să fugiți neștiind care este scopul vostru, încotro să vă îndreptați, ce să faceți. Așa este lumea în prezent. Este de compătimit faptul că oamenii nu caută cu adevărat adevărul. Dacă îl caută, este dreptul lor să își primească Realizarea Sinelui, care le este dată de Sahaja Yoga. Așadar, adevărul este că voi sunteți Spiritul, Spiritul pur, iar în al doilea rând, există Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine care înfăptuiește întreaga muncă vie, face ca inima noastră să bată, ne dăruiește copii, ne dăruiește o natură frumoasă și tot ce este spontan, sahaja; Saha înseamnă „născut cu voi”, iar yoga este dreptul vostru de a vă conecta cu această Putere Atotpătrunzătoare. Iar acest lucru este așa de simplu, încât oamenii nu-l înțeleg. Se întreabă cum poate fi atât de simplu. Trebuie să fie, pentru că este atât de vital, este așa de important. Presupunând că respirația ar fi fost un lucru complicat și ar fi trebuit să citiți cărți pentru asta, ce s-ar fi întâmplat? Acest lucru este extrem de vital. Însă cumva ființele umane se gândesc întotdeauna cum să complice lucrurile, luând-o pe căi ocolite. Este un lucru foarte, foarte simplu; sahaj înseamnă de asemenea foarte simplu, spontan. Deci Kundalini se află acolo, rezidă în interiorul vostru, este Mama voastră, știe totul despre voi și este foarte nerăbdătoare să vă dea Realizarea Sinelui. Este aida germenului din sămânță care trebuie să încolțească. Ceea ce aveți de făcut este să puneți sămânța în Mama Pământ, iar Mama Pământ are calitatea înăscută să o facă să germineze, în timp ce sămânța are în ea calitatea de a încolți. E ceva ce nu puteți explica. Într-o sămânță, puteți crede că se află matricea tuturor copacilor cărora le va da naștere? Orice lucru microscopic este vast. Priviți întregul univers – este vast. Cosmosul este vast. Însă este un lucru simplu faptul că voi sunteți apogeul întregii creații. Și voi sunteți cei care dețin sursa cunoașterii, a bucuriei și a adevărului absolut. Asta sunteți voi cu adevărat și este un lucru care vă aparține. Deci de ce să nu-l aveți? Oamenii îmi spun uneori că nu pot să creadă că îl pot avea fără să plătească. I-am întrebat: „De ce?” „Pentru că dacă nu primim un lucru plătit, putem merge în instanță.” Mi-am spus: „Această minte umană nu înțelege că acesta este un lucru care vă aparține, este propriul vostru proces evolutiv”. Și ce ați plătit până acum pentru el? Nimic. Vreți să spuneți că Dumnezeu înțelege banii și băncile? În niciun caz. Acestea sunt probleme, complicații create de om. În interiorul vostru se află un Spirit frumos, care este reflectat în inima voastră. Și de asemenea aveți o Mamă, care este propria voastră Kundalini. Asta nu are nicio legătură cu păgânismul sau așa ceva – să numești ceva păgânism doar pentru a-l respinge. Dacă indienii trebuie să învețe știința de la voi, de ce să nu dobândiți și voi cunoașterea rădăcinilor de la indieni? Ce este greșit? Dar am văzut că oamenii urmează lucruri false foarte ușor, până și în religie! Trebuie să verificați mai

Întâi caracterul celor care vorbesc despre Dumnezeu și religie. Sunt ei sinceri? În al doilea rând, cum sunt discipolii lor? Au dobândit ei vreo putere? Au cunoaștere? Până când nu verificați aceste lucruri, n-ar trebui să urmați acei oameni falși. Iar falsitatea este așa de incoerentă, așa de evidentă; dacă recurgeți la logica voastră, veți descoperi falsitatea. Ce rost are să folosești lucruri false? Dacă realitatea este în interiorul vostru, de ce să nu o atingeți? De fapt voi sunteți Spiritul, care este atât de frumos. Trebuie să vă acceptați și să vă onorați pe voi înșivă, să vă respectați. O altă problemă în Occident este obiceiul de a vă simți vinovați, pe care Eu chiar nu o înțeleg. De ce vă simțiți vinovați? În fond, sunteți cu toții ființe umane, nu zei. Dacă faceți greșeli, ce rost are să vă simțiți vinovați? Dacă ați făcut greșeli, înfrunțați-le. Înfrunțați-le și terminați cu ele, nu le mai repetați. Dar nu are rost să vă simțiți tot timpul vinovați și să vă blocați centrul de aici, de pe partea stângă, care vă dă, nu numai spondiloză ci și anghină și organe letargice. Sahaja Yoga din ziua de azi este explicată pe baze științifice. Avem doctori care au dovedit că Sahaja Yoga a vindecat cancerul și alte boli. Avem de asemenea oameni de știință care au dovedit multe lucruri care sunt afirmate în Sahaja Yoga. Așadar totul poate fi demonstrat, și nu sunt doar vorbe fără temeii. Și asta este ceea ce trebuie să faceți – să aveți o minte deschisă, ca a unui om de știință, să vă primiți Realizarea și să înțelegeți singuri. Dacă vă veți primi Realizarea, veți dovedi că toți marii sfinți au avut dreptate. De exemplu, Guru Nanak a spus: „Sahaja Samadhi Lago”. Ce înseamnă „Sahaja Samadhi Lago”? Cine înțelege aceste cuvinte? Ce este Samadhi? Toți marii sfinți au vorbit despre asta. Nu vreau să-i menționez pe toți, dar puteți descoperi, după Realizare, că pretutindeni au fost sfinți care au vorbit despre asta. Desigur, ei au fost singuri, nu un grup, dar au fost torturați, chinuiți, spânzurați, otrăviți. Acum, în ziua de azi, lucrurile sunt diferite. Nu mai poți spânzura o persoană pentru asta. Însă pentru binele nostru trebuie să acceptăm Realizarea. Trebuie să acceptăm acest lucru, pentru că ne aparține de fapt și trebuie să îl avem. Este un lucru foarte, foarte simplu pe care trebuie să îl înțelegeți – faptul că nu puteți rămâne doar la stadiul de ființă umană. Trebuie să existe ceva mai mult pentru voi. Dacă problemele s-ar rezolva prin faptul că sunteți ființe umane, atunci nu ar mai exista probleme deloc. Dar trebuie să fie ceva mai mult de atât. Și acest ceva nu înseamnă să vă radeți capul, sau să purtați veșminte ciudate – nu înseamnă asta. Prin astfel de lucruri nu vă schimbați de fapt. Este nevoie de o transformare interioară și pentru asta aveți energia Kundalini. Dar acest lucru nu poate fi forțat. Este nevoie să îl cereți. Dacă M-am născut într-o familie creștină, sunt creștină; cei născuți într-o familie musulmană, sunt musulmani, iar cei ce sunt dintr-o familie hindusă, sunt hinduși. Nu este ceva ce poți alege. Trebuie să înțelegeți însă că toate ființele umane se nasc într-o religie sau alta. Dar acea religie este ea reflectată în interiorul lor? Nu! Veți descoperi că ori de câte ori au ocazia, vor face lucruri contrare învățăturilor din religia lor. Motivul este că ei nu au dobândit puterea acelei religii în interior. Numai după ce veniți la Sahaja Yoga, veți fi uimiți – Eu Însămi sunt uimită de modul în care oamenii au renunțat la droguri, au renunțat la alcool, peste noapte. Nu e nevoie să spun asta nimănui, pentru că dacă spun să nu beți, jumătate dintre voi vor pleca. Deci este în regulă, voi intrați în acea zonă, în care puteți da Realizarea altora, în care puteți diagnostica bolile, în care puteți vindeca oamenii. Dincolo de asta, primiți întreaga cunoaștere, care este atât de subtilă, care este reală. Toate celelalte forme de cunoaștere se numesc avidya – adică non-cunoaștere și nu cunoaștere. Adevărata cunoaștere este cunoașterea Spiritului, care nu poate fi contestată, nu poate fi schimbată, ea există, a existat și va exista. Toate aceste lucruri au fost spuse și de alții. Singura diferență este că în ziua de azi trebuie să aveți experiența reală a acestui lucru. Este singura diferență. Iar această experiență are loc în masă. Mii de oameni își pot primi Realizarea Sinelui. Este binecuvântarea acestor timpuri moderne care sunt numite Ghor Kali Yuga, timpurile cele mai negre. Acesta este timpul când oamenii trebuie să își primească Realizarea, iar asta se întâmplă pretutindeni în lume. Nu cred că vă pot explica Sahaja Yoga într-un timp atât de scurt. De altfel, am ținut atât de multe discursuri în engleză și multe altele în alte limbi. Dar ce rost are să vorbim despre asta? Așa cum am spus mereu, avem atât de multe lumini frumoase aici. Pentru a le vedea trebuie doar să apăsați întrerupătorul, pentru că totul este implementat. Dar dacă încep să vă spun întreaga istorie despre cum a fost descoperită electricitatea, cum a fost adusă la Londra și apoi la Royal Albert Hall, vă veți plictisi cu siguranță. Cel mai bun lucru este să aprindem propria voastră lumină. Ați văzut în fotografiile de azi, toți Sahaja Yoghinii stăteau jos, iar deasupra capului lor era lumină. De asemenea, sunt multe alte fotografii cu copii, copii ai Sahaja Yoghinilor – născuți în Sahaja Yoga. Ei s-au născut realizați și au o lumină în jurul capului – se poate vedea asta. Toate acestea se întâmplă, poate, pentru a vă dovedi ceva. Dar aceste aparate foto sunt un lucru extraordinar – am văzut. Oameni ce obișnuiau să lucreze prin hipnoză și să utilizeze trucuri, au fost demascați cu ajutorul aparatelor foto. Iar în ce Mă privește camerele foto arată astfel de lumini. Deci, trebuie să spun că aceste timpuri moderne sunt speciale, sunt timpuri în care s-au descoperit aparatele foto, care pot într-adevăr, într-un fel sau altul, să fotografieze aceste vibrații. Este greu pentru oameni să renunțe la condiționările lor, pentru că se gândesc: „Ne-am născut în credința asta, în mediul ăsta”. V-ați născut în mijlocul lor, dar voi nu sunteți una cu ele. Pentru a fi cu adevărat una cu acea credință, oricare ar fi religia în care v-ați născut, trebuie să fiți un suflet realizat. Pentru a fi un englez adevărat, trebuie să fiți un suflet realizat, altfel nu puteți fi. Pentru a fi un indian adevărat, trebuie să fii un suflet realizat. Voi nu cunoașteți măreția țării voastre. Nu știți ce este țara voastră. De exemplu, v-au spus că am afirmat că Anglia este inima.

Acum aveți dovada. Inima universului este Anglia. De aceea tot ce este în această țară circulă peste tot. Orice este greșit aici circulă peste tot. Desigur, acum avem jurnalismul galben și tot acest nonsens din mass-media, dar chiar și asta se răspândește. Deci, vă aflați într-un loc foarte important, care este inima universului. Iar dovada este arătată de aparatele foto. Au scos doar o mică parte a fotografiei, altfel ați fi văzut inimi, inimi, inimi peste tot. Deci pentru a simți că sunteți aici, în Anglia, trebuie să simțiți și ceea ce nu ați simțit încă, adică realitatea Angliei. Iar realitatea poate fi simțită, doar atunci când vă aflați pe tărâmul realității. Iar acest tărâm al realității se află în interiorul vostru și este foarte ușor de atins. Așadar, puterea care vă duce pe acest tărâm este Kundalini, și este însăși dorința pură. Dacă aveți dorința pură, acest lucru chiar se va întâmpla. Dar dacă sunteți aroganți, dacă sunteți aici pentru a critica, sau pentru a face comentarii, Kundalini nu se va ridica. Trebuie să aveți dorință pură pentru a deveni Spiritul, atât. Totul depinde de un singur lucru, acela ca voi să aveți dorința pură. Nu trebuie să plătiți nimic, nu trebuie să vă gândiți la nimic, nu trebuie să spuneți mantre, nimic. Trebuie să aveți doar dorința pură de a fi Spiritul. Pentru că, așa cum știți, în economie, în general, dorințele nu pot fi în totalitate satisfăcute. Însă odată ce atingeți acea stare a Spiritului, deveniți cel care dăruiește. Singura dorință pe care o mai simțiți este: „La câți oameni aș putea să dau Realizarea? Câți oameni pot fi salvați?” Și asta fără nicio urmă de ego. Veți vedea că după Realizare, veți începe să vorbiți la persoana a treia. E o stare minunată în interiorul vostru, aflată în stare latentă, și pe care trebuie să o atingeți. Un alt lucru pe care trebuie să vi-l spun este faptul că astăzi Sahaja Yoga este un eveniment colectiv. Nu înseamnă să stați acasă și să faceți Sahaja Yoga – nu e asta. Voi sunteți parte integrantă din întreg. De exemplu, dacă tai o unghie, nu mai crește. Așadar trebuie să veniți în colectivitate. Nu trebuie să plătiți nimic, ci trebuie să veniți în colectivitate. Din moment ce noi nu luăm bani pentru a întreține temple mari, mari instituții, trebuie să înțelegeți că locul în care oamenii simt această Putere Atotpătrunzătoare este cel mai bun loc în care puteți merge. Și nu ar trebui să vă gândiți la cum arată sala, unde fac ei toate astea, sau ce fel de oameni sunt acolo, pentru că ușa în Sahaja Yoga este deschisă pentru toți. Uneori ne trezim chiar și cu oameni bolnavi mintal. Nu contează. Unii dintre ei chiar scapă de probleme. Unii dintre ei chiar se vindecă. Noi nu criticăm pe nimeni. Lăsăm toată lumea să vină. Și sunt uimită de faptul că până acum cei care au venit la Sahaja Yoga au ajuns cu toții la cunoașterea Sinelui. Vă urez mult succes! Vom face o scurtă meditație chiar acum și sunt sigură că vă veți primi cu toții Realizarea Sinelui, fără nicio îndoială. Știu că vă trec prin cap multe întrebări – nu contează. Puteți să le scrieți și să Mi le trimiteți. Vă vom răspunde. Dar toate aceste întrebări care Mi se pun – am ajuns să fiu expertă, răspunzând la atât de multe în ultimii 21 de ani. Deci pot să vă răspund la toate, fără îndoială. Dar asta este doar o acrobație mentală. Voi trebuie să cereți să aveți experiența a ceea ce sunteți de fapt. Ce rost au discuțiile, argumentele, conferințele? Ce ați obținut din toate astea? Deci este foarte important doar să cereți Realizarea Sinelui. Acum, cei care nu o doresc, Eu nu pot forța Realizarea asupra lor. Libertatea voastră ca ființe umane este venerată, nu este numai acceptată, ci și venerată. Dacă vreți să mergeți în infern, puteți merge. Dacă vreți să mergeți în Rai, puteți merge de asemenea în Rai. Deci acest lucru nu poate fi forțat asupra voastră. Așa cum am spus, numai dorința pură vă va ajuta să vă primiți Realizarea. Cei care nu-și doresc Realizarea, ar fi mai bine să părăsească sala, și nu să stea aici privindu-i și criticându-i pe ceilalți. Ar fi o idee mult mai bună să îi lase pe ceilalți să facă experimentul. A fost o oportunitate faptul că soțul Meu a primit o funcție în Anglia, iar Eu am putut veni de asemenea aici. A fost o experiență importantă, pentru că am observat că acesta este locul în care dacă Sahaja Yoga va fi stabilizată, se va răspândi foarte bine pretutindeni. Și s-a răspândit. Uimitor însă, a avut un impact mult mai mare în Rusia, un impact mai mare în Blocul de Est. Și asta pentru că ei nu au avut acces la religie. Imaginați-vă! Au fost tabula rasa. Nu au avut idei preconcepțute. Și nu veți crede, dar în Rusia am avut întotdeauna programe pe stadioane mari, în prezența a 16 -18 mii de oameni. Iar acolo oamenii stau pe pământ și își primesc Realizarea cu toții. În Blocul de Est, toți își primesc Realizarea. Așadar, aici libertatea fără limite ne-a adus în pragul nebuniei. De aceea atenția noastră nu este prea bună. Dar în ciuda acestui lucru, Sahaja Yoga s-a extins. Nu aș fi putut face această muncă în țările comuniste. Numai în țările democratice o puteam face. Dar acum Rusia și toate țările din Blocul de Est având un așa-zis regim democratic, am avut șansa să pătrundem și acolo. Iar ei nu ar accepta niciun guru fals. Cu toții au fost alungați. Nu știu cum și-au dat seama de natura lor. Știu doar că scriitorii ruși sunt foarte introspectivi, foarte introspectivi. Ei fac analiza introspectivă a eroului sau eroinei din cărțile lor. În timp ce în țările democratice, oamenii nu se introspectează! Acesta poate fi unul din motivele pentru care rușii sunt foarte introspectivi. Așadar depinde de voi să acceptați sau să nu acceptați Realizarea. Așa cum am spus, acest lucru nu poate fi forțat asupra voastră. Însă totul funcționează atât de frumos. Există câteva lucruri pe care vă voi spune cum să le faceți și sunt sigură că totul va decurge foarte bine în această seară. Deci din nou îi rog pe cei care nu-și doresc Realizarea să plece. Este mai bine pentru noi și ar fi drăguț din partea lor. În primul rând, vă rog să vă descălțați, pentru că Mama Pământ – așa cum am spus, voi vă aflați în inima universului... Deci dacă ați putea să vă descălțați, va fi mult mai bine. Nu vă puteți imagina că, stând pe scaun, vă puteți primi Realizarea. Nu trebuie să mai mergeți în Himalaya sau în altă parte – nimic de acest gen. În regulă. Ar putea să vină cineva să le arate? Dl. doctor, puteți veni aici? Dânsul este dl doctor Spiro din Anglia. Acum, înainte de toate vă voi arăta cum să vă hrăniți

propriii centri. Este foarte simplu. Pentru că trebuie să știți că, dacă centrii au probleme, atunci Kundalini are nevoie de timp pentru a se ridica. Deci două lucruri sunt foarte importante, așa spune – sau le putem numi condiții. În primul rând, așa cum v-am spus, nu trebuie să vă simțiți vinovați. Dacă vă simțiți vinovați, acest centru de pe partea stângă captează. Iar astăzi captează! Este cumva la modă, sau, așa cum se spune, „este în trend să te simți vinovat” – să fii nefericit, să arăți că ești foarte nefericit. Oamenii nu înțeleg persoanele fericite. De exemplu, am fost în Franța. Mi s-a spus încă de la început că oamenilor nu le va plăcea că arăt atât de fericită. „Chiar așa?”, am spus. „Da, sunt foarte nefericiți.” Am întrebat: „De ce?”. „Așa sunt ei”. „Sunt îngrijorați că lumea va fi distrusă în curând.” În regulă! Așa că Mi-am început discursul cu „Les misérables”. Așadar nu trebuie să avem o astfel de atitudine față de noi înșine. În primul rând, nu trebuie să vă simțiți vinovați. Vă rog din nou și din nou să nu vă simțiți vinovați. Aici nu trebuie să vă spovediți, nu e nimic pentru care să vă simțiți prost. Trecutul a trecut, s-a încheiat, nu mai există. Viitorul de asemenea nu există. Dacă trebuie să fiți în prezent, atunci uitați pentru moment trecutul. În al doilea rând, este foarte important să-i iertați pe toți. Mulți Mi-au spus că este foarte greu să ierți. „De ce?” – am spus Eu. În mod logic, dacă iertați sau nu iertați, nu faceți nimic de fapt. Ce faceți în definitiv? Nimic. Dar dacă nu iertați, atunci vă lăsați pe mâini rele. Deci în timpul procesului de ridicare a energiei Kundalini, vă rog să iertați pe toată lumea. Și dacă iertați înainte de Realizare, este foarte bine, pentru că pe urmă acest centru captează. El se află în dreptul chiasmei optice, închis în felul acesta. Este centrul cel mai îngustat în aceste timpuri moderne. Dar dacă iertați, el se deschide iar Kundalini poate urca. În realitate, ați suferit prea mult, prinși în mrejele unor oameni malefici, iar astăzi ați putea rata din nou ocazia, și e posibil să nu vă primiți Realizarea Sinelui dacă nu iertați. Nu vă gândiți la cei ce v-au greșit, este o bătaie de cap. Doar spuneți că îi iertați pe fiecare dintre ei. „Iert pe fiecare în parte”. Sau puteți spune: „Îi iert pe toți”. Este cel mai bine. Veți fi mai ușurați. Acum vă voi arăta ce trebuie făcut. Nu închideți ochii pentru moment. Așezați mâna stângă confortabil pe genunchi, spre Mine. Trebuie să vă simțiți confortabil. Dacă vă strânge ceva la gât, în talie sau oriunde în altă parte, vă rog desfăceți-l. Trebuie să vă simțiți comod. Acum așezați mâna stângă în felul acesta (n.t. cu palma în sus) – este un mod simbolic de a arăta faptul că doriți să vă primiți Realizarea Sinelui. Partea stângă reprezintă puterea dorinței, iar partea dreaptă este puterea acțiunii. Veți ști toate aceste lucruri. Nu vă va lua mult timp să le învățați. Iar acum puneți mâna dreaptă mai întâi pe inimă, pentru că în inimă este reflectat Dumnezeu Atotputernic în forma Spiritului. Iar apoi trebuie să puneți mâna dreaptă pe partea stângă a abdomenului, în partea de sus, pentru că partea stângă se va curăța prin intermediul dorinței pure. Lucrăm pe partea stângă. Acum, dacă sunteți Spiritul, deveniți propriul vostru stăpân, deveniți propriul vostru ghid, sunteți propriul vostru guru. Deci acesta este centrul la care deveniți Sinele, propriul guru, care a fost creat de toți profeții, vizionarii și sfinții. A fost creat pentru noi, iar noi trebuie doar să-l trezim. Odată trezit, nu trebuie să vă mai spun care este religia voastră. O urmați voi înșivă în mod automat. Apoi, mai jos, se află centrul din această zonă. Este centrul cunoașterii pure – oamenii sunt surprinși să afle că acolo rezidă cunoașterea pură. Dar ea există acolo. Cum de este acolo și cum se manifestă ea la nivelul creierului, veți afla mai târziu cum se întâmplă toate acestea. Deci ea se află în partea inferioară stângă a abdomenului. Este cunoașterea pură, numită Shuddha Vidya. Apoi ridicați mâna dreaptă în zona superioară stângă a abdomenului, apoi din nou pe inimă. Apoi puneți mâna dreaptă la încheietura gâtului cu umărul – unde v-am spus că este chakra Vishuddhi stângă, care captează – și întoarceți capul spre dreapta. Apoi vă rog duceți mâna dreaptă pe frunte și plecați capul în față cât de mult posibil. Aici trebuie să iertați pe toată lumea. Și vă rog nu vă simțiți vinovați. Acum duceți mâna dreaptă în partea din spate a capului și lăsați capul pe spate. Aici, doar pentru propria voastră satisfacție, trebuie să cereți iertare de la Puterea Divină. Dacă ați comis greșeli, lăsați Puterea Divină să vă ierte. Este doar pentru satisfacția voastră, o spun din nou. Nu vreau să vă simțiți vinovați și să vă numărați greșelile. Acum întindeți palma complet. Centrul palmei este foarte important, pentru că trebuie să puneți centrul palmei pe cap, pe fontanelă, unde ați avut zona moale în copilărie. În India această zonă este numită talu – osul moale. Apăsați bine. Ei bine, aici este foarte important ca degetele să fie în extensie, inclusiv degetul mare, astfel încât să creați presiune. Acum plecați capul cât de mult posibil și rotiți palma în sens orar, foarte lent, pe această zonă. Vă rog, în primul rând plecați capul, plecați capul. Întindeți bine degetele, întindeți-le, altfel nu puteți... Trebuie să rotiți de șapte ori. Apăsați. Nu mișcați mâna, ci scalpul. Rotiți scalpul. Bine. De șapte ori. Asta este tot ce avem de făcut. Trebuie să faceți experimentul numai în această seară. Nu trebuie să-l faceți mai târziu, nu trebuie să vă amintiți nimic. Odată ce sunteți un suflet realizat, sunteți diferiți. De exemplu, dacă trebuie să ajungeți undeva sus, trebuie să urcați. Dar odată ce sunteți acolo, nu mai urcați – asta este tot. Odată ce atingeți acea stare, nu trebuie să mai faceți nimic. Oricum, dacă ajungeți la centrele noastre, vi se va explica totul, vi se va spune totul și nu veți avea de plătit nimic. Poate vi se va cere o mică contribuție pentru întreținerea aceluia loc – este posibil. Dar până acum, din câte știu, aceste sume sunt acoperite, în cea mai mare parte, de cei care sunt deja Sahaja Yoghini sau de către centrele respective. Pentru că până la urmă trebuie să plătim pentru această sală. Iar ei au strâns acești bani. Ultima dată am plătit Eu. De data asta nu știu cum au aranjat totul. Și Mi-au înapoiat și Mie banii. Deci, Sahaja Yoghinii simt că trebuie să facă ceva pentru voi. Ei înșiși fac asta și organizează totul. Voi însă nu veți fi constrânși să faceți

nimic și nu este în niciun caz responsabilitatea voastră să plătiți ceva. Deci acum va trebui să închideți ochii. Ar fi bine să vă scoateți ochelarii, pentru că nu trebuie să deschideți ochii până nu vă spun Eu. Scoateți-vă ochelarii. Este bine și pentru vedere. Acum – nu trebuie să spuneți mantră, rugăciuni, nimic și nu trebuie să vă forțați atenția pe ceva anume. Ea se va îndrepta automat. Lăsați-vă libere atenția, gândurile. Nu vă îngrijorați dacă aveți încă gânduri. Nu contează. Totul va fi purificat de Kundalini. În regulă. Acum vă rog puneți mâna dreaptă pe inimă, picioarele ușor depărtate unul de celălalt, mâna stângă așezată confortabil pe genunchi. Iar acum închideți ochii. La acest centru al inimii trebuie să puneți o întrebare fundamentală în inima voastră. Se poate spune că funcționează ca un computer. Trebuie să puneți o întrebare în inima voastră. Îmi puteți spune Shri Mataji sau Mamă, cum doriți. Întrebați de trei ori în inima voastră: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare în inima voastră. Așa cum v-am spus, dacă deveniți Spiritul, deveniți propriul vostru stăpân. Așa că acum vă rog duceți mâna pe partea stângă superioară a abdomenului. Apăsați tare aici și puneți o altă întrebare importantă de trei ori: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân?” Puneți această întrebare de trei ori. Așa cum v-am spus, nu pot să forțez Realizarea Sinelui asupra voastră. În același mod, nu pot forța cunoașterea pură asupra voastră. Trebuie să o cereți. Acum vă rog duceți mâna în partea inferioară stângă a abdomenului. Aici este un centru care are șase petale. Deci de șase ori trebuie să cereți: „Mamă, Te rog dă-mi cunoașterea pură”. Imediat ce cereți cunoașterea pură, Kundalini începe să se ridice. Deci trebuie să ne curățăm centrii de mai sus cu toată încrederea în noi înșine. Trebuie să știți că voi, ca ființe umane, reprezentați chintesența evoluției. Și trebuie să aveți încredere deplină în voi înșivă. Nu vă înjosiți în niciun fel și nici nu vă simțiți inferiori față de alții. Deci acum, duceți mâna dreaptă în partea superioară a abdomenului, pe partea stângă și apăsați tare. Aici trebuie să spuneți cu toată încrederea, de zece ori: „Mamă, eu sunt propriul meu stăpân”. Vă rog să spuneți asta de zece ori. V-am spus deja că voi nu sunteți acest corp, această minte, intelectul, aceste emoții, ego sau condiționări, ci sunteți Spiritul pur. Deci duceți acum mâna dreaptă pe inimă; aici trebuie să spuneți cu toată încrederea, de 12 ori: „Mamă, eu sunt Spiritul pur”. Vă rog spuneți asta de 12 ori. Trebuie să vă acceptați poziția înainte de toate. Vedeți, un rege, înainte de a lua tronul, trebuie să spună: „Accept tronul”. În același mod, vă rog spuneți de 12 ori: „Mamă, eu sunt Spiritul pur”. Trebuie să știți că această Putere Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine este oceanul de iubire, compasiune și beatitudine, este oceanul cunoașterii absolute. Dar mai presus de orice, este oceanul iertării. Și indiferent ce greșeli ați comis, ele pot fi ușor dizolvate în acest ocean imens al iertării. Așa că vă rog să vă iertați pe voi înșivă. Nu aveți dreptul, în niciun caz, să vă condamnați singuri. Acum duceți mâna dreaptă la încheietura gâtului cu umărul și întoarceți capul spre dreapta. Aici trebuie să spuneți de 16 ori cu toată încrederea: „Mamă, eu nu sunt deloc vinovat”. Văd că acesta este centrul care captează cel mai mult astăzi aici, în Anglia. Spuneți emfatic: „Nu sunt deloc vinovat”. V-am spus deja că dacă iertați sau nu iertați, voi nu faceți nimic. Este logic. Dar dacă nu iertați, veți fi sub influența unor forțe negative. Iar voi suferiți din cauza asta, în timp ce persoana care v-a creat necazuri este foarte fericită. Deci acum, în aceste circumstanțe, trebuie să iertați pe toată lumea, fără să vă gândiți la cineva anume. Iertați în general. Acum duceți mâna pe frunte și aplecați capul cât puteți de mult. Aici trebuie să spuneți, din inima voastră, nu contează de câte ori, dar din toată inima: „Mamă, eu iert pe toată lumea, în general”. Acum, pentru propria voastră satisfacție, vă rog nu vă numărați greșelile și nu vă simțiți vinovați, ci pentru propria voastră satisfacție, trebuie să cereți iertare Puterii Divine. Acum duceți mâna dreaptă în spatele capului și lăsați capul pe spate cât de mult posibil. Aici trebuie să spuneți: „Putere Divină, Te rog iartă-mă dacă am făcut ceva greșit în mod conștient sau inconștient”. Și asta trebuie să spuneți din toată inima, nu contează de câte ori. Acum, ultimul centru este cel mai important. Pentru asta trebuie să întindeți bine palma și să puneți centrul palmei pe fontanelă, unde ați avut zona moale în copilărie. Și acum aplecați capul în față. Apăsați tare. Întindeți bine degetele. Acum, plecați capul, întindeți bine palma – este foarte important. Din nou spun că îmi pare rău, dar nu pot forța Realizarea Sinelui asupra voastră. Trebuie să Mi-o cereți. Acum vă rog rotiți palma, sau mai bine spus, rotiți scalpul, încet, de șapte ori, în sens orar, spunând de șapte ori: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea Sinelui”. Trebuie să o cereți voi. Nimeni nu o poate forța asupra voastră. De șapte ori. Acum vă rog coborâți mâinile. Așezați palmele spre Mine, în felul acesta și priviți-Mă fără să gândiți. Priviți-Mă fără să gândiți. Acum vă rog duceți mâna dreaptă deasupra capului, plecați capul, iar cu mâna stângă verificați dacă se simte o briză răcoroasă ieșind din capul vostru, din zona fontanelei. Aplecați capul și verificați singuri. Unii vor simți o briză caldă, alții vor simți o briză răcoroasă. Unii o vor simți în apropierea fontanelei, alții mai sus. Nu puneți palma pe cap, ci la o oarecare distanță de cap și verificați voi înșivă, mișcând mâna stângă, dacă simțiți o briză rece sau caldă ieșind din fontanela voastră. Aplecați capetele în față, vă rog. Acum vă rog schimbați și verificați cu mâna dreaptă. Aplecați capul. Verificați voi înșivă dacă simțiți o briză răcoroasă sau una caldă, ieșind din fontanela voastră. Unii o pot simți foarte sus, alții la o distanță mică de cap. Acum din nou, cu mâna stângă. Vă rog, îndreptați mâna dreaptă spre Mine. Plecați capul din nou și verificați singuri. Unii simt puțin mai departe. Acum, ridicați ambele mâini spre cer și lăsați capul pe spate, în felul acesta și puneți oricare din următoarele întrebări, de trei ori: „Mamă, este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?”, sau „Mamă, este aceasta Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine?” sau „Mamă, este aceasta Ruh sau Brahmachaitanya?”. Puneți

una din aceste întrebări în inima voastră, de trei ori – oricare dintre ele. Acum, vă rog lăsați mâinile jos. Vă veți simți foarte relaxați. Și acum puneți mâinile în felul acesta. Cei care au simțit o briză răcoroasă sau o briză caldă ieșind din zona fontanei, sau în vârful degetelor, sau în palme, vă rog să ridicați ambele mâini. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Asta este. Cu toții ați primit-o. Acum vă rog aveți încredere în voi înșivă, aveți încredere, că v-ați primit Realizarea Sinelui. Nu o irosiți. Este plină de pace și tot felul de miracole vor începe să apară în viața voastră. Foarte mulți vă pot confirma acest lucru, că au avut multe miracole în viața lor. Însă cel mai important lucru este faptul că deveniți o ființă universală, deveniți o ființă colectivă. Și atunci vă dați seama ce potențial ați avut în interiorul vostru. Respectați-vă pe voi înșivă și respectați-vă Realizarea Sinelui. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Mi s-a spus că ați primit fluturași cu adresele tuturor centrelor pe care le avem. Vă rog să aveți grijă de propria voastră Realizare. Cei care nu au simțit prea clar, să nu se îndoiască. Ar trebui să meargă să se convingă ei înșiși. În acele centre veți fi ajutați și vi se va explica totul. Vă rog să înțelegeți că trebuie să creșteți. Acesta este doar începutul, care trebuie să crească. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sahaja Yoghin: Aș dori să vă rețin atenția încă un moment. La intrare, când ați prezentat biletul trebuie să fi primit o foaie albastră. Pe foaie aveți toate detaliile programelor noastre ce vor urma. Acestea sunt: duminică, 27 iunie, adică duminica aceasta, la ora 15.00, apoi marți, marțea viitoare, pe 29 iunie, la ora 19:00. Locul unde se vor ține este Remembrance Hall, Flood street, în Chelsea. Pe spatele foii găsiți detalii pentru programele ținute peste tot în Londra, săptămânal. Acestea sunt întâlniri regulate care au loc săptămânal și, așa cum a spus Shri Mataji, vă recomandăm cu încredere să veniți la aceste întâlniri iar acolo vă putem arăta cum să meditați acasă, cum să simțiți chakrele, cum să vă curățați chakrele și cum să vă echilibrați sistemul subtil. Dacă sunteți din afara Londrei, aveți pe foaie numere de telefon din toată țara. Dacă nu ați primit unul din acești fluturași, îi puteți găsi la intrarea principală. Vă mulțumesc foarte mult. Shri Mataji: Măine, la ora 23:45, va fi aici cu noi un suflet mare, care este Sahaja Yoghin. (Shri Mataji adresându-se unor muzicieni): Veniți. Ce mai faceți? Oamenii aceștia au încercat să vă contacteze dar nu v-au găsit. De fiecare dată lipseați. Și vom avea un program cu ei mâine, la 23:45 – vor începe la această oră. Deci dacă aveți timp, vă rog să veniți; voi fi prezentă aici la programul lor. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. În mod sigur îi cunoașteți. Nu este nevoie să vă spun numele lor. Sunt persoane foarte cunoscute, mai cunoscute decât Mine: Shivkumar Sharma și Ghulam Mustafa. (Shri Mataji vorbește cu cei doi muzicieni) Unde ați fost? Ce ați făcut? Le-am spus să vă contacteze pentru că își doreau să veniți la Cabella să cântați de data asta. Numai că nu v-au putut contacta. Nu-i așa? Deci ce facem? Când vă întoarceți?

1993-0815, Shri Krishna Puja, Dharma

View [online](#).

Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italy), 15 August 1993

Shri Krishna Puja, "Dharma"

15 august 1993 Cabella, Italy

Astăzi ne-am adunat aici pentru a face Shri Krishna Puja. Trebuie să înțelegem limpede că Shri Krishna este o zeitate foarte, foarte importantă din interiorul nostru, deoarece el este Vishnu ce rezidă în Vid, în Nabhi. El creează dharma în interiorul nostru. Când v-ați primit Realizarea, nu v-am spus: „Nu faceți asta, nu faceți aia”. Nu v-am spus niciodată: „Asta nu e bine, aia nu e bine”. Pur și simplu ați procedat cum trebuia, deoarece Shri Vishnu era trezit în voi. El se află în Vid și, dacă este trezit, vă duce la lumină, îndepărtează de la voi ignoranța, îndepărtează de la voi întunericul, iar voi începeți să vedeți că tot ce făceați ducea la distrugerea voastră. Așa se instaurează dharma. Desigur, dharma a fost stabilizată și de cei zece Guru care au venit pe acest pământ, profeții care ne-au învățat despre dharma. Această combinație dintre Shri Vishnu și cei zece Guru are rolul de a stabili dharma în interiorul nostru. Profeții ne-au învățat dharma, așa cum ați văzut pretutindeni. Ei au spus: „Nu faceți cutare sau cutare lucru”. Ne-au vorbit de cele zece porunci. Fiecare profet a vorbit despre dharma, despre ce se cuvine, până la un punct la care și Christos a trebuit să vorbească despre dharma și a spus: „Să nu aveți ochi adulteri”. Dar Shri Krishna este cel ce spune: „Vin pe acest pământ atunci când există un glani”, adică un declin al dharmei. Când dharma slăbește, el vine pe acest pământ și-i distruge pe oamenii vinovați de pierirea dharmei.

Al doilea lucru pe care-l spune este: „Îi protejez pe sfinți. Îi protejez pe sfinți și-iucid pe toți cei ce sunt diavoli sau care sunt satanici, care provoacă distrugerea”. Acestea sunt promisiunile lui, făcute cu mult timp în urmă, când a venit ca Shri Krishna. Sub forma lui Vishnu îl cunoaștem doar drept cel care conferă dharma în mod deosebit; însă toate calitățile sale potențiale s-au manifestat atunci când a venit ca Shri Krishna. Nici pe vremea lui Shri Rama aceste calități nu puteau fi exprimate astfel. Shri Krishna și-a petrecut prima jumătate a vieții în Gokul și în Vrindavan, unde a făcut dovada manifestării caracterului său frumos, făurind ceea ce el numește leela, leeladhara. A spus că trebuie să deveniți martor, să priviți întreaga lume ca martor al unui spectacol, sakshi swarupa. Și atunci, când priviți întreaga lume întocmai ca un copil, cu voioșia și bucuria unui copil, vă bucurați de viață. Asta vi s-a întâmplat și vouă: ați devenit asemenea unor locuitori din Vrindavan și Gokul, prin felul în care vă bucurați de Sinele vostru, vă bucurați de compania celorlalți, vă bucurați de beatitudinea lui Dumnezeu.

Apoi, ucigând pe Kaliya, ucigând pe Putana și pe alții, a mai arătat că, dacă cineva încearcă să-i supere pe copiii plini de bucurie ai lui Dumnezeu, el este cel care-i protejează negreșit și ucide toate forțele care le creează necazuri. Însă mai târziu a devenit rege, iar când a devenit rege și-a folosit puterile într-alt mod. Mai întâi, vedeți, propriul său unchi, propria lui rudă, propriul său unchi, fratele mamei, era Kamsa, un om extrem de rău. Shri Krishna nu l-a cruțat, l-a ucis. A ucis atât de mulți oameni. Înainte de a deveni rege a ucis atât de mulți oameni. Ce înseamnă faptul că și-a ucis propriul unchi? O însușire pe care a avut-o, a avut-o putem spune Christos sau atât de mulți sfinți au avut-o, este iertarea. El n-a crezut în iertare. El este singurul care a spus: „Trebuie să pedepsesc”. Trebuie să existe cineva care să și pedepsească! Cineva asemenea lui Shiva Shiva îi iubea și pe rakshasas și, în inocența lui, le dădea și binecuvântări. Dar Shri Krishna n-a crezut deloc în iertare, pentru că era important să existe cineva cu o minte foarte fermă, cu convingeri neînduplecate, care să știe că un demon e un demon, iar demonul trebuie ucis. A făcut asta în timpul vieții sale a ucis foarte mulți oameni. Asta nu înseamnă că noi avem dreptul să ucidem pe cineva. El era Shri Krishna noi nu. Noi trebuie să iertăm, căci suntem ființe umane. Când iertăm, îi transferăm lui Shri Krishna toată mânia, toată dorința de răzbunare. El o preia. Odată ce spuneți: „Iert”, preia problema, pentru că el nu iartă. Imediat o preia de la voi și, dacă are justificare, dacă e necesar, îi va pedepsi pe cei care-i chinuie pe sfinți, care distrug dharma.

Este foarte surprinzător că, dacă cineva predică un lucru, practic se aplică exact contrariul. E foarte surprinzător. De exemplu, am spus că Iisus Christos a afirmat: „Să nu aveți ochi adulteri”, iar creștinii stau cel mai rău în privința ochilor. La fel, în religia hindusă se spune că în fiecare om se află Spiritul. Și totuși hindușii sunt adeții castelor și ai comunităților separate și sunt mereu în conflict. Indiferent ce s-a spus, se face exact pe dos. Chiar și în Coran, dacă citiți Coranul, vedeți că Mohamed Sahib a

vorbit mereu despre rahmat, însemnând compasiune. Însă ea nu există nicăieri. El n-a vorbit despre shariat și nici despre multe lucruri pe care le practică musulmanii de capul lor. N-a spus că femeile trebuie să-și acopere fața sau capul, însă asta se practică, și se face cu înverșunare. Asta ne arată că indiferent ce li se spune, oamenii încearcă să facă exact contrariul. Iar când se întâmplă astfel de lucruri, dharma intră în declin. Așa cum știți, țara lui Krishna este America. El stăpânește America. Este o țară bogată, căci Shri Krishna este Kubera, este Domnul bunăstării și a dat bunăstare Americii. Mai mult, el este Vachana, însemnând comunicarea; o altă însușire a lui este aceea că el comunică. El este cel care a dansat cu gopis și gopas și le-a transmis puterile sale. Puterea de a comunica e una dintre cele mai mari calități ale sale care se manifestă în America. Iar acum americanii fac exact invers: dacă există un război, de exemplu cu Saddam Hussein, America e prezentă. Dacă e război în Coreea, America e prezentă. Oriunde există o problemă, America trebuie să meargă. Se poate pune întrebarea: „Cine sunteți voi? De ce, de ce vă bateți capul? Stați în țara voastră și simțiți-vă bine acolo! De ce vă trimiteți trupele pretutindeni? De ce aveți grijă de toți?” Chiar și înființarea Națiunilor Unite a fost coordonată de americani. Au jucat un rol foarte important în constituirea Națiunilor Unite și a globalizării și a păcii și așa mai departe.

Dar, în realitate, vedeți, le lipsește principalul lucru despre care a vorbit Shri Krishna. Procedează corect în ceea ce privește comunicarea. Procedează corect în stabilirea relațiilor între țări. Însă cel mai rău lucru pe care l-au făcut e acela că nu există dharma, nici urmă de dharma, nici urmă de moralitate. Democrație fără moralitate. Este ceva neobișnuit să vorbești despre moralitate în America. Nimeni nu-l înțelege pe cel ce vorbește despre moralitate. Bineînțeles acum oamenii suferă din cauza efectelor propriilor fapte. Au înțeles, unii dintre ei, că, datorită comportamentului imoral, au ajuns până acolo încât 65% din populație, din americani, se pot îmbolnăvi sau pot muri la o vârstă foarte tânără. O informație atât de categorică este un șoc; însă în ciuda acestui fapt, în ciuda acestor lucruri, oamenii continuă în același mod și consideră că: „Nu, nu, nu, e în regulă! Asta nu ne privește! De ce să ne facem griji?” Pedepsele lui au început acum să se manifeste și lumea nu înțelege cum s-au declanșat. Să presupunem că cineva duce o viață imorală și, ca rezultat, se îmbolnăvește; această boală nu se vindecă. Se face tot posibilul pentru găsirea unor căi și metode de vindecare a bolilor cauzate de viața imorală, dar fără succes. Este o sarcină imposibilă pentru științele medicale americane să descopere cum se vindecă tocmai bolile cauzate de imoralitate.

Dar cel mai rău este că nici măcar nu se poate afirma că imoralitatea este dăunătoare; nici măcar nu se poate recunoaște în mod deschis că un comportament imoral duce la aceste lucruri. Și această imoralitate este pe deplin ignorată în țara lui Shri Krishna, unde s-a născut el o spune mereu tocmai pentru a instaura moralitatea! Moralitate artificială, asta este acolo, cum e cea de care vorbesc musulmanii sau de care vorbesc creștinii sau de care vorbesc hindușii este artificială, căci sunt ipocriți. Ei urmează un cod comportamental, dar în secret au adoptat un altul, doar pentru ei înșiși. Însă în America totul este pe față; indiferent ce fac, oamenii nu ascund asta.

Se spune: „Noi nu credem în ipocrizie”. Și nu se ascund. Așa că această țară atât de mare, de frumoasă, de bogată și de prosperă a ajuns în așa un impas, încât nu știu cum își va reveni dacă nu se dedică Sahaja Yogăi. Un alt efect pe care-l are dharma asupra unui om obișnuit este că un om dharmic este întotdeauna introspectiv din fire. Încearcă să vadă: „Oare procedez așa cum trebuie? E corect?” Nu-i permite minții să justifice greșelile. Este una dintre caracteristicile unui om cu adevărat dharmic. Se poate să nu fie sahaja yoghin. Dar se întreabă: „E bine sau e rău?” Însă această capacitate a dispărut cu desăvârșire în America. Ei nu încearcă niciodată să-și facă introspecția. Dimpotrivă, tot timpul spun: „Ce-i rău în asta?” Aceia care procedează mereu așa cu siguranță vor avea parte de neazuri serioase, deoarece n-au un conducător moral, o îndrumare morală. Introspecția e cea care vă dă o conștiință trează. Conștiința e cea care vă spune: „Asta nu e bine”. Or fi fiind americanii instruiți în anumite privințe. De exemplu, pot afirma: „Ne pricepem la administrație”, poate, sau „Ne pricepem la să zicem transport feroviar, maritim, la alte lucruri, sau poate la economie, bănci sau ce-o mai fi”. Însă aceste lucruri sunt extrem de superficiale pentru ființele umane și sunt exterioare. Interiorul e condus în întregime de conștiință, precum și de introspecția morală proprie.

Oamenii întreabă: „Mamă, ce este această conștiință?” Conștiința există. Există tot timpul, însă individul trebuie să fie conștient de ea: „Am o conștiință”. Și această conștiință trebuie să dea răspunsuri. Acea conștiință din interiorul nostru este lumina lui Shri Krishna din noi, prezentă chiar și înainte de Realizare. Așa cum știți, înălțarea lui Kundalini are loc prin Sushumna și este controlată de Shri Mahalakshmi. Ea este puterea lui Shri Krishna. Ascultându-vă conștiința dobândiți un bun canal al lui Mahalakshmi în interiorul vostru. Însă la oamenii care n-au conștiință, într-o anumită privință, nu e așa. Trebuie să fie în toate privințele, în toate felurile. Altminteri o chakra va fi în bună stare și altă chakra va fi periclitată. Deci conștiința se referă la ceva

de dincolo de rațiune. Ea nu este rațiune. Uneori poate părea rațional să uciți pe cineva sau să jefuiți banii cuiva sau să acaparezi pământul cuiva. Poate părea. Dar conștiința vă spune că asta nu este bine.

Pe vremea când oamenii cotopeau atât de multe țări și încercau să le stăpânească, America a fost singura țară, trebuie să înțelegeți, care nu și-a extins granițele pentru a deveni imperiu. Foarte surprinzător ce anume i-a reținut! În acea vreme, când în întreaga lume se petreceau aceste lucruri absurde, într-o epocă în care oamenii nu se dădeau înapoi de la a-i subjuga pe alții, de a le lua pământurile și așa mai departe, America n-a făcut asta. Înainte o făcuseră și ei, odată pentru totdeauna. Au ocupat pământurile, au devenit proprietari, au devenit asta. Desigur, erau străini. Dar odată ce-au făcut asta, în epoca expansiunii imperiilor n-au procedat așa. Care este motivul? De ce n-au făcut-o? Ar trebui să ne punem o întrebare: pe vremea când alții își extindeau imperiile, de ce n-a făcut și America la fel? Motivul e foarte simplu. În acele timpuri, s-au născut în această țară câțiva oameni extraordinari, cu o conștiință măreață și ei au călăuzit țara. De pildă, îl putem aminti pe Washington. Desigur, au fost mulți alții și simpla lor enumerare ar alcătui o listă lungă. Dar să le vedeți caracterul, viața, felul în care au trăit... Abraham Lincoln, să-i urmăriți viața numai conștiință, numai conștiință. Și n-au permis ca națiunea să se risipească în ambiția de a acapara alte țări și a le supune. N-au făcut asta. Deci, în primul rând, aș spune, după ce Columb a ajuns acolo, i-a cucerit și a încercat să... De fapt el n-a făcut prea multe. Dar spaniolii și apoi alții, și apoi anglo-saxonii, cu toții, după ce au cucerit acea țară, odată ce s-au stabilit acolo, a fost ca și cum era cuceririlor s-a încheiat odată pentru totdeauna. Apoi au început să vorbească despre libertate, despre democrație și valori înalte. Însă karmele trecutului lor, faptul că au ucis atât de mulți aborigeni, atât de mulți amerindieni, nu vor fi iertate de Shri Krishna până când nu se dedică Sahaja Yogăi.

În ciuda acelor vremuri când n-au încercat să domine alte țări, să-și extindă imperiul și să comită tot felul de atrocități, ca Hitler, n-au făcut asta. Și întotdeauna au fost de partea dreptății... adică cel puțin au încercat. După aceea au devenit și ei ipocriți, dar, în mare, în aparență, au încercat să arate că militează pentru unitatea întregii lumi, că se opun rasismului, fundamentalismului și toate astea; adică au promovat doar un soi de idealism. Însă în ciuda acestor lucruri, în ei a început să se manifeste autodistrugerea. Aș spune că nu e nimic altceva decât karma care acționează împotriva lor. Și de aceea violența a crescut vertiginos acolo, au apărut numeroase boli, atât de multe probleme... Este semnificativ că toate aceste probleme au apărut foarte, foarte recent în America, deoarece începe demascarea. Mai mult, acolo sunt o mulțime de falși guru care au venit și i-au ademinit pe oamenii simpli și inocenți, care căutau adevărul. Am pierdut foarte mulți dintre ei în America. De asemenea, aș spune că acolo pluteau în aer blestemele oamenilor pe care i-au ucis; ele s-au manifestat și i-au făcut s-o ia pe căi greșite. Altminteri de ce-ar fi luat-o pe căi greșite în viața personală? Li s-a dat libertate, dar ei au considerat că libertatea le permite să se autodistrugă sau să-și distrugă viața. E o concepție greșită care a acționat în ei.

Mai târziu ideea a devenit colectivă. Când a devenit colectivă, și-au dat seama că le plac toate lucrurile care-i distrug. Așa că acolo există Hollywood, există tot felul de organizații, muzicieni, și putem spune forțe distrugătoare mari de tot care au format grupuri și organizații militante care spun în mod deschis: „Noi suntem asta”. De exemplu, numai în America există organizații sataniste, organizații demonice, există vrăjitorie totul pe față. Sunt organizații înregistrate oficial, pe față. Nicăieri în lume nu există așa ceva: organizația magiei negre, organizația vrăjitorilor sunt înregistrate pe față. La un astfel de nivel au ajuns și au acceptat în mod colectiv! Motivul este pedeapsa. De aceea America este locul cel mai dificil pentru noi, pentru Sahaja Yoga. Trebuie să-i compătimim cu adevărat. Acum trec prin faza în care sunt pedepsiți, pentru că străbunii lor au făcut tot felul de lucruri rele, iar ei, la rândul lor, n-au acceptat niciodată dharma ca principiu de viață. Au considerat că dharma înseamnă nimicirea libertății, dharma înseamnă răpirea vieții personale, controlul vieții private.

Deci ce putem face pentru instaurarea dharmei în America? Am fost în America de cel puțin zece ori mai mult decât în Rusia, și vreau din tot sufletul să le aduc la cunoștință, într-un fel sau altul, că: „V-ați pierdut dharma”. Însă pe ei nu-i interesează, deoarece sunt foarte egoiști. Dacă le spui asta, se supără foarte tare. Dimpotrivă, cei care le spun, precum Rajneesh și cei de teapa lui: „Oh, asta, nicio dharma!”, le fletează slăbiciunile și egoul. Asta-i face fericiți. Așa că e o sarcină grea să-i faci pe oamenii din acea țară să înțeleagă că: „Vă aflați în plin proces de pedepsire. Scăpați de această pedeapsă numai dacă deveniți sahaja yoghini.” Prin Sahaja Yoga dharma lor se va trezi și toate pedepsele și blestemele vor înceta. America are nevoie de Sahaja Yoga mai mult ca orice altă țară. Grijă mea pentru America are același motiv. Nu mă refer atât de mult la America de Sud, cât la America de Nord. Dar chiar și în America de Sud am constatat că la nivel de națiune oamenii n-au niciun fel de îndrumare în privința dharmei, nicio îndrumare. Se organizează în mod deschis carnavalul și așa mai departe. Cum puteți face așa ceva la nivel de țară? Lumea calcă

pe urmele Americii de Nord. De pildă, în America de Nord există prostia numită Halloween. Vreau să spun, imaginați-vă: în văzul tuturor, pe stradă, se face prostia numită Halloween. Deci imită carnavalul. Pentru ei: „Ah, ce mare lucru să mergi la Rio!”, ca și când ar fi o mare realizare să meargă la carnaval din toate colțurile lumii. Vin oameni din Australia! Toate acestea acționează cu putere împotriva lor. În multe privințe situația lor e atât de proastă, încât nu e ușor să explici de ce se ajunge așa departe.

De exemplu, în Brazilia, fete de 13 ani devin prostituate. În mod deschis. Se taie toți arborii din delta Amazonului; în văzul tuturor. Toată contrabanda se face pe față. Politicienii lor sunt corupți. Se practică extrem de multă magie neagră, extrem de multă; în mod deschis. Lumea calcă pe urmele nord-americanilor. Dharma lor este asemenea bisericii catolice... Ce-i va învăța biserica asta catolică despre dharma? Oamenii se duc la biserică, fac tot ritualul și se reîntorc acasă cu aceleași idei pe care le avuseseră înainte. Țări peste țări sunt atât de sărace, ceea ce arată că atenția lui Kubera nu este îndreptată asupra lor. În mod obișnuit, oamenii săraci sunt dharmici, în mod obișnuit; pentru că, vedeți voi, banii sunt aceia care le dau ego, precum și ideile astea de a face tot felul de lucruri absurde. În mod obișnuit oamenii săraci sunt dharmici, dar acolo e altfel. Se practică excesiv magia neagră. Mi s-a spus că e vorba de magie neagră care a venit din Africa și ei au adoptat-o. Dar este atât de răspândită în America de Sud, încât e imposibil de înțeles cum au putut accepta atât de ușor această absurditate care atrage blestemul asupra lor.

Trebuie să înțelegem că aceste probleme există și în noi, în Vishuddhi chakra a noastră. Deci trebuie să ne menținem Vishuddhi chakra în stare bună; știți că avem două aspecte, unul stâng și unul drept. Aspectul drept este Vishuddhi chakra care vorbește, care spune despre dharma și care este situat pe partea agresivă, am putea spune. Acei oameni care sunt agresivi, care vorbesc într-un mod agresiv, care încearcă, să zicem, să-i domine pe ceilalți prin cuvinte sunt oameni pe dreapta. Am văzut astfel de oameni, chiar fac lucruri rele. De exemplu, un servitor fură ceva. Îl chemi și e atât de grosolan că te uimește. Individul ăsta e atât de grosolan! Cum a putut, cum a fost în stare să fure? Nu-i e teamă și îți întoarce vorba obraznic. Astfel, cei care sunt pe dreapta pot ascunde prin vorbe orice păcat pe care l-au comis, orice rău pe care l-au făcut, orice crimă pe care au comis-o. Pot vorbi foarte agresiv și tăios. Oamenii se miră: „Cum e cu puțință? Omul ăsta spune în gura mare orice!” Ești pur și simplu uimit și-ți spui: „Nu se poate! Cum e posibil ca cineva, care spune asta, să...” La fel și noi, ca ființe umane obișnuite, facem tot felul de lucruri absurde și apoi încercăm să ne justificăm prin vorbe, ca să ne eschivăm. Știți că mulți criminali, criminali de război, au scăpat de pedeapsă doar vorbind, inventând povești, înfățișând așa ceva. Acest lucru este valabil pentru toate ființele umane: au această capacitate de se a ascunde în dosul vorbelor, indiferent ce rău au făcut. Dar ei nu înțeleg niciodată că răul pe care l-au făcut un va fi iertat, și va fi și mai puțin iertat dacă vorbesc așa, pentru că Shri Krishna este distrus. Dacă încercați să vă justificați, să explicați logic toate faptele greșite, veți fi pedepsiți, și veți fi pedepsiți foarte rău, în atâtea feluri, încât n-o să știți cum să scăpați. Fizic, mental, emoțional în toate felurile. Deci pentru aspectul drept al lui Vishuddhi, trebuie să avem o fire, o educație, un fel de a fi, un comportament care să aibă calitatea lui Shri Krishna, și anume madhurya, adică melodios. Melodios. Trebuie să vorbim în așa fel încât să fie melodios. Cel care vă ascultă să asculte ca și când ar asculta flautul lui Shri Krishna. Așa de dulce ar trebui să fie vocea unui sahaja yoghin. Când vorbiți cuiva, vocea să fie melodioasă. Nu agresivă, nici vorbă, ci dimpotrivă să fie melodioasă. Să nu fie sarcastică, să nu-l jignească pe celălalt. Un cuvânt care-i jignește pe ceilalți nu poate veni dintr-un Vishuddhi drept în bună stare. Așa că nimeni să nu jignească în niciun fel. Sper ca toți sahaja yoghinii să capete vocea melodioasă a lui Shri Krishna, odată ce Vishuddhi lor este trezit.

Madhurya în comportament, madhurya este vedeți voi, există atâtea gesturi prin care puteți să vă exprimați madhurya când vorbiți cuiva. De pildă, în special în Italia, și nu numai acolo, am văzut că oamenii își folosesc mâinile prea mult. Asta e caracteristic tot lui Shri Krishna. Își folosesc mâinile într-atâta încât uneori nu înțelegi ce vor să spună. Iar uneori pot fi de-a dreptul agresivi în modul cum își folosesc mâinile. Mâinile ar trebui să fie folosite astfel încât să creeze madhurya. Am văzut asta în Rusia sau mai degrabă în blocul estic, unde oamenii își exprimă iubirea prin gesturi pune-o așa, e frig când spun namaste. Întreaga expresie a feței este extrem de gingașă și inima lor este plină când mă văd. Așa încât nu știu cum să exprime asta. Își pun mâinile așa, pur și simplu... Sau sunt timizi și fac așa... Prin mâini, prin ochi, exprimă lucruri foarte, foarte suave. Lacrimile, vedeți, creează realmente nori, așa spune, nori foarte denși de compasiune în inima mea când le văd ochii plini de dragoste pentru mine. Totul, lacrimile, totul, fața, ochii, mâinile toate acestea aparțin lui Shri Krishna. Așa că prin comportament, prin vorbire se exprimă pe ei înșiși! Prin aceiași ochi vă puteți arăta mânia și vă puteți înfuria. Mulți oameni își folosesc ochii pentru a-i domina pe alții. Fac ochii mari, se holbează, încercând să domine pe cineva. Sau își folosesc ochii pentru a dezaproba pe cineva. Uneori oamenii scuipă sau scot limba pentru a insulta.

În concluzie, comportamentul trebuie să fie plin de un fel de gingășie. De exemplu, atunci când am fost în Anglia pentru prima dată învățasem engleza în felul meu dar când am ajuns acolo, mi s-a spus: „Dacă roștiți cuvântul thought, trebuie să-l pronunțați thought.” Am spus: „Poftim?” „Trebuie să scoateți limba și să pronunțați thought”. Am spus: „E absurd! De ce să scoți limba?” Mi s-a răspuns: „Dacă nu scoateți limba în acest fel, pronunția nu este corectă”. Mi-am zis: „Iată limba engleză! Ați ajuns să faceți niște lucruri absurde să scoateți limba la toată lumea!” Chiar și un copil, știți, când e supărat, automat scoate limba! Toate manifestările acestea sunt a face mutre, cum se spune, a strânge din buze, vedeți... Trebuie să fi auzit despre asta: să fii cu nasul așa, vedeți, cu nasul pe sus sau să-ți compui o figură sau să rânjești doar ca să tachinezi pe cineva sau să strâmbi din nas. Oamenii mai fac așa, vedeți, ca și cum ar da cu tifla cuiva. Toate aceste lucruri, manifestări vin din harul lui Shri Krishna, însă puterea lor este madhurya, este dulceața, delicatețea. Relația ar trebui să fie atât de frumoasă, încât să creeze o extraordinară bucurie și o extraordinară fericire. Ați auzit cântecul lui Baba Mama despre ochii mei. Doar l-am privit și privirea, așa spune, a generat în el acea muzică frumoasă. Pe cât se poate pe cât se poate, îndreptați-vă ochii spre vegetație; este cel mai bine. Vă liniștește și în plus dezvoltați acea capacitate a vegetației de a liniști. Le spun mereu oamenilor: „Mai bine priviți vegetația din jur, să vedeți cum vă liniștește ochii”.

În același fel ar trebui să aduceți și voi alinare celui cu care vorbiți. Acela ar trebui să fie topit. Pe când dacă începeți să discutați în contradictoriu și să vă certați, acela nu va fi niciodată topit. Dimpotrivă, veți turna gaz pe foc. Asta a fost calitatea lui Shri Krishna, madhurya, și a exprimat-o în timpul vieții prin felul cum reușea să spună lucrurile cu un farmec aparte, mai ales în copilărie. O altă însușire a lui Shri Krishna, pe care o putem exprima prin Vishuddhi drept, este diplomația. Însă există două tipuri de diplomație: una autentică și una artificială. În diplomația veritabilă nu trebuie să adopți anumite standarde, nici nu trebuie să citești anumite cărți pentru a afla ce este diplomația. O ai pur și simplu. Totul lucrează foarte delicat, în mod natural. Eu însămi am folosit-o deseori și puteți și voi s-o folosiți de multe ori. Este posibil numai dacă nu vă înfuriați pe ceilalți; nu se poate, dacă vă înfuriați. E o poveste, v-am mai spus-o, despre Gagangiri Maharaj. M-am dus să-l văd, iar el era foarte supărat, pentru că nu putea opri ploaia. Trebuia să oprească ploaia. Iar eu m-am udat din cap până-n picioare. Era extrem de supărat și m-a întrebat: „Încercați să-mi controlați egoul?” și a început o mică dispută cu mine. Am spus: „Nu, nu acesta este motivul”. „Atunci de ce nu mi-ați permis să opresc ploaia?” m-a întrebat. „V-ați udat de sus până jos!” Am spus: „Pentru că ești un sanyasi și mi-ai cumpărat un sari. Nu puteam primi un sari de la un sanyasi, așa că trebuia să mă fi udat, de dragul tău.” Totul s-a încheiat. Toată mânia, furia s-au risipit.

Așa trebuie să-i facem pe oameni să se topească. Diplomația nu constă în a convinge pe cineva prin rațiune sau prin temperament sau orice altceva, ci înseamnă a face pe cineva să se topească prin bunătatea ta, prin cuvintele tale bune, prin cuvintele tale drăguțe, prin firea ta iertătoare. Această calitate a avut-o și a încercat-o cu mulți oameni. Cu unii a mers, cu alții nu. El n-a considerat că e un eșec. E important de văzut reacția celui alt. Așadar această calitate a lui Vishuddhi drept ar trebui s-o aveți: să le vorbiți celorlalți și să-i faceți să se topească. Sper ca în America oamenii să-și dezvolte această calitate și să încerce să-și îmbunătățească relațiile unii cu ceilalți. În realitate, la vorbă sunt foarte drăguți, trebuie s-o spun. Sunt foarte prietenoși. Le dai o mulțime de cadouri, sunt foarte fericiți, dar ei nu-ți dau niciodată niciun cadou. Îi inviți la masă, vin de zece ori la tine la cină, însă ei nu te invită la masă niciodată. Vedeți, sunt foarte prietenoși atâta timp cât tu faci ceva pentru ei. Dar când vine vorba să facă și ei, li se pare foarte greu; n-o fac. Așadar totul se reduce la o exploatare foarte delicată a celui alt. Asta trebuie înțeles: prin delicatețe să nu exploatați pe nimeni, ci prin delicatețe să faceți omul să se topească și să-l aduceți la nivelul la care înțelege ce este bunătatea.

În ceea ce privește America de Sud, v-am spus deja că acolo oamenii sunt extrem de simpli și inocenți. Sunt foarte săraci, simpli și inocenți; însă în lumea lor a pătruns magia neagră, iar acum, din fericire, ei înțeleg că această magie neagră le provoacă necazuri. Dar într-un fel au ajuns atât de dependenți de ea, pe stânga; se simt foarte vinovați din cauza ei, se simt foarte prost. Se vede că se simt mereu vinovați. Tot timpul se comportă ca și cum ar fi făcut ceva rău, dar nu știu cum să se corecteze. Prin urmare e important să nu ne simțim vinovați pentru nimic. Suntem cu toții sahaja yoghini. La urma urmei, cum să avem vreo vină, dacă suntem Spiritul? Spiritul nu poate avea vreo vină. Deci vinovăția asta trebuie să dispară. Ceea ce pierdem din cauza vinovăției este puterea de a fi martor, pentru că, dacă există vreo vină, o punem aici, vina e aici. Dar nu vedem. Nu vedem ce e rău și nu vrem să facem față unei greutăți, greșelilor noastre sau problemelor pe care le avem. Doar le punem aici ca vinovăție și gata! Se adună aici frumușel, vinovăție! Dar nu vrem să le facem față. De exemplu, un bărbat sau, să zicem, o femeie este foarte

crudă din fire; apoi dintr-odată își dă seama că a fost crudă sau cum o fi fost. Pune totul aici: „Oh, am fost foarte rea, am fost foarte crudă și așa și pe dincolo!” Însă nu privește lucrurile în față. Să privească lucrurile în față înseamnă că trebuie să știe: „De ce am fost crudă? Ce rost avea? Nu trebuia să fiu nemiloasă și de-acum înainte nu voi mai fi crudă”. Atât. Însă: „Mă simt foarte vinovat, mă simt foarte vinovat” nu ajută. Dimpotrivă, știți voi ce probleme atrage vinovăția, și cu aceleași probleme se confruntă azi America de Sud. Când am fost acolo, am fost uimită că în Brazilia persoana cea mai de vază mi-a spus: „Oh, știm că avem o mulțime de defecte. Știm că nu suntem buni” și așa mai departe. L-am întrebat pur și simplu de ce nu se corectează. Dacă știe că asta e greșeala, de ce nu se corectează? Apoi mi-a spus: „Să-mi faceți o listă cu toate greșelile pe care le constatați la noi”. A fost foarte drăguț din partea lui. Așa că a venit un ziarist și i-am spus lui. Iar acum cred că fac ceva în acest sens. Încearcă să se îndrepte, și situația se va îmbunătăți cu siguranță.

Însă în Rusia am constatat că, dimpotrivă, lucrurile stau cu totul altfel. În Rusia nu spun niciodată: „Suntem vinovați” sau așa ceva, nimic de genul ăsta. Nu spun niciodată asta. Spun: „S-au dus vremurile acelea. Acum suntem în Împărăția lui Dumnezeu. Gata. Ce-a fost a fost. Acum ne aflăm în Împărăția lui Dumnezeu și trebuie să ne bucurăm de viață.” Totul este pozitiv. Nu vorbesc niciodată despre trecutul lor, despre guvernele lor, despre evenimente sau Stalin sau Lenin sau altcineva. Nu-i interesează. Au depășit asta: „De ce să ne facem griji?”, spun ei, „Să se certe. Să facă ce vor.” Nu vor să audă de politică, probleme sau altceva. Consideră că: „Problemele ni s-au rezolvat. Acum suntem suflete realizate. Ne bucurăm. Să ne bucurăm.” Este un mod foarte sincer și deschis de a înțelege Sahaja Yoga. Dar am văzut cum unii îmi scriu câte zece pagini de spovedanii vedeți, ca și cum aș fi preot, preot catolic totul despre ceea ce au făcut, au făcut cutare lucru, nici nu vreau să citesc. Le arunc sau le ard. Oamenii caută să se spovedească. Nu e nevoie să vă spovediți. Nu e nimic de spus. Și nici nu insistați asupra greșelilor din trecut, ci bucurați-vă de ceea ce aveți acum. E ca și cum un cerșetor devine rege, da? Ar trebui să se bucure de regatul său, ar trebui să se poarte ca un rege. Dar el încă își amintește mai mult de trecut, așa că, atunci când cineva trece pe lângă el, îi spune: „Dă-mi cinci rupii sau cinci lire.” Chiar așa. Odată ce vă aflați în Împărăția lui Dumnezeu, fiți conștienți că sunteți în Împărăția lui Dumnezeu. Însă magia asta neagră este foarte, foarte periculoasă și poate acționa prin oricine. Poate acționa prin rudele voastre, poate acționa prin prieteni, poate acționa prin oricine. Deci trebuie să fiți foarte atenți să nu deveniți datorită vinovăției sau orice-ar fi vulnerabili la magie neagră. Vă poate distruge pe voi. Vă poate distruge familiile. Chiar dacă sunteți sahaja yoghin vă poate distruge.

Deci trebuie să renunțați complet la acest sentiment de vinovăție. Nu trebuie să vă simțiți vinovați. Vinovăția vă este băgată în cap. Cineva vă spune: „Ești așa de rău! N-ai făcut asta pentru mine! N-ai făcut aia!” sau așa ceva. Vă bagă în cap idei. Atunci începeți să simțiți: „Oh, trebuia să fac asta pentru ei. Trebuia. A fost urât din partea mea...” sau ceva de genul ăsta, și așa începe vinovăția. În loc să facă ceva pentru persoana aceea sau în loc să înțeleagă toată prostia asta, oamenii continuă să rumege ideile astea, le tot rumegă și dintr-odată constată că sunt posedați sau sunt afectați de magie neagră. Așa că trebuie să uitați toate acestea și să pătrundeți în acea ambianță în care știți că acum vă aflați în Împărăția lui Dumnezeu. Am simțit întotdeauna că orice s-ar spune despre Shri Krishna e mai puțin decât a spus el mereu, și anume că munca lui de bază se desfășoară prin intermediul creierului nostru, care este Virata. Așa cum Shiva acționează prin intermediul inimii noastre, el lucrează prin intermediul creierului nostru. Iar după Sahaja Yoga, după iluminare, încep să se manifeste și să se exprime toate subtilitățile creierului, precum și cunoașterea. Dar lucrul cel mai grandios care se întâmplă e integrarea care are loc în creierul vostru. Nu că inima dorește un lucru, iar creierul altul. Are loc integrarea. Și când are loc această integrare, e foarte ușor să duci o viață foarte dharmică. Chiar fără să vă gândiți la asta, fără să citiți despre asta, deveniți pur și simplu dharmici. Nu trebuie să vi se spună să fiți dharmici. Deveniți dharmici în mod natural, datorită creierului vostru care folosit în mod obișnuit pentru explicații logice, pentru a justifica toate lucrurile rele devine dharmic, devine divin. Acesta e cel mai mare lucru pe care-l face Shri Krishna pentru voi: vă face creierul, creierul însuși, dharmic. Devine un vehicul prin care înțelegeți dharma, prin care duceți o viață dharmică și vă bazați ferm pe dharma.

Creierul, creierul este cel care vă îndepărtează de fapt și în cea mai mare măsură de dharma, în afară de magia neagră. Însă odată ce Sahasrara vi se deschide, se exprimă Virata. Atunci vă mirați de voi înșivă. Cel care își permitea orice, gândind: „Asta e plăcerea mea. E dreptul meu. Trebuia s-o fac. Cine-mi spune mie ce să fac?” și așa mai departe, devine dintr-odată profet. Asta e cea mai mare binecuvântare a lui Shri Krishna, deoarece el este Virata, iar Virata este creierul vostru, iar creierul lui Dumnezeu cel Atotputernic este Virata. Iată ce trebuie să înțelegem: că după Realizare omului îi vin idei care sunt întotdeauna constructive, iar dacă nu sunt așa, nu sunteți încă sahaja yoghin. Constructiv și dharmic. Este foarte, foarte important să înțelegem unde ni se

îndreaptă mintea. Ne contrazice sau ne spune altceva decât ceea ce este real? Trebuie doar s-o urmărim și veți fi uimiți văzând cum creierul și-a schimbat felul de-a fi. Dintr-un creier cu susul în jos a devenit normal. Puteți obține foarte ușor acest lucru, dacă doar meditați zilnic, și-o să vedeți voi înșivă cum însușirile Sahasrarei pătrund în ființa voastră și acționează în viața voastră. Atunci toate puterile sahaja yoghinului se vor manifesta și nu trebuie să vă mai îndoiti de voi înșivă; iar ceilalți nu se vor mai îndoii niciodată de voi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1993-1015, Public Program

View [online](#).

Program Public 15.10.1993-Philadelphia, USA Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului. Cântecul pe care l-ați ascultat a fost compus de un poet numit Namadeva, undeva prin secolul al XVI-lea, iar versurile sună astfel: „Oh, Mamă, Te rog acordă-mi Yoga”. Yoga înseamnă unirea cu Divinul. Am spus că Mă plec vouă tuturor, pentru că sunteți căutători ai adevărului. Încă de la început, trebuie să știți că adevărul este ceea ce este. Nu-l puteți schimba, nu-l puteți transforma, nu-l puteți conceptualiza și nici nu-l puteți cunoaște prin conștiința umană, la acest nivel, orice ați face. Dacă vom înțelege o dată pentru totdeauna, că putem merge doar până la nivelul proiecțiilor mentale nu și dincolo de ele... Adevărul trebuie cunoscut prin sistemul nervos central. În întregul proces evolutiv, tot ce am cunoscut, am cunoscut prin sistemul nostru nervos central. De exemplu, dacă aduceți un câine sau un cal în această frumoasă sală, ei nu vor înțelege. Dacă îi duceți într-un loc murdar, nu vor înțelege. Vor merge pe acolo pur și simplu. În timp ce noi, ca ființe umane, am dezvoltat un gen de sensibilitate, sensibilitate la atât de multe lucruri. Sensibilitatea noastră la spiritualitate ar fi trebuit să se dezvolte de asemenea, însă câteodată pierdem din vedere acest lucru. Orice vă spun ar trebui luat ca o ipoteză, dar ar trebui să aveți mintea deschisă asemeni unui om de știință. Dacă ceea ce vă spun se dovedește a fi adevărat, ar trebui ca din onestitate să acceptați. Și ar trebui să știți că este atât în beneficiul vostru cât și al țării voastre și al întregii lumi. Însă trebuie să vă spun că Sahaja Yoga nu este destinată oamenilor idioți sau stupizi. Trebuie să aveți o inteligență rezonabilă pentru a înțelege că trebuie să ne descoperim Sinele, Spiritul. (Shri Mataji întrerupe discursul adresându-se cuiva din sală.) Ce se întâmplă cu voi două? De ce râdeți? Vă rog să plecați. Nu este nimic amuzant. Vă rog comportați-vă decent. Deci ar trebui să înțelegeți că procesul evolutiv este absolut liber, lipsit de efort și că nu puteți plăti pentru evoluția voastră. Este un proces spontan - așa cum o aveți pe Mama Pământ și atunci când puneți o sămânță în interiorul Ei, încolțește de la sine. Ce faceți voi pentru asta? Nimic. Este un proces spontan. Și asta este exact ce vi se întâmplă și vouă: atingeți în mod spontan starea în care sunteți una cu Spiritul. Când spunem: „Acesta este corpul meu, asta este mintea mea, acestea sunt egoul și condiționările mele”, rostim tot timpul cuvântul „meu”. Dar cine este acest „eu”, căruia îi aparțin toate aceste lucruri? Niciodată nu ne întrebăm. Acest „eu” este Spiritul. Deci primul adevăr este că voi sunteți Spiritul pur. Iar cel de-al doilea adevăr este că există Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine care face toată munca vie. Spre exemplu aceste flori frumoase – le luăm ca pe ceva obișnuit. Cine face ca inima noastră să bată? Niciodată nu ne întrebăm. Dacă întrebați un doctor, vă va spune: „E sistemul nervos autonom”. Cine este acest auto? Dacă îi întrebați, nu vor fi în stare să vă răspundă. Deci știința nu poate răspunde la multe întrebări iar una dintre ele este: „De ce ne aflăm pe acest pământ? Care este scopul vieții noastre? Care este țelul vieții noastre? Care este identitatea noastră?” Nu puneți aceste întrebări și chiar dacă le puneți, nimeni nu vă poate răspunde. Nimeni nu poate răspunde la simpla întrebare: „De ce suntem pe pământ?” Însă trebuie să știți că suntem pe pământ pentru a deveni Spiritul, pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Acesta este țelul nostru, de aceea suntem aici, și apoi pentru a fi instrumentele Puterii Divine, care este atotpătrunzătoare. Această Putere Divină a fost descrisă în multe feluri. Patanjali a numit-o „rithambara prAgnya”. În Biblie este numită briza răcoroasă a Sfântului Duh. Este numită de asemenea Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine. În Coran este numită Ruh. În scripturile indiene este numită Paramchaitanya. Civilizația occidentală a crescut foarte mult. Este asemeni unui copac mare, care a crescut foarte mult; însă trebuie să ne descoperim rădăcinile, fie că e vorba de Est sau de Vest. Deci trebuie să ne descoperim rădăcinile, fie că ele vin din Est sau din Vest. Cunoașterea despre care vă voi vorbi astăzi este cunoașterea rădăcinilor noastre. Vi s-a explicat deja despre centrul subtil și despre această putere numită Kundalini. Această putere este plasată în osul triunghiular numit „sacru”, ceea ce înseamnă că grecii știau despre acești centri. Ei cunoșteau foarte bine acest os, de aceea l-au numit „sacru”. În multe țări s-au găsit dovezi că această putere era cunoscută. Mi s-a întâmplat ca în Columbia să găsesc o copie după un colier antic autentic. Colierul avea la bază reprezentarea energiei Kundalini și chiar și cerceii o înfățișau pe Kundalini, însă surprinzător, colierul original aparținea indienilor americani, fusese găsit la indienii din America, deși era păstrat într-un muzeu din Columbia. Băștinașii americani știau despre energia Kundalini, cu siguranță. Modelul era făcut atât de bine, exact în trei spire și jumătate. Este cu atât mai surprinzător că acele bijuterii datau dinainte de venirea lui Columb aici. Deci oamenii din întreaga lume au avut această cunoaștere, cred, dar apoi treptat s-a pierdut. Mai ales în India, a fost păstrată până în secolul al XII-lea tradiția ca gurul să dea Realizarea unei singure persoane. Un guru dădea Realizarea unui singur discipol. Nu a existat Realizarea în masă sau ceva de genul acesta și nici nu s-a vorbit despre asta – au păstrat secretul. Dar în secolul al XII-lea un mare poet numit Gyaneshwara, a scris în cartea sa intitulată „Gyaneshwari”, în capitolul șase, despre Kundalini. A primit permisiunea gurului său să scrie despre asta. Cu toate astea a fost criticat și s-a spus că acest capitol nu ar trebui citit. Cei care au spus asta nu știau să ridice energia

Kundalini, nu știau cum să dea Realizarea Sinelui - deci cei aflați la conducere l-au interzis spunând că acest capitol nu ar trebui citit. Apoi, în secolul al XVI-lea, am avut mulți poeți în India care au scris despre Kundalini: Guru Nanaka, Kabira, Ramadasa – atât de mulți au scris despre trezirea energiei Kundalini. Apoi au apărut tantricii, care au scris neadevăruri despre Kundalini, despre întregul proces, inducând în eroare oamenii prin lucrurile false pe care le propagau. Sunt atâtea oameni falși care au venit în țara voastră și Mă simt rușinată pentru ei. Însă nu numai ei sunt vinovați, ci într-un fel și voi, pentru că ar fi trebuit să vă folosiți discernământul. Veți fi surprinși, când am venit prima dată în America, în 1972, Mi s-au pus tot felul de întrebări stupide. În Boston am avut un interviu la televiziune și înainte de interviu M-au întrebat câte Rolls Royce am. „Nu am niciunul”, le-am răspuns. „Nu ați făcut o afacere din asta?” „Asta nu e afacere” - le-am spus. „Este cu totul altceva.” Mi-au spus că ei nu cred într-o persoană pentru care nu e o afacere și că nu îmi vor da nicio șansă să apar la televiziune. Erau atât de materialști. Mi-au spus: „Nu luați bani, deci probabil e un fel de hocus pocus”. Atât de superficiali erau. Am fost foarte dezamăgită și am spus că nu voi mai veni în America. Și n-am revenit timp de nouă ani, până când câteva persoane de aici au început să devină interesate și Mi-au spus: „Mamă, mai bine veniți acum. Va fi mai bine decât în 1972.” Așa că am venit. Deci trebuie să înțelegeți că este un proces viu, pentru care nu puteți plăti. Nu există nicio garanție, nicio garanție, dar dacă doriți, cu toții vă puteți primi Realizarea, fără nicio dificultate. E un lucru foarte simplu care vi se întâmplă. Când energia Kundalini traversează cei șase centri, îi hrănește și îi integrează, îi luminează de asemenea. Astfel, toate problemele noastre fizice, mentale, emoționale sau spirituale, sunt rezolvate. Majoritatea problemelor globale sunt cauzate de ființele umane, iar majoritatea problemelor umane apar din cauza chakrelor, a centrilor subtili din interiorul nostru. Deci dacă acești centri ar putea fi corectați, cu siguranță oamenii ar fi vindecați din punct de vedere fizic, mental, emoțional și desigur spiritual. Dar asta înseamnă să aveți conexiunea. Ajungeți la starea de yoga prin această Putere Atotpătrunzătoare iar lumina Spiritului începe să strălucească în atenția voastră. Apoi se întâmplă atâtea lucruri încât sunteți uimiți de cât de fantastici sunteți. Acestea sunt puterile voastre latente, care încep să se manifeste. Trebuie să știți însă că nu există scamatorii cu privire la adevăr. Nu îl putem mima în mod fals. Trebuie să fie simplu și direct. Însă cunosc oameni care au făcut tot felul de lucruri, spre exemplu au plătit 300 de lire pentru o mantră. În India nimeni n-ar face asta. Mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem așa de bogați ca să irosim banii. Nu ai nevoie de un guru ca să plătești 300 de lire pentru o mantră, chiar și un măgar o poate face. Iar apoi cineva vă spune că puteți levita și că puteți zbura la aproximativ 1 m deasupra pământului. Este și așa un trafic intens pe șosele – de ce vreți să aveți oameni care să zboare la 1 m? Vor lovi toate mașinile, cred. Dar sunt persoane care au plătit 6000 de lire pentru așa o prostie. S-au rănit, au avut tot felul de probleme și au venit la Mine cu epilepsie. Oamenii au făcut astfel de stupidități fără să se gândească măcar. Acum au început o altă practică, arătând că un pendul poate fi mișcat cu puterea minții. Pur și simplu nu este nimic altceva decât hipnotizare. Trebuie să ne cunoaștem valoarea. Pentru ce suntem pe pământ? Suntem aici pentru a mișca pendule? Sau pentru a zbura? De ce suntem pe pământ? De aceea am spus de la început că Sahaja Yoga nu este destinată celor proști sau idioți. Este un lucru complet logic, tangibil de asemenea. Puteți descoperi asta. De exemplu, v-am spus că din punct de vedere fizic sunteți vindecați. Da, cu siguranță sunteți. Sunt trei doctori Sahaja Yoghini – unul din ei este aici – care și-au luat doctoratul demonstrând că boli incurabile, cum ar fi astmul, epilepsia, pot fi vindecate prin Sahaja Yoga, iar condiția fizică îmbunătățită. Și sunt mulți doctori în Sahaja Yoga care fac astfel de cercetări - și asta în întreaga lume. Veți fi surprinși, în Rusia sunt 2000 de medici care practică Sahaja Yoga. Trebuie să vă spun că rușii sunt extrem de sensibili la spiritualitate. I-au alungat pe toți falșii guru, au renunțat la astfel de lucruri. Nu știu, poate că așa-numita noastră libertate ne-a împins într-un asemenea haos. Libertatea neînsoțită de discernământ poate fi foarte periculoasă. Acesta ar putea fi motivul decadenței din cadrul societății în care ne aflăm, a copiilor noștri. Suntem confuzi din toate punctele de vedere. Dar există o cale de scăpare din toate astea, o cale foarte simplă – trezirea energiei Kundalini. Și v-am spus că este foarte simplu pentru că e ceva înăscut; propria voastră putere este cea care va rezolva totul. Nu sunteți obligați cu nimic. Nu există angajamente – nimic. Atât timp cât sunteți o ființă umană, este suficient, pentru că sunteți la cel mai înalt nivel de evoluție. Voi nu vă cunoașteți valoarea. Nu vă gândiți nici măcar de ce v-a făcut Dumnezeu ființe umane. Luați de bun acest fapt. Dar există atâtea probleme și atâtea confuzii încât nu înțelegem ce se petrece. Unul dintre motive este că nu cunoaștem adevărul absolut. Unii spun că e bine într-un fel, alții în alt fel, și tot așa – astfel se naște disputa. Ei cred că un lucru sau altul este bun și se ceartă din cauza asta. S-au utilizat tot felul de idei greșite pentru a ne exploata, pentru a ne induce în eroare, pentru a ne împinge către distrugere. Dacă sunteți atenți, veți vedea că suntem distruși din interior. Apar tot felul de boli, tot felul de boli necunoscute. Copiii noștri, familiile noastre, se îndreaptă spre ruină. Care e motivul acestui declin? În numai 30-40 de ani, a avut loc un asemenea declin. Care este motivul? Unul din motive este libertatea noastră lipsită de discernământ. Un al doilea motiv este cred materialismul. Așa cum v-am spus, M-au întrebat dacă am un Rolls Royce, asta pentru că ei nu înțeleg nimic în afară de bani. Este lucrul cel mai absurd, să creadă că spiritualitatea poate fi cumpărată cu bani, că își pot cumpăra gurul, că îl pot păstra pentru ei. E imposibil. Deci ceea ce se întâmplă, când vă primiți Realizarea, este că

simțiți o briză răcoroasă în vârful degetelor. Simțiți de asemenea o briză răcoroasă ieșind din fontanela voastră – asta fiind de fapt actualizarea botezului. Este o actualizare a botezului. Iar Sahaja Yoga este o transformare, nu este doar o predică sau o explicație sau un discurs. Este o devenire, însemnând că deveniți ceva. S-a spus deja că trebuie să vă nașteți din nou. Dar declarându-vă „născut a doua oară” nu înseamnă că și sunteți. Este un lucru fals de fapt. Dacă ești născut a doua oară, ai anumite puteri. Și devii un sfânt. Trebuie să fii un sfânt dacă ești născut a doua oară. Devii un sufi. Dar dacă nu ți se întâmplă asta, nu te poți autodeclara ca fiind „născut a doua oară”. Orice certificat de acest gen este doar un brand. De pildă ar putea fi un hindus, un musulman sau un creștin, oricine, care ar putea comite orice păcat. Este doar un brand – nimic în interior. Deci ceea ce vi se întâmplă este că deveniți o persoană morală. Deveniți cu adevărat – nu mai puteți face lucruri greșite. Nu mai puteți face lucruri lipsite de religiozitate. Pur și simplu nu le mai faceți. Nu mai sunteți tentați să le faceți. Dimpotrivă, vă bucurați de virtuțile voastre. Atenția voastră devine absolut inocentă, lipsită de poftă și lăcomie. Și chiar și numai o simplă privire a unei astfel de persoane poate aduce pace. Sursa tuturor acestor lucruri este Puterea Divină Atotpătrunzătoare. Deci voi deveniți conectați cu acea Putere. De îndată ce sunteți conectați, Ea începe să curgă prin voi. Și când începe să curgă prin voi, o puteți simți. Apoi Ea vă ajută să creșteți și ca urmare voi cunoașteți adevărul absolut în vârful degetelor voastre. Chiar și copiii pot ști adevărul absolut în vârfurile degetelor lor. Există oameni care nu cred în Dumnezeu. Vin la Mine și le spun: „Te rog întreabă: «Există Dumnezeu?»». Întreabă de trei ori.” Iar ei simt briza răcoroasă. Apoi le spun: „Există Dumnezeu” și atunci ei simt o intensă briză răcoroasă. Astfel vă puteți descoperi propriii centri, ce este în neregulă cu ei. Dacă este ceva greșit cu unul din centrii voștri veți ști imediat în vârfurile degetelor. Foarte multe persoane care sunt pe cale de a suferi un infarct sau care au cancer, nici nu știu că au aceste probleme. Însă un Sahaja Yoghin va ști imediat că are un blocaj la o chakră și va ști și să corecteze acel blocaj. Deci puteți avea cunoașterea propriilor centri subtili și puteți înțelege. Chiar azi a venit un domn și Mi-a spus: „Mamă, Agnya mea captează”, însemnând că: „Sunt egoist”. Nimeni nu ar recunoaște că este o persoană egoistă, însă el a venit și Mi-a spus: „Mamă, Agnya mea captează. Te rog corectează-mă”. Asta înseamnă că voi înșivă știți ce se întâmplă în interiorul vostru și știți cum să vă corectați, astfel încât deveniți atât medicul, cât și diagnosticul și tratamentul. Sună fantastic, însă așa stau lucrurile de fapt. Dobândiți de asemenea și cunoașterea centrilor altor persoane. Ajungeți să știți despre ceilalți. Stând jos aici, puteți afla care este starea centrilor lor. Puteți afla imediat. De îndată ce aflați despre chakre și știți cum să le corectați, le puteți corecta și în ceilalți. Deci cine este celălalt? Microcosmosul devine macrocosmos. Apoi avem și o altă problemă, aceea că trăim în viitor sau în trecut, niciodată în prezent. Dacă vă spun să veniți în prezent, nu puteți. Este foarte dificil să ajungeți în prezent. Deci care este motivul pentru care ne gândim la viitor și la trecut? Un gând se ridică și apoi coboară. Un alt gând se ridică și coboară. Între aceste gânduri există „vilamba” (spațiu), adică ceea ce numim prezent. Când Kundalini se ridică, Ea oprește gândurile, spațiul dintre ele mărindu-se, iar voi deveniți conștienți dar lipsiți de gânduri, conștienți dar fără gânduri. Deveniți, din nou spun, deveniți. Nu aveți gânduri dar sunteți pe deplin conștienți – stare descrisă și de Jung – după Realizare deveniți conștienți dar fără gânduri. Acesta este momentul când sunteți complet în pace, atât cu voi înșivă cât și cu totul în rest, momentul când sunteți plini de pace în adevăratul sens al cuvântului. Văd oameni care primesc premii pentru pace, oameni ținând conferințe pentru pace și astfel de lucruri. Îi cunosc, însă în mod surprinzător sunt extrem de irascibili și dacă într-adevăr trebuie să vorbiți cu ei aveți nevoie de o băta, pentru că sunt atât de mânioși. Nu știu cum au primit aceste premii sau distincții pentru pace – dar găsești peste tot în jur astfel de oameni, care au primit premii pentru pace, fără a avea pace în interior. Deci trebuie să aveți pace în interiorul vostru și o puteți obține prin starea fără gânduri. Un alt lucru care se întâmplă este că deveniți martor, martorul întregii drame. Să spunem că sunteți pe mare și sunt valuri, vă temeți de ele. Dar presupunând că urcați într-o barcă, atunci puteți privi valurile le puteți privi cu atenție și vă puteți bucura de ele. Iar dacă știți să înotați, puteți sări în apă să salvați mulți alți oameni. Așadar vă înălțați în două stadii: primul stadiu, când urcați în barcă, devenind conștienți fără gânduri, iar cel de-al doilea stadiu este conștiința fără îndoială, numită și Nirvikalpa samadhi în limba sanscrită. Deci primul stadiu este numit Nirvichara samadhi, iar cel de-al doilea Nirvikalpa samadhi, stadiu în care nu mai aveți nicio îndoială cu privire la voi înșivă, pur și simplu știți, aveți toată cunoașterea interioară. Știți despre ființa voastră interioară și știți despre ființa interioară a celorlalți. Trebuie să aveți această cunoaștere și vă ia cel mult o lună ca să o dobândiți. Însă am văzut că oamenii trebuie să fie profunzi pentru a absorbi această cunoaștere. În mod normal, când își primesc Realizarea, se simt extrem de relaxați, plini de pace și totul se termină cu asta. Dar Realizarea e asemeni unei semințe care încolțește și trebuie să se transforme în copac. Astfel de oameni se pierd. Venind la Sahaja Yoga se vindecă de boli, iar când revin anul următor, descopăr că au căpătat o altă boală. La început trebuie să aveți tenacitate privind creșterea voastră. Apoi nu mai puteți părăsi Sahaja Yoga, bucurându-vă de ea atât de mult și știind că sunteți în Împărăția lui Dumnezeu. Am fost în Rusia exact în timpul loviturii de stat. I-am întrebat pe ruși: „Nu sunteți îngrijorați de lovitură de stat?” „De ce, Mamă? Suntem în Împărăția lui Dumnezeu. De ce ne-am îngrijora? Asta este Rusia. Noi nu ne facem griji pentru țară.” Imaginați-vă: câtă credință, câtă înțelegere! Și nu au spus asta din credință oarbă, ci dintr-o credință

iluminată. Iar această credință iluminată se naște în voi foarte ușor, pentru că, vedeți, totul este tangibil. Viața devine plină de binecuvântări și bucurii. Un alt lucru care vi se întâmplă este că săriți în oceanul bucuriei. Până acum noi nu am cunoscut bucuria. Am cunoscut doar fericirea și nefericirea. Orice vă satisface egoul vă face fericiți sau orice vă dă o satisfacție emoțională, vă face fericiți, iar apoi deveniți din nou nefericiți. Deci săriți de la o stare la alta. Însă când vă primiți Realizarea sunteți în oceanul bucuriei. Veți fi uimiți să aflați că Sahaja Yoga e practică în 55 de țări. Îmi pare rău că am venit în Philadelphia abia acum. Mi-am dorit să vin și înainte dar am fost atât de dezamăgită când am ajuns în America, în 1972. Au venit doar 4 persoane la program. Închiriasem o sală atât de mare și au venit doar 4 persoane. Mi-am spus: „Mai bine nu merg în Philadelphia. Ar putea fi la fel”. Și unul din cei patru oameni a venit și Mi-a spus zilele trecute: „I-ați vindecă vederea tatălui meu în anul 1972”. „Poate, nu-mi amintesc” - am spus. Însă el era unul dintre cei care au venit atunci. Vă imaginați deci cum crește acum conștiința pentru spiritualitate. Vedeți câți oameni vin acum, atât de mulți încât sunt uimită, că în locuri unde veneau doar 4-7 oameni, anul acesta dintr-odată au venit atât de mulți. Înainte obișnuiau să meargă la falși guru, să îi plătească, să capete probleme sau să devină retrași – se întâmplau tot felul de lucruri. Dar de data asta am fost uimită: peste tot în America e așa o trezire iar oamenii devin mai alerți cu privire la asta. Această trezire are loc în voi și nu trebuie să plătiți pentru ea. Nu trebuie să plătiți pentru această cunoaștere. Trebuie doar să veniți în colectivitate, adică la centrele de Sahaja Yoga. Așa că vă rugăm să veniți la centrele noastre, unde Sahaja Yoghinii vă vor da toată cunoașterea. O puteți stăpâni în maxim o lună. Veți deveni pur și simplu maeștri. Puteți spune: „Mamă, e fantastic să auzim atâtea despre noi”, însă voi nu știți de fapt ce extraordinari sunteți. Spre exemplu dacă luați un televizor și îl duceți într-un sat îndepărtat, sătenii vor spune: „Ce este acesta? Este doar o cutie”. Chiar dacă le spuneți că ar putea vedea multe filme cu ajutorul lui, nu vă vor crede. Dar îndată ce este conectat, îi va uimi, prin modul în care vor vedea cu ajutorul lui tot felul de lucruri. Și asta fiindcă televizorul este astfel construit. La fel și în voi, totul este deja construit și poate fi verificat cu ușurință. Este absolut tangibil și apoi veți ști care este valoarea și scopul vieții voastre – despre asta este vorba. Timpul fiind scurt, nu știu cât de multe vă pot spune. Aveți aici niște obiecte de iluminat drăguțe care împrăstie lumină atât de frumos. Trebuie să apăsați doar un întrerupător pentru asta. Dacă ar trebui să vă spun istoria electricității, cum a apărut în această țară, în orașul vostru și așa mai departe, ar fi foarte plictisitor. Dar dacă totul e deja implementat, de ce să nu aprindem lumina? Aș spune deci că ar trebui să aveți lumina și ar trebui să știți ce sunteți de fapt. Mai întâi primiți-vă lumina și apoi vom vedea cu privire la cunoaștere. Veți obține întreaga cunoaștere mergând la centrele noastre. Trebuie să vă mărturisesc că noi nu luăm bani așa că nu avem locuri sofisticate, ca Taj Mahal, pentru programele noastre. Avem săli simple, iar în locuri simple trebuie să veniți cu o minte simplă pentru a obține viața spirituală. Se întâmplă în aceste timpuri. Nu știu cum, dar ne aflăm în „timpul înfloririi”, așa cum îl numesc Eu – pentru că s-au născut multe flori iar acum trebuie să devină fructe. Acesta este timpul reînvierii, descris în toate Scripturile, dar nu este cum s-a scris, atât de greșit, că toți cei morți se vor scula din morminte. Vreau să spun că numai Dumnezeu știe cât a mai rămas din morți, probabil doar câteva oase sau cranii. Se spune că vor ieși din morminte și își vor primi Învierea. Este o idee complet greșită. Odată, s-a întâmplat să întâlnesc un domn, un musulman din Bosnia, care mi-a spus: „Îmi doresc să mor pentru religia mea, pentru numele lui Dumnezeu”. „Dar de ce? Cine ți-a spus că trebuie să mori?”, L-am întrebat. „Ei bine, dacă voi muri în numele lui Dumnezeu, voi învia”. „Greșești”, i-am spus. Nu se va întâmpla asta. Învierea înseamnă de fapt că în timpul înfloririi toate aceste suflete vor renaște. Ele vor veni pe pământ și își vor primi a doua naștere. Ele trebuie să vină pe pământ ca ființe umane. De aceea există tot felul de oameni caraghioși în zilele noastre, oameni cruzi, criminali, tot felul de idei prostestii, stupide, foarte ciudate, caraghioase, care afectează așa o varietate de oameni, într-un număr atât de mare. Trebuie să realizăm că e necesar ca ei să aibă șansa de a învia. Dar câți vor veni? Asta este întrebarea. Câți vor veni? Priviți, câți oameni sunt în Philadelphia și câți sunt aici? Și din aceștia câți își vor primi Realizarea? Și câți se vor stabili? Depinde doar de înțelepciunea și de înțelegerea lor asupra spiritualității. Dacă nu au aceste calități, nu le poți forța asupra lor. Nu poți forța Realizarea Sinelui asupra lor. Niciodată. Trebuie să o accepte, să o ceară în deplină libertate. Nu poate fi forțată asupra lor. Această putere este puterea dorinței pure. Dacă nu aveți dorință pură, ea nu se va ridica. Toate celelalte dorințe sunt de așa natură încât nu pot da satisfacție. Deci, această dorință interioară - puteți fi conștienți sau nu de ea – ea există, și odată trezită, o imensă satisfacție se stabilizează în interiorul vostru. Deveniți atât de satisfăcuți cu voi înșivă, iar viața devine atât de frumoasă. Iar prietenia... pentru că am înțeles că Philadelphia (iubire frățească), e un loc al iubirii frățești am fost foarte fericită să aud asta. Iar Sahaja Yoga asta este de fapt – o astfel de iubire. V-am spus că Sahaja Yoga există în 55 de țări iar când vezi un Sahaja Yoghin întâlnind un altul, te întrebi: „Cum e posibil? Cum de se întâmplă? Cum au ajuns la acest nivel?” Nu e ușor să înțelegi o asemenea iubire, o iubire atât de pură. Nu am avut niciun caz de flirt sau vreo femeie care să fugă cu soțul alteia, ceva de genul ăsta. Nu s-a întâmplat. Sunt atât de inocenți și simpli. Devin asemeni unor copii și se comportă atât de frumos unii cu alții. Aceasta e o nouă rasă, cea a îngerilor. Soțul Meu întotdeauna Mi-a spus: „Știu că Tu ești un înger, că ești o personalitate măreață, însă nu cred că îi poți face și pe alții îngeri.” Era atât de sigur. Acum îmi spune:

„Acum trebuie să cred și trebuie să spun că da, sunt transformați, fiindcă un om onest nu poate spune că nu vede aceste lucruri.”

Cu toții puteți deveni îngeri. Vă rog aveți încredere că puteți deveni cu toții îngeri, că aveți toate aceste puteri și că nimeni nu vi le poate lua. Acum văd că sunt persoane care ar dori să-Mi pună întrebări. Nu Mă deranjează să răspund la oricâte întrebări, însă trebuie să vă spun că am tot făcut asta în ultimii 23 de ani. Pot răspunde tuturor întrebărilor, sunt expertă. Dar ce rost are? Nu este decât o acrobație mentală. Este doar o acrobație mentală. Dacă îmi puneți întrebări vă voi răspunde, fără îndoială. Mă descurc bine în această privință. Dar cel mai bine este ca în primul rând să vă primiți lumina. După ce vă primiți lumina, vedeți și înțelegeți voi înșivă că totul este acolo. Dar dacă totuși doriți... (spre un Sahaja Yoghin din apropiere) Să le cerem să pună întrebări? E mai bine. Mai avem la dispoziție aproximativ 15 minute. Shri Mataji (către cineva care manifestă intenția de a adresa o primă întrebare): Da, vă rog. (apoi, adresându-se altcuiva): Vino în partea asta. Un domn din sală: Pledați pentru a face meditație? Shri Mataji (se adresează inițial persoanei căreia îi ceruse să își schimbe poziția în sală): Nu. Vă rog să vă așezați. (apoi, către domnul care adresase întrebarea): Este o întrebare foarte bună. Vedeți, nu putem face meditație, putem doar să fim în meditație. Când sunteți în conștiința fără gânduri, sunteți în meditație. Altfel, spunem că „facem meditație”. Nu o puteți „face”. Trebuie să mergeți dincolo de minte, doar atunci sunteți în starea de meditație. Deci sunteți în meditație însă trebuie să deveniți conștienți dar lipsiți de gânduri. Shri Mataji (ascultând întrebarea din sală redată de un Sahaja Yoghin din apropierea Domniei Sale): Oh, foarte bine. Ce întrebare frumoasă! Este un căutător, un căutător. (Shri Mataji se adresează altcuiva din sală care dorește să adreseze o întrebare): Da, spuneți vă rog. Sahaja Yoghin aflat în apropierea lui Shri Mataji retransmite întrebarea: Canalul dorinței. Vrea să afle despre diferite tipuri de dorințe, care sunt legate... Shri Mataji: Diferite tipuri? Sahaja Yoghin: Care e diferența dintre dorințele lumești și dorințele spirituale? Și următoarea întrebare. Shri Mataji: Bine. (Domnul din sală continuă, fără a fi clar.) Shri Mataji: Ce spune? Sahaja Yoghin: Și cum sunt ele legate de bhakti? Shri Mataji: Dintre dorințe și? Sahaja Yoghin: Bhakti (venerare). Shri Mataji: Bine. Vă rog să luați loc. Deci vă voi răspunde la prima întrebare, adică la a doua. Despre bhakti – să spunem că facem bhakti pentru Dumnezeu. Fără conexiune, ce este bhakti? Este ca un telefon – fără conexiune, îi telefonați lui Dumnezeu. Nu vă poate auzi. Mulți vin și îmi spun: „Mamă, am atâta bhakti pentru Shri Krishna, dar gâtul meu este într-o stare proastă și am făcut cancer. Dacă spuneți că Shri Krishna se ocupă de gât, atunci cum e posibil?” Pentru că nu sunteți conectați încă. Dacă nu sunteți conectați, ce rost are să îl venerați pe Dumnezeu? Este un lucru extrem de simplu. Shri Mataji (adresându-se Sahaja Yoghinului din apropierea Domniei Sale): Care a fost prima întrebare? Sahaja Yoghin: Diferitele tipuri de dorințe, dorințe lumești și cele spirituale. Shri Mataji: Bine. Oamenii spun că trebuie să renunțați la una, la alta. Nu există nimic la care trebuie să renunțați. Chiar dacă renunțați veți rămâne încă atașați de acel lucru. Am cunoscut oameni care erau foarte atașați de anumite lucruri, deși credeau că renunțaseră la ele. Spre exemplu au venit niște oameni care doreau să utilizeze navele noastre. Și Mi-au spus: „Noi avem...” Au venit în haine de asceți și Mi-au spus: „Mamă, se presupune că sunteți o persoană sfântă, dar vă bucurați de lux și de o viață confortabilă. Cum puteți fi o persoană sfântă? Noi am renunțat la casele noastre, la mașini, am renunțat la una, la alta.” Am spus: „Bine. Din această casă, sau orice vedeți că îmi aparține, puteți lua orice este cel puțin egal cu un firicel de praf de pe Picioarele lui Dumnezeu – cu o singură condiție, să aibă valoarea acelui firicel de praf.” Au început să se uite în jur. Nu renunțaseră la nimic de fapt. Renunțaseră doar la pietre. Detașarea se dezvoltă în interiorul vostru. Nu știu dacă ați auzit povestea lui Raja Janaka, al cărui guru a fost Ashtavakra. Raja Janaka a fost socrul lui Shri Rama. El era rege și toți sfinții se plecau în fața Lui. Așa că cineva și-a întrebat gurul: „De ce te pleci în fața Lui? Este rege, ce este atât de mareț în asta?” „Este singurul care poate da Realizarea și este la un nivel atât de înalt”, i-a răspuns gurul. Așa că și-a trimis un discipol, pe Nachiketa, la Raja Janaka. Raja Janaka i-a zis: „Poți cere orice, dar Realizarea nu ți-o pot da”. „Trebuie să o obții. Vreau să știu despre mine însumi” – a afirmat Nachiketa. „În regulă” – i-a răspuns regele. Așa că prima dată l-a dus să facă baie în râu. A trebuit să treacă prin mai multe teste, iar apoi i-a cerut asta. Acolo, în timp ce se scăldau, au venit oameni să îi anunțe... Raja Janaka medita. Era în starea fără gânduri, bucurându-se de sine însuși. Iar oamenii au venit să îi spună că palatul este în flăcări. Cu toate astea Raja Janaka a rămas în meditație. Pe urmă au venit să îi spună că toată familia Lui fuge din palat. El a continuat să mediteze. Apoi au venit strigând că focul venea spre ei și că va arde totul. Atunci Nachiketa a alergat să-și ia lucrurile gândindu-se că altfel vor fi arse. Însă Raja Janaka medita încă. Iar atunci când a deschis ochii, a văzut că nu se întâmplase nimic. Știa că nu se întâmplase nimic. „Și oricum toate acestea nu sunt importante pentru mine”, a spus El. Așa că detașarea se află în interiorul și nu în afara noastră. Nu este nevoie să o anunțați. Este în interior. Este o calitate care vă permite să faceți totul. Așa cum știți, sunt bunică, sunt mamă, sunt soție, soțul Meu a avut o poziție foarte înaltă - și totuși am făcut totul. Dar în același timp am o anumită detașare, iar această detașare este posibilă numai dacă vă dezvoltați puterile spirituale. Când Spiritul vostru strălucește, deveniți conștienți că totul e lipsit de valoare și de rezultat. Dar eludând, renunțând la unele lucruri, vă flatați egoul spunând: „Am renunțat la asta, la cealaltă”. Zilele trecute am întâlnit un budist care era căutător de fapt. Era complet ras pe cap. Mi-a spus: „Mamă, nu numai că sunt ras pe cap, dar sunt și falit”. L-am întrebat: „De ce?” „Pentru că am

donat toți banii, totul, acestei organizații budiste, iar acum sunt falit și nu știu ce să mă fac.” Am spus: „Cum poți plăti? Dumnezeu nu înțelege banii.” Dumnezeu nu înțelege băncile. Este bătaia voastră de cap. Voi ați creat banii, băncile. Voi ați făcut aceste case. Deci ce importanță are dacă renunțați sau nu la aceste lucruri? Voi ați creat aceste lucruri. În regulă? Deci detașarea trebuie să vină din interior iar asta se întâmplă automat. Este o stare pe care trebuie să o atingeți în evoluția voastră. (Shri Mataji ascultă o nouă întrebare din sală și se adresează unui Sahaja Yoghin din apropiere – pentru clarificare): Ce spune? (către persoană din sală): Veniți. (către Sahaja Yoghin): Ce spune? Sahaja Yoghin: Soția lui vrea să facă Sahaja Yoga, dar a primit o mantră. Ar trebui să spună mantra sau nu? Și simte arsuri în degete. Este bine sau nu? Shri Mataji: Nu, nu. Dacă spune mantre, n-ar trebui să le spună. Vedeți, mantrele... (Shri Mataji se adresează persoanei) Vă rog să luați loc. Vă voi răspunde. Există o adevărată știință cu privire la mantre. Trebuie să știți ce centri au probleme, ce mantre să spuneți pentru fiecare centru. Nu este un lucru la întâmplare, ca și cum ați scoate cutia Pandorei și ați începe să luați toate medicamentele. Nu. Trebuie să știți absolut totul. Și dacă îi ard degetele, nu este un semn foarte bun. Mi-aș fi dorit să fie aici ca să o pot vedea. (se adresează direct persoanei care pusese întrebarea): Dar unde locuiești? (către Sahaja Yoghin-ul care o asistă pe Shri Mataji): Ce spune? Sahaja Yoghin: În Cincinnati. Shri Mataji: Este în Cincinnati? Este în Cincinnati? Avem un centru în Cincinnati. Da, sunt cu toții aici. Deci vă voi spune ce e de făcut. Se poate vindeca. Nu este un semn bun. Probabil gurul pe care îl urmează este un guru fals. Simte arsuri în stânga sau în dreapta? Vedeți, nu vreau să spun nimic, dar cred că este ceva greșit chiar cu acel guru. Îmi pare rău. (adresându-se cuiva care deja întrebaseră): Lăsați-i și pe alții să pună întrebări. Să întrebe dânsul. (către Sahaja Yoghinul care O asistă pe Shri Mataji în această sesiune de întrebări): Nu am putut să aud tot ce a spus. Ce spune? Sahaja Yoghin: A început să se simtă mai bine. Se roagă pentru iluminarea lui. Shri Mataji: Bine, e o idee foarte bună. Dar am atâția copii aici. În regulă? Bine. (către altcineva): Acum poți întreba. Sahaja Yoghin (redă întrebarea venită din sală): Diferența dintre starea fără gânduri și starea de conștientizare a prezentului. Shri Mataji: Este același lucru. Însă vedeți, budismul este confuz, la fel ca orice altă religie, foarte confuz. Și deci nu știu ce gândesc ei despre asta, dar este același lucru. Este același lucru ca și conștiința fără gânduri, ar trebui să fie același lucru. Și de asemenea multe lucruri pe care le-a spus Buddha au fost folosite în sens greșit și în același timp extrem de răstălmăcite, așa spune. Deci pentru a înțelege budismul ar trebui să practicați Sahaja Yoga. De îndată ce vă veți primi Realizarea veți înțelege mult mai bine budismul, în sensul că nu ar trebui să fie budism, ci „bodha” lui Buddha. Bodha înseamnă să știi la nivelul sistemului nervos central. Deveniți voi înșivă asemeni lui Buddha. Voi înșivă deveniți o persoană iluminată. În regulă? (către sală): Ce întrebări mai aveți? O persoană din sală: Ne puteți spune care sunt pericolele din meditația pe Kundalini? Shri Mataji: Niciunul, nu există. Kundalini este Mama voastră, este propria voastră Mamă, care vă dă cea de a doua naștere. Ea știe totul despre voi. A înregistrat totul și face totul într-un mod foarte delicat. Când v-ați născut, mama voastră a suportat toate durerile, nu-i așa? În același mod își face munca și Kundalini. Însă oamenii sunt speriați pentru că probabil nu-și doresc – e o forță satanică cred, asupra celor ce sunt speriați de Kundalini. Nu știu de fapt cum să lucreze cu această energie sau poate nu doresc ca oamenii să-și primească Realizarea Sinelui. Nu pot să înțeleg. Sfinții despre care v-am vorbit azi, care au trăit în sec. al XVI-lea, Guru Nanaka, apoi Kabira și toți ceilalți, Ramadasa, Tukarama – niciunul nu a spus că energia Kundalini ar fi periculoasă. Dimpotrivă, Ramadasa a fost întrebat: „Cât timp îi ia energiei Kundalini să se ridice?” A răspuns în limba sanscrită: „Tatkshana”, însemnând „un moment”. Tatkshana - „în acel moment”. Însă a spus că există o condiție: cel care își dorește asta să fie nerăbdător să o primească iar cel care o dă să aibă autoritatea necesară – nu o autoritate de la o universitate sau ceva de genul ăsta, ci să aibă autoritatea spirituală necesară. (către Sahaja Yoghin): Da. Ce a spus? Sahaja Yoghin (repetă întrebarea unui domn): E necesar să fim așezați pentru ca energia Kundalini să se ridice sau putem sta în orice poziție? Shri Mataji :Nu, în regulă, poți sta oricum, dar până la urmă de ce să faci toate astea? Trebuie doar să stai confortabil pe scaun și îți vei primi Realizarea. Nu este nevoie să te duci în Himalaya și să stai în cap. Există o cale simplă. Sahaja Yoghin (reluând întrebarea): Care este procesul de trezire a energiei Kundalini? Shri Mataji: Este sahaj. Este spontan. Este asemeni oricărui proces viu. Bine? Persoană din sală: De ce simțim durere în inimă și tristețe când ne îndrăgostim? (n. red. Expresia în limba engleză: „we fall in love” care mot-a-mot se traduce: „cădem îndrăgostiți”) Shri Mataji: Pentru că efectiv „cădeți”. Ar trebui să vă înălțați. (către Sahaja Yoghin): Ce vrea să întrebe domnul din spate? Sahaja Yoghin: Întrebă de viața după moarte. Shri Mataji: Da, e bine că întrebați. Cred că am ținut o mulțime de discursuri pe tema asta. Veți fi uimiți, nu mai știu de câte ori am vorbit, însă sunt cel puțin patru mii de discursuri pe care le-am ținut și am tratat și acest subiect. Însă astăzi haideți să ne păstrăm în prezent. De ce să ne îngrijorăm cu privire la moarte? Bine? (către sală): Altceva? Da, vă rog. Domn: Care este conexiunea dintre sex și Kundalini? Shri Mataji: Este o întrebare bună. Domn: Și ne puteți vorbi despre SIDA? Shri Mataji: Vedeți această chakră de culoare roșie? Este Muladhara, prima chakră, chakra inocenței noastre. Noi nu ne putem pierde inocența. Putem face orice, ea va fi ascunsă doar, asemeni cerului acoperit de mulți nori. Kundalini este plasată deasupra acestei chakre, așa cum vedeți. Deci nu are nimic de-a face cu sexul, pentru că acesta este ultimul centru, cel de-al șaptelea centru, sau primul, cum vreți să îl numiți,

centrul care se ocupă de excreție, de sex și toate aceste lucruri. Nu are nimic de-a face cu sexul. Dimpotrivă, deveniți inocenți ca un copil. Când Kundalini se ridică, toate aceste activități de excreție se opresc complet și întreaga forță a inocenței o ajută pe Kundalini să se ridice. Nu are nicio legătură cu sexul în acel moment. Însă nu spun că ar fi ceva greșit în legătură cu sexul, ci că ar trebui să existe sfințenie și înțelepciune în privința lui. După căsătorie oamenii devin înțelepți chiar și în privința vieții sexuale. Sahaja Yoga a vindecat SIDA, fără îndoială. Însă pacienții bolnavi de SIDA sunt de două tipuri, am văzut. Unii s-ar putea crede că sunt martiri, ca și cum ar fi făcut o descoperire marea sau ceva de genul ăsta, după entuziasmul pe care îl afișează. A doua categorie sunt cei care nu-și mai doresc deloc să trăiască, pur și simplu nu-și mai doresc să trăiască. Deci există cu precădere două tipuri de bolnavi de SIDA. Veți găsi foarte puțini între cele două categorii. Deci am avut cinci bolnavi de SIDA în Australia. Doi dintre ei erau soț și soție și s-au vindecat. Apoi un domn care s-a vindecat și el. Asta se întâmpla acum nouă ani și este bine și acum. Însă doi dintre ei s-au reîntors la obiceiurile proaste sau nu știu ce au făcut. Tatăl unuia dintre ei Mi-a spus: „Mamă, Te rog iartă-i”. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar au făcut din nou SIDA. Deci este o arie foarte dificilă, în care trebuie lucrat, pentru că nu pot fi convinși că pot fi vindecați, iar unii dintre ei gândesc: „Ce e greșit în asta?”. „Ce-i rău în asta?” este cea mai mare mantră în Occident. Orice le spui, îți răspund: „Ce-i rău în asta?”. Punkștii își colorau oribil părul și căpătau probleme cu vederea. „De ce vă puneți aceste culori pe păr?” - i-am întrebat. „Vă face să orbiți”. „Ce-i rău în asta?” - au replicat. „Veți orbi”, le-am răspuns. „Și ce-i cu asta?” Vreau să spun că nici nu știu cum să le răspund acestor oameni. Foarte straniu, nu-i așa? Sunt hotărâți să se distrugă. Le face plăcere să o facă; sunt oameni care vor să se autodistrugă. Nu știu de unde vin aceste idei distructive. În loc să aibă idei constructive, să se bucure de viață, de orice, adoptând țeluri înalte, ei se îndreaptă întotdeauna către ceva obscen, murdar, ceva absolut inuman, degradant. Nu știu cum s-au dezvoltat aceste tendințe. Cancerul de pildă – sigur, multe tipuri de cancer au fost vindecate, Am avut cazuri de cancer al sângelui. Unora li s-a spus chiar că vor muri într-o lună – pentru că doctorii sunt acum onești și îți dau un certificat că vei muri într-o lună. I s-a întâmplat asta unui domn din Anglia, cu cel puțin 8-9 ani în urmă. Este încă în viață și mai sunt încă trei în situația lui, care sunt perfect sănătoși. Sunt atâția care au fost vindecați, atât de mulți. Deci oamenii se vindecă. În același timp, de ce ar vindeca Dumnezeu, având înțelepciune, oameni care nu vor răspândi lumina? Cei mai mulți vor doar să se vindece și atât. Sunt vindecați pentru a da lumina și altora. Nu reparăm lămpi care nu vor da lumină, nu-i așa? Dar în compasiunea Sa, Dumnezeu vindecă totuși. Sahaja Yoghini: El își dorește Realizarea Sinelui. Shri Mataji: Bine. Mai este ceva. Încă o întrebare, încă una. (către Sahaja Yoghini): Ce spune? Sahaja Yoghini: Întrebă despre factorul psihologic și spune că atunci când e în natură, se simte în pace cu ea însăși. Shri Mataji: Nu e nimic extraordinar în asta. În natură, oricine se simte plin de pace. Este ca atunci când totul vă merge bine și vă bucurați. Dar trebuie să vă simțiți plini de pace și atunci când sunteți în Philadelphia sau în New York, unde este și mai dificil. (către Sahaja Yoghini): Nu aud ce spun ei. Doamnă: Când Kundalini se ridică, este permanentă acea stare? Shri Mataji: Asta este o întrebare bună. E asemănător cu o conexiune, așa cum v-am spus. Unii oameni, odată conectați, sunt conectați și se înalță foarte repede, însă alții au o conexiune slabă. Așa că cel mai bine este să vă întăriți conexiunea. (către cineva din sală): Puteți pune întrebarea de acolo de unde sunteți. E în regulă. (către Sahaja Yoghini): Ai reușit să auzi? Sahaja Yoghini: Diferența dintre Sahaja Yoga și Hare Krishna? Shri Mataji: Enormă. Vedeți, în India, toată lumea se salută cu „Hare Krishna” sau „Hare Rama”, Dar vor ajunge ei oare toți la Dumnezeu? Înțelegeți vă rog că acestea sunt doar cuvinte. Renunțați la cuvintele mari – „Shabda jalam” (păienjeniișul cuvintelor) - renunțați la cuvintele mari. Bine? De asemenea, lăsați la o parte cărțile. Chiar și citind prea mult deveniți niște nebuni. Așa este, vă spun. Kabira a spus: „Padhi padhi pandit murakh bhaye”, însemnând că: „Citind prea mult, chiar și învățații devin stupizi”. (către sală): Încă o întrebare. (către Sahaja Yoghini): Ce spune? Sahaja Yoghini: Cum știi când ești un om realizat? Shri Mataji: Eu sau dumneavoastră? Sahaja Yoghini (clarifică): Nu Dumneavoastră, e vorba despre dânsa. Shri Mataji: Vei ști totul în vârfurile degetelor tale. Bine? În limba engleză sunt expresii pline de înțeles: „în vârfurile degetelor”. Dar tot limba engleză e oarecum limitată referitor la spiritualitate pentru că „spirit” înseamnă Atma – Spiritul despre care vă vorbesc – „spirit” înseamnă în același timp și cineva plecat din această lume, și înseamnă de asemenea alcool. Oamenii Mă întreabă despre care dintre aceste trei înțelesuri le vorbesc. Dar când spun vârfurile degetelor, înțelegeți exact la ce Mă refer. (Shri Mataji ascultă ce spune doamna și apoi se adresează Sahaja Yoghiniului care o asistă): Am auzit foarte puțin. Sahaja Yoghini: Ea spune că atunci când Kundalini se ridică, simte răcoare deasupra capului. Dar ce înseamnă dacă simte căldură în Muladhara? În prima chakră. Shri Mataji: Este o întrebare delicată. Vă voi răspunde în particular. Bine? Cine mai vrea să-Mi pună întrebări? Sahaja Yoghini: Da, poți întreba. Shri Mataji: Sunt încă atâția care vor să pună întrebări. Sahaja Yoghini: Întrebă dacă există vreo întrebare care ați dori să vă fie pusă. O întrebare pe care nu v-a pus-o nimeni până acum. Shri Mataji: Nu am înțeles. Sahaja Yoghini (solicită clarificări de la domnul care a adresat întrebarea): Ce vrei să spui de fapt? Domn: Pot întreba altfel. Sahaja Yoghini: Da. Sahaja Yoghini (către Shri Mataji): Spune că, dacă sunteți în lumină, ce întrebare ar avea lumina? Shri Mataji: Lumina nu are nicio întrebare, trebuie doar să dăruiască lumină. Cum ar putea avea vreuna? Când ești o persoană iluminată, cel mai bine e să dai lumină altora. (către

altcineva): Da, vă rog. Sahaja Yoghin (reproduce întrebarea pentru Shri Mataji): Cum ne putem îmbunătăți experiența psihică sau spirituală? Shri Mataji: Asta vă spuneam. Exact asta vă spuneam, că ar trebui să vă dau Realizarea înainte de toate iar apoi trebuie să mergeți la centrele noastre. Veți fi uimiți dar avem multe suflete realizate aici. Arată ca voi, însă puteți vedea strălucirea pe fețele lor. Cântecul în marathi sunt așa de dificile, chiar și cele în sanscrită – cum de le pot cânta acești oameni din America? Spuneți-Mi vă rog. Da, puteți întreba. Sahaja Yoghin: Sunt inima spirituală și cea fizică unul și același lucru? Shri Mataji: Da, sunt. În inima fizică rezidă inima spirituală. Ei bine, cred că am avut deja foarte multe întrebări. Vreți să Mă întrebați ceva? Sahaja Yoghin (către cineva din sală): Aveți vreo întrebare? Shri Mataji: Ea a întrebat deja. Cine nu a pus nicio întrebare, o poate face. Vă rog. Persoană: Ce este sufletul? Shri Mataji: Asta este o altă întrebare la care răspunsul este foarte lung. Există o înregistrare în care vorbesc despre asta și pe care o puteți viziona. Altfel ar trebui să mai țin un discurs, bine? Altceineva? (către Sahaja Yoghin): Ce spune? Sahaja Yoghin: Problemele oculare se pot vindeca? Are probleme cu ochii. Întreabă de cataractă, dacă este curabilă. Shri Mataji: Cataracta nu. O persoană a fost vindecată, dar vedeți, cataracta este ceva mort. Orice este mort nu putem vindeca, pentru că e deja mort. Dar orice este viu dar afectat de boală, poate fi vindecat. Bine? Am avut un caz de vindecare, dar era un copil. Era un copil. (către sală): Doamnă, dumneavoastră ați pus o întrebare, bine? Acum, ia să vedem. Acolo. Shri Mataji: Nu, nu, nu, nu dumneavoastră. Doamna din partea aceea. Doamnă: Dacă în cazul unei tulburări mentale ar ajuta. Shri Mataji: Da, desigur, desigur. Schizofrenia, toate, epilepsia, nebunia – da, sigur. Depresia. Desigur, ajută. Rezolvă aceste probleme, le rezolvă. (către o altă persoană): Ați pus deja o întrebare. Sahaja Yoghin: Persoanele cu defecte din naștere, care au un handicap, pot redeveni întregi? Shri Mataji: Da, unii pot. Nu toți. Dar nu este important. Vedeți, Sahaja Yoga nu este un spital. Nu este un spital. Vă vindecați prin propria putere. Este important ca atenția să fie pe Spirit, și nu atât de mult pe corpul fizic. Unii s-au vindecat, desigur. Cumnata lui era spastică, dar s-a vindecat. Însă unii nu se vindecă pentru că pur și simplu nu practică, nu urmează sfaturile noastre. Și ceea ce este foarte important este să nu vă puneți atât de mult atenția pe corpul fizic, sau pe latura mentală. Acum trebuie să ne atingem țelul spiritual. (către altcineva ce manifestă intenția de a întreba): Da, vă rog. (către Sahaja Yoghin): Ce spune? Ar trebui să ne oprim cu întrebările. Sahaja Yoghin: El pune o mulțime de întrebări despre suferință, iar apoi dă exemplul lui Iisus care a suferit și a înviat apoi. Shri Mataji: Suferințele se nasc din cauza ignoranței. Asta e tot ce pot să spun în câteva cuvinte. Bine? Iar dacă vreți să scăpați de suferință, dobândiți cunoașterea, cunoașterea prin sistemul vostru nervos central. Sahaja Yoghin: Putem trece la experimentul Realizării acum? Shri Mataji: Cred că ar trebui să ne oprim. Ați pus deja prea multe întrebări și v-am răspuns la toate. De fapt, așa cum v-am spus, este doar o acrobație mentală. Iar Eu pot răspunde foarte bine la întrebări, dar asta nu ajută la nimic în ceea ce privește Sahaja Yoga. Am văzut că majoritatea celor care pun multe întrebări nu rămân. Vin aici doar pentru a pune întrebări și apoi pleacă. Deci vă cer din nou să vă puneți atenția pe voi înșivă, pe Spiritul vostru și pe ceea ce vă este benefic. Nu vă gândiți la nimic altceva acum. Poate ați citit mult, poate știți multe – în regulă, vă îngrijorați pentru întreaga lume, nu contează. Acum e momentul să vă acordați timp și să vă îngrijorați pentru voi. Putem trece deci la experimentul Realizării Sinelui, iar cei care nu-și doresc Realizarea ar trebui să părăsească sala, din respect pentru ceilalți. Toți cei care doriți să rămâneți, vă rog să vă așezați. Sunteți bineveniți și sunt sigură că vă veți primi Realizarea. O altă rugămintă pe care o am este să vă descălțați pentru un timp pentru că Mama Pământ ne ajută foarte mult. Ei bine, tot ce vom face este numai pentru această seară și nu trebuie să mai repetați. Așa că nu e nevoie să vă notați, nu aveți de ce să vă îngrijorați. Trebuie doar să vă asigurați că vă primiți Realizarea Sinelui. O singură rugămintă umilă mai am, ca în timpul meditației să nu vă deplasați și să nu deranjați. Așa cum știți, există două puteri, una pe stânga, una pe dreapta – două sisteme simpatice nervoase. Deci punem piciorul stâng și drept ușor depărtate unul de celălalt. Cel stâng reprezintă puterea dorinței. (către cineva din sală) Vă rog să vă așezați. Vreți să vă așezați, vă rog? Nu, trebuie să vă așezați, vă rog. Bine. (Shri Mataji continuă explicarea experimentului): Mâna stângă pe genunchi, îndreptată către Mine. Din nou vă spun că ar trebui să stați confortabil, dar nu aplecați. Trebuie să vă simțiți confortabil. Vă rog așezați palma stângă către Mine. Dacă purtați ceva strâmt în talie... (către Sahaja Yoghin, apoi către un domn din sală): Domnul acela stă în picioare la ușă. Dacă nu doriți să faceți experimentul, puteți pleca. Acum, ați îndreptat mâna stângă către Mine, ceea ce în mod simbolic înseamnă că vă doriți Realizarea Sinelui. Trebuie să o mențineți tot timpul așa. Dacă aveți ceva care vă strânge aici sau aici, vă rog slăbiți acea strânsoare. Dacă vă simțiți confortabil, e în regulă. Este important să nu vă incomodeze nimic. Acum vom utiliza mâna dreaptă pentru a acționa, adică pentru a hrăni centrul nostru. Trebuie să ne hrănim singuri centrul. Deci acum puneți mâna dreaptă pe inimă. O puteți pune pe sub haină, nu pe sub pulover, ci pe sub haină. Acum, la nivelul inimii... Deocamdată țineți ochii deschiși ca să vedeți ce aveți de făcut. În inimă rezidă Spiritul. Ei bine, dacă deveniți Spiritul, în lumina Lui, veți fi propriul vostru ghid, veți fi propriul maestru. Așa că așezați palma dreaptă pe partea stângă a abdomenului, în partea superioară. Lucrăm doar pe partea stângă. Acesta este centrul stăpânirii de sine, creat de marii profeți. Acum duceți palma dreaptă la partea inferioară a abdomenului, pe partea stângă. Acesta este centrul cunoașterii pure, divine. În mod surprinzător, cunoașterea pură, divină, se

află aici. Acum ridicați mâna pe partea superioară a abdomenului, în partea stângă superioară și apăsați bine acea zonă. Acum duceți din nou mâna pe inimă. Puneți mâna în unghiul format de gâtul și umărul vostru stâng și întoarceți capul către dreapta. Acest centru se blochează atunci când vă simțiți vinovați. Vă voi vorbi mai târziu despre asta. Acum ridicați mâna pe frunte și aplecați capul. Acesta este centrul iertării, prin care iertăm pe toată lumea, fără a ne gândi la cineva anume. Acum puneți mâna dreaptă opus frunții, la spate. Plecați capul pe spate, iar la acest nivel trebuie să cereți iertare de la Puterea Divină, pentru propria satisfacție. Ei bine, ultimul centru este... Întindeți bine palma și puneți centrul palmei pe fontanelă – zona moale din copilărie - și plecați capul. La acest nivel este foarte important să întindeți bine palma, astfel încât să existe o presiune destul de mare pe scalp. Acum plecați capul și rotiți scalpul de șapte ori, încet, în sensul acelor de ceasornic. Vă rog plecați capul. Plecați capul. Mai mult. Plecați capul. Și e foarte important să întindeți bine palma. Întindeți bine palma. Acum plecați capul și întindeți bine palma astfel încât să fie o presiune destul de mare pe scalp. Asta e tot ce avem de făcut. Sunt trei condiții care ar trebui îndeplinite - pe care vi le voi spune – sunt foarte simple. Prima condiție este ca voi toți să fiți complet încrezători că vă veți primi Realizarea Sinelui. Vă rog coborâți mâinile. Cu toții trebuie să aveți încredere deplină că vă veți primi Realizarea Sinelui în seara asta. Asta înseamnă că nu trebuie să vă simțiți deloc vinovați, înseamnă să vă uitați trecutul. Orice rău ați fi făcut, orice greșeli ați fi comis, vor fi dizolvate de această Putere a Iubirii Divine pentru că Ea este oceanul iertării. Deci trebuie să vă iertați pe voi înșivă. Nu știți ce se întâmplă când vă simțiți vinovați. Nu-i nimic dacă ați comis greșeli – până la urmă sunteți ființe umane, nu zeițăți. Înfrunțați-vă greșelile și terminați cu ele. În loc să faceți asta, voi le stocați în acest centru, și astfel căpătați spondiloză, cancer cervical, angină sau organe letargice. Deci ce rost are să duceți cu voi tot timpul această povară? Purtați încă povara pentru ce s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Vă rog fiți conștienți că nu aveți nicio vină. În acest moment nu sunteți deloc vinovați. Vă asigur că nu sunteți vinovați. Lăsați energia Kundalini să vă judece și nu vă judecați singuri. În regulă. A doua condiție este să iertați pe toată lumea, fără ca măcar să vă gândiți la cineva anume. Trebuie să iertați pe toată lumea. Ei bine, mulți spun că este greu să ierți. Fie că iertați sau nu, nu faceți nimic de fapt. Ce faceți dacă nu iertați? Dar atunci când nu iertați, sunteți pe mâini rele și vă torturați pe voi înșivă, în timp ce persoana care v-a rănit sau v-a supărat este fericită. Voi vă torturați întreaga viață însă. Ei bine, în acest moment, centrul Vishuddhi stâng e foarte important pentru că dacă nu este în regulă, Kundalini nu se va ridica. În același timp, centrul din dreptul chiasmei optice, care arată în felul acesta, este complet blocat și nu se va deschide. Însă atunci când iertați, el se deschide. Deci, toată viața v-ați torturat neiertând, iar în acest moment important pierdeți șansa de a vă primi Realizarea Sinelui. Așa că iertați totul, iertați pe toată lumea, fără să vă gândiți măcar la cineva anume; iertați la modul general. În regulă. Pe scurt, nu trebuie să vă blamați, pentru că sunteți ființe umane și sunteți apogeul întregii creații. Voi nu știți cine sunteți de fapt. Deci vă rog, nu vă condamnați singuri. Nu vă mâniați pe voi înșivă în niciun fel. Ceea ce vi se va întâmpla este foarte simplu și veți fi uimiți de propria măreție. Așa că acum vă rog puneți mâna stângă pe genunchi și ambele picioare depărtate unul de celălalt. Acum vă rog puneți mâna dreaptă pe inimă și închideți ochii. Vă puteți scoate și ochelarii pentru că vederea voastră s-ar putea îmbunătăți. Duceți acum mâna dreaptă pe inimă. Aici trebuie să puneți în inima voastră o întrebare fundamentală. Mă puteți numi „Mamă” sau „Shri Mataji”. Vă rog întrebați de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneți această întrebare de trei ori: „Mamă, sunt eu Spiritul?”. De trei ori. V-am spus că atunci când deveniți Spiritul, deveniți propriul ghid, propriul maestru. Deci acum vă rog așezați palma dreaptă în partea stângă superioară a abdomenului și apăsați tare. Aici trebuie să puneți din nou, de trei ori, o întrebare fundamentală: „Mamă, sunt eu propriul meu maestru?” Puneți această întrebare de trei ori. Acum coborâți vă rog mâna dreaptă în partea de jos a abdomenului. Centrul de aici are șase petale așa că va trebui să întrebați de șase ori. Trebuie să vă spun că nu pot forța cunoașterea pură, divină asupra voastră. Trebuie să o cereți. Deci vă rog cereți de șase ori: „Mamă, vă rog dați-mi cunoașterea pură divină”. Cereți în inima voastră. Totul trebuie să fie cerut din inimă. „Mamă, vă rog dați-mi cunoașterea pură, divină.” Acum, de îndată ce cereți cunoașterea pură, divină, Kundalini începe să se ridice. Deci trebuie să ne hrănim centrul cu deplină încredere în noi înșine. Așa că ridicați mâna dreaptă pe partea superioară a abdomenului, pe partea stângă; iar aici trebuie să spuneți cu încredere: „Mamă, eu sunt propriul meu maestru”. Spuneți de 10 ori: „Mamă, eu sunt propriul meu maestru”. V-am spus deja că nu sunteți acest corp, această minte, egoul sau condiționările, ci sunteți Spiritul pur. Așa că vă rog ridicați-vă mâna pe inimă și aici trebuie să spuneți de 12 ori, cu încredere totală: „Mamă, eu sunt Spiritul pur”. Nu spuneți nicio mantră, nimic, nu încercați să vă concentrați. Lăsați-vă atenția liberă. Kundalini însăși o va dirija. Deci nu trebuie să faceți niciun efort pentru asta. Această Putere Atotpătrunzătoare este oceanul de compasiune, oceanul de cunoaștere, este oceanul de binecuvântări și bucurie dar mai presus de orice, este oceanul iertării. Orice greșeli ați fi comis, ele sunt cu ușurință dizolvate de acest ocean al iertării. Deci vă rog iertați-vă pe voi înșivă. Ridicați mâna în colțul format de gâtul și umărul vostru și întoarceți capul către dreapta. Acesta este centrul care captează foarte tare astăzi - cred că vă simțiți vinovați. Așa că spuneți cu încredere deplină: „Mamă, eu nu sunt deloc vinovat”. Vă rog spuneți asta cu încredere completă. Trebuie să o spuneți de șaisprezece ori. V-am spus deja că în mod logic și dacă iertați și dacă nu iertați, nu

faceți nimic. Dar dacă nu iertați, sunteți pe mâini rele. În special în acest moment trebuie să iertați, pentru că centrul Agnya este foarte blocat și altfel nu se va deschide, iar Kundalini a voastră nu se va ridica. Deci este foarte important să iertați. Așa că așezați mâna dreaptă pe frunte, de-a lungul ei, și vă rog plecați capul. Aici trebuie să spuneți din inimă, nu contează de câte ori: „Mamă, iert pe toată lumea în general”. Nu vă gândiți la nimeni, spuneți-o doar. Vă rog plecați capul. Acum, vă rog puneți mâna dreaptă în partea din spate a capului și lăsați capul pe spate. Aici, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă numărați greșelile, doar pentru propria satisfacție, trebuie să spuneți: „Oh, Putere Divină, te rog iartă-mă pentru greșelile făcute cu voie sau fără de voie”. „Oh, Putere Divină, te rog iartă-mă pentru greșelile făcute cu știință sau fără de știință”. Spuneți asta din inimă, nu contează de câte ori. Vă rog spuneți-o din inimă. Acum, vă rog întindeți palma, vă rog întindeți palma dreaptă și puneți centrul palmei pe fontanelă, osul moale din copilărie. Este important să întindeți bine degetele astfel încât să presați bine scalpul. Vă rog plecați capul. Aici, din nou vă spun că nu pot forța Sahaja Yoga asupra voastră și nu pot forța Realizarea Sinelui asupra voastră. Așa că rotiți scalpul de șapte ori, în sensul acelor de ceasornic și spuneți: „Mamă, vă rog dați-mi Realizarea Sinelui”. Vă rog coborâți mâna, deschideți ochii, vă rog deschideți ochii, puneți-vă ochelarii și așezați ambele mâini către Mine, în felul acesta, puțin mai sus. Priviți-Mă fără să gândiți. Priviți-Mă doar, fără să gândiți. Acum, îndreptați mâna dreaptă spre Mine, plecați capul și verificați cu mâna stângă dacă există o briză răcoroasă ieșind din fontanela voastră. Vă rog plecați capul. Poate fi o briză caldă. Vă rog să verificați dacă există o briză răcoroasă sau caldă, ieșind din fontanela voastră. Nu puneți mâna pe cap, ci deasupra lui și verificați dacă simțiți o briză răcoroasă sau caldă ieșind din fontanela voastră. Acum îndreptați mâna stângă către Mine, plecați din nou capul și verificați cu mâna dreaptă dacă simțiți o briză răcoroasă sau caldă ieșind din fontanelă. Uneori poate fi simțită foarte sus, alteori mai aproape de cap. Dacă e caldă înseamnă că nu ați iertat sau încă vă simțiți vinovați. Deci vă rog iertați și nu vă simțiți vinovați. Toată căldura iese afară. Acum verificați singuri. În regulă. Acum așezați palma dreaptă către Mine și cu palma stângă verificați pentru ultima oară. Plecați bine capul și verificați cu atenție dacă simțiți o briză răcoroasă sau caldă, ieșind din zona fontanellei. Acum îndreptați vă rog amândouă mâinile spre cer și lăsați capul pe spate. Aici trebuie să puneți una din următoarele întrebări, de trei ori: „Mamă, este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh?”, sau „Mamă, este aceasta Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine, Ruh?”, sau „Mamă, este aceasta Paramchaitanya”? Puneți oricare dintre aceste trei întrebări de trei ori. Acum vă rog coborâți mâinile. Toți cei care au simțit o briză răcoroasă sau caldă în palme sau în vârful degetelor sau deasupra fontanellei, vă rog ridicați ambele mâini. (către cineva din sală): Dumneavoastră nu ați primit-o? În regulă, voi vorbi cu dumneavoastră mai târziu. Stați jos. Un minut vă rog. În regulă. (adresându-se Sahaja Yoghinului din apropiere): Spune că suferă de SIDA? În regulă. (din nou către întreaga sală): Ridicați din nou mâinile. Nu v-am văzut pe toți. Iată Philadelphia. Este extraordinar. Majoritatea v-ați primit Realizarea. Câțiva nu au primit Realizarea – nu contează – o vor primi și ei. Mă înclin deci în fața voastră, a tuturor. Aveți grijă de sfințenia voastră și deveniți sfinți. Mă înclin în fața tuturor sfinților. Sunteți cu toții suflete realizate acum și vă bucurați de voi înșivă. Puteți simți briza unuia la celălalt. Puteți simți briza răcoroasă deasupra capului, unul la celălalt. (Shri Mataji privește către cineva din sală): Domnul acesta nu a simțit-o? În regulă. Vă vor spune ei ce să faceți. Puteți veni vă rog? (către un Sahaja Yoghin): (Igor), te rog vezi ce este cu domnul. (către domnul care nu a simțit briza): Ați primit Realizarea, însă nu simțiți briza, cred. Ați fumat? (către întreaga audiență): Vă mulțumesc foarte mult. Voi reveni peste un an. Trebuie să vă rog și trebuie să îmi promiteți că vă veți duce la centrele noastre și vă veți îmbogăți cunoștințele și veți crește. Data viitoare când vin, voi vedea niște arbori mari crescuți din aceste semințe. Dumnezeu să vă binecuvânteze! (microfonul este îndepărtat și de Shri Mataji se apropie un Sahaja Yoghin pe care Domnia Sa îl întreabă): Ce i-ai spus? (Persoane din sală se apropie, pe rând, de Shri Mataji) Acum aveți grijă de Realizarea Sinelui, bine? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Minunați oameni, trebuie să spun.

1993-1211, Shri Krishna Puja

View [online](#).

Shri Krishna puja. Yamuna Nagar (India), 11 December 1993.

Astăzi vom face Puja pentru Shri Krishna.

În viața lui Shri Krishna râul Yamuna a jucat un rol foarte important. Yamuna este un râu foarte adânc, iar apa lui are o culoare albastră. Se spune că Shri Krishna avea aceeași culoare albastră. Râul Gange curge mai repede și este mult mai puțin adânc decât Yamuna. Anul viitor poate vom merge la Allahabad, ca să vedem punctul de confluență al acestor două râuri. Întregul ținut al Haryanei este un loc încărcat de istorie și mitologie. Cred că știți că Pandavas și Kauravas au luptat la Kurukshetra și de asemenea, toată această regiune a fost, din timpuri străvechi, un loc în care s-a meditat. Markandeya, al cărui nume l-ați auzit menționat deseori, a meditat în această zonă. La început a fost în Maharashtra, unde ați văzut Sapta Shringi. După aceea, a coborât aici și a meditat și și-a scris tratatele. Pretutindeni veți găsi un loc al unui pir (sfânt). Sunt suflete realizate care au fost respectate până în ziua de azi. De la început trebuie spus că aceasta este zona marii spiritualități, pentru că Shri Krishna a trăit aici. Și în acele timpuri nu existau mașini, nici toate aceste mijloace de transport. Așa că El a vibrat atât de frumos acest pământ. Îi plăcea foarte mult să se joace lângă râul Yamuna. Desigur, copilăria nu și-a petrecut-o aici. Dar mai târziu, când a devenit rege, obișnuia să vină aici foarte des.

Trebuie să-i înțelegem caracterul într-un mod foarte special. Mai întâi am avut încarnarea lui Shri Rama. Shri Vishnu, așa cum știți, s-a încarnat ca Shri Rama. Dar Shri Rama și-a uitat originea divină. A fost făcut să-și uite divinitatea și a trăit ca o persoană obișnuită. A devenit rege, așa cum Socrate L-a descris - regele binevoitor. A trebuit de asemenea, să-și sacrifice soția. Este ceva foarte simbolic, fără îndoială. În cealaltă parte din Nordul Indiei, vom putea vedea regiunile încărcate de vibrații prin care a trecut. Dar în Maharashtra, El a mers desculț, a mers și a mers și a mers. De aceea această țară este cu adevărat vibrată de mari sfinți și de mari încarnări. Shri Krishna era, pe de o parte, ca un copil și nu dorea decât să creeze o atmosferă de veselie, de bucurie, pentru că pe vremea lui Shri Rama și chiar și după El, religia a fost luată foarte în serios, iar oamenii au început să practice religia într-un mod foarte auster. Aceeași încarnare a venit din nou pe pământ ca Shri Krishna. Iar El a vrut să arate că spiritualitatea nu înseamnă austeritate, ci este „leela”. Este un joc pe care trebuie să-l joci. Și în viața Sa a arătat acest lucru. Oamenii nu Îl înțeleg deloc, pentru că de la conceptele lui Shri Rama nu pot consimți să se coboare uneori la nivelul lui Shri Krishna, care era mult mai sus de fapt. Pentru că El a trebuit să arate că toată această lume este doar o glumă, este Maya, și mai presus de ea este bucuria.

Întregul Său stil era foarte interesant. Pe vremea aceea nu puteau avea pendaluri atât de frumoase, nu puteau avea atât de mulți discipoli, așa că El a încercat în stilul Său propriu. Iar stilul Lui era - în vremea copilăriei Sale, erau multe păstorițe numite „gopis”, care obișnuiau să facă baie în râul Yamuna; nu aici. El le spargea ulcioarele de apă iar apa curgea pe spatele lor. Acest râu Yamuna fusese vibrat de Radhaji. Radha: „Ra” înseamnă energie, „Dha” cea care susține. Ra Dha – Dhara este Radha - Dhara, Radha, Iar Shri Krishna nu știa cum să le spună despre Kundalini, de aceea obișnuia să arunce cu pietricele în acele ulcioare, iar apa curgea pe spatele lor, dându-le astfel binecuvântările lui Kundalini. Stilul Său era extrem, extrem de simplu, jucăuș, plin de veselie, și nimeni nu înțelegea de ce făcea toate aceste lucruri. De asemenea, copil foarte mic fiind, încerca să le ridice Kundalini doamnelor care făceau baie, ascunzându-le hainele pe care le vibra în acest timp. Așa că mulți oameni nu înțeleg că un copil mic este atât de inocent. Iar Shri Krishna le tachina încercând să arate că viața nu este altceva decât bucurie, după care le înapoia hainele. Mai târziu, crescând, a devenit regele din Dwarka.

În țara noastră există intelectuali foarte occidentalizați, care încearcă să afirme că au existat doi Shri Krishna. Vreau să spun că vor să analizeze totul fără să înțeleagă spiritualitatea, esența subtilă din spatele lucrurilor. Se spune că El a avut șaisprezece mii de soții. Acestea erau puterile Sale. Vedeți, pentru bărbați Eu sunt o Mamă. Pot avea mii de copii: băieți, fete, bărbați, femei. Nimeni nu va spune nimic despre caracterul Meu. Dar în cazul unui bărbat, este foarte dificil. Așa că a avut toate puterile Sale născute ca femei, care erau căsătorite cu un rege; nu căsătorite - de fapt acel rege le răpise și le întemnițase. Deci El le-a salvat, le-a eliberat și s-a căsătorit cu ele. Ei bine, accentul este pus pe căsătorie. S-a căsătorit cu ele, acestea fiind cele șaisprezece mii de puteri ale Sale. Așa cum știți, El are șaisprezece petale, iar Sahasrara are o mie, fac șaisprezece mii de puteri, cu care s-a căsătorit. Apoi a mai avut cinci soții; oamenii au obiecții și în privința lor. Numai Shri Krishna poate avea atâtea soții. Cele cinci soții erau cele cinci elemente. Esența celor cinci elemente, cauza lor, a venit în forma soțiilor Sale iar El s-a căsătorit cu ele. Dar El era un suflet atât de detașat.

Există o mulțime de povești despre detașarea Lui. Era pe atunci un mare rishi - rishi înseamnă mare sfânt sau înțelept - care poposisse pe cealaltă parte a râului Yamuna. Asta se întâmpla în Dwarika, iar pe acolo nu trecea râul Yamuna, dar acolo sunt râurile Narmada și Tapti - - iar soțiile Lui au vrut să meargă să-l servească pe înțelept. Dar când s-au apropiat de râu, au văzut că râul era foarte crescut. Așa că, s-au întors la Shri Krishna spunându-i: „Uite, vrem să mergem să-l venerăm pe înțelept, dar râul este umflat”. El le-a spus: „Bine, mergeți și spuneți-i râului un adevăr. Auzindu-l, râul se va retrage”. „Ce adevăr?” „Acela că Shri Krishna este un Brahmacharya, este un celibatar”. Avea cinci soții. „Cum îi putem spune asta?” „Acesta este adevărul. Mergeți și spuneți-i asta râului. Râul va înțelege adevărul. Puterea adevărului va retrage apele râului”. Așa că ele s-au dus și au spus: „Shri Krishna este un Brahmacharya”. Iar râul a scăzut, spre surprinderea lor. „Cum este posibil? El este soțul nostru, deci cum poate spune că este un Brahmacharya?” L-au servit pe înțelept cum au putut mai bine, i-au dat să mănânce, l-au îngrijit, și când s-au întors, au constatat că râul era din nou umflat. Deci s-au îngrijorat din nou că nu vor reuși să traverseze râul. Așa că s-au întors la înțelept și i-au spus: „Iată, trebuie să ne întoarcem iar râul este umflat, și nu știm cum să traversăm”. Sfântul le-a spus: „Este simplu, e foarte simplu să treceți râul”. „Cum anume?” au întrebat ele. „Cum ați venit?” „Krishna ne-a cerut să spunem râului că este celibatar, că El duce o viață de celibat.” Și râul Narmada este de asemenea, un râu celibatar - râul a scăzut. „Bine, atunci mergeți acum și spuneți râului că nu am mâncat nimic, absolut nimic. Postesc doar”. Și-au spus: „Omul ăsta a mâncat ca un gurmand, și ne spune o asemenea minciună. Cum am putea să credem așa ceva?” Așa că s-au dus la râu și i-au spus: „Acest înțelept nu a mâncat nimic, postește, deci te rugăm să îți retragi apele”. Iar râul s-a retras. Au fost surprinse că acel sfânt mâncase totul și în ciuda acestui fapt, râul a crezut o minciună atât de mare. Așa că au traversat pe malul celălalt.

De fapt, oamenii care sunt la acel nivel, chiar și când mănâncă, nu mănâncă de fapt, chiar dacă sunt căsătoriți, sunt celibatari. Este o stare. Este o stare în care sunteți complet detașați, absolut detașați. Nu simțiți atașamentul față de munca pe care o faceți, sau de viața pe care o duceți. Nu vă pot spune cum să deveniți detașați. Desigur, având Kundalini trezită, ea lucrează asupra voastră, Dacă meditați și faceți tot ce trebuie pentru a o stabili pe Kundalini, veți deveni detașați. Veți fi uimiți cum veți deveni detașați și cum veți gestiona lucrurile fără sentimentul că o faceți de fapt, cum veți putea rezolva atât de multe lucruri fără a vă simți măcar oboseți. Este o stare, și este starea pe care trebuie să o atingeți. Pentru asta, fie că sunteți la acel nivel sau nu, întâi trebuie să observați de câte ori folosiți cuvântul „eu”, „mie”. De câte ori spuneți: „Eu am văzut asta, mie mi-a plăcut asta, eu fac una sau alta”? Sau: „Acesta este copilul meu. Asta este casa mea”, ceva în genul ăsta. Când începeți să folosiți cuvântul „eu” prea mult, înseamnă că nu sunteți detașați. Încercați să vă faceți introspecția. De câte ori spuneți: „Am de făcut asta, trebuie să fac munca asta. Trebuie să aduc asta, trebuie să obțin asta, acesta este țelul vieții mele”. Sunt toate expresii ale iluziei. Odată ce deveniți detașați, e o stare, vă spun din nou. N-aș spune că stând în cap veți deveni detașați sau ceva asemănător. Este o stare în care trebuie să creșteți. Deci mesajul lui Shri Krishna, întreaga Lui viață, a fost detașare completă.

Chiar și atunci când a mers cu Arjuna la război, a spus: „Voi fi doar conducătorul carului tău de luptă. Dar nu voi purta nicio armă, nu voi lupta. Voi fi doar conducătorul carului tău de luptă; dacă accepți această condiție, voi fi acolo cu tine”. De fapt, când Arjuna a pus întrebarea: „Cum pot să-miucid rudele, învățătorii? Sunt cele mai apropiate persoane, prietenii mei. Cum pot să-iucid?” Și a devenit foarte deprimat. Văzându-l supărat, Shri Krishna a spus: „Știi că, de fapt, ei sunt deja morți? Tot ce se naște trebuie să moară. Deci trebuie să-iucizi”. Ei bine, unii ar putea spune că Shri Krishna predica violența. Nu, deloc. Dar ceea ce vroia să spună era că oamenii lipsiți de moralitate, care nu au simțul dharmaei, care sunt foarte cruzi, care se împotrivesc foarte mult tradițiilor dharmaei, trebuie să fie uciși. „Chiar dacă îiucizi sau nu, sunt deja morți, pentru că au comis atât de multe păcate. Sunt deja morți, deci să nu crezi că tu ești cel care îiucide, ci este Divinul Însuși care îi va ucide, sau care așa-zis îiucide.” Și astfel a început războiul. Chiar și din Gita oamenii înțeleg foarte puțin cu privire la ce a vrut Shri Krishna să comunice. Primul lucru... vreau să spun, războiul era în toi, iar El vorbea de filozofie. Vă imaginați detașarea Lui? Primul lucru pe care i L-a spus lui Arjuna a fost: „Ar trebui să aspiți la Jnana”. „Jnana” înseamnă „bodha”. Așa cum știți, puteți ajunge la „bodha” numai prin Iluminare. Deci a spus: „Ar trebui să ajungi la jnana, la bodha, care înseamnă Iluminare”. Dar oamenii nu înțeleg Jnana. Ei cred că citind cărți, citind tot felul de... există atât de multe critici pe marginea Gitei, citind toate astea, sau încercând să înțeleagă Gita... Sunt mulți în această țară care țin prelegeri despre Shri Krishna, dar în viețile lor private sunt oribili. Deci, prima dată i-a spus lui Arjuna cel mai bun lucru care ar trebui făcut, singurul de altfel. El a fost - cu siguranță, nu un om de afaceri. Un om de afaceri îți va propune întâi ceva mai puțin bun, și apoi, treptat, va oferi ceva mai bun, mai bun, și mai bun.

Dar El a spus deschis că acesta este modul prin care deveniți Sthita PrAgnya, însemnând că deveniți un Sahaja Yoghin. A spus-o clar. Dar Arjuna L-a întrebat apoi: „Dacă este așa, de ce vrei ca eu să merg la război, să îndeplinesc această karma?” Acest lucru este de asemenea, foarte greșit înțeles. Numai după Realizare puteți înțelege ce a vrut să spună prin a vă îndeplini karma. El a spus foarte clar: „Îndepliniți-vă karmele, tot ce aveți de făcut, acțiunile voastre, și puneți-le la Picioarele Mele de Lotus”, ceea ce este o situație imposibilă. Atât timp cât aveți sentimentul că faceți ceva – Aham bhava - datorită egoului, putem spune, atâta timp cât aveți acest sentiment în interiorul vostru, sau poate când există încă acel „eu” în voi, puteți spune: „Pun totul la Picioarele de Lotus ale Divinului”, dar nu o faceți. Shri Krishna știa când Arjuna i-a pus acea întrebare, că natura umană nu este deschisă, directă, că oamenii nu vor înțelege dacă le spune direct, așa că în mod diplomat a spus: „Bine, pune totul la Picioarele Mele”, ceea ce nu puteți face. Oamenii au încercat acest lucru, timp de secole au încercat și au văzut că nu merge. Orice facem, ne simțim responsabili. Deci de ce am crede că punem totul la Picioarele de Lotus ale lui Shri Krishna? De exemplu, niște criminali ar putea spune: „Bine, am ucis, dar am pus totul la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu”. Această iluzie a existat. Au existat niște oameni oribili în această țară care obișnuiau să ucidă călători, în numele Zeiței. Folosindu-se de toate aceste înțelegeri greșite, care le ofereau justificări, au început să se poarte ca atare. Deci Shri Krishna a spus: „Puneți karma voastră la Picioarele Mele de Lotus”. Este posibil numai după Realizare, când simțiți cu adevărat că nu faceți nimic.

Dacă cer unui Sahaja Yoghin să dea Realizarea cuiva, îmi spune: „Nu merge. Nu funcționează”. Vorbește la persoana a treia. Devine o a treia persoană. Niciodată nu se gândește că el face acel lucru. El ridică Kundalini cu propriile lui mâini. Nu spune: „Eu fac asta”. Va spune doar: „Nu merge Mamă, nu merge”. „Care-i problema?”. Va spune: „Chakra de aici, are problema asta”, dar nu va spune niciodată: „Eu fac asta”. Deci, această karma, această acțiune, devine akarma, însemnând „non-acțiune”. Deși acționați, faceți totul, totuși nu simțiți că voi faceți asta. Din acest motiv El a spus, că în mod normal, oamenii nu vor lua calea Realizării Sinelui, așa că mai bine să le ofere această condiție ca tot ceea ce fac să pună la Picioarele de Lotus ale lui Dumnezeu. Apoi, Shri Krishna a fost întrebat despre bhakti. Despre bhakti a spus - foarte inteligent, să știți. Eu nu sunt atât de inteligentă ca El. Eu vă spun totul direct. Știa că ființele umane sunt prea istețe, și dacă trebuie să fie convinse de ceva, nu pot fi convinse spunându-le lucrurile în mod direct. Așa că a spus: „Bine, orice - flori, apă, fructe - îmi veți da, voi accepta”. Acesta este aspectul de bhakti. „Dar - acum vine șiretlicul - bhakti (devoțiunea), este doar atunci când nu mai sunteți separați de Mine, Ananya. Ananya înseamnă că nu mai suntem tu și Eu, ci suntem una. Asta înseamnă că trebuie să fiți conectați cu Mine. Doar atunci puteți avea bhakti.” Dar nimeni nu înțelege sensul cuvântului „Ananya”, sau nu vor să-l înțeleagă. Ananya înseamnă că ești una cu Cel căruia îi dăruiești devoțiunea, adică ești un suflet realizat. „Voi accepta doar această bhakti”.

Când îi văd pe cei de la Hare Rama având tot felul de probleme și spunând: „Mamă, cum de suferim de probleme date de Shri Krishna?” Le spun: „Pentru că nu aveți nicio conexiune cu Shri Krishna, nu sunteți conectați”. Dacă acest instrument nu e conectat, nu va funcționa. Și există de asemenea un protocol. Shri Krishna este o încarnare. Aici, dacă vrei să te întâlnești cu Primul Ministru și îi strigi numele continuu, vei fi arestat. Shri Krishna este însă Cel Atotputernic. Cum poți să-i rostești numele într-un mod atât de ieftin, de parcă ți-ar aparține sau L-ai avea în buzunar?” Deci, există un protocol. Dar lor li s-a spus că trebuie să spună numele lui Shri Krishna sau al lui Shri Rama sau numele lui Dumnezeu. „Roagă-te la Dumnezeu ca să nu uiți de El”. Acesta este motivul. Dar nu aceasta este calea. Oamenii continuă să facă asta ca niște nebuni, și astfel Kundalini este vătămată. Am văzut că au probleme de Vishuddhi și nu simt niciodată nimic în palme. Repetau mereu: „Mamă, nu simțim asta”. Sunt devoții lui Shri Krishna, deci devoțiunea lor este falsă. Dar orice a spus Shri Krishna trebuie înțeles, citind printre rânduri ce a încercat El să spună. Poznele Sale, farsele copilărești pe care obișnuia să le joace, toate erau atât de dulci și frumoase, pentru a crea un sentiment de inocență, de respect. Un indian, dacă vede un copil, dezvoltă un sentiment numit „vatsalya”, un sentiment de mare dragoste, afecțiune și protecție pentru copii. Dar în Occident, sunt surprinsă de modul în care sunt atacați. Copiii sunt atât de atacați. Nu știu de ce fac asta. Nu există deloc sentimentul de vatsalya. Este ceva atât de crud. Nu știu dacă sunt posedați, sau este un fel de influență din viețile lor anterioare. Orice ar fi, este ceva foarte comun la ei. Felul în care atacă inocența, copilașii... Este imposibil de înțeles cum pot ființele umane să facă așa ceva.

Deci, felul de a fi al lui Shri Krishna, ca un copil, este atât de frumos, încât te face să simți acea dragoste, afecțiune și protecție pentru copii. Trebuie să vă vorbesc și despre sora lui Shri Krishna. Aveam de gând s-o fac, dar Ea a crezut că aş putea uita. Așa cum știți, Shri Krishna a avut o soră, Vishnumaya, iar Ea este electricitatea. Am văzut cu toții în Cabella, în Canada, miracolele lui Shri Vishnumaya. Când am fost în Canada, fusese prezis de aborigenii de acolo că atunci când Mama Sfântă va veni, întregul cer va deveni roșu de fulgere. Și fulgerele au început. În ziua următoare, chiar înainte de a se lumina, am văzut cerul roșu, complet roșu. Mulți au putut vedea. Dar au fost șaisprezece mii de fulgere, șaisprezece mii de fulgere. S-a scris în ziarul local. Au continuat să se audă - dum-dum-dum-dum - toată noaptea. Mi-am spus: „Mă voi închide în baie, ca să înceteze”. Și abia atunci s-a oprit. Altfel ar fi ținut-o tot așa. Deci electricitatea este... ..cum era El legat de frații Pandavas. Draupadi era de asemenea sora Lui. Deci Vishnumaya s-a născut ca Draupadi. De asemenea, Mama Sa era Yeshoda. Iar Radhaji, care era Shri Mahalakshmi, Fecioara Maria, L-a născut pe Shri Ganesha, care a fost Domnul Iisus Christos. În India nimeni nu s-ar îndoi de concepția imaculată. Nimeni nu s-ar îndoi. Dar altora li se pare prea mult să creadă în concepția imaculată, sau o contrazic și spun tot felul de lucruri fără sens. Shri Ganesha a fost creat prin concepție imaculată, iar Christos, asemeni Lui, a putut fi creat în același mod.

Deci Radha a fost Fecioara Maria. Dacă citiți Devi Mahatmyam, veți fi surprinși, că este scris limpede cine era Christos, că El era suportul. A fost numit Mahavishnu. El era suportul, adică Muladhara. El era suportul universului. Toate aceste încarnări au fost interconectate, dar noi ne luptăm prostește în numele lor, neavând de fapt, cunoașterea realității. Deci Radhaji a vrut să-i dea lui Iisus numele Yeshodei. De aceea L-a numit Yesu - în ebraică este Yesu. De asemenea în India, Yeshoda mai este numită și Jasodha. Mulți îi spun Jesu. Și astfel a devenit Jesus. Puteți verifica ceea ce spun prin vibrații. Deci Ei toți sunt legați unii de alții și cel mai mare lucru este că sunt ființe divine. Nu-i putem înțelege, nu-i putem analiza, nu putem avea remarci la adresa Lor. Este un semn al aroganței umane, pentru că de fapt, cunoașterea umană este atât de limitată, și cu această cunoaștere limitată, ființele umane vor să vorbească despre Divinitate, care este mai presus de minte, de inteligența oamenilor. Deci singurul lucru pe care îl putem face este să fim umili și abandonați. Așa a apărut islamul, care înseamnă abandon. Dar cum se abandonează musulmanii, Dumnezeu știe! Sau cum îl urmează creștinii pe Christos? Cum urmează hindușii principiul că în inima tuturor rezidă Spiritul? Cum puteți avea sistem de caste, dacă Spiritul este în interiorul tuturor?

Mulțumesc lui Dumnezeu că atât de mulți oameni din întreaga lume au devenit Sahaja Yoghini. Am depășit toate aceste bariere artificiale în viața noastră divină. Cum ar putea Divinul să separe oamenii? Unii superiori, alții inferiori... Nu poate fi așa. Numai că trebuie să atingeți acea stare în care vedeți întreaga lume ca pe un spectacol, așa cum a spus Shri Krishna, iar voi să fiți martorul, „sakshi”, al întregii drame. A trebuit să vă spun toată povestea lui Shri Krishna, deoarece râul Yamuna îmi amintește de lucrurile frumoase pe care Le-a făcut. Și, de asemenea, am fost fericită ieri de modul în care ați dansat și v-ați bucurat, ceea ce este foarte, foarte semnificativ. Iar cei care au dansat acest dans înainte nu erau sfinți, erau oameni obișnuiți, pe care Shri Krishna dorea să-i ia de mână. Dansul se numește raas. „Ra” înseamnă energie. „Sa” înseamnă „cu”. Se țineau cu toții de mână, și prin intermediul energiei lui Radhaji, cu toții își primeau Iluminarea. Toate aceste lucruri, ca de altfel în toate religiile, și-au pierdut înțelesul, și-au pierdut forma și au degenerat. Asta pentru că au devenit doar o atitudine mentală; dacă este doar o atitudine mentală, atunci are propriile limitări și după ceva timp, apare întotdeauna un declin al acestor proiecții mentale pe care le dezvoltați, pentru că în ele nu există puterea adevărului. De aceea vedem că există un declin în arte, în muzică, în absolut orice.

Dar acum ați găsit Adevărul, așa că, vă rog, încercați să înțelegeți că Adevărul este cel etern, și Adevărul este iubire. Adevărul este iubire Divină și iubirea Divină nu are așteptări. Nu cere absolut nimic, nu dorește nimic, vrea doar să iubească. Și când vedeți această Putere Atotpătrunzătoare fiind atât de bună... Toți cei care vă aflați aici ați avut parte de un miracol și cei mai mulți Mi-au povestit atât de multe miracole: „Mamă, s-a întâmplat un lucru sau altul”. Totul este înfăptuit de Puterea Atotcuprinzătoare a Iubirii Divine. Și pentru a vă convinge, acționează în atâtea moduri interesante, prin care vă arată diferite fotografii ale Mele și alte lucruri. Dar cea mai bună a fost acum de Navaratri - în fotografia Mea am văzut un fundal care era foarte diferit, ca și cum era ceva rotund acolo și era și o draperie, iar cineva părea că privește prin ea, așa cum soarele se uită printre nori. Dar când am fost la Moscova, am fost surprinsă că toată acea scenă era pe fundalul din spatele Meu. Deci poza era dinainte ca fundalul să fie făcut sau conceput. A putut fi văzută acolo, la Navaratri Puja. Înseamnă că toate lucrurile pe care le concepeți sunt sugerate chiar de către Divin. Altfel, cum ar fi fost posibil ca înainte cu o lună să facem acea fotografie? Mă întrebam cum putea fi acel lucru în spatele Meu. Și toți au văzut că aceeași scenă era pe fundalul de la Moscova. E foarte surprinzător. Deci Shri Krishna creează tot felul de trucuri. Chiar și când nu sunt într-un loc, arată că, de fapt sunt și lucrează în atâtea moduri, încât oricine poate înțelege că ceea ce credem a fi un miracol este de fapt un joc al acestei Puteri Atotpătrunzătoare.

Sper că v-ați bucurat de șederea voastră aici și mai avem încă mult de parcurs din acest tur. Sper că - acum că vor veni încă și mai mulți oameni - sper că vă veți simți confortabil aici. De fapt după Realizare, am observat că oamenilor nu le mai pasă de confortul fizic. Le pasă doar de confortul Spiritului. Oamenii sunt foarte profunzi; și i-ați întâlnit pe cei din India. Și ei sunt oameni foarte profunzi, foarte buni și umili. Suntem cu toții parte integrantă dintr-o singură ființă - asta trebuie să ținem minte. Sper că sunteți bine cu toții, iar mâine vom fi undeva care se pare că este un loc foarte rece. Să vedem. Așa cum soarele a venit aici, poate ne va ajuta și acolo.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1993-1225, Christmas Puja, Rationality can never make you understand Divinity

View [online](#).

Christmas Puja. Ganapatipule (India), 25 December 1993.

Astăzi vom sărbători ziua de naștere a lui Christos. Această venerare are loc într-un moment crucial, moment în care există anticriști, care au devenit conducători ai religiei creștine și care vorbesc defăimător despre nașterea lui Christos. Ei nu au nicio autoritate, nu sunt suflete realizate, nu știu nimic despre Divin, nimic, și spun că totul este complet fals, că Mama Lui nu a fost fecioară iar Christos nu s-a născut prin concepție imaculată. Cine le-a spus lor asta? A venit Arhanghelul Gabriel să le spună? Ce drept au ei să spună aceste lucruri? Deci anticriști fiind, au venit la conducerea creștinismului. Până și Papa este la fel. În Satya Yuga toți vor fi expuși, trebuie să fie expuși. Dar unii dintre voi îi pot scrie acestui om, să-l întrebe: „Ce autoritate ai ca să vorbești? Ai simțit Puterea Atotpătrunzătoare a iubirii Divine? Ai ceva divin în tine ca să-L sfidezi pe Christos în felul acesta?” Probabil că sunt niște încarnări ale lui Pavel și nu pot înțelege Divinul, nu știu ce poate face Divinul. Nu au absolut nicio idee despre câte miracole pot exista! Ați simțit cu toții binecuvântările Divinului. Știți cu toții că acesta este un miracol. De fiecare dată are loc câte un miracol.

Vă voi povesti un exemplu simplu. De Navaratri Puja au fost făcute fotografii. Pe fundal a apărut o imagine și Mă întrebam ce putea să fie. Imaginea era cu Surya (soarele) mișcând o draperie. În imagine Surya avea ochi, gură, nas, zâmbea și trăgea o draperie în felul ăsta. Am zis: „Ce este asta? Ce semnificație are pentru Navaratri Puja?” Dar când am fost la Moscova, am fost surprinsă că decorul era pictat exact la fel. Decorul era exact ca fundalul din fotografie. Deci fotografia făcută la Navaratri, cu o lună și jumătate în urmă, a fost pictată de Paramchaitanya! Este absolut extraordinar cum se întâmplă lucrurile într-un mod atât de miraculos și cum există o mie și unu de miracole despre care putem vorbi.

Când eram în avion, în drum spre Moscova, s-a anunțat că temperatura era minus 20 grade. Când am coborât au spus că sunt minus 15 grade. A doua zi dimineață au anunțat că temperatura urcă rapid, atingând minus 12 grade. Și după numai o zi au spus că sunt minus 4 grade. Dar în ziua următoare au fost plus 10 grade. Vreau să spun că, pe măsură ce timpul trecea ar fi trebuit să fie tot mai frig. De data asta, soțul Meu mergea la Moscova. A spus: „Este foarte frig acolo, minus 20 grade.” Mi-a trimis vorbă, dar i-am spus: „Nu-ți face griji, va fi bine”. Când a ajuns la Moscova erau doar minus 2 grade! Asta arată că toate elementele ne ajută. Toate problemele – minore, majore, de orice fel – se rezolvă imediat. Uneori sunteți uimiți cum sunt rezolvate.

Apoi ei întreabă: „De ce a trebuit să fie crucificat Christos? De ce nu ați putut să-L salvați de răstignire?” A fost crucificat pentru că asta trebuia să se întâmple, pentru că trebuia să treacă prin Agnya, trebuia să se stabilizeze în Agnya și trebuia să treacă prin răstignire. Deci mesajul vieții Sale nu este în niciun caz crucea, ci Învierea. El a înviat – este unul din mărețele lucruri pe care le-a făcut – pentru ca și noi să înviem, la rândul nostru. De fiecare dată, de-a lungul evoluției, fiecare încarnare a înfăptuit ceva unic. Iar la final, Christos a împlinit Învierea. Și a făcut-o, în sensul că a trebuit să moară, altfel cum ar fi putut să învie? Deci există multe lucruri care par mitice, dar care nu sunt așa. Măine vor spune că Iisus nu a înviat.

În realitate, El a murit mai târziu, în Kashmir. Există dovezi în acest sens. Dar oamenii încă nu vor să creadă. Ei au dorit doar să răspândească creștinismul, știind că, având majoritatea oamenilor de partea lor, vor putea conduce. Același truc este folosit și de politicieni acum. Dar acest tip de majoritate nu va aduce nicio consolare, nimic bun pentru oameni. Însăși Mama lui Christos a fost sfidată de acest om (Pavel) care a spus tot felul de absurdități despre Ea. În mod contrar, Profetul Mahomed spune în Coran că nimeni n-ar trebui să pună la îndoială castitatea Fecioarei Maria. El a arătat respect, pe când în Biblie nu i se acordă respectul cuvenit Fecioarei Maria, care este numită „femeie”. Asta pentru că Pavel, un anticrist oribil, a venit și a acaparat creștinismul, încercând să-l răspândească, dorind ca prin asta să devină el însuși important. Și s-a folosit de Petru, cel mai slab discipol al lui Christos, cel căruia Iisus însuși i-a spus: „Vei cădea pradă lui Satan”.

Iar ei spun acum oamenilor: „Este imposibil, cum este posibil ca Iisus să fi fost născut de o Fecioară?” Noi, indienii, îl venerăm pe Shri Ganesha. Shri Ganesha este unul și același cu Christos. Iar noi credem că Mama Divină însăși a zămislit Copilul prin concepție imaculată, în calitate de Fecioară, ca Shri Gauri. Și nu doar credem, ci este convingerea noastră. În timp ce credința în Occident este bazată numai pe rațiune. Ei continuă să gândească în felul acesta și continuă să nască lucruri false. De ce era nevoie ca ziarele să publice această poveste absurdă despre Dharam? Și apoi i-au fost aduse onoruri, de către arhiepiscopul de Canterbury, care este un alt anticrist. El i-a adus onoruri, iar imediat după, biserica unde a avut loc ceremonia a fost arsă complet de către Vishnumaya. Shri Vishnumaya s-a învârtit în jurul ei pentru o oră și apoi a ars-o complet. Numai partea de jos a rămas, pentru că acolo erau probabil picturi foarte frumoase. Acum oamenii aceștia stupizi spun că numai grația lui Dumnezeu a salvat partea de jos a bisericii de furia Vishnumayei. Dar de ce a ars?

Deci trebuie să înțelegeți că rațiunea nu vă poate face niciodată să înțelegeți Divinitatea, niciodată. Este atât de limitată, de condiționată, plină de ego. Cum ar putea rațiunea să vă spună care este adevărul despre viața lui Christos? Dar noi avem de asemenea dovada, științific vorbind! Trebuie să știți deja, v-am spus, că dacă priviți de la dreapta la stânga, vedeți Swastika, datorită modului în care carbonul a fost creat. Dacă priviți atomul de carbon de la dreapta la stânga, vedeți Swastika. Am făcut un model mărit pentru a arăta asta. Apoi, dacă-l așezați într-un alt mod, adică dacă-l priviți de la stânga la dreapta, atunci vedeți Omkara, fără îndoială. Apoi, dacă îl priviți de jos în sus, vedeți Alpha și Omega. Christos a spus: „Eu sunt Alpha și Omega.” La acea vreme nu știu dacă aceste simboluri existau sau nu. Și totuși, El a spus: „Eu sunt Alpha și Omega”. Aceste cuvinte au și o altă semnificație, aceea că: „Eu sunt începutul și sfârșitul”. Dar Alpha și Omega, așa cum a spus El, puteți vedea aceste două simboluri clar, dacă priviți de jos în sus. Deci Omkara dintr-o parte, Swastika din cealaltă parte, se unesc atunci când evoluează și se încarnează, devenind Alpha și Omega.

Dar toate acestea nu intră în capul acestor anticriști; toți sunt anticriști și nu pot înțelege ce poate face Divinitatea. V-ați primit Realizarea, cea de-a doua naștere, stând jos aici. Cum ați reușit? Cum v-ați primit a doua naștere? Modul în care vorbesc acești oameni duce categoric la pieirea lor, la distrugerea lor totală. Este o sfidare prea mare; așa cum știți, Shri Ganesha este o zeitate foarte puternică. La fel și Christos. El a spus: „Nu voi tolera să spuneți ceva împotriva Sfântului Duh”. Iar Eu de asemenea, nu voi tolera niciun cuvânt împotriva lui Iisus, nici măcar unul. Dacă se întâmplă asta, voi avea grijă, ca toți acești oameni oribili să fie complet distruși. Acum, când celebrăm nașterea Sa, trebuie să înțelegem că Iisus s-a născut în același mod ca și Shri Ganesha. Deci El a fost Înțelepciunea, sursa înțelepciunii. A spus puține lucruri fiindcă nu i-au permis să trăiască prea mult. Cel mult trei ani și jumătate a putut să le vorbească oamenilor. Dar tot ce a spus este atât de adevărat, de corect, de înțelept. Desigur, au încercat să denatureze spusele Lui, dar încă au rămas multe lucruri adevărate în Biblie, fără îndoială. Iar El și-a petrecut viața spunându-le care este adevărul. El a fost primul care a vorbit atât de clar despre Dumnezeu.

La același nivel (al Agnyei) avem trei personalități, în zona de tapas, care se află aici. Celelalte două sunt Buddha și Mahavira. Buddha și Mahavira s-au născut într-o vreme în care ritualismul luase locul realității. Și atunci au spus: „Nu vom vorbi despre Dumnezeu” – Anishwarwad. „Nu vom vorbi despre Dumnezeu. Vom vorbi întâi numai de chaitanya”. Despre chaitanya au vorbit cu toții. Chiar și gurul lui Janaka, care a fost Ashtavakra, a vorbit numai despre vibrații. Chiar și Nanaka a făcut asta. Când Namadeva s-a dus în Punjab, i-a spus: „Nu vorbi despre Dumnezeu, nu vorbi despre Hari. Mai bine spune-le mai întâi despre Paramachaitanya. Pentru că ființele umane pot atinge doar Paramachaitanya la început, iar apoi se vor întreba: «Unde este Dumnezeu de fapt?»” Christos a fost singurul care a vorbit despre Dumnezeu, în acele timpuri, când cei mai mulți n-au vrut să vorbească despre Cel Atotputernic. A fost o persoană curajoasă, complet lipsită de teamă, cu siguranță. Dar copilăria Sa nu a

fost descrisă nicăieri, lucru foarte trist. Noi avem o descriere foarte frumoasă a copilăriei lui Shri Krishna și de asemenea, a copilăriei lui Shri Rama. Despre copilăria lui Iisus avem doar episodul când i-a contrazis pe farisei, despre cât de înțelept a vorbit și cât de uimiți au fost de discernământul Lui. Atât, nimic mai mult.

Dar mai târziu, cu toată lipsa de considerație arătată Fecioarei Maria, oamenii nu s-au mai putut abține. Au spus: „Trebuie să fie o Devi, o Zeiță! Cum altfel ar putea Christos să fie născut din Ea?” Așa că au numit-o Madonna; și astfel Fecioara Maria a fost numită Madonna, care înseamnă fecioară. Și această Madonna a început apoi să aibă un loc consacrat în bisericile de pretutindeni, iar oamenii au considerat-o a fi o Zeiță. Oamenii sunt cei care au susținut asta, nu Biblia, nu creștinismul, ci oamenii au început să o numească Madonna. Și de la acel nivel de Madonna, oamenii au început să înțeleagă rolul mamei și al maternității. Știm foarte bine că Ea a fost Mahalakshmi și noi o venerăm ca Mahalakshmi. Ea a fost Radha. Radha a avut, de asemenea, un fiu care a avut forma unui ou, iar jumătate de ou a fost Christos și jumătatea cealaltă a fost Shri Ganesha. Dar când acest copil s-a născut, a început să plângă după Tatăl Său. Tatăl era Shri Krishna. Este scris – dacă citiți Devi Mahatmyam, este scris acolo. Iisus pune mereu degetele astfel, îndreptate către Tatăl Său. Unul, așa cum știți, este degetul lui Shri Krishna, celălalt este cel al lui Vishnu. Iar Ea a fost Ra-dha. „Ra” înseamnă energie, „dha” cea care susține energia. Ea este aceea care L-a numit Iisus (Iisus). De fapt în ebraică, numele Lui este Yesu și de asemenea – slavă Domnului că am citit Biblia în marathi, tradusă direct din ebraică – și acolo numele este Yesu. Yesu este numele Mamei lui Shri Krishna (Yeshoda). Yesu – o numim Iisus sau Yesu care vine de la Iesoda sau Yeshoda. De aici vine numele lui Iisus, iar numele Christos vine de la Krishna. Deci L-a numit Krist (Christ) și Yesu sau Iisus (Iisus). Și noi o numim pe Yeshoda uneori Iisus sau Yesu. Deci Ea L-a numit Iisus Krist indicându-ne conexiunea Lor, pentru ca noi să înțelegem cât de apropiat a fost El de Shri Krishna.

Shri Krishna s-a încarnat numai în India, pentru că ar fi trebuit să fie o personalitate prea tolerantă, pentru a se încarna în America. Americanii nu au măsură, nu au maryada, nu au nicio idee despre dharma, sunt cei mai mari adharmis. Deci nu putea vorbi despre Dumnezeu decât o personalitate asemeni lui Christos, absolut pur, înțelept și care nu crede în aspectul de leela, susținut de Shri Krishna. Shri Krishna a spus că totul este leela pentru ca lumea să depășească strictețea lui Shri Rama. Christos însă nu a spus asta și totuși, peste tot unde se practică creștinismul, oamenii au impresia că totul este leela, că adharma este leela, că orice am face greșit este în fond leela, complet inocent. Este surprinzător, logica lor este așa de ciudată. N-am fost niciodată în stare să le înțeleg logica. Au o logică total autodistructivă, lipsită de sens. Deci noi, ca indieni, ar trebui să știm că avem o idee completă despre dharma. Știm ce este rău și ce este bine. Dar le-aș acorda încă și mai mult credit creștinilor din țările care nu au cunoașterea energiei Kundalini, și care s-au înălțat atât de mult, devenind mari Sahaja Yoghini. Este binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că au fost onești, au fost sinceri. Christos este cel care i-a adus la Sahaja Yoga. Fără El, nu ar fi fost posibil.

Aici (în India) Shri Ganesha este doar un fel de simbol. El rezidă în pietre (swayambhus). Dar în Occident s-a încarnat și le-a explicat oamenilor dharma pe care ar trebui s-o urmeze, dar pe care nu o urmează. Nu o urmează niciodată. Sunt oameni extrem de orientați spre bani. Este surprinzător ce lucruri au făcut în numele lui Dumnezeu. Simbolul cel mai profund este nașterea Sa. S-a născut într-o iesle, imaginați-vă, într-o iesle, plină de paie. Acest copil s-a născut la un loc cu animalele. Vedeți modul în care s-a născut această mare încarnare! Nu a fost rege, nu a fost un om bogat. S-a născut în sărăcie, într-un loc care este cu mult mai jos decât standardele omenești. Mesajul este că nu ai nevoie de palate, de locuri grandioase pentru a te naște; te poți naște oriunde, dacă ești Spiritul pur, dacă ești Christos. O personalitate atât de măreață s-a născut în acest fel!

Acum oamenii merg în cealaltă extremă. Sunt extrem de orientați către bani, foarte materialști. Vreau să spun – într-o asemenea măsură, încât nu poți înțelege ce pun la cale. Se distrug singuri cu banii pe care îi obțin. Nu au înțelepciune, nu au

simțul măsurii. Asta se întâmplă în Occident și noi încercăm să-i urmăm de asemenea. Încercăm să urmăm căile lor distructive și încercăm să credem că sunt foarte avansați. De fapt sunt avansați în a se distruge. Trebuie să avem mare grijă cu propriii copii, cu rudele noastre, să nu adoptăm aceleași lucruri sau metode murdare, pe care unii le-au creat în numele lui Dumnezeu, în numele Lui!

Grupul pe care-l avem aici este destul de mare, iar noi suntem Sahaja Yoghini, suntem oameni binecuvântați. Știm ce este Divinitatea și știm cine este Christos. Nu contează dacă suntem născuți hinduși sau de altă religie, deoarece Christos este universal. Stă scris în Devi Mahatmyam că este suportul universului, că El va fi suportul universului. Deci trebuie să înțelegem că n-ar trebui să râdem niciodată de cineva care îl urmează pe Christos, și că ar trebui să-L venerăm pe Christos cu aceeași afecțiune, cu aceeași devoțiune, cu aceeași dăruire cu care îl venerăm pe Shri Ganesha. Eu nu cred că cei ce se numesc creștini au credință în Christos. Nu au deloc. Ei declamă: „Noi credem în Christos, credem în Christos. Vindecă-l pe tatăl meu, fă una, fă alta”. Dar ca Sahaja Yoghini, credința funcționează. Credința voastră este o credință iluminată și funcționează. Însă trebuie să aveți încredere în voi înșivă, în Sahaja Yoga și în viața pe care o urmați. Până când nu aveți această încredere, n-ar trebui să vă numiți Sahaja Yoghini. Văd că încă mai sunt persoane la periferie. Având acea încredere nu știți ce să faceți, nu înțelegeți lucrurile la nivel mental, ci doar plutiți în imensa iubire a lui Dumnezeu și vreți să dați această iubire și celorlalți.

Dar materialismul devine mai subtil în unele persoane. Sunt încă materialiste. Sunt materialiste în sensul că încă se gândesc să câștige bani sau altceva într-un mod greșit. Poate că nu sunt cazuri frecvente. Simt însă că acum Sahaja Yoghinii încep în mod subit să se atașeze de copiii lor. Acest atașament este foarte greșit. Copiii aparțin Sahaja Yogăi. Nu aveți niciun drept asupra lor. Asta pentru că părinții și-au dorit ca ei să vină direct acasă, și nu să vină la Ganapatipule. Dar ei sunt copiii Sahaja Yogăi. Trebuie să vină la Ganapatipule, fără îndoială. Dar părinții au vrut să-și ia copiii direct acasă. Ei trebuie să facă totul direct. Copiii nu sunt aici pentru asta, sunt aici pentru a crește în Sahaja Yoga. Dacă nu vă doriți ca ei să crească în Sahaja Yoga, mai bine luați-i. Acesta nu este un mod de a vă comporta, așa arbitrar, să luați copiii de la școală, când toată lumea vine la Ganapatipule. Și sunt sigură că nici copiilor nu le place. Le-ar plăcea să fie aici.

Deci materialismul lucrează atât în privința copiilor cât și în privința banilor. Și asta denotă materialism, la care Christos n-a aderat niciodată. El n-a dorit asta niciodată. Trebuie să înțelegem acest lucru. Pentru a arăta respect lui Christos, cel mai bun lucru este să scăpați de aceste idei materialiste. În regulă, aveți idei materialiste din moment ce Eu nu vă spun să mergeți în Himalaya, nu vă spun să practicați ascetismul, nici să renunțați la copii, așa cum a spus Buddha. Nimic de acest fel. Însă detașarea voastră ar trebui să se manifeste. Să zicem că o pasăre zboară deasupra unui ocean. Ea nu va bea niciodată din ocean, pentru că apa este sărată. Voi sunteți în această lume, dar trebuie să vă dezvoltați detașarea. La început era normal: „Tata e bolnav, mama e bolnavă, copilul meu este așa”, tot felul de nimicuri. Dar acum n-ar trebui să mai existe. Acum viteza Sahaja Yogăi este foarte mare și cei care vor fi lăsați în urmă, vor fi lăsați în urmă. Așa că fiți atenți! Nu vă lăsați prinși în mrejele acestor idei materialiste.

În special indienilor, nu le place să stea în ashram. Indienii vor să aibă propriile case, ca să-și poată domina soțiile, să aibă specialitățile lor culinare, una, alta, pentru a-și satisface tot timpul gusturile grosiere. De aceea se spune că indienii ar trebui să postească, pentru a scăpa de plăcerea gustului. Însă chiar și când postesc se vor gândi la mâncare. Ce rost are? Christos a postit patruzeci de zile, iar Satan i-a cerut: „Ar trebui să renunți la post să faci asta și asta”. Niciodată nu l-a ascultat.

Deci materialismul acționează în două moduri. În Occident materialismul se manifestă întâi prin „casa mea”, „soția mea”, „copiii mei” și așa mai departe. Iar în Orient: „Ce fel de mâncare să mâncânc”, „ce fel de casă să am”, „ce fel de familie să am”. Toate aceste lucruri încă există. Pe măsură ce ascensiunea voastră devine mai subtilă, aceste probleme devin și ele tot mai subtile. Și ele vă împiedică ascensiunea. Există tot felul de lucruri. De exemplu, cunosc Sahaja Yoghini care vor să facă o afacere din Sahaja Yoga. Există. Așa cum oamenii din aceste locuri vor să ne vândă diverse lucruri și să facă bani pe seama noastră. Mi s-a spus că e nevoie de sariuri. Am spus: „În regulă, cumpărați sariuri” ca să nu trebuiască să le luați din altă parte. Unii se duc chiar și să mănânce și să bea de la cei care vând aici și apoi au probleme. De ce aveți nevoie de asta? Nu vă puteți stăpâni setea? Nu vă puteți stăpâni apetitul? Este foarte ușor. N-a făcut asta însuși Iisus? A făcut-o. Ați venit aici să-L venerați.

Încercați să vă controlați, este foarte important; și odată ce faceți asta, nu va conta dacă mâncați sau nu, nu va conta, sau dacă nu aveți un loc unde să stați confortabil. Puteți trăi oriunde. Oriunde. În ceea ce Mă privește, știți că pot trăi oriunde. Nu am nevoie de nimic. Corpul Meu nu-Mi cere nimic. Este un corp așa de bun. Nu cere nimic. De aceea am văzut că nu Mă simt niciodată obosită. Sunt aici cu voi și în același fel sunt oriunde. Dacă Mă lăsați să dorm aici, pot să dorm toată noaptea. Corpul Meu nu spune niciodată nimic. Dar am înțeles din experiență că lucrurile stau altfel în general. Odată eram în tren - cred că mergeam de la Pune la Hyderabad – locul Meu era în zona unei roți așa că eram zdruncinată întruna. Am adormit simțind că Mă îndrept de la o stea la alta, mișcându-Mă prin întreg universul. N-am simțit deloc zdruncinătura ci dimpotrivă că totul se mișca, iar corpul Meu sărea de la o stea la alta. Altcineva s-ar fi supărat foarte tare pentru un astfel de lucru, însă Eu mă bucuram să sar de la o stea la altă stea, să Mă mișc dintr-un loc în altul! A fost foarte interesant.

Deci Eu reacționez foarte diferit. Reacționez foarte diferit. Într-o situație de criză, devin complet lipsită de gânduri și o pace extraordinară începe să curgă din această stare – dacă este o situație de criză. Și cu toții puteți atinge ușor această stare dacă vă detașați. Vedeți, am copii, am nepoți – niciodată nu le dau telefon. Nu sunt preocupată de asta. Dacă Mă sună ei, bine. Nu-Mi sun nici soțul niciodată. Întotdeauna cred că este pierdere de timp să dai telefoane. Am toate telefoanele în interiorul Meu. Știu că toți sunt bine... și atunci de ce să-i sun? Dar până când nu dezvoltă această stare nu va merge.

Apoi, un alt lucru pe care l-am observat la Sahaja Yoghini este faptul că devin brusc foarte violenți și am aflat chiar că uneori au lovit alte persoane. Asta arată că nu sunt sub nicio formă Sahaja Yoghini. Eu n-am ridicat niciodată mâna, nici asupra copiilor Mei. Așa ceva nu este permis. Nimeni nu are voie să ridice mâna sau să atingă pe altcineva într-un mod violent. Categorie, o astfel de persoană va decădea foarte jos în Sahaja Yoga, fără să facă nimic altceva. Nu trebuie să vă mâniați, nu trebuie să ridicați vocea. Aceste lucruri nu vă vor ajuta. Trebuie să fiți absolut plini de pace, calmi, plini de compasiune. Dacă cineva se comportă urât, spuneți-Mi și Mă voi ocupa Eu de el. Voi nu trebuie să vă implicați în asemenea situații și să vă comportați urât, pentru că sunteți încă atașați și acel atașament vă va trage în jos. Așa că aveți grijă, nu vă enervați. Uitați-vă la Christos! El s-a mâniat pe cei care vindeau lucruri lângă biserică; de fapt pe vremea aceea nu erau biserici, ci tabernacole. Așadar, El s-a mâniat foarte tare că oamenii vindeau lucruri în fața templului lui Dumnezeu. A luat un bici mare în mână și i-a lovit. Dar El a fost Christos! În același timp însă, când a fost crucificat, a spus: „Oh, Doamne, Tată, Te rog iartă-i, pentru că nu știu ce fac.” Asta trebuie să înțelegeți de la El, caracterul Lui, cât de iertător și plin de iubire a fost, cum a avut grijă de oameni și cum a ajutat la emanciparea lor. În acele zile de anarhie și haos complet, El s-a ridicat și a vorbit despre adevăr și despre lucruri cum ar fi Spiritul și ascensiunea. Vreau să spun că erau cu toții orbi pe atunci și nu înțelegeau despre ce vorbea El. Cu toate astea le-a vorbit despre toate aceste lucruri!

Există multe mituri în Biblie; unul dintre ele este că, atunci când va veni vremea Învierii, morții vor ieși din morminte. Nu numai

creștinii cred asta ci și musulmanii, și chiar și evreii. Dar gândiți-vă, după atâția ani, ce mai rămâne în morminte? Câteva oase. Și dacă aceste oase ar ieși din morminte, cum le-ai putea da Realizarea? Gândiți-vă la asta. Este un mare mit! Ar trebui să înțelegeți logic, că nu poate fi adevărat. Deci trebuie să spun, că în Nal-Damayanti Akhyan, în filozofia indiană, este o idee clară, că atunci când va veni această Kali Yuga, atât de mulți căutători care îl caută pe Dumnezeu pe dealuri și văi, în munți, se vor naște din nou și-și vor primi Realizarea. Energia lor Kundalini va fi trezită. A fost spus și pare foarte logic, pentru că vi se întâmplă și vouă. Iar populația crește deoarece mulți se nasc pentru a primi Realizarea. Nu știu câți își vor primi Realizarea Sinelui, dar cei care au primit-o trebuie să o stabilizeze. Și chiar și în acest aspect văd că oamenii manifestă un atașament foarte subtil.

Așadar în momentul de față simt că ar trebui să vă abandonați cu toții calităților lui Christos care sunt atât de puternice! Iar cea mai mare dintre ele este că El nu poate tolera nimic împotriva Sfântului Duh. Numai atunci va veni și va acționa. Vă spun că, dacă sunteți Sahaja Yoghini și vă comportați urât, El vă va permite asta doar până la un punct. Există un domn în America care a vrut să discute cu Mine la telefon despre Sahaja Yoga, dar a simțit probabil că nu-Mi poate face față și a început să vorbească cu Sahaja Yoghinii și nu a mai vorbit cu Mine. Toată lumea era foarte supărată. Le-am spus: „Uitați totul”. A doua zi am fost anunțată că în timp ce ținea un astfel de program s-a prăbușit paralizat. El nu este Sahaja Yoghini deci nu am nicio responsabilitate. Dar dacă cineva îmi spune „Mamă”, atunci Paramchaitanya respectă acest lucru.

Și nu aveți niciun drept să loviți pe cineva, sau să vorbiți într-un mod nepoliticos ca Sahaja Yoghini. Desigur, dacă vreți să puneți pe cineva la punct, există modalități de a o face într-o manieră sahai și nu recurgând la violență. Este foarte, foarte greșit și sunt foarte supărată să aud că oamenii devin dintr-odată violenți, chiar și în Sahaja Yoga. Problema asta vine de la ficat. Puteți să faceți tratamentul pentru ficat, să vă ameliorați, dar nu vă gândiți că puteți continua în maniera asta. Nu puteți. Astfel de oameni ar trebui să postească timp de 2 zile și să se pedepsească pe ei înșiși. Mânia este cel mai rău lucru iar Shri Krishna a spus că mânia este cel mai rău lucru și că de la mânie începe totul. Așadar trebuie să ne controlăm mânia și să înțelegem că Iisus a fost întruparea Iertării, întruparea ei. Îl vom venera astăzi. Cum i-a iertat El pe oameni!

Cei care L-au crucificat nu au fost evreii ci romanii. Autoritățile romane L-au crucificat. Dar Pavel a decis: „Să încercăm să dăm vina pe evrei, deci evreii au făcut asta.” Nu evreii au făcut-o. Iar ei i-au condamnat pe evrei pentru totdeauna. Cu o astfel de atitudine, oamenii i-au urât pe evrei i-au pedepsit, i-au chinuit. Iar evreii au reacționat de asemenea. Sunt exact la fel. Deci nu evreii sunt vinovați, pentru că nu se întâmplă niciodată ca mulțimea să fie întrebăată, ca un magistrat să întrebe mulțimea dacă să fie crucificat un hoț sau un alt om. Nu se întâmplă niciodată asta. Trebuie să ia propriile decizii. Nu se întâmplă. Asta a fost doar pentru a arunca un blestem asupra evreilor. Pavel a adus cele mai mari prejudicii. Dar acum, mulțumim lui Dumnezeu, avem mulți evrei în Sahaja Yoga, și avem chiar și un centru în Israel care este foarte activ. Avem mulți iranieni care au venit în America, evrei, și musulmani de asemenea care au început să practice Sahaja Yoga. Deci ceva se întâmplă. Am auzit că ni se alătură și sufi din Turcia și vom avea cu siguranță și sufi din India. Astfel totul se va rezolva spre binele tuturor.

Mai întâi însă ar trebui să înțelegem cu toții cum a fost Christos, să înțelegem viața Sa și cât de mult a iubit această lume. A venit pe pământ pentru a fi crucificat. A știut că va fi crucificat și a lăsat acest lucru să se întâmple. Nu este corect modul în care i-a fost redată imaginea. A fost o persoană foarte sănătoasă, robustă și înaltă. A trebuit să poarte crucea. Cei care L-au pictat ca pe un bolnav de TBC ar trebui să se întrebe dacă ei ar fi putut purta acea cruce? S-au făcut tot felul de lucruri pentru a-i diminua personalitatea, pentru a-i prejudicia caracterul. Voi însă, fiind Sahaja Yoghini, ar trebui să-L cunoașteți și să aveți respect și încredere absolută în El. El este fratele vostru mai mare, asemeni lui Shri Ganesha. S-a încarnat ca fratele vostru mai mare și vă stă alături pentru a avea grijă de voi, ferindu-vă de necazuri și de orice dezechilibru. El face tot posibilul să vă ajute tot timpul și singura cale este să vă abandonați și să iertați. Aceasta este calitatea lui Iisus pe care trebuie s-o absorbim.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Shri Mataji: (Către Baba Mama) Ar trebui să iei un șal. Lui Baba Mama îi este frig. Pune-i șalul. Acum...

(Se începe Puja prin spălarea Picioarelor Mamei.)

Shri Mataji: Puteți veni acum. Cheamă copiii. Să vină toți copiii. Este apa caldă sau rece? Veniți în față. Turnați apă.

(Sahaja Yoghinii încep să recite Ganesha Atatvashersha.)

Shri Mataji: Întâi ar trebui să spuneți mantra și apoi... De ce trebuie să vă spun mereu? Întâi mantra. Copiii vin prea în față. Nu este corect. Vin unul câte unul? Să vină câte patru. Lăsați copiii să vină câte patru. Puneți mai multă. Le-ați dat prea puțină apă. Aduceți-o aici. Veniți repede. Cântați Ganesh Stuti.

Sahaja Yoghin: Ganesh Stuti. Turnați repede, repede.

(Spălarea Picioarelor Mamei continuă, iar Ganesh Stuti tocmai se încheie.)

Shri Mataji: Cântați un cântec pentru Shri Ganesha.

Sahaja Yoghin: Un cântec pentru Shri Ganesha.

Shri Mataji: Baba. Chemați-l pe Baba Mama.

Sahaja Yoghin: Baba Mama. Baba Mama.

Shri Mataji: Spune-i să cânte „Jagi tarak janma ala”.

Sahaja Yoghin: Shri Mataji:... (neclar, nu se înțelege ce îi spune Mamei).

Shri Mataji: Ce raga este ăsta?

Sahaja Yoghin: Bhairavi.

Shri Mataji: Dar celălalt raga?

Sahaja Yoghin: Celălalt... (neclar)

Shri Mataji: Nu, nu. Ce alt raga mai știi? Vom cânta la sfârșit.

Sahaja Yoghin: (neclar)

Shri Mataji: Cântă-l pe acesta și apoi vom cânta Bhairavi la sfârșit.

Sahaja Yoghin: Niciunul nu ar trebui să atingă Picioarele Sfinte.

Shri Mataji: Ridică-te, ridică-te. Să vină câte patru. Ați turnat apa?

(Baia de Picioare se încheie.)

Shri Mataji: Voi vibra kumkum-ul cu Picioarele. Apoi vom încheia. Pune un alt prosop.

Paisprezece doamne, care nu au mai făcut Puja, căsătorite anul trecut.

Sahaja Yoghin: Șapte doamne din Occident care au fost căsătorite anul trecut, una din America, una din Europa, una din Australia, una din America de Sud și una din Africa.

Shri Mataji: Și șapte din India.

Sahaja Yoghin: Și șapte doamne căsătorite din India.

Shri Mataji: Care nu au mai făcut Puja.

Sahaja Yoghin: Care nu au mai făcut Puja înainte.

(Se oferă decorațiunile și bijuteriile Zeiței. Apoi se cântă Aarti, după care se spune de trei ori urarea pentru Shri Mataji.)

Sahaja Yoghini: Shri Mataji, noi Sahaja Yoghinii din întreaga lume, vă dorim multă sănătate și viață îndelungată! Shri Mataji, noi Sahaja Yoghinii din întreaga lume, vă dorim multă sănătate și viață îndelungată! Shri Mataji, noi, Sahaja Yoghinii din întreaga lume, vă dorim multă sănătate și viață îndelungată!

(Urmează cele trei mari mantră și Puja se încheie.)

1994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa

View [online](#).

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), May 8 1994.

Astăzi se sărbătoresc, în mod excepțional, Ziua Mamei în multe țări și ziua Sahasrarei pentru sahaja yoghini. Cred că aceasta este ziua cea mai importantă din istoria evoluției umane, pentru că celelalte evenimente, încarnări, precum și încercările făcute la nivel spiritual n-au dat niciun rezultat. Dimpotrivă, ele au fost închistate într-un fel de cocon închis ermetic, fără vreo ieșire, de pereții căruia se lovesc permanent; astfel se creează probleme din ceva foarte auspicios, de o frumusețe spirituală absolută. Nu pot fi învinuite încarnările în numele cărora s-au format religiile. Iar acest cocon este Mahamaya, așa cred. Coconul este de fapt ignoranța. Putem spune că nu acea Maya, nu Mahamaya l-a creat. El s-a format din ignoranța fundamentală a ființelor umane și din falsele lor identificări. Firea omenească este în așa fel încât se identifică ușor cu neadevărul. Oamenilor le vine foarte greu să facă vreun compromis în favoarea a ceva ce ține de adevăr. Însă problema cu adevărul e că nu permite compromisuri. Așa că toate felurile de ignoranță, toate felurile de falsitate, toate felurile de forțe distrugătoare se unesc, într-un fel sau altul, pentru a atrage mintea omenească. Probabil egoul este cel care-l atrage pe om către aceste lucruri, fiindcă ele toate îi fletează egoul. Așa stând lucrurile, centrul cel mai greu de traversat este Agnya. Acest centru este cel care vă duce fie pe stânga, fie pe dreapta, dacă încercați să-l forțați prea mult. Astfel cădem în plasa ignoranței de care se ocupă Mahamaya. Se spune că atunci când Zeița apare la nivelul Sahasrarei, ea este Mahamaya. După cum e lumea de azi, e posibil să fie altfel, să vină altfel pe acest pământ? Orice alt tip de încarnare ar fi avut mari probleme, pentru că oamenii au cel mai mare ego în Kali Yuga, cel mai mare.

Astfel că, fiind de-a dreptul proști, sunt în stare să facă rău unei personalități divine orice rău, orice fel de violență. Este cu neputință să supraviețuiești în această lume sub orice altă formă decât ca Mahamaya. Dar asta se răsfrânge și asupra celor care caută. Are multe aspecte. Prin unul dintre aspecte vă acoperă Sahasrara: așa sunt testați căutătorii. Dacă vă sunt mai dragi indivizii ciudați, cei care se îmbracă bizar, care fac demonstrații ciudate cum fac și mulți falși guru sau ceva absurd ori foarte vulgar toate acestea atrag atenția ființelor umane datorită Mahamayei, sau putem spune că e Mahamaya care judecă persoana respectivă. Mahamaya e ca o oglindă. Vă vedeți în oglindă așa cum sunteți. Nu e de vină oglinda. Dacă arătați ca o maimuță, arătați ca o maimuță. Dacă arătați ca o regină, arătați ca o regină. Ea nu are nici puterea și nici intenția de a vă da idei greșite sau de a vă transmite ceva eronat. Oricare ar fi adevărul îl vedeți acolo. Așa că, într-un fel, e greșit să spui că Mahamaya e cea care ne induce în eroare. Dimpotrivă, când vă uitați în oglindă, vă vedeți exact cum sunteți. Să zicem că sunteți un om foarte crud în oglindă va apărea o figură nemiloasă. Problema apare când Mahamaya intră în acțiune atunci nu vă mai puteți vedea imaginea. Vă întoarceți cu capul în altă parte, nu vreți să vedeți, nu vreți să știți. Vă uitați în oglindă, vedeți ceva oribil, întoarceți capul și negați adevărul: „Cum să fiu eu așa? Nu sunt așa! Sunt foarte bine, n-am nicio problemă! N-am făcut nimic rău! Sunt bine din toate punctele de vedere!”

Apoi cel de-al treilea aspect al Mahamayei este că sunteți din nou atrași către ea, în sensul că priviți din nou oglinda. Priviți oglinda iar și iar, și în aceeași oglindă vedeți întreaga lume. Drept urmare, sunteți cuprinși de sentimentul: „Oare ce fac? Cine sunt? Ce este această lume? Unde m-am născut?” Și așa începe căutarea voastră. Nu vă simțiți mulțumiți cu asta așa că Mahamaya vă dă un foarte mare ajutor. Sunt oameni care vin la mine prima dată; când mă văd că iau paharul așa, își spun: „Cum să fie deosebită? Uite că are nevoie de apă!” Sau dacă beau, să zicem, coca-cola, cum faceți cu toții, își spun: „Vai, cum să bea coca-cola? N-ar trebui să se atingă de nimic de acest fel, ar trebui să bea numai nectar!”

Un alt aspect al Mahamayei este că să spunem că oamenii vin să mă vadă unii încep să tremure așa și se gândesc: „Avem o energie deosebită și de aceea se întâmplă așa”. Li s-a întâmplat multora, dar au rămas cu o impresie greșită, fiindcă asta a fost propria lor reacție. O reacție de genul: „Ehei, am fost acolo, am captat toată energia, tremuram din toate încheieturile deci suntem ceva extraordinar.” O asemenea experiență le mărește și mai mult egoul. Sau, dimpotrivă, îi văd pe alții tremurând s-a mai întâmplat și-i întreabă: „Voi cine sunteți?” „Suntem bolnavi psihic declarați, de la spitalul cutare...” Atunci, făcând legătura, încep să se întrebe: „Doamne, oare și noi suntem nebuni sau ce? De ce tremurăm? N-ar trebui să tremurăm. Dacă aceștia sunt bolnavi psihic declarați și tremură, iar noi tremurăm la fel...” Atunci încep, făcând legătura, să pună lucrurile cap la cap. Pe de-o parte e un nebun, bolnav psihic declarat, care tremură; pe de altă parte și tu tremuri la fel; deci cu siguranță ai și tu o problemă.

Înțelegerea prin corelație vă ajută să mergeți în spatele cortinei pe care ați tras-o, nevrând să priviți adevărul în față.

Dacă treceți prin ceva similar cu alții, începeți să înțelegeți prin corelație. Așa cum ați văzut ieri la spectacol: în comparație cu ceilalți oameni noi suntem cu adevărat sănătoși la cap, înțelepți, cu bun-simț, maturi. Când vedeți, prin corelație cu ceilalți, că v-ați înălțat, atunci începeți să vă stabiliți în Sahaja Yoga. Mahamaya este foarte importantă. Fără ea nu v-ați putea afla în fața mea, n-ați putea sta aici, nu mi-ați putea vorbi, nu v-ați putea urca în aceeași mașină cu mine și nici n-ați putea să mă duceți cu mașina. Totul ar fi imposibil. Eu aș fi undeva în aer, voi ați fi toți acolo și ar fi o mare bătaie de cap. N-aș fi... eu n-am nevoie să călătoresc cu trenul, n-am nevoie să călătoresc cu mașina, pot, pur și simplu să dispar – ce să fac cu ele?! N-am nevoie să apar în fața voastră, pot fi aici în Nirakar, fără formă dar cum să comunicăm? Cum să stabilim o relație? Pentru asta, trebuie să vii în formă de Mahamaya, așa încât să dispară teama, să dispară distanța; încât oamenii să se poată apropia și înțelege. Căci, dacă această cunoaștere trebuie dată, dacă Realizarea Sinelui trebuie dată oamenii trebuie măcar să poată sta în fața Mahamaye. Altminteri, dacă ar fugi cu toții, ce rost ar mai avea?

Deci s-a creat această personalitate umană, extrem de umană, pentru Sahasrara. Ea vine ca Mahamaya. Sahasrara este cea mai puternică chakră, deoarece combină cele șapte chakre și multe altele. Cu Sahasrara puteți face orice. Puteți controla soarele, puteți controla luna, puteți controla pământul, puteți controla vremea, totul. Dar prin Mahamaya totul are loc foarte natural, foarte firesc, și așa trebuie să fie în mod obișnuit. De exemplu, cineva spune: „Mamă, întreaga atmosferă abundă de problemele ecologice. De ce n-o curățați?” Dacă aș curăța-o, oamenii ar continua să producă. E problema ființelor umane și dacă aș rezolva-o eu, ar lua-o de bună. Oamenii trebuie să se confrunte cu aceste probleme, să-și schimbe obiceiurile; trebuie să înțeleagă că pe ei se distrug, că se autodistrug. Altfel, dacă e cineva care să curețe totul, nu se vor schimba niciodată. De asemenea, se pot face o mulțime de lucruri în mod miraculos. Cineva ar putea să întrebe: „Mamă, dacă tot rezolvați problemele sahaja yoghinilor, de ce nu rezolvați problemele celorlalți?” Nu. Munca mea nu se sfârșește odată cu rezolvarea problemelor oamenilor și nici nu urmăresc asta. Ci să-i înzestrez pe oameni cu capacitatea de a-și rezolva singuri problemele asta trebuie să fac.

Așa cum am mai spus, trebuie să fiți propriul vostru doctor, trebuie să fiți propriul guru. Fără Mahamaya n-ați putea face asta, fiindcă ea știe cât de departe poate merge în a corecta și a controla; pentru că ființele umane, în mare, își au libertatea lor. Sahaja yoghinii n-au acel gen de libertate prostească, ci libertatea Spiritului. Deci a le rezolva problemele este foarte bine, pentru că trebuie să aibă din ce în ce mai multă libertate. Însă ce rost are să oferi libertate celorlalți oameni, care continuă mereu la fel, fără să-și dea seama cât rău fac lumii întregi? Așa că aceștia trebuie să vină la Sahaja Yoga și pentru asta există o Mahamaya Swarupa.

Dacă aș fi venit ca Maica Domnului, ca Radha sau ceva similar, probabil că s-ar fi adunat aici toată lumea să cânte frumos imnuri și așa mai departe. Dar nu ăsta e rostul. Acum trebuie să vă maturizați, trebuie să fiți cineva, trebuie să creșteți și pentru asta e important ca, întâi de toate, să veniți la Sahaja Yoga. Apoi trebuie să creșteți în Sahaja Yoga, altminteri această Mahamaya va continua să acționeze și să vă joace renghiuri. Iau apă din nou. Unii au întrebat odată: „De ce uneori ea are nevoie de apă? Ar trebui să trăiască, într-un fel, cu aer!...” E un mare joc. Sahasrara, după cum știți, este zona lui Virata, Virat și Viratangana. Virata este Vishnu, care a devenit Rama, după care a devenit Krishna și apoi Virat. Așa că ea este Leela, iar el este Leeladhara e un joc. Pentru ca jocul să fie reușit, trebuie să iei forma de Mahamaya. Dar se creează și multe breșe câteodată. Oamenii pot descoperi lucrurile foarte ușor. Unul dintre ele este Paramchaitanya. Această Paramchaitanya intră în acțiune și mă deconspiră în fotografii, mă dă în vileag în tot felul de modalități incredibile, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată în trecut. Chiar și eu mă minunez de fiecare dată de modurile în care alege să mă deconspire.

Când am fost la Brisbane în acest an, s-a făcut fotografia unui curcubeu, afară, lângă ashram și ceea ce a apărut pe cer este extraordinar. Fotografia va ajunge și aici. A apărut o imagine care mi-a plăcut întotdeauna a Mamei cu pruncul, Madona cu pruncul pe cer acea imagine. Vă vine să credeți?! Cum a știut că-mi place pictura aceea atât de mult? Și era pe cer! Deci Paramchaitanya încearcă s-o deconspire pe această Mahamaya Swarupa, tocmai ca să vă facă să înțelegeți ce este Mahamaya. Încearcă să se exprime pe sine. Sub nicio formă nu i-am spus eu și nu i-am cerut Paramchaitanyei să facă aceste lucruri, dar le face. Pentru că ea consideră că nici acum cei care-o urmează pe Mama nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie.

Unii dintre ei fac niște greșeli îngrozitoare surprinzător până unde pot merge, nu pot înțelege! Deși au venit la Sahaja Yoga, deși au văzut toate fotografiile mele, după toate acestea, încă mai pot duce prostia dincolo de orice limită. Este o realitate. Deci se continuă așa. Nu știu cât de departe va merge Paramchaitanya cu aceste manifestări spontane, dar asta arată clar că vrea să vă stabilizezi perfect în credința voastră, o credință care nu e oarbă. Dar majoritatea acestor imagini, fotografii pot fi puse la îndoială. Orice intelectual poate găsi căi și metode prin care să le pună la îndoială și să spună: „Probabil e contrafăcută de voi!”. Dar, ca sahaja yoghini, știți că n-am făcut nimic de genul ăsta, ci pur și simplu așa a ieșit. Așadar care e scopul? Nu le arătăm celor din afară, ci numai sahaja yoghinilor. Deci care e scopul? Să-i facă pe sahaja yoghini să înțeleagă că de-acum trebuie să crească. Această creștere trebuie să se facă în două direcții. Una sunteți voi înșivă: „Cât timp mă gândesc la Sahaja Yoga și cât timp mă gândesc la viața mea personală, școală, afacere, obligații, serviciu, familie?” Este important, deoarece creierul trebuie să gândească, iar acolo se află Virata. Așa că, la nivelul Sahasrarei, câtă energie folosim pentru a ne gândi la Sahaja Yoga? Cum putem răspândi Sahaja Yoga? Ce-ar fi de făcut? Cum ar trebui să procedăm? În ce măsură ar trebui să contribuim și cum? Cum aș putea s-o aduc în viața mea de fiecare zi? Cum privesc totul, văd influența Sahaj acționând? Ce este cultura Sahaj? Fac eu parte din cultura Sahaj? Cât de mult mă influențează alte culturi, moda sau alte lucruri? Ce am de câștigat dacă-mi cultiv capacitatea mentală în spirit sahaj? De exemplu, cineva care are personalitate sahaj vede sahaj în orice, fie flori, fie covoare, lumini, statui, medalioane, în orice vede sahaj. Cum? Să luăm acești stâlpi de susținere stau înclinați într-un anumit unghi. Imaginați-vă! Pentru a folosi la susținere, trebuie să-i înclinați într-o parte. Noi ce facem în sahaj? Trebuie să ne aplecăm înspre Divinitate.

Vedeți, așa toate ideile încep să se miște spre sahaj. Toată gândirea este sahaj. Am văzut și în viața conjugală, între soț și soție. Dacă amândoi sunt sahaj, vorbesc tot timpul despre sahaj, nu discuții frivole, nu discuții inutile, ci numai despre sahaj: cum să fii sahaj ca soț și soție, cum trebuie să fie relația asta-i cel mai interesant în a fi sahaj. Astfel, indiferent ce faceți, gândiți în mod sahaj. Apoi, aveți capacitatea de a vă judeca pe voi înșivă în această Mahamaya. Cât de mult vă interesează cu adevărat să vă gândiți la sahaj? Dar grijile voastre se reduc la: „Câți bani voi câștiga din asta? Cum o să mă ajute în afaceri? Câtă plăcere pot obține? Câte probleme de sănătate pot rezolva?” Toate aceste beneficii sunt nimic în comparație cu maturitatea voastră în Sahaja Yoga. Însă mintea preia controlul. Începe să gândească și să gândească și să hoinărească printre diverse teme: poate soția voastră, copiii voștri, casa voastră, una, alta... Însă, dacă gândiți în mod sahaj, vă spuneți: „Ar trebui să fac ceva ca să fie și copiii mei sahaj. Ar trebui să fac o casă care să fie de folos pentru sahaj. Ar trebui să mă comport în așa fel, încât să fiu sahaj.” Maturitatea din voi ar trebui să crească în așa fel încât s-o puteți simți. Mai întâi este pacea. Când cineva nu are pace, mintea îi e ca un pendul. Nu poate gândi corect, nu poate percepe corect, nu poate înțelege corect. Îi spui ceva, el înțelege altceva.

Întreaga lume de azi e instabilă întreaga lume. În lumea politică de aici, acest nou partid a făcut praf celălalt partid; acum urmează să fie făcuți ei praf. Totul merge pe dos. Și asta e tot prin Mahamaya. Trebuie să recunoaștem că lumea este într-un mare haos. Nu e război, nici măcar război rece, ci un fel de luptă ciudată, care, vedeți voi, nu se poate descrie în cuvinte. Ce spuneți de ceea ce se petrece acum în Italia? Ce spuneți de ce se întâmplă în Bosnia sau în orice alt loc unde apar probleme stupide, iar oamenii se omoară între ei, nu există pace, nu există sentimentul de siguranță? Ceea ce se întâmplă în lume, vedeți, dacă deschideți un ziar azi am primit un ziar englezesc, n-am putut să-l citesc! Atâtea femei violate, atâtea bărbați uciși asta se întâmplă; pe plan individual e la fel: un președinte să facă atâtea prostii... Vreau să spun că tot ce vedeți că se întâmplă acum e absurd. Când eram de vârstă voastră, nu auzeam niciodată de așa ceva. Oamenii aveau demnitate și bun-simț. Însă, între timp lumea a decăzut; oamenii nu mai au pace în mintea lor, ca să vadă ce fac, unde se află, ce responsabilitate au. Se spun lucruri îngrozitoare. Mass-media e preocupată de toate lucrurile oribile. N-a mai fost niciodată așa. Citeam în ziare articole frumoase despre subiecte de calitate. Însă astăzi lucrurile stau cu totul altfel.

Pe de altă parte, lumea este foarte materialistă, extrem de materialistă: se vinde una, se vinde alta, se vinde cutare lucru, se vând ființele umane. Se răpesc copii, se răpesc femei, se vând copiii, se vând femeile se întâmplă de toate. Se vinde Dumnezeu, se vinde spiritualitatea, se vinde nu știu ce-aș mai putea spune, chiar și propriii copii. Atât de pervertită e lumea în care trăim azi. De aceea e nevoie de Mahamaya să vă arate că trebuie să plătiți cu vârf și ńdesat pentru tot ce faceți, și asta în timpul acestei vieți. De pildă, un individ năbădăios, distructiv, care bea, fumează, umblă cu femei și așa mai departe în doi ani e o ruină. Așa că răsplata îl ajunge imediat. Orice ar fi făcut iese la iveală. Altul, care își spune: „Ce-i rău în asta? Ce-i rău în asta?” și face numai rele, se îmbolnăvește de SIDA sau alte boli incurabile. Noi numim asta Roka Devi, adică „plată cu banii jos”, „plată cu banii jos”;

zeița care plătește cu bani gheață”. „Asta faci? Foarte bine atunci asta ai! Ai făcut asta? Foarte bine petrecere frumoasă!” Așa se întâmplă. Această Mahamaya este în mod special foarte activă acum. Câteodată mă înspăimântă prin felul în care-i pedepsește pe oameni, e puțin cam mult. Dar așa e! Dacă circulați cu viteză, spunându-vă: „Să simt caii putere!” gata, s-a terminat! Veți sfârși șchiop de-un picior sau cu o mână ruptă. Așa că legile divine sunt în acțiune prin Mahamaya.

Înainte lucrurile nu se petreceau așa de rapid ca acum. De exemplu, un președinte al Americii, adică o poziție atât de înaltă imaginați-vă să fie contestat de un vagabond de pe stradă. Cum se poate așa ceva? Înainte nimeni n-ar fi putut face așa ceva. Dar Mahamaya își folosește acum tot liberul-arbitru pentru a testa liberul-arbitru al oamenilor. Așa-zisa libertate, de care încercăm să ne bucurăm, se apropie de sfârșit. Oamenii încep să se întrebe: „Ce se întâmplă?” – oameni importanți, înțelegeți... Era un boxer foarte cunoscut, lumea se dădea în vânt după el acum e la închisoare. Altul, pilot de Grand Prix am fost întotdeauna împotriva acestor curse a murit pe neașteptate. Acum oamenii „E un erou” și așa mai departe, dar nimeni nu mai vrea să participe la aceste curse. Foarte bine, un erou e de-ajuns! „Nu pot, domnule, nu intru în cursa de Grand Prix!” A fost suficient. S-a creat un erou, dar și teama de a mai face acest gen de prostii. Apoi se apucă unii de... cum se numește? schi. Acum a murit cineva și la schi, iar altul a rămas șchiop. Cred că și în familia regală s-a întâmplat ceva, așa că acum din Anglia se mai duce foarte puțină lume la schi. Acum doar elvețienii mai au nevoie de o lecție, cred. Întotdeauna e ceva, trebuie doar să priviți cu luare-aminte.

Astăzi citiți despre unul că e plin de sine, mâine aflați că e la închisoare, vedeți? Foarte surprinzător, era un ministru italian care vroia să mă cunoască, dar am spus: „Oh, Doamne, nu vreau să-l întâlnesc!” Avea un trecut foarte urât. Acum este deja la închisoare, așa că nu-l mai pot întâlni. Ei cad în propriile lor capcane. Această capcană este Mahamaya. Ea creează din ceea ce-i furnizați voi din ceea ce-i furnizați voi, pentru că nu vreți să vă priviți în față, nu vreți să știți adevărul, vreți să fugiți de adevăr. Deci acesta este aspectul Mahamaye: trebuie să vă priviți în față imediat. Câte lucruri s-au întâmplat? Gândiți-vă la asta! Toți acești moguli au ajuns la închisoare. Oamenii foarte cunoscuți, de pildă traficanți de droguri, oameni importanți și bogați sunt la închisoare. Se tot întâmplă astfel de lucruri. De ce? Pentru că Mahamaya vrea să dea o lecție. O lecție dată unuia zdruncină pe puțin încă o mie, fiindcă cel în cauză pricepe mesajul când e pus în fața morții sau ce i se întâmplă. Poate că acela nu s-a învățat minte, a murit înainte de a învăța; dar învață ceilalți. Veștile circulă. Așa că mass-media, care ne oferă de obicei numai vești proaste, nici nu știe ce mult bine face într-un fel, datorită Mahamaye. E bine să știți că multe din lucrurile de care vorbim noi, cum ar fi fumatul, de pildă, sunt pe cale de dispariție. Și consumul de alcool va înceta. Ce a făcut Sahaj? Nimic. Este iarăși Mahamaya!

Oamenii se îmbolnăvesc de cancer. Doctorii au priceput acum, după ce atâția s-au îmbolnăvit de cancer, și le cer oamenilor: „Nu mai fumați, că vă îmbolnăviți de cancer.” Așadar Mahamaya creează un fel de aș spune incident. Un singur incident este de ajuns ca oamenii să devină foarte precauți. Mai mult, lumea de astăzi este cuprinsă de panică, de nesiguranță. Afli dintr-odată că laptele de la vaci e otrăvit, sau se întâmplă altceva, apele sunt poluate. Apoi, dintr-odată afli că acele de seringă sunt infectate. Așa că toată lumea e agitată și fiecare se gândește cum să-și salveze viața; prin urmare, încep să fie preocupați de asta. Însă dacă veniți la Sahaj, niciunul dintre aceste lucruri nu vă poate tulbura, pentru că toate acestea sunt un aspect din Mahamaya prin care ea vă protejează. Vă protejează. Nimeni nu poate distruge un sahaja yoghin, decât dacă vrea chiar el să fie distrus. Ține de dorința lui. Nimeni nu-l poate atinge. Iar când e vorba de miracolele care s-au întâmplat... De pildă, zilele trecute, un băiat din Australia, nou sahaja yoghin, mergea cu motocicletă, cu mare viteză. Dintr-odată au apărut două camioane din ambele sensuri și l-au izbit. Însă în loc să fie lovit, el a fost împins ca o minge în afară și a căzut pe partea opusă. N-avea nimic, s-a ridicat în picioare și toți au rămas înmărmuriți. Motocicleta era făcută praf, nu rămăsese nicio bucată întreagă, dar el era perfect teafăr. Nimeni nu înțelegea cum s-a salvat tânărul acesta.

Și sunt atât de multe, atât de multe întâmplări din acestea, care arată cum îi ocrotește Mahamaya pe sahaja yoghini: ocrotire, plină de grijă. Și în vise ocrotește. Este uimitor cum oamenii află în vis ce medicamente le trebuie, cum să obțină tratamentul optim, cum înțeleg ce primejdii îi pândesc; în vis li se spune cum sunt ceilalți oameni, cum se comportă. Nu trebuie să știți astea cu mintea conștientă, ci în starea foarte profundă de sushupti, prin vise, știți ce e bine pentru voi și ce nu. Într-un fel sau altul, sahaja yoghinii știu. Iar această cunoaștere, pe care o putem numi intuitivă, vine de la Mahamaya. Ea este cea care vă dă această cunoaștere intuitivă despre ce e de făcut, cum trebuie procedat, ca să ieșiți din încurcături. Și așa e! Fie că vă descurcați, fie că nu, ieșiți din încurcătură. Sunt atât de multe exemple în această privință, o mie și unu! Am să vă spun unul din ele, care mi-a venit acum în minte.

Era în Australia un sahaia yoghin foarte, foarte bun; un sahaia yoghin foarte bun, foarte instruit, dar om simplu. Altul, un individ oribil, i-a spus că ar fi bine să cumpere un anumit teren, un anumit loc numit „Lilydale”, pe motiv că: „Putem începe Sahaja Yoga acolo, putem face una și alta”. Așa că primul și-a investit în asta toate economiile, ca să poată demara totul. Iar banca i-a răspuns că îi dă creditul. Însă, în raportul către bancă, el scrisese că: „Deținem proprietăți ale Sahaja Yoga, plus proprietățile mele, și garantăm cu ele în caz de imposibilitate de plată”. Când am văzut asta mi-am spus: „E prea de tot”. Așa că m-am consultat cu avocatul și el mi-a spus că e mai bine să fac un anunț public. Astfel nimeni nu vă poate lua terenul sau altceva sau proprietatea, însă veți avea cu siguranță un proces care va dura ani de zile. Prin urmare, cel mai bine e să faceți publică o declarație cum că nici dvs, nici Sahaja Yoga nu aveți nicio legătură cu Lilydale. Domnul acesta s-a supărat foarte tare, pentru că banca nu i-a mai putut acorda banii, iar cei care vindeau terenul l-au dat în judecată. Era deja falit, nu știa ce să facă, era într-o mare încurcătură. I-am spus: „Nu-ți face griji, ești sub protecția mea!” Veți fi uimiți; lumea se temea că ar putea fi arestat, sau că îi va fi scoasă la licitație Dumnezeu știe ce casă și așa mai departe. Din contră, a apărut un cumpărător pentru Lilydale și el oferea o sumă mult mai mare decât prețul inițial. Așa că a obținut un preț mai mare și a putut vinde.

Dar trebuie să aveți răbdare, trebuie să aveți credință și curaj. Mi-a spus: „Mamă, știu că nimeni nu mă poate distruge.” Și așa prin protecția Mahamaye, primul dintre aspectele ei, urma ca prin acest om să fie dat în vileag sahaia yoghinul cel rău. Foarte mulți îl susțineau, era un bun orator, una, alta; și au căzut toți odată. Așa că funcționează și la nivel colectiv. E cineva care vrea să le facă probleme sahaia yoghinilor. Bun! Mahamaya îi permite până la un punct; apoi acționează pe neașteptate, încât toată lumea rămâne surprinsă. Sahaja yoghinii se miră cum a ajuns omul în halul ăsta. Această Mahamaya este întotdeauna precum sariul meu, cum se spune vă protejează. E frumoasă, e foarte bună, plină de grijă și compasiune, afectuoasă; vă conduce cu delicatețe. Și e foarte, foarte furioasă și-i ucide pe cei care încearcă să distrugă munca lui Dumnezeu, cum ar fi rakshasas și diavolii; iar pe voi vă menține curați, departe de aceste mâini murdare.

Un alt aspect foarte bun al Mahamaye este acela că vă transformă. Pentru ființele umane totul se află în creier. Dacă ești escroc, în creier ești escroc. Dacă îi urăști pe ceilalți, toată ura se află în creier. Dacă ești dependent de ceva, dependența e în creier. Există în cap un sistem foarte complicat de condiționări. Așa că Sahasrara este, fără îndoială, foarte importantă; dar puterea lui Virata și Viratanga poate fi eficientă numai dacă există Mahamaya rupa. În felul ei delicat, ea desface și înlătură toate condiționările care vă urătesc, care vă fac oribili, vă fac irascibili, vă transformă în ne-sahaia yoghini. Ea este cea care, precum Mama Pământ, vă oferă cu adevărat tot ce are, ca să vă facă într-adevăr bucuroși, fericiți, să vă bucurați de nirananda nimic altceva decât ananda, nimic altceva decât bucurie. Și asta este Sahasrara. Însă totul e posibil când brahmarandhra vă e deschisă; altfel nu puteți percepe subtilitatea iubirii divine, a compasiunii, a curgerii nesecate care este Mahamaya. V-am spus ce este ea, privită din exterior. Dar când priviți din interior, când pătrundeți în interiorul ei prin brahmarandhra, Mahamaya care după cum știți e o încarnare a acestei Puteri Atotpătrunzătoare, devine cu totul altceva. Pe de o parte, încearcă să vă dea lecții, încearcă să distrugă ceea ce e rău, tot ce e periculos, tot ce e distructiv; iar pe de altă parte, vă iubește, vă ocrotește și vă călăuzește foarte delicat. Iubirea ei nu așteaptă nimic în schimb. Iubește pentru că nu poate decât să iubească. Sunteți impregnați de acea iubire. Vă place nespus. Oricine știe atunci că se află foarte aproape de ea, foarte aproape. Oricând dorește, îi poate cere ajutorul; oriunde ar fi, ea îl susține.

Prin urmare, Sahasrara este foarte importantă, pentru că numai la acest nivel reacționăm și acumulăm tot felul de prostii. În această lume absurdă în care trăim, trebuie să fim ca lotușii care nu pot fi întinați, nu pot fi afectați de relele care se întâmplă. Acesta este examenul pariksha: ca tocmai în aceste vremuri, în aceste vremuri grele să putem înflori, să emanăm parfum și să-i aducem pe mulți alții în această atmosferă minunată. Este un fel de război plăcut am putea spune război jucăuș dus împotriva a ceea ce e presupus negativ. Care este puterea acestei negativități? Care este puterea acestor condiționări? Care este puterea prostiei pe care-o vedem cu toții? Prin urmare vă dezvoltăți viziunea și capacitatea de a vedea. Atât de clar, înțelegeți atât de clar că voi sunteți cei responsabili. Voi sunteți celulele din această Sahasrara, din acest creier, și cu toții trebuie să acționați. Ieri am fost fermecată când ați spus că „aceste lumini trebuie să aprindă mai multe lumini”. A fost o promisiune nemaipomenită pentru mine. Așadar Sahaja Yoga nu este doar pentru personalitățile voastre limitate și problemele lor; ci, așa cum am mai spus, pe de-o parte trebuie să creșteți voi înșivă, iar pe de altă parte prin voi trebuie să crească toată omenirea. Acesta este al doilea aspect de care trebuie să aveți grijă.

Desigur, sunt foarte fericită astăzi că am putut vedea în timpul vieții mele manifestarea Mahamayei. Este atât de minunată și prin această ușă deschisă chiar se poate acum intra în Împărăția lui Dumnezeu; se poate trăi beatitudinea și ocrotirea cerească. Însă aveți credință în ea! Aveți credință! Nu vă lăsați tulburați de fleacuri și sunt sigură că totul se va rezolva nemaipomenit de bine. Dacă ajungeți la credința absolută și la abandonul deplin, sunt sigură că totul va merge foarte bine.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vom face o scurtă puja pentru Shri Ganesh, iar apoi Sahasrara Puja.

1994-0626, Adi Shakti Puja: She is the Mother

View [online](#).

Shri Adi Shakti Puja, 26.06.1994 – Cabella, Italia Astăzi am hotărât să avem o Puja pentru Shri Adi Shakti. Există o diferență între a face Puja pentru Kundalini Shakti sau Adi Kundalini și a face Puja pentru Shri Adi Shakti. Diferența este că, pe de o parte, Kundalini este reflectarea lui Adi Kundalini în voi. Al doilea aspect este puterea lui Shri Adi Shakti, care este Paramchaitanya. Deci în ansamblu există două aspecte: unul este puterea Ei ca Paramchaitanya, iar celălalt reflectarea Ei în ființele umane în forma energiei Kundalini. Cea de-a treia muncă pe care Shri Adi Shakti a trebuit să o facă a fost să creeze acest întreg univers. La început, așa cum ați putut vedea și ieri, a fost creat cosmosul, iar apoi ați văzut cum a fost creată această planetă specială, Mama Pământ. Ei bine, ceea ce v-am spus despre Adam și Eva am descoperit că a fost spus și de Ioan în Evanghelia lui. Este foarte surprinzător. Vi s-a spus mereu că Iisus a propovăduit multe lucruri care nu există în Biblie. Deci trebuie să înțelegeți, că Shri Adi Shakti a venit sub forma unui șarpe, în aspectul Ei de Adi Kundalini, și le-a spus, le-a spus lui Adam și Evei - în special Evei - să ceară să guste din fructul cunoașterii. Iar explicația pe care v-am dat-o, este scrisă în Evanghelie, faptul că Puterea Mamei, Puterea feminină, nu a dorit ca propriii Ei copii să trăiască precum animalele, fără a înțelege ce este cunoașterea unor sfere mai înalte, fără să le dea șansa de a evolua treptat prin libertatea lor către o conștiință de un nivel superior. Aceasta a fost preocuparea Mamei. Deci au fost create două lumi: Lumea Divină, și cealaltă, cea umană, care și-a început evoluția. Dacă ne uităm în trecut, pare să fi fost o sarcină extraordinară, pentru că au trecut mii și mii, miliarde și miliarde de ani pentru înfăptuirea acestei munci. Dar în era modernă, vedeți că oamenii ajung pe Lună cu un efort atât de mic, și de asemenea într-un timp atât de scurt. Nimeni nu s-ar fi putut gândi că vor ajunge vreodată acolo. Toate acestea s-au întâmplat prin intermediul creierului uman. Ei bine, ce este creierul uman, până la urmă? Creierul uman nu este nici pe departe la nivelul creierului Viratei și nici nu este folosit complet, nu este utilizat în întregime. Creierul este folosit de ființele umane într-o foarte mică măsură, dar chiar și așa au putut să ajungă pe Lună. Desigur, n-au câștigat nimic cu asta, nici nu știu de ce au făcut-o. Dar au zburat pe Lună. Deci întreaga natură a fost creată de Shri Adi Shakti. Tot ce vedeți în jurul vostru astăzi este creat de Ea, este numai munca Ei. Veți fi uimiți, înainte de a veni, îmi pregătisem un sari dintr-un material foarte plin, dar M-am gândit că e foarte cald și ar fi bine să port un sari mai simplu, deci M-am schimbat. Iar când am ieșit afară am văzut că se răcorise. Deci natura știe totul, iar Paramchaitanya este cea care o informează. Paramchaitanya nu a fost niciodată atât de activă, așa cum a început să fie de la nașterea Mea, când am intrat în era Krita Yuga. Acestea sunt timpurile în care trebuie să vă primiți Realizarea. Acest lucru a fost decis de colectivitatea divină, putem spune. Toți zeii și zeițele au decis să încredințeze această sarcină cuiva pe care îl considerau foarte capabil. Deci au spus: „Noi toți vom fi cu Tine, cu toată ființa noastră, toate puterile noastre vor fi cu Tine, dar Te rugăm să duci la îndeplinire această muncă de transformare a ființelor umane în Kali Yuga.” Într-un fel, ființele umane sunt mult mai dificile decât animalele, pentru că au propria libertate iar această libertate le-a fost dată pentru a-și dobândi eliberarea finală. Modul în care se comportă ființele umane în libertatea lor este foarte surprinzător, pierzându-și complet controlul și încercând să facă lucruri atât de distructive. Desigur, în India a fost prezis că asta se va întâmpla în Kali Yuga, dar cred că nu a putut fi prezis ce se întâmplă în America sau ce se întâmplă în țările din Vest, unde oamenii își folosesc libertatea doar pentru a se distruge. Și găsesc metode noi de a se distruge singuri. Această tendință nu poate fi frânată, nu poate fi oprită de Adi Shakti sau de Dumnezeu Atotputernic, pentru că ființelor umane li s-a dat libertatea de a se distruge, de a decădea și de a merge în Iad. Acest lucru nu poate fi controlat de nicio putere divină. Puterea divină vă respectă de asemenea libertatea. Deci colectivitatea divină s-a gândit: „Să suprimăm complet creația lui Shri Adi Shakti? Să distrugem complet tot ce a creat Ea și să re-creăm apoi ceva mai bun?” Asta a fost discuția pe care au avut-o. Majoritatea erau atât de dezgustați de ființele umane, în special de libertatea înțeleasă de occidentali, încât și-au spus: „Acești oameni vor să meargă în Iad. Deci de ce să le dăm Raiul? Nu se cuvine.” Deci primul lucru pe care l-a făcut Shri Adi Shakti a fost să creeze o căutare în interiorul oamenilor. Ea a creat această dorință de a căuta. Așadar acești oameni aparținând unei culturi atât de distructive au început să caute. Iar când a început căutarea, pe piață erau mulți indivizi, ca de obicei, care s-au grăbit să ofere un răspuns la ceea ce căutau ei. Au trebuit să meargă la diferite culte, orientări și guru falși, pentru că nu aveau discernământ. Dar dacă ar fi citit cărțile unor oameni iluminați precum Kabir, Nanak, chiar și scrierile gnosticilor, scripturile lor, lucruri de un asemenea nivel, ar fi putut înțelege care este adevărul și unde și cum să-l găsească. Observ că există o mare luptă, între cei care sunt căutători și cei care nu caută deloc, care nu vor să știe și care nu pot fi niciodată căutători. Vă asigur că unii dintre ei nu se vor gândi niciodată să caute. Vor deveni posedăți, se vor îmbolnăvi, se vor confrunta cu cutremure, cu absolut orice, dar nu vor căuta niciodată. Chiar și atunci când se vor îmbolnăvi vor spune: „Oh, suntem martiri, facem ceva mare”. Minte lor denotă atâta prostie încât își închipuie că făcând aceste lucruri greșite vor fi

salvați. Iar prostia apare pentru că mintea lor e pervertită. Iar acest creier pervertit acționează când oamenii sunt liberi să-l folosească. Pur și simplu nu înțeleg de ce nu privesc în jur să vadă cu ochii lor ce se întâmplă. Deci e imposibil să credem că întreaga lume va merge în Rai. Nu este posibil, nu se poate. Au încercat tot felul de lucruri. Am văzut oameni care au consumat droguri, alcool și așa mai departe. Există un domn care și-a luat doctoratul scriind despre cum poți atinge un nivel spiritual consumând alcool. Și pentru asta i s-a dat diploma de doctor. Deci nu știu cum, chiar și la cel mai înalt nivel, în universități, au apărut așa niște oameni stupizi. De unde vin? Din ce creație? Este imposibil de înțeles cum de pot crede că acest gen de distrugere îi va conduce către salvare. Ei văd asta zilnic, zilnic observă toate aceste lucruri. Știu ce se întâmplă, dar cu toate astea nu vor să asculte. Dar celor care sunt căutători și care caută cu ardoare, li se va dăru Realizarea Sinelui - tuturor. Aceasta desigur este munca Mea, de acord, pentru asta am venit pe pământ. Trebuie să o fac, încerc să fac tot ce îmi stă în putere. Nicio încarnare nu a trăit atât de mult ca Mine. Și am atât de multă compasiune încât asta Mă face să trăiesc pentru că simt că trebuie să avem mult mai mulți Sahaja Yoghini, că salvarea trebuie să ia amploare. Cu toată această compasiune și iubire orice măsuri ai lua, orice ai face, cei care nu sunt căutători nu cred că vor fi salvați. Ei bine, de ce unii sunt căutători și alții nu? Unii ar putea spune că dacă Shri Adi Shakti a creat toate ființele umane, atunci toate ar trebui să caute. Dar în libertatea lor unii au rătăcit drumul. Ei caută altceva și își închipuie că sunt pe calea cea bună. Au acest drept: să creadă că au dreptate. Chiar și un individ stupid, chiar și un nebun crede că are dreptate. Dacă îi spui că e nebun, îți va spune că tu ești nebun. Și deși această căutare a fost pusă în interiorul lor, mulți dintre ei nu sunt capabili încă să o împlinească într-un mod adecvat. Și asta deoarece pentru a o împlini, trebuie să abandoneze nu libertatea, nu inteligența, ci egoul care s-a dezvoltat în ei ca ființe umane. Am văzut chiar oameni posedați prin acest ego, care vor să-și păstreze egoul intact și prin acest ego să-și folosească posesiunile. Vă puteți imagina? Există posesiuni ale forțelor negative, iar astfel de oameni vor să le păstreze intacte pentru a le folosi în scopuri proprii. Ei nu le urăsc, nu vor să scape de ele, ci dimpotrivă, vor să le păstreze, pentru a le folosi în avantajul lor. Deci în interiorul lor căutarea este într-o măsură mult mai mică. Însă sunt și mulți oameni care nu au nicio afinitate pentru căutare, care sunt cu adevărat oameni răi, care nu vor dori niciodată ca această lume să se schimbe. Mass-media este dominată de acești oameni diabolici. Ei nu vor ca lumea să se schimbe. Nu vor să arate nimic din ceea ce este bun. Nu vor să vadă ce ar putea ajuta, ceea ce ar putea fi în beneficiul ființelor umane. Deci pe de o parte vedem o negativitate atât de colectivă, iar pe de altă parte căutători, care sunt căutători adevărați. Unii putem spune că sunt copti pe jumătate, iar unii sunt pseudo-căutători. Dacă în numele căutării au făcut un așa-zis sacrificiu, își închipuie că sunt măreți. Se asociază de asemenea cu oameni care pretind că sunt cineva. Eu nu am pretins niciodată nimic, de aceea ei nu sunt impresionați de Mine. Nu Mi-am schimbat felul de a Mă îmbrăca, trăiesc ca o soție casnică. Deci nu îi impresionez cu nimic. Nu am dezvoltat două coarne pentru a arăta că există ceva extraordinar în privința Mea, așa că nu sunt impresionați. Dar dacă priviți dintr-o altă perspectivă, asta este maya. Asta este Mahamaya, în care Adi Shakti face totul asemeni ființelor umane, absolut totul. Nu veți fi capabili să descoperiți că este divină. Niciunul dintre membrii familiei Mele nu a putut realiza asta până când nu am început această muncă, niciunul în afară de tatăl și de mama Mea. Niciunul nu și-a dat seama că am vreo putere. O asemenea insensibilitate la Divin poate fi creată de puterea Mahamayeii a lui Shri Adi Shakti, care este de altfel foarte importantă, fără de care nu puteți judeca, nu puteți înțelege. Cu toate acestea, M-am înșelat de multe ori asupra oamenilor pentru că ei știu cum să se camufleze - însă doar pentru scurt timp. Apoi am descoperit adevărul. În cazul în care căutarea lor este asiduă, dacă în mod real caută adevărul, îl vor găsi, îl vor găsi fără îndoială, pentru că întreaga creație este făcută pentru ei, întregul univers este pentru ei. Toate zeitățile sunt pentru ei, toți îngerii sunt pentru ei. Toată grija și atenția lor este asupra căutătorilor. Faptul că avem atât de mulți Sahaja Yoghini e cu adevărat important. Nicio altă încarnare n-a avut atât de mulți Sahaja Yoghini în timpul vieții. Este bine, pentru că trebuie să avem canale. Trebuie să am canale iar aceste canale trebuie să fie foarte curate, trebuie să fie frumoase, inocente și binevoitoare. Dacă ar putea doar să se abandoneze, simțind că sunt pe pământ pentru a fi instrumentele lui Dumnezeu Atotputernic și că trebuie să fie buni cu ceilalți, vă spun, cel puțin 70% din muncă ar fi făcută. Dar chiar dacă și-au primit Realizarea, asemeni puișorilor abia ieșiți din ou, unii dintre ei încă mai poartă rămășițe de ou, iar unii nu au devenit încă păsări. Ei bine, trebuie să ne evaluăm pe noi înșine, trebuie să ne înțelegem pe noi înșine. Un alt lucru pe care îl știți este că sunt o persoană foarte blândă, foarte blândă. Oamenii cred că sunt foarte iertătoare. Îi cunosc pe toți, nu este din cauză că nu i-aș cunoaște. Le permit însă: „În regulă, ține-o tot așa cât timp poți!” Experiența e singura cale prin care o ființă umană poate înțelege, fără îndoială. Dacă-i spui ceva, nu va înțelege. Experiența Realizării Sinelui v-a făcut să înțelegeți, dar din nou trebuie să spun, că nu putem da Realizarea întregii lumi - nu putem. Unii sunt ca pietrele, oameni absolut oribili. Ceea ce se întâmplă însă este că cei care sunt falși sunt expuși. Și toți ceilalți își dau seama că sunt expuși. Această expunere îi va salva de acești oameni oribili. Nu știu însă dacă vor veni la Sahaja Yoga, sau dacă își vor primi Realizarea. Vă spun asta pentru că acum am și Eu experiență cu ființele umane. În toți acești ani în care am muncit, am văzut că sunt oameni și oameni. Dintre ei, căutătorii sunt extrem de mândri de căutarea lor. Deci unii dintre ei nu vor să renunțe

să caute peste tot, fiind ca o ocupație permanentă pentru ei. Puteți spune că pentru ei e un hobby: sunt căutători. Ei bine, au un certificat că sunt căutători, se îmbracă bizar, au case ciudate, pieptănături stranii și tot așa. Pot fi retrași, agresivi, de orice fel: „Suntem căutători!” Își pun singuri o etichetă: „Suntem căutători!”. Asta este o altă însușire a căutătorilor. Pentru ei este un stil de viață: „Suntem căutători” și oriunde vor merge, vor merge pentru a căuta. Se vor duce în 10-20 de locuri. De fiecare dată Mă vor contrazice: „Mamă, trebuie să mai existe și alte căi”. Le spun: „Da, posibil! Eu nu știu să existe alta, dar voi puteți încerca!” Ei bine, principala sarcină a lui Adi Shakti în zilele noastre este să vă dea Realizarea. Asta este principala Mea îndatorire. Totul în rest este foarte atent susținut, deja rezolvat, asemeni unui computer, așa spune. Nu trebuie să îmi fac griji - este o acțiune reflexă. Tot ceea ce se întâmplă este o acțiune reflexă. Nu trebuie să-Mi fac griji cu privire la aceste lucruri - spre exemplu oamenii îmi spun: „Mamă, m-am rugat și nu pot spune cât de mult m-ați ajutat!” Este un act reflex. E posibil ca în acel moment să îmi apară în gând - în gând - dar este un act reflex. În realitate nu fac nimic. De fapt Eu sunt Nishkriya. Nu fac nimic, absolut nimic. Sunt cea mai inactivă persoană la care vă puteți gândi. Vă spun că așa este, pentru că dacă o întreagă organizație lucrează pentru Mine, de ce așa mai face Eu ceva? Nu este necesar. Există totuși un aspect: Eu privesc aceste lucruri. Și atunci când Eu sunt martora acestor lucruri, asta face ca actul reflex să se producă, face ca Paramchaitanya să pună lucrurile în mișcare. Pentru că dacă Paramchaitanya este puterea lui Shri Adi Shakti, atunci orice lucru la care sunt martoră este semnalat acelei puteri. Este exact invers: să spunem că avem o sursă de energie electrică undeva, atunci dacă ceva nu merge bine aici, acest lucru nu este transmis la sursă. Nu se întâmplă asta. Dacă ceva merge prost aici, totul rămâne aici. Dar în cazul Meu este exact invers: dacă sunt martora unui lucru greșit, nu trebuie să fac nimic, sunt martoră doar, pur și simplu privesc, însă totul se pune în mișcare prin această putere extraordinară a Paramchaitanyei. Ei bine, voi nu cunoașteți această putere. Știți totul despre Kundalini, despre chakre și alte lucruri, dar această putere a Paramchaitanyei există în fiecare particulă, în fiecare atom. Și ea acționează în așa fel încât vă îndrumă, vă dă un impuls, vă conduce pe calea cea bună. Uneori oamenii spun: „Mamă, am vrut să cumpăr acest magazin și n-am reușit” și așa mai departe. „E spre binele vostru că nu l-ați dobândit. Slavă Domnului!” După 10 zile vor veni să-Mi spună: „Mulțumesc lui Dumnezeu că nu l-am cumpărat”. Deci treptat, prin experiență, începeți să înțelegeți că nu trebuie să vă faceți griji. În mod normal oamenii sunt foarte supărați dacă rătăcesc drumul; nu și Sahaja Yoghinii: „Oh, foarte frumos, trebuie să fie un motiv pentru care ne-a adus Dumnezeu aici. Modul de a acționa se schimbă încet-încet apoi. Spre exemplu dacă cineva gândea în exces, acum începe să-și spună: „Abandonează - islam - abandonează. Încredințează această problemă Paramchaitanyei”. Și are efect. S-au întâmplat lucruri extraordinare în această lume făcând un simplu bandhan, încât pare de necrezut că s-au întâmplat cu adevărat. Chiar observând că există atâtea crime, că se întâmplă diverse lucruri negative, chiar și acestea au loc tot pentru a arăta prezența Paramchaitanyei, sunt kruta - fac parte din procesul Ei de a transforma totul, este modul în care lucrează. Kruta înseamnă ceva ce este făcut. Atunci începeți să realizați că puteți dobândi această putere prin energia voastră Kundalini. Deci când Kundalini a voastră se ridică, Ea este tot o reflexie a lui Shri Adi Shakti. Așa cum atunci când vedem o parte a lunii, nu putem vedea și cealaltă parte, la fel și această putere când se ridică în interiorul vostru și atinge Paramchaitanya, atunci deveniți împuțerniciți. Astfel deveniți Sahaja Yoghini. Dar nu sunteți Dumnezeu. Încarnările pot spune: „Eu sunt Dumnezeu.” Voi nu sunteți încarnări. Dar niciuna dintre încarnări nu a spus vreodată că este Adi Shakti. Ele nu pot spune asta. Această putere a lui Shri Adi Shakti pe care o numim Paramchaitanya este puterea care vă iubește și care are control complet asupra naturii. Vă înțelege, gândește, știe totul, știe totul despre voi. Lucrează din toate punctele de vedere, în fiecare aspect al vieții voastre. Este în întregime cu voi. Este ca și cum ați cădea, să spunem, într-un râu care curge repede și nu mai puteți înota, nu vă mai puteți folosi mâinile așa că vă lăsați purtat de râu, realizând că e mult mai bine așa decât să ieșiți din el. Pur și simplu îl lăsați să vă poarte în curgerea lui și vă bucurați doar de întreaga natură din jur. Nu vă înecați. Dimpotrivă, simțiți că acest lucru vă înalță. Iar când curgeți odată cu el, înțelegeți că nu trebuie să faceți nimic de fapt, că totul este înfăptuit de Paramchaitanya pentru voi. Dar trebuie să înțelegeți că asta se datorează energiei Kundalini, care a făcut acest lucru posibil, care v-a adus la acel țărâm, care v-a așezat în acea frumoasă, celestă împărăție a lui Dumnezeu. Astfel înțelegeți că sunt două lucruri care s-au întâmplat: primul este că Mama voastră Kundalini, care se află în voi, care e propria voastră Mamă, care a fost cu voi tot timpul, v-a dat această naștere. Iar al doilea este că v-a înălțat până la acea putere, pe care voi înșivă o puteți folosi. Sunteți astfel împuțerniciți. Veți fi uimiți cum vă ajută această putere. Adică, vedeți, n-ar trebui s-o spun, dar puteți avea toate puterile - n-ar trebui să spun asta. Astăzi însă se plâneau de cineva, iar Eu le-am spus imediat numele persoanei. Veți întreba cum de am știut. Pur și simplu am știut. E tot ce pot spune. Pur și simplu știu. Presupunând că lucrați în domeniul covoarelor, atunci cunoașteți fiecare model, de unde provine - știți totul. Nu-i așa? Dacă vă ocupați cu asta, veți ști totul. Dacă această putere există peste tot, înseamnă că trebuie să știți totul. Conexiunea este de așa natură, încât dacă vă doriți să știți, puteți ști absolut orice. Așa că Buddha a mai fost numit și Sarvaloketishwara, pentru că El vede toate lokas. Cum le vede? Sarvaloketishwara. Pentru că egoul Lui, pe care îl putem numi Parama-ego, Mahatahamkara, știe totul, în timp ce egoul vostru nu știe nimic. Pentru

că egoul vostru nu știe nimic, sunteți acoperiți de el. Dacă ar fi știut, dacă egoul ar fi știut ce este adevărul, ați fi fost persoane absolut libere. Dar voi nu vreți să vă abandonați egoul. Voi nu vreți să vă lăsați purtați de acest râu, pe care Lao-Tze l-a numit Tao. Nu vreți să vă bucurați. Vreți să aveți propria voastră natură specială. Individualitatea este foarte diferită de tendința de a avea un gen de ego că: „Sunt una, alta, sunt «cineva»”. Deci trebuie să începeți să faceți diferența. După Realizarea Sinelui, în lumina ei, trebuie să începeți să vedeți această diferență. Primul și cel mai important lucru este să-i spuneți egoului vostru să stea liniștit: „Păstrează tăcerea, pentru că nu știi nimic”. De asemenea, în timpurile moderne, este la mare modă să-ți răspundă cineva la o întrebare: „Nu știu”. Întrebi pe cineva: „Cum te cheamă?” și îți spune: „Nu știu”. Nu știe nici măcar cum îl cheamă. Și este o modă să fii stupid. E la modă să arăți că ești foarte stupid - crezând că asta este inocență. Nu este, este prostie. Nu știu ce animal manifestă acest tip de stupiditate! Încă nu știu care este sursa ei. Încă trebuie să aflu care este animalul care a generat această prostie în oameni. Știu însă un lucru, că este vorba de ego. Egoul face ca o persoană să fie absolut stupidă. Slavă Domnului, limba marathi e atât de plină de înțelesuri, încât dacă cineva începe să-și manifeste egoul, în marathi se spune că „se cațără pe un tufiș”, că acel om se urcă pe un mic tufiș. Tot acest ego apare din așa-numitele idei pe care le aveți, din propriile realizări. Dar ce sunt aceste realizări? Voi nu știți nimic. Și asta este ceea ce vreau să vă spun astăzi, că singurul lucru care vă ajută în aceste timpuri este să vă abandonați egoul. Dacă știți cum să vă abandonați egoul, veți avea rezultate. Un alt lucru care Mă surprinde uneori, mai ales în Occident, este că deși femeile sunt puterea, sunt Shakti, observ că în Occident, ele nu-și folosesc puterea Adi Shakti - nu. În primul rând încă sunt foarte posedate de emoții, de ideile lor și astfel de lucruri. Pe de o parte este bărbatul care are ego, însă chiar și femeile sunt foarte egoiste, foarte egoiste. Este foarte dificil. De exemplu, dacă se căsătorește o fată din Occident va fi foarte fericită, va sări în sus de bucurie, primind cadouri, felicitări, purtând toate rochiile și așa mai departe. După 10 zile va veni și va spune: „Mamă, sunt derutată.” „Derutată? Cum așa?” „Sunt derutată”. „Ești derutată acum, sau ai fost și înainte?” „Acum sunt derutată.” „În regulă. Înapoiază toate bijuteriile, totul.” „Nu, nu, să mă mai gândesc.” Nu acesta este nivelul unei Sahaja Yoghine. O Sahaja Yoghina este Shakti și ea trebuie să accepte provocări: „Vă voi demonstra că voi face ca totul să fie mai bine”. Dimpotrivă, descopăr că sunt extrem de dominatoare. Sunt uimită! De ce ar trebui să domine o Shakti? Dacă este cu adevărat Shakti, nu va domina. Cele care nu sunt Shakti vor domina. Spre exemplu dacă mergi acasă la un perceptor în India, perceptorul va fi umil, dar soția lui va domina. Prin urmare văd că tendința de a domina e foarte des întâlnită. Și de asemenea mai există o tendință, un temperament ca de călugăriță. Se vor îmbrăca și se vor comporta ca niște călugărițe. Nu vor zâmbi. Ce e asta? Sunteți Sahaja Yoghine? Sau ce sunteți? Călugărițe? Atunci mai bine mergeți la mănăstire. De ce vă spun asta? Pentru că vă vorbesc despre Adi Shakti, vorbesc despre Shakti. Cum trebuie să se manifeste Shakti? Am fost surprinsă că femeile nu răspândesc Sahaja Yoga. Mi s-a spus că liderii nu acceptă femei în răspândirea Sahaja Yogăi. Este greșit. Dacă liderii spun asta, nu este corect. Dar în primul rând Sahaja Yoghinele trebuie să fie cu adevărat Sahaja Yoghine, pentru că până acum am văzut că dacă încerci să pui o femeie în poziția de lider, pur și simplu distruge totul. Nu toate, dar unele da. Ei bine, datoria unei Sahaja Yoghine este de a se dezvolta prin meditație, prin propria înțelegere și prin respect de sine: „Sunt Sahaja Yoghina, sunt o Shakti, sunt energia potențială.” Eu însămi sunt energia potențială. Ce fac Eu? Nimic. N-am făcut acest pental, n-am așezat covorul, nimic din toate astea. Stau pur și simplu frumos aici și vorbesc. Dar sunt energia potențială. Sunt eu energia potențială? Asta este ceea ce ar trebui Sahaja Yoghinele să decidă. Altfel sunt posedate, sunt visătoare, dar se cred grozave. E foarte dificil. Vreau ca lideri niște Sahaja Yoghine drăguțe, vreau asta cu adevărat. Dar imediat cum devin lideri, ele sunt pe cai mari, alergând atât de repede. Așadar deveniți umile. Atât timp cât nu există un spațiu mare în ulcior, câtă apă poate intra în el? Trebuie să aveți o inimă foarte mare. Nu vă place ca cineva să vină acasă la voi, nu vreți să faceți nimic pentru alți Sahaja Yoghini, să aveți grijă de ei! Vă spun din nou și din nou că în Occident femeile trebuie să înglobeze Shakti în interiorul lor. Iar Shakti nu înseamnă să vă dominați soțul și să-l umiliți. Nu! Înseamnă să îi dați puteri. Voi sunteți cea care dă putere întregii familii. Iar aceasta este familia voastră. Aceasta este familia Mea și Mă preocupă fiecare membru al ei. Sunt atentă la orice amănunt. Nu sunt niciodată satisfăcută că Mi-am făcut datoria, să Mă duc seara la culcare fără să Mă mai gândesc la nimeni. Niciodată. Sunt preocupată de un lucru sau altul. Tot timpul această putere curge iar grija Mea este un lucru atât de puternic, care acționează, pentru că grija Mea este reală. Nu sunt niciodată îngrijorată pentru Mine însămi, niciodată. Sunt uimită când văd femei care fac tot felul de lucruri pentru a-și conserva frumusețea. Este nevoie doar de preocupare. De îndată ce dezvoltați acea preocupare, o grijă sinceră, plină de iubire și compasiune pentru ceilalți... Nici măcar în privința copiilor, am văzut, că nu se ajută. Niciodată nu se ajută. O mamă a trebuit să meargă să-și scoată un dinte, și a fost nevoită să-și ia copilul cu ea. E o prostie. Dacă nu vă preocupă ceilalți nu veți avea o minte colectivă, nu veți avea putere colectivă. Și este important ca toți să încercați să fiți foarte colectivi, să aveți grijă unul de altul. Ei bine, n-am vrut să spun asta, doream să le spun doamnelor din Cabella, că această casă din Cabella este un ashram, iar toți cei care vin din alte ashramuri, chiar și din Australia, sunt surprinși că cei care trăiesc aici sunt exact ca la hotel. Ei plătesc pentru ashramuri, cu toții plătim, dar celelalte ashramuri au grădini de care ei se îngrijesc,

au fațade îngrijite de asemenea. Aici nimănui nu-i pasă. Se folosesc de toate și cu toate astea nu le pasă. Surprinzător! Din moment ce Eu locuiesc aici, cum se pot purta așa? Dacă mergeți oriunde în Australia, în America, oriunde există un ashram, muncesc cu toții acolo duminica. Au grijă. Aici nu am văzut asta. Dispar cu toții. Este ashramul vostru, locuiți aici. Și totuși a trebuit să vă spun asta astăzi, pentru că simt că Sahaja Yoga duce lipsă de Shaktis. Unele nici măcar nu știu să zâmbească, iar unele sunt extrem de dominante. Trebuia să vă spun asta, pentru că sunteți atât de importante. Dacă nu eram Eu, niciun bărbat nu ar fi făcut munca Mea. Nicio încarnare a principiului de Tată nu ar fi făcut această muncă. Pe Christos L-au răstignit la o vârstă foarte tânără. Foarte frumos! Crucificat atât de tânăr! Apoi altă încarnare silită să ia otrăvă, o alta ucisă de cineva. Așa au stat lucrurile! Toți au murit foarte tineri. Nimeni nu a vrut să facă această muncă, nimeni nu a fost... Vreau să spun că toți au simțit că le-a fost de-ajuns - de-ajuns. L-am avut pe Gyaneshwara care a intrat în Samadhi la vârsta de 23 ani, vă puteți imagina? Trebuie să fi fost complet dezgustat de oameni. Ei bine, este datoria voastră, a doamnelor, să dezvoltați acea răbdare a Mamei voastre, acea afecțiune și iubire, iar apoi veți vedea cum va rezolva Shakti a voastră lucrurile. V-am vorbit în repetate rânduri despre asta. Iar acum când vă vorbesc despre Shri Adi Shakti, trebuie să spun că voi sunteți o Shakti în familia voastră, și trebuie să fiți înțelepte, trebuie să fiți chibzuite. Trebuie să vă înțelegeți soțul. Trebuie să vă înțelegeți copiii. Trebuie să aveți răbdare. Dar dimpotrivă, voi vă răsfățați copiii. Trebuie înainte de toate să înțelegeți ce este spre binele lor. Astăzi spre exemplu, voi spune că nu ar trebui să retrageți copiii care merg la o școală (Sahaj), că este pentru binele lor să rămână acolo. Ce veți câștiga din asta? Dar cineva spune: „Nu”. „În regulă, atunci ieși din Sahaja Yoga”. Ce putem face? Un asemenea atașament pentru propriii copii arată că sunteți o persoană lipsită de puteri. Trebuie să iubiți toți copiii, trebuie să aveți grijă de toți copiii, trebuie să vă bucurați de toți copiii, să vă interesați de ei. Văd însă că toți sunt interesați doar de propriii lor copii. Ar trebui să ne considerăm cu toții o singură familie. Trăim împreună, trebuie să împărțim totul. Este de neînțeles pentru Mine - în India, de exemplu, dacă undeva sunt 5-6 copii, toate femeile vor alerga după ei. Toate vor avea grijă de ei. Pentru ele e o plăcere să aibă grijă de orice copil. Dar acest tip de insensibilitate în ceea ce privește comportamentul colectiv îi va afecta și pe copiii voștri. Deci ceea ce veți transmite întregii lumi este acest mod de viață Sahaja. Iar femeile clădesc societatea. Dacă societatea din India este de calitate, meritul revine femeilor din această țară și al înțelepciunii lor. Bărbații indieni sunt proști. Au distrus politica, economia, totul. Însă societatea este menținută la un nivel bun și este încă pe calea cea dreaptă, putem spune. Asta se datorează doar înțelepciunii femeilor. Dacă femeile sunt preocupate doar să se îmbrace ore în șir, gândindu-se doar la rochiile lor, la ce vor îmbrăca, s-a terminat. Asta e ziua venerării lui Kundalini, care este Mama voastră. Ea este Mama, iar voi sunteți la rândul vostru mame. Trebuie să știți absolut totul despre copilul vostru. Cineva vine și-Mi spune: „Copilul meu e acum dependent de droguri”. Cum e posibil așa ceva? În India copiii nu ajung dependenți de droguri pentru că mama stă tot timpul pe capul lor, ca un șoim. Știe unde merg, ce fac. Îi iubește, dar în același timp știe unde merg. Chiar și când eram la colegiu, chiar căsătorită fiind, când mergeam acasă, mama Mă întreba: „Unde ai fost?” Nu îndrăzneau să spunem nimic. „Vino până la ora 18.00” - ne spunea, chiar căsătorită fiind. Iar noi trebuia să-i spunem unde am fost. Asta era munca mamei: unde merge copilul, ce face. Și vă plângeți apoi că nu vă mai ascultă. De ce nu vă ascultă copiii? Pentru că nu îi disciplinați. Aici atmosfera este foarte proastă, de acord, copiii sunt foarte răi, de acord. Sunt de acord cu toate astea. Însă dacă sunteți o mamă puternică în iubirea voastră, copiii voștri nu o vor lua pe o cale greșită. Știți deja, chiar și acum toți liderii încearcă să fie lângă Mine. De ce? Nu am miere, nimic de acest gen, dar ei stau acolo lângă Mine - toți liderii. Asta se întâmplă după Realizare; însă chiar și nepoții Mei vor veni și se vor așeza lângă Mine, toate nurorile Mele vor veni să stea lângă Mine. Nu vor pleca de lângă Mine. Iar oamenii le spun: „Ce e cu voi? Tot timpul stați lipiți de mătușa voastră. De ce?” Este vorba de grijă. Iar ei înțeleg că ceea ce le spui este pentru binele lor. Dar voi înșivă trebuie să fiți în regulă. Ca mame, trebuie să fiți tolerante, trebuie să înțelegeți, dar când e de spus ceva, trebuie să le spuneți. Le puteți vorbi tăios sau calm, cum credeți, dar copilul trebuie să știe că îl iubiți și că iubiți toți copiii. Este ceva foarte subtil. De exemplu, am luat copilul unui Sahaja Yoghin la cumpărături, iar el cerea: „Vreau asta, cealaltă și așa mai departe”. Voia să cumpere de toate. Mă întrebam ce e cu el! Dar dacă, să zicem, i-aș lua pe nepoții Mei, ei n-ar face așa ceva, deloc. Dacă vrei să le iei două perechi de încălțări, vor spune: „Nu, una e suficient”. Când se va strica, vom lua alta. Niciodată nu vor cere nimic. Este un fel de respect de sine. Ei nu doresc nimic. La fel și soțiile. Soțiile nu vor cere niciodată nimic, nimic. Nimic. Soțul le va ruga: „Te rog cere-mi ceva, cere-mi ceva”. Nu, ele nu vor nimic. Așa este o mamă-Sahaja Yoghină, o soție și o Shakti. Nu pretinde nimic. Nu cere nimic. Cea care dăruiește, ce ar putea să ceară? Cea care oferă tot timpul, ce ar putea cere? Așadar simt uneori că în Sahaja Yoga partea stângă, partea feminină, are o tendință descendentă. Femeile trebuie să se înalțe: în primul rând meditația, respectul pentru Mamă, apoi să-i învețe pe copii cum să pună în practică Sahaja Yoga, să le vorbească despre Sahaja Yoga și nu doar despre mâncare, să-i învețe curățenia, cum să fie draguți cu ceilalți, cum să împartă lucrurile și să le povestească istorioare frumoase pe care le-au auzit, învățându-i despre dharma, stând de vorbă cu ei, comunicând cu ei. Asta este ceea ce trebuie să înțelegeți pentru a face Sahaja Yoga foarte puternică. Voi sunteți Shakti în Sahaja Yoga, credeți-Mă. Și trebuie să acționați ca

atare, în loc să vă faceți griji pentru lucruri mărunte. Uneori primesc scrisori de la doamne, care Mă îndurerează. Nu înțeleg cum pot fi Sahaja Yoghine. Întregul nostru sistem Sahaja trebuie să fie un sistem model, din care ceilalți să vadă și să înțeleagă ce am realizat în viața noastră de zi-cu-zi. Shri Adi Shakti vă rezolvă în viața de zi-cu-zi de la lucrurile cele mai mărunte până la cele mai înalte. Și tot timpul trebuie să învățați, tot timpul trebuie să învățați. Fie că sunteți lider sau nu, tot timpul trebuie să știți tot ce este necesar. „Nu am știut asta, nu am știut alta”. Până când nu dezvoltați acea atitudine, că trebuie să învățați, acea atitudine umilă, modestă, că aveți de învățat, că încă mai aveți de învățat, nu veți scăpa de ego. Din cauza egoului sunteți satisfăcuți cu voi înșivă - acesta este semnul egoului. Nu știți ce mult îi torturați pe ceilalți, ce distrugeți - nimic. Vă simțiți foarte fericiți cu voi înșivă. O astfel de persoană nepăsătoare trăiește uneori cu capul în nori. „Ce am făcut astăzi pentru altcineva? Cum am vorbit altora? Ce am dat altcuiva?” Nu este nevoie ca Eu să vă dau cadouri, nimic de acest fel. De ce să vă dau cadouri? Dar vă dau cadouri doar pentru propria Mea satisfacție. Și dacă primesc cadourile voastre este pentru propria voastră satisfacție. Deci ce aveți de făcut? Ce vă dă satisfacție? Ce vă dă satisfacție? Gândiți-vă la asta! Ce vă dă satisfacție? „Casa mea trebuie să fie în regulă! Soțul meu trebuie să fie bine! Copiii mei trebuie să fie în regulă!” - al meu, ai mei, ai mei. Până când acest „al meu” nu se îndreaptă către altă persoană, sunteți încă pe tărâmul iluziei (maya). Trebuie să învățați asta. Ar trebui să reflectați zi de zi sau să scrieți în agendă cu toții, ce ați făcut pentru ceilalți, ce ați spus celorlalți, ce îi face pe alții fericiți. Lucruri mici ca acestea pot face viața atât de frumoasă. De asemenea sunt și foarte multe lucruri mărețe care vă așteaptă. Dacă nu vă gândiți că sunteți niște persoane foarte importante, toate aceste lucruri mărețe sunt pentru voi de asemenea. Este așa cum întregul cer poate fi acoperit de o singură frunză; dacă priviți frunza înspre cer, frunza este cea pe care o veți vedea. În același fel, întreaga viziune a Sahaja Yogăi poate fi complet acoperită de o singură persoană care manifestă această mare expansiune. O persoană aici, o persoană acolo. Este absolut remarcabil. Sahaja Yoga este atât de vastă. Sunt oameni care sunt aici, acolo, în diverse locuri, atât de remarcabili, încât chiar și numai rostindu-le numele, simt că sunt scăldată într-un ocean de bucurie. O singură persoană. Atunci cum rămâne cu voi? De ce nu puteți face asta? Când Shri Adi Shakti este reflectată în voi, când toate puterile Ei sunt cu voi, cât de multe puteți face? Având o perspectivă atât de largă îmi doresc să am cât mai mulți oameni care să aibă ei înșiși o viziune, nu oameni mărunți care se gândesc doar la copiii lor sau la mâncare. Nu, nu îmi doresc asemenea oameni; sunt inutili. Vor renunța cu toții la Sahaja Yoga până la urmă. Sper că ați înțeles unde sunteți, ce dețineți. Energia Kundalini a fost creată în voi și v-a dat întreaga cunoaștere, totul. Dar știu atât de mulți care nu cunosc nici măcar chakrele. Nu știu. Într-atât sunt de ignoranți! Trebuie să știți toate aceste lucruri, trebuie să le înțelegeți, pentru că sunt pentru voi. Toată această cunoaștere este pentru voi. Și cel mai important lucru dintre toate este credința. Nu o credință oarbă, ci una iluminată, credința că acum sunteți una cu Puterea Divină. Asta trebuie să vă stabilizeze complet. Asta este, cred Eu, una dintre cele mai importante Puja pentru că până acum am avut multe Guru Puja, și atât de mulți oameni au fost venerați ca guru. Sau voi gândiți că Ziua Mea de naștere este importantă - în regulă. Dar cred că este foarte important să înțelegeți puterile propriei voastre Kundalini și puterile care vă stau la dispoziție pentru munca Paramchaitanyiei. Asta vă va da încredere, compasiune, vă va da o viziune și vă va transforma într-o personalitate măreață, o personalitate măreață. Cine a fost George Washington? Se spune că a fost un om măreț. Cine a fost Abraham Lincoln? A fost măreț. Voi însă aveți cu toții Realizarea Sinelui. Trebuie să vă gândiți la întregul univers, să aveți o viziune globală; până când creierul vostru nu va dezvolta această viziune, sunt foarte sigură că progresul Sahaja Yogăi atât în interior cât și în exterior nu va fi semnificativ. Deci înțelegeți că aceste puteri sunt cu voi și trebuie să le folosiți cu umilință. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1994-0724, Guru Puja, Mature and Achieve the State of A Guru

View [online](#).

Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 24 July 1994.

Stați jos. Spuneți-le să stea jos, pe podea, vă rog. Stați jos. Spuneți-le să stea jos, pe podea, vă rog. Cele două doamne să se așeze, pentru că cei din spate nu pot vedea.

Astăzi v-ați adunat cu toții aici pentru a Mă venera ca Guru al vostru. Trebuie să spun că îmi lipsesc multe din calitățile pe care ar trebui să le aibă un guru, în sensul că nu pot fi strictă cu voi, nu pot fi severă cu voi și chiar nu știu cum să vă pedepsesc pentru greșelile voastre. Poate pentru că este ceva obișnuit ca toți guru să aibă probleme cu discipolii lor, care, de cele mai multe ori, nu sunt suflete realizate. Nefiind suflete realizate, gurului îi este greu să comunice sau să le vorbească despre problemele lor subtile. Știu mulți guru, chiar și în timpurile moderne, care au fost foarte, foarte severi. Ei mi-au spus că și-au obținut Realizarea muncind din greu și suferind din cauza stricteții gurului lor. Am simțit uneori multă compasiune pentru astfel de discipoli care încă nu și-au primit Realizarea. Ei au avut guru care erau adevărate suflete realizate dar ei nu și-au primit niciodată Realizarea, iar gurul era extrem de strict cu ei.

Am întâlnit un domn, în Kolhapur, care și-a primit Realizarea într-un minut. Și Mi-a spus: „Gurul meu mi-a zis să țin post cel puțin opt zile pe lună.” În regulă. „Apoi mi-a cerut să ridic un templu lui Dattatreya, în satul lui.” Și trebuia să se ducă zilnic să-l venereze pe Dattatreya dimineața și seara. Cheltuiuse foarte mulți bani și totuși nu-și primise Realizarea. „Și Dumneavoastră Mamă, abia dacă v-a luat două minute. Cum e posibil? Cum se poate să fiți atât de binevoitoare cu mine?” N-am știut ce să-i răspund. N-am vrut să vorbesc împotriva gurului său, fiind suflet realizat. De fapt, cei mai mulți guru și încarnări nu s-au putut descurca cu ființele umane. Poate că nu au avut discipoli atât de frumoși cum am Eu. Poate că în timpurile acestea s-au născut toți oamenii buni care au căutat Divinitatea și acum se regăsesc aici ca Sahaja Yoghini. Nu a trebuit să lucrez din greu asupra lor. Desigur, câteodată se întâmplă să existe persoane care încearcă să ne deranjeze, să creeze probleme. Dar cred că timpurile moderne sunt într-atât de speciale, încât e foarte ușor să le dai oamenilor Realizarea.

La vremea sa, Moise a dat acele legi din cauza decăderii morale a poporului evreu. Aceste legi erau extrem de dure, foarte, foarte dure, cunoscute în ziua de azi ca shariat și preluate de musulmani. Este greu de crezut, dar și acum pedepsele după așa-zisul Coran sunt atât de aspre. Și cele mai multe din legile lor dharmice reprezintă constrângeri pentru femei. Chiar și în Biblie, dacă citiți, Iisus a spus că toate cele Zece Porunci sunt prea puțin și că trebuie să deveniți mai presus de ele. Și tot El spune că, dacă ochiul tău este malefic și păcătuiește, este mai bine să îl scoți. De ce să fie întreg corpul contaminat de el? Sau dacă propria ta mână face ceva rău, mai bine tai-o, pentru că din cauza unei mâini, va suferi întregul corp. A spus că nu ar trebui să comiteți adulter. Dar Eu spun că nu ar trebui să aveți ochi în care să se citească dorința pentru femei. Comiteți astfel un mare păcat și toți cei care fac asta vor merge în iad. Deci nu ar trebui să aveți ochi adulteri.

A mai spus că, dacă cineva îți dă o palmă pe un obraz, ar trebui să i-l întoarceți și pe al doilea. Când am aflat de aceste legi, Mi-am spus: „Cum pot exista astfel de oameni pe lume?” E un lucru foarte subtil. Și un alt lucru important pe care L-a spus a fost că trebuie să fiți virtuoși, mai virtuoși decât toți scribii și fariseii, adică preoții și toți cei ca ei. Virtutea voastră trebuie să fie mai mare decât a lor.

La vârsta fragedă la care am citit Biblia M-am gândit: „Unde poți găsi astfel de oameni care să se apropie de descrierea lui Iisus?” Era de neimaginat pe atunci.

Așa cum v-am mai spus, India e un loc unde oamenii sunt dharmici prin genele lor, putem spune, sau altfel spus, sunt extrem de dharmici datorită tradițiilor, a felului în care sunt crescuți. Pe vremea Mea, în sudul Indiei și în Maharashtra, familiile erau foarte dharmice și atmosfera era foarte dharmică. Și totuși, nici pe atunci nu existau aceste lucruri descrise de Iisus. De exemplu, mânia era considerată o mare calitate. Oamenii obișnuiau să se laude spunând „Sunt foarte supărat pe el”. Era un lucru obișnuit. Totuși, nu cred că în India poate spune cineva „Te urăsc”, pentru că e considerat a fi ceva rușinos și stupid. Pentru că e adharmic să urăști pe cineva. Dar, desigur, spuneau atât de multe lucruri complet nepermise de legile lui Iisus.

Apoi a venit Mohammed Sahib care a văzut că nimic nu dă rezultate. Așa cred că au adoptat shariatul, dar nu Mohammed Sahib, shariatul fusese deja adoptat. El a acceptat spunând: „Bine, acest shariat poate da rezultate.” Dar e atât de inuman și lipsit de echilibru, pentru că numai femeile trebuie să sufere, nu și bărbații. Dacă o femeie comitea adulter era pedepsită, însă bărbații nu. Chiar și, nu știu care este legea aici, dar în India dacă o femeie căsătorită comite adulter, trebuie pedepsită, dar dacă bărbatul căsătorit comite adulter, nu e pedepsit.

Toate acestea, știu, nu pot fi impuse asupra nimănui. Tot ce a spus Iisus a fost spus în stare de meditație. Era înconjurat de oameni care plănuiau să-L ucidă și în final L-au și ucis. Și oamenii erau în acele timpuri, în special romanii, extrem de cruzi. Deci cui putea spune că, dacă îți dă cineva o palmă, să-i întorci și celălalt obraz? Oamenii erau foarte mândri, foarte irascibili.

Krishna, desigur, a spus foarte clar „Krodhat bhijayati sammoha”, krodha este lucrul cel mai rău, mânia este cel mai mare păcat după El, deoarece din mânie apare totul. Dar n-a spus cum apare mânia. N-a spus că sursa mâniei e ficatul precum și educația voastră. Aceste două lucruri vă dau o mânie oribilă.

Până când nu vă priviți pe voi înșivă în starea de martor, Realizarea nu are nicio semnificație. Ar trebui să vă separați de voi înșivă și să vedeți unde anume greșiți. Presupunând că cineva este foarte irascibil, în loc să fie mândru de asta sau să-și folosească mânia pentru a-i controla pe alții, ar trebui să încerce să se controleze pe el însuși. Cum? Întâi de toate este krodha. Cine vrea să devină un sfânt este necesar să știe că trebuie să renunțe complet la mânie (krodha). Și cum faceți asta? Întâi de toate, observați-vă comportamentul. De exemplu, așezați-vă în fața oglinzii și prefaceți-vă că sunteți mândri. Priviți-vă fața, cum arătați. Veți fi surprinși că arătați ca o maimuță, sau ca un tigru, sau cine știe ce animal trebuie să fi fost în viața anterioară. Și atunci sunteți uimiți că încă mai purtați urme ale vieții trecute, ale unui animal.

Al doilea lucru ar fi să vă manifestați mânia asupra voastră. Așa cum știți, în Sahaja Yoga ne scriem numele pe pământ și îl batem. Dar asta lucrează în sensul că, dacă vă mâniați pe voi înșivă, veți vedea că veți învinge mânia. Pentru că cei mândri îi chinuie doar pe alții, nu pe ei înșiși. Desigur, uneori le pare rău, simt că n-ar fi trebuit să facă asta și dezvoltă Vishuddhi stâng. Dar dacă începeți să vă mâniați pe voi înșivă: „De ce trebuia să fac asta? De ce am făcut asta? De ce să mă tenteze asta?” veți fi surprinși că mânia voastră se va domoli.

Și ar trebui să înțelegeți că la nivel fizic, ficatul are probleme. Chiar și așa, înfrunțați-vă pe voi înșivă zicând: „Voi scăpa de aceste probleme de ficat. Cum îndrăznește să fie dușmanul meu și să-mi oprească ascensiunea spirituală?” Deci, în primul rând, trebuie să vă dezvoltați starea de martor. Ca Sahaja Yoghin e foarte important să fiți în starea de martor.

Dar ce se întâmplă de fapt este că Sahaja Yoghinii dezvoltă o stare în care îi observă pe ceilalți. Știți deja că în Sahaja Yoga ușa

este deschisă tuturor. Vin și oameni nebuni, și oameni ciudați, vin și persoane cu un caracter foarte urât, tot felul de oameni. Deci acum ar trebui să vedeți pentru ce vă faceți griji. Vă faceți griji pentru oamenii care au probleme, care nu sunt buni, pe care nu-i puteți numi Sahaja Yoghini, sau vă bucurați de cei care și-au însușit Sahaja Yoga?

Uneori această furie i-a transformat pe oameni în nebuni. Poate intra în mintea voastră făcându-vă să vă pierdeți mințile; și avem câteva astfel de persoane în Sahaja Yoga, încă avem. Dar au devenit într-atât de nebuni încât acum nu mai sunt mânioși, nu mai sunt dificili, sunt doar nebuni și atât. Să nu vă faceți griji pentru astfel de oameni. Nu este nevoie să-i observați pe alții, observați-vă pe voi înșivă. Uneori simt că mânia apare din prea multă austeritate și din tendința de a împinge totul la extrem. Unii Sahaja Yoghini sunt extrem de austeri, austeri în toate. Este exasperant. În Sahaja Yoga totul este sahaj, spontan. Nu trebuie să fiți austeri. N-ar trebui să fiți pretențioși.

De pildă, am spus că nu e bine să purtați sariuri negre sau altceva. Dar dacă spun asta, nu înseamnă că este o hotărâre a lui Brahma! Și apoi, dacă cineva vine în sari negru, veți fugi toți de acea persoană sau de lucruri negre. Nu am spus asta. Voi înșivă sunteți guru. De ce v-ar fi teamă de orice persoană care vine la voi, fie că e negru, alb sau orice altceva? De ce să vă fie teamă? Cealaltă față a mâniei este teama. Un om irascibil se teme întotdeauna pentru că se vede în ceilalți pe el însuși. Vede că: „celălalt probabil că are același tip de temperament, și mă va ataca”. Deci încearcă întotdeauna să se protejeze. În modul de viață Sahaj trăim fără teamă. Se spune că teama este plata păcatului, dar Eu aș spune că teama este plata mâniei. Cei care au fost foarte agresivi, de exemplu, dezvoltă frică, tot felul de temeri. Țările care au invadat alte țări și conduc alte țări și au trăit experiența egoului și a mâniei lor, devin oameni extrem de timorați. Mai ales soldații care ucid mulți oameni în război, când se întorc sunt speriați.

Am întrebat un soldat în America: „De ce ți-e frică?” Mi-a spus: „Am ucis mulți oameni și simt că acum eu însumi voi fi ucis.” L-am întrebat: „De ce gândești așa? De ce să te ucidă cineva?” „Eu de ce am ucis? De ce i-am ucis? Pentru că eu am ucis, pot fi ucis la rândul meu, fără niciun motiv.” În mod logic avea dreptate. Dar teama îi era atât de mare, încât în prezența Mea tremura tot, îi tremura tot corpul de frică. Deci orice agresiune ați comite, se întoarce ca un bumerang asupra voastră și deveniți foarte înspăimântați de orice.

În Sahaja Yoga vă priviți pe voi înșivă ca pe o persoană diferită. Întregul vostru trecut este terminat, mort, nu vă mai îngrijorează, așa că deveniți lipsiți de teamă. Această stare trebuie obținută prin Sahaja Yoga. Foarte simplu. Când știți că sunteți protejați, nu vă veți mai teme. Și neavând teamă, nu veți mai avea nici mânie. Câteodată funcționează și invers.

Am văzut că este un lucru foarte obișnuit ca psihologii să spună despre o persoană agresivă că se simte în nesiguranță. Este drăguț din partea lor, însă nu este adevărat. Le inspiră teamă tuturor, deci cum să se simtă în nesiguranță? Dacă cineva nu se simte în siguranță cu o persoană, nu înseamnă că acea persoană este lipsită de încredere, ci că este mult prea sigură pe ea însăși. Doar dacă îi spuneți asta se va ameliora. Dar dacă-i spuneți: „Ai un sentiment de insecuritate” se va gândi: „Da, sunt demn de milă. Chiar de-aș ucide pe cineva este doar pentru că sunt într-o stare jalnică.” Astfel de argumente au efect într-o asemenea măsură, încât deveniți voi înșivă convinși de veridicitatea lor.

Dar dacă te privești ca un martor, te întrebi: „Ce am realizat până acum? Am ajuns să mă stăpânesc pe mine însumi?” Sahaja Yoga nu este pentru a-i stăpâni sau a-i controla pe alții, ci pentru a triumfa asupra voastră înșivă. Dacă nu ați făcut asta, puteți să vă autodeclarați „Am fost Sahaja Yoghini, am fost extraordinar, am fost una, alta...”, nu contează. V-ați transformat complet? Ați devenit atât de buni încât oamenii să se simtă în siguranță în prezența voastră acum? Dacă se simt în nesiguranță, atunci nu sunteți în regulă. Sau dacă voi sunteți cei stăpâniți de teamă, problema e tot cu voi. Dacă veniți cu această scuză: „Mamă, nu mă simt în siguranță”, atunci nu sunteți Sahaja Yoghini, e foarte simplu. Dând astfel de explicații arătați că nu sunteți Sahaja Yoghini.

Deci pentru a deveni guru, în primul rând ar trebui să aveți o mare putere de a ierta. La fel de mare ca a lui Buddha. Odată Buddha ținea o predică într-un sat și deodată a venit un om care a început să îl insulte, să-i spună tot felul de lucruri urâte. Apoi cineva l-a atenționat spunându-i: „Ce faci? El este Buddha, Cel Iluminat. Încearcă să ne ajute să devenim cu adevărat buni, iar tu ai țipat la El.” Așa că a fost cuprins de remușcări. S-a dus să-L vadă pe Buddha, dar Buddha plecase în alt sat. Așa că a doua zi a mers să-L întâlnească în acel sat și l-a căzut la picioare. Buddha l-a întrebat: „Ce e cu tine? De ce-mi cazi la picioare?” Iar el i-a spus: „Trebuie să-ți spun că nu am știut că Tu ești Cel Iluminat. Am țipat și te-am jignit. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Te rog să mă ierți.” „Când Mi-ai spus toate acestea?” „Ieri.” „Unde?” „În acel loc.” „Ziua de ieri s-a sfârșit. Ce este deci de iertat?” a spus Buddha. Deci acel om venise implorând iertarea, cuprins de regrete, iar Buddha i-a răspuns imediat: „Ziua de ieri s-a dus.”

Este una din cele mai mari calități pe care Sahaja Yoghinii ar trebui să le aibă. Ca să te numești guru trebuie să ai și maturitate. Iar maturitatea este uneori foarte...

Ca în piesa de teatru de ieri. Am fost surprinsă, a durat o vreme, iar câțiva au intrat între timp chicotind ca niște copii. Asta arată lipsă de maturitate, de respect. Desigur, dacă este ceva amuzant, puteți râde când sunt lucruri distractive. Dar arată neseriozitate să jucați într-o dramă și să râdeți unii de alții. Este un lucru obișnuit la Sahaja Yoghini, mai ales la doamne. Râd de lucruri de care n-ar trebui niciodată să râdă. Sunt acolo cu voi și priviți ceva... Ce e de râs? Arată completă imaturitate.

Pe de altă parte, am observat că în chestiuni mărunte, mai ales cu privire la bani, există o atitudine bizară. Trebuie să vă spun că Sahaja Yoghinii turci nu mai au bani, pentru că li s-a furat totul. Am spus: „Bine, trimiteți niște cămăși, le vom vinde și puteți lua tot profitul”. Asta pentru că n-ar lua bani de la Mine. Când au trimis cămășile, au spus: „Mamă, (Eu nu știu marketing), o cămașă ar fi cam 21 - 22 dolari.” Mulți au spus că sunt scumpe. Atunci am spus: „Bine, strângeți bani de la toți, 22 dolari de fiecare, fără să le dați nicio cămașă, și atât – pentru Turcia!”

Dar când un fals guru vă cere bani asta nu vă deranjează. Sahaja Yoga e gratuită, desigur. Fără îndoială Sahaja Yoga e gratuită. Dar trebuie să contribuiți. Cum vom administra Sahaja Yoga? Nu există deloc sentimentul de a dona. Un guru trebuie să știe cum să doneze. Sunt surprinsă uneori că nu există deloc sentimentul de a dona.

Am primit spre exemplu teracotă din India ca să-i ajutăm; am fost surprinsă că femeile din Belgia sunt atât de ciudate, încât le-au spus tuturor că este scumpă. Dacă nu vrei să cumperi, atunci nu cumpăra. Alții erau dispuși să cumpere, dar ele le-au spus că este scumpă. Cum contribuiți atunci pentru Sahaja Yoga? Spre exemplu, trebuia să avem acest pandal. Avem nevoie de tot felul de lucruri. Cum contribuiți la asta? Acest atașament pentru bani nu face bine unui guru. Eu nu am niciun fel de atașament. Oricine vă poate spune asta. Chiar și soțul Meu poate spune că sunt absolut detașată, din interior. Nu știu nici să lucrez cu banca, nici să țin contabilitate, altcineva o face.

Dar atașamentul pentru bani în Sahaja Yoga... nu voi spune că lisus că din cauza lui veți merge cu toții în lad, dar nu vă veți înălța prea mult. Ați venit pentru ascensiunea voastră spirituală. Nu vă spun să mergeți în Himalaya, să stați în frig sau în cap, nimic de acest fel. Dar Mi se spune că greșesc pentru că niciodată nu spun: „Trebuie să donați.” Este un lucru care trebuie făcut cu plăcerea, cu bucuria că puteți contribui cu ceva pentru Sahaja Yoga. În orice caz, fie că veți dona sau nu, Eu va trebui să contribui pentru Turcia, fără îndoială. Și o voi face! Faptul că vindem ceva aici, „E foarte scump, e ieftin, una, alta”, este doar un pretext, pentru că știu că nu puteți dona nici măcar 20 de dolari pentru ceva. Așa că aduc haine de la ei. În regulă, au cusut cămășile, le-au trimis aici și acum... sunt surprinsă. Dar dacă s-ar distribui gratuit, cadouri, toți le-ar accepta și nimeni nu ar observa cât de scumpe sunt.

Aș spune, deci, că în privința banilor, un guru trebuie să fie absolut detașat, dăruind cu generozitate. Generozitatea vă va da bucurie. Problema este însă că nu sunteți deloc generoși. Luați acest loc drept un altfel de târg. Deci generozitatea lipsește atât de mult și acest lucru este foarte surprinzător. M-au rugat: „Mamă, avem nevoie de cămăși și bluze din șifon vara aceasta.” Le coasem pentru ei, le aducem de acolo și nimeni nu vrea să le cumpere. Zac toate acolo. Aici nu facem comerț. Deci vă spun că de îndată ce se vând, nu voi mai cere niciunei țări să trimită ceva de vânzare aici. Greșiți amarnic crezând că sunteți Sahaja Yoghini. Atenția și banii voștri merg atât de mult pe frizeri, pe tot felul de lucruri, dar pentru Sahaja Yoga nu aveți bani. Astăzi vă spun toate acestea pentru că Mi s-a spus: „Mamă, trebuie să fiți mai severă, trebuie să le spuneți”.

Progresul vostru va fi foarte lent. În al doilea rând, trebuie să vă introspectați ca să vedeți ce ați făcut pentru Sahaja Yoga? La câte persoane ați dat Realizarea? Aveți puteri. Toți acei guru n-au avut puteri, deși erau suflete realizate; voi aveți puterea să dați Realizarea. La câte persoane ați dat-o? Și dacă începeți să faceți asta, dacă vă ocupați de 10-20 de oameni, vă credeți mari maestri și începeți să vă lăudați cu marea voastră cunoaștere, să vă lăudați că știți totul, că sunteți guru, că sunteți Adi Shakti. Asta este la nivelul chakrei Agnya. De îndată ce ajungeți la Agnya, asta vă vine în minte.

Mulți, desigur, au făcut atâtea pentru Sahaja Yoga, altfel n-ar fi fost posibil să vedem toate acestea astăzi. Însă pentru toți cei care n-au făcut nimic trebuie să spun că vă aflați în același loc. Kundalini a voastră s-a ridicat, dar n-ați făcut nimic ca să le dați și altora această experiență. Până când nu dați Realizarea, nu veți putea crește. Sunt mulți care nu vor să dea Realizarea gândind: „Vom capta”. Nu vor să se îngrijească de alții, crezând că așa vor căpăta ego. Nu puteți fi așa în Sahaja Yoga. Trebuie să faceți ceva foarte important – să răspândiți Sahaja Yoga.

Vorbim despre pacea globală, despre transformarea globală și ce facem pentru asta? Înainte de toate, deveniți mai buni, iar această transformare poate veni numai printr-o introspecție sinceră, onestă, observându-vă în fiecare moment comportamentul. Trebuie să vă spun despre Mine că, încă din copilărie, am fost ca o bunică. N-aș fi tolerat nicio prostie, nicio glumă proastă, nimic, ca o bunică. Și acum sunt de asemenea bunică. Trebuie să dobândiți această maturitate. În regulă, unii spun vorbe goale, au acest obicei, dar ei nu sunt Sahaja Yoghini. Dar cei care-i iau drept exemplu și vorbesc ca ei dovedesc imaturitate. Dacă ar fi fost maturi, ar fi transformat toți acești oameni. Oamenii maturi, oriunde sunt, reușesc să îi transforme pe alții și uimesc prin propriul lor comportament. Poate că sunt foarte puțini cu un comportament inadecvat, excepții, dar singurul motiv pentru care îi amintesc este ca atunci când dați peste cineva ca ei, să nu-i ascultați și să nu-i urmați. Însă astfel de persoane sunt extrem de obraznice și toți devin un fel de adepți ai unui asemenea așa-zis Sahaja Yoghini inutil.

Deci trebuie să ne maturizăm. Mulți Mă întreabă cum ne maturizăm. Ne maturizăm prin meditație, prin Nirvicharita. Trebuie să fiți în conștiința fără gânduri pentru a crește, altfel nu puteți crește. Puteți practica această conștiință fără gânduri și în alte moduri, spre exemplu, mergeți pe stradă și vedeți un copac frumos, ar trebui să deveniți lipsiți de gânduri. E o creație a Divinului, este atât de frumos. Ar trebui să deveniți lipsiți de gânduri. Sahaja Yoga acționează în starea fără gânduri, altfel nu. Planificați totul, faceți ce vreți, nu va merge. Dacă lăsați lucrurile să se întâmple Sahaj, totul va funcționa. Dar asta nu înseamnă în niciun caz să fiți leneși sau dezorganizați. În niciun caz. Trebuie să fiți alerți, extrem de alerți, pentru că, dacă nu sunteți alerți, nu veți realiza cum vă ajută Sahaja Yoga.

Vă dau un exemplu. Să zicem că vreți să întâlniți pe cineva. Acea persoană vă spune: „Să ne vedem la ora 11.00”, de exemplu. Trebuie să fiți alerți. A spus că vă va întâlni la ora 11.00. Presupunând că din întâmplare întârziați, atunci ar trebui să fiți alerți în legătură cu acel domn, ar trebui să faceți bandhan sau să vă ridicați Kundalini, să faceți ceva pentru a-l întâlni totuși, fie că întârziați sau nu. Dar în mod normal, n-ar trebui să întârziați. Dacă faceți un bandhan și spuneți: „Trebuie să fiu acolo la ora 11.00”, veți fi acolo. Sahaja Yoga vă va ajuta. Dar voi uitați chiar și să faceți bandhan, uitați să vă ridicați Kundalini, uitați chiar și să dați vibrații.

Deci pentru a vă maturiza trebuie să știți că acum sunteți Sahaja Yoghini și că puteți controla întreaga situație, dacă sunteți una cu această Putere Atotpătrunzătoare. E foarte simplu. Era foarte cald, toată lumea spunea asta. În regulă. M-am ridicat și am spus: „Voi rezolva asta”. În numai 15 minute am răcorit atmosfera. Am spus: „Eu am făcut” – „Eu”. Dar de fapt nu Eu. Conexiunea Mea cu Puterea Atotpătrunzătoare a realizat totul.

Dar conexiunea trebuie să fie sinceră, puternică, onestă și ar trebui să fiți conștienți tot timpul că sunteți conectați. Această stare e foarte simplu de realizat, starea în care simțiți tot timpul: „Sunt una cu Divinul.” Pentru că nu sunteți alerți, nu vreți să vedeți miracolele acestei puteri extraordinare cu care sunteți în conexiune. Sunteți ocupați cu alte lucruri, atenția vă este în altă parte, vă uitați la alte lucruri. Apoi îmi spuneți: „Mamă, cum se face că, deși sunt Sahaja Yoghini, n-am putut face un lucru sau altul?” Ce se petrece acolo? Chiar și când vorbesc, văd că unii sunt ocupați cu altceva. Deci ceea ce cereți, de fapt, este să vă maturizați prin meditație în Nirvicharita, în conștiința fără gânduri. Până când nu vă extindeți starea de conștiință fără gânduri, nu vă puteți maturiza, căci doar în prezent vă puteți maturiza, iar prezentul este conștiință fără gânduri.

Și am văzut ce se întâmplă, cum oamenii așteaptă doar tot felul de miracole de la Sahaja Yoga, așteaptă ca Sahaja Yoga să-i ajute în orice mod, dar nu se gândesc niciodată: „Cu ce ajutăm noi?” „Ce dobândim?” „La ce nivel suntem?” Deci vă spun din nou că la nivelul Agneyei trebuie să fiți extrem, extrem de atenți.

Ce urmează este mai mult pentru bărbați. Dacă nu ați trecut de Agnya și începeți să răspândiți Sahaja Yoga, atunci puteți deveni ridicoli, în niciun caz Sahaja Yoghini. Această chestiune de a fi lider e un mit și mitul acesta trebuie văzut ca atare. Dacă sunteți sau nu lideri, nu are relevanță. Trebuie să vă maturizați. Vă spun toate acestea pentru că am decis să nu pedepsesc pe nimeni în această viață, astfel încât să vedeți voi înșivă, să înțelegeți voi înșivă, să vă dați seama singuri. Oricum vă cunosc foarte bine pe toți. Dar vreau ca singuri să vă dați seama: „Ce greșim și ce facem bine?”

Și nu judecați Sahaja Yoga după meritele pe care le obțineți. Dacă nu dobândiți virtuți, e ceva greșit cu voi. Dacă puteți înțelege asta cu adevărat, atunci veți deveni din ce în ce mai subtili și toate atașamentele voastre grosiere devin absolut neglijabile. Vă puteți manifesta grija, însă nu veți avea atașamente. Această detașare completă trebuie să vină din interior. Și așa cum v-am spus, ea poate veni scăpând în primul rând de mânie. În al doilea rând, eliminând atașamentele față de lucruri materiale, prin generozitate. Este drăguț să dăruiești ceva cuiva. Te bucuri de generozitatea ta, te bucuri cu adevărat. Trebuie să vă bucurați de generozitatea voastră. Și odată ce începeți să vă bucurați de generozitate, atunci realizați că iubirea și compasiunea voastră au început să curgă către ceilalți, sunt exprimate prin mici gesturi.

Am văzut că Mă iubiți cu toții și vreți să-Mi dăruiti mereu cadouri peste cadouri. În regulă. Dar această iubire trebuie să se extindă către toți ceilalți. Trebuie să știți și despre alții, ce au nevoie și ce ar trebui să faceți pentru ei. Dacă cineva are nevoie de ceva, puteți să-i dați? Puteți iubi acea persoană? Puteți dăruia ceva copiilor altora? Dacă această generozitate ar putea fi, nu știu, pentru că Eu nu trebuie să Mă străduiesc să fiu generoasă... Toți îmi spun: „Mamă, sunteți prea generoasă”. În familie toți îmi spun că sunt de o generozitate extremă, incorijibilă. Însă Eu nu trebuie să Mă străduiesc să o manifest. Dar voi, prin introspecție,

veți deveni cu siguranță generoși. Și această generozitate va începe să curgă. Am cunoscut oameni care au mulți bani, au de toate, dar nu vor da niciun bănuț pentru Sahaja Yoga, nici măcar unul. Simțul generozității începe să se manifeste atunci când înțelegeți scopul vieții voastre, de ce sunteți aici. Sahaja Yoga este pentru a te împlini pe tine însuși, sau să poți face ceva în acest sens, fără să simți că ai făcut ceva.

Iisus a spus foarte frumos - dar nimeni nu face asta – că mâna voastră stângă n-ar trebui să știe ce a dat mâna dreaptă. Să nu trâmbițezi niciodată: „Eu, eu, eu, eu.” Pentru a face ceea ce a spus Iisus trebuie să aveți Realizarea, fără îndoială. Dar aș spune să citiți capitolul 5 din Matei. Așa niște lucruri spirituale a făcut, încât rămâi surprins cum de această religie, în numele lui Cristos, a luat-o în direcție greșită.

Oamenii vor să devină guru crezând că vor avea puteri, că-i vor putea domina pe alții, că le pot spune tot ce vor, că pot tortura pe oricine după bunul plac. Asta a existat înainte, știu. Guru au fost foarte, foarte cruzi cu discipolii lor, știu asta. Am fost cândva la Ambarnath și a venit un domn să Mă vadă. Îl chema Swami Jagannath. Și Mi-a spus: „Gurul meu mi-a spus că Adi Shakti va veni la Ambarnath și voi încerca să vin și eu atunci.” Am întrebat: „Cine este gurul tău?” și Mi-a spus un nume. Era un suflet realizat, fără îndoială. Deci a venit și M-a întrebat: „Mamă, ar trebui să vină el, sau vă duceți Dvs.?” I-am spus: „Vezi, Eu sunt o Mamă, nu un guru.” Guru nu-și părăsesc locul, vă puteți imagina? Îl numesc takiya. Gurul n-ar trebui să-și părăsească locul, toți ceilalți trebuie să vină la el. I-am zis: „Eu sunt Mama și voi merge să-l întâlnesc.”

Așa că M-am dus la el, și referitor la discipolul lui, Jagannath, l-am întrebat: „Ce e cu tine? De ce nu-i deschizi Agnya? Suferă atât de mult.” Mi-a zis: „Mie cine mi-a deschis Agnya? De ce să-i deschid Agnya?” I-am răspuns: „Tu ești guru, tu ești maestrul.” „Și ce dacă? Gurul meu nu mi-a deschis niciodată Agnya. A trebuit să mă lupt cu egoul meu și așa am depășit această problemă.” I-am spus: „E așa de ușor să-i deschizi Agnya, de ce nu o faci?” Așa că i-am rotit Agnya și i-am deschis-o. A fost foarte fericit. A spus: „Sunteți Mamă, faceți cum credeți. Noi nu vom face asta. Dacă nu-i faci să trudească pentru Realizarea lor, pentru evoluția lor, nu vor fi niciodată în regulă. Așa sunt ființele umane.” Am spus: „Nu și pentru Mine.” „Bine, Dvs. sunteți Mamă, îi iertați, încercați să-i transformați, să-i ajutați. Eu nu.” Am spus: „Bine”. Dar a venit la picioarele Mele și i-a spus: „Trebuie să O slăvești. Este Adi Shakti, trebuie să O slăvești.”

Am stat acolo pentru puțin timp. Apoi, în drum spre casă, Baba Jagannath Mi-a spus: „Mamă, slavă Domnului că mi-ați deschis Agnya.” „Ce s-a întâmplat?”, l-am întrebat. „Când am venit, gurul mi-a dat două palme peste față. Conduceam ashramul lui, se presupunea că și eu sunt guru. Două palme și m-a băgat cu capul în fântână. Eram legat tot timpul de picioare cu o funie, pe care o lăsa în jos și o ridica iar și iar. M-a băgat în apă de 7 ori și apoi m-a scos afară. „Dar de ce a făcut asta?”, l-am întrebat. „Vă spun drept, că mai fumam uneori. Pentru asta.” Dar i-am spus: „Nu ți-a dat Realizarea, de aceea ai continuat să fumezi.” „Dorea să renunț la toate obiceiurile proaste cu Agnya blocată. Acum mi-ați deschis Agnya și sunt bine.” Așa că M-a mirat comportamentul acelui guru. Spunea: „Ne bătea, ne bătea mereu din nimic și trebuia să trudem.”

Știu că și unii guru în muzică fac asta și am întâlnit mulți astfel de oameni care au fost la mari guru și tot ce Mi-au spus a fost șocant pentru Mine. De ce nu le spun direct: „Uite asta e greșit la tine și ar trebui să fii astfel”? Dar acești guru cred că dacă le spui asta, nu vor asculta niciodată. „Ei ascultă numai de bătaie.” Am spus: „Cum așa? Ce spui? Ascultă numai de bătaie?” „Da.” Deci întreaga atitudine față de discipoli nu este plină de compasiune, de fapt.

Există desigur și guru care-și supun discipolii la teste teribile. Ca Shri Ramdas. Și ce făcea el era nimic în comparație cu Raja Janaka! Îi testau și abia apoi dădeau Realizarea unuia singur, dintre miile de discipoli. De aceea avem atât de mulți falși guru, pentru că ei toți au fost respinși de aceste suflete realizate.

În aceste circumstanțe, avem oameni care și-au primit Realizarea, în timp ce adevărații guru se comportă așa.

Am întâlnit un alt guru care M-a întrebat: „De ce dați Realizarea tuturor acestor oameni inutili?” Am spus: „De ce?” Și acolo erau câțiva Sahaja Yoghini. A spus: „Câți din voi își pot da viața pentru Shri Mataji?” L-am întrebat: „De vrei să-și dea viața? Nu vreau asta.” A spus: „Asta e prima întrebare. Sunt mulți care și-ar da viața pentru mine”. Și nu le dăduse Realizarea. Deci în aceste circumstanțe, când avem căutători care se duc la acești guru, lăsând la o parte falșii guru, dar chiar și la cei reali, și nu-și primesc Realizarea, voi sunteți capabili să le dați Realizarea, imaginați-vă. Au ashramuri mari, tot ce vrei și nu pot da Realizarea. Pe când voi toți puteți face asta. Este ca și cum ai aprinde o mică flacără într-o lampă și ea luminează doar pentru ea însăși, nimic altceva, să spunem. Acum trebuie să dați lumina și altora. Aveți puteri, puteți s-o faceți. Puteți efectiv să schimbați oamenii, să-i vindecați, dar n-o faceți. Veți aduce toți bolnavii la Mine: „Mamă, vindecă-i!”

Am văzut că și pentru Realizare îi aduc la Mine. Pentru ce? Cu toții știți cum să dați Realizarea oamenilor, cum să-i vindecați, cu toții știți. Care e motivul pentru care n-o faceți?

Primul ar putea fi că nu sunteți destul de maturi. Dar chiar și maturi fiind, nu vă asumați propriile puteri, nu credeți în ele. E-n regulă să fiți umili, dar trebuie să vă cunoașteți puterea. Să zicem că cineva e rege, și-l așezați pe tron. Dacă în loc ca oamenii să-i atingă picioarele, se duce el să se plece la picioarele lor, asta nu este umilință, e prostie. Orice poziție dețineți, ar trebui să vă comportați cu modestie și compasiune. Maturitatea înseamnă să știți că aveți aceste puteri, să știți cum să vi le păstrați, cum să vă dezvoltați pacea și apoi, când întâlniți oameni, să vi le asumați în interior. Pot fi o gospodină, gătind pentru nepoții Mei, făcând una, alta. Dar odată ce Mă așez pe scaun, știu cine sunt. Puteți fi orice, să lucrați într-un birou sau să spălați vase, nu contează ce sunteți. Dar odată ce ești Sahaja Yoghini, ești Sahaja Yoghini și atunci trebuie să-ți arăți demnitatea, nu să-ți experimentezi slăbiciunile. Sunteți deasupra tuturor acestor suflete realizate care și-au obținut Realizarea în mii de ani, pentru că aveți atât de multe puteri. Însă nu aveți încrederea și asumarea pe care au avut-o ei.

Unii spun: „Ne e teamă de ego.” Cum puteți avea ego? S-a sfârșit cu el. Chiar dacă mai greșiți, nu contează. „Mamă, mi-am atins piciorul stâng, drept”. Nu contează. Datorită lipsei de încredere în sine deveniți ascetici în Sahaja Yoga. Dacă aveți încredere în voi, de ce să fiți austeri? Toate merg mână în mână. Întâi trebuie să vă maturizați și asta vă dă încredere în voi și apoi trebuie să răspândiți Sahaja Yoga fără teamă. Unii se tem de ei înșiși, alții de ceilalți. Teamă poate veni și din condiționări, din educația voastră.

Deci Guru Puja de azi este foarte importantă într-un fel, căci toți îmi spun: „Mamă, trebuie să fiți severă, să le spuneți”. Am spus: „Bine, le voi spune.” Dar nu vă spun ca să vă descurajez, în niciun caz, ci ca să știți ce puteți obține, până unde puteți ajunge. Sunteți atât de mulți, mai mult decât suficient ca să transformați zece globuri pământești, zece lumi, sunteți mai mult decât suficient. Dar voi sunteți încă preocupați și îngrijorați pentru voi înșivă, pentru copiii sau soțul vostru, una, alta – de aceea nu merge. Atât timp cât vă doriți să creșteți, această putere vă poate da forța necesară. Dar problema noastră este că nu ne cunoaștem și nu vrem să ne cunoaștem pe noi înșine.

Guru Puja de azi ar trebui să vă dea statutul de guru. Dacă vreți, puteți realiza asta. Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine face ca totul să se întâmple. Divinul vrea mai mult decât voi să schimbe această lume, să transforme întregul Univers. Ei bine, voi sunteți instrumentele, și dacă vreți să vă păcăliți pe voi înșivă, cine vă poate opri?

Doar să te bucuri de muzică, de compania altora, de apartenența la un club, să te simți ca la un festival frumos, sau cel mult, să cauți siguranța copiilor, a familiei, toate acestea nu vă vor da satisfacție. Nu vă vor mulțumi niciodată. Veți fi satisfăcuți doar

dacă deveniți lumini ca să dăruiti și să lucrați pentru alții. Și încerc să vă spun mereu că aveți aceste puteri, aveți aceste puteri prin care vă puteți introspecta, observa și vă puteți abandona. Pentru că din punct de vedere mental, sunteți convinși de Sahaja Yoga. Din punct de vedere emoțional, sunteți convinși că Sahaja Yoga v-a dat atât de multă iubire și compasiune. Sunteți convinși că Sahaja Yoga v-a dat o bună sănătate fizică și încrederea că sunteți sănătoși. Acum ar trebui să fiți convinși din punct de vedere spiritual, că sunteți cu adevărat persoane spirituale, alese de Dumnezeu, că ați fost mari căutători în viețile trecute, de aceea v-ați născut acum și primiți toate aceste binecuvântări.

Deci asumați-vă răspunderea. Este important să vă asumați cine sunteți cu adevărat. Trebuie să meditați, să intrați în conștiința fără gânduri și să vă mențineți atenția vigilentă tot timpul. Este foarte important. Când și de ce anume este nevoie, cum trebuie să reacționăm când apare o situație, toate acestea le realizați când sunteți alert și conștienți în fiecare clipă de această Putere Atotpătrunzătoare.

Niciodată nu Mă îngrijorez și toată lumea se miră. Nu Mă îngrijorez. De ce? Grijele Mele sunt preluate. Oamenii spun: „Călătoriți mereu”. Eu nu călătoresc niciodată. Stau aici sau stau acolo, ce altceva? Unde călătoresc? Însă voi nu gândiți în acești termeni. Deci conștiința fără gânduri este prima stare frumoasă pe care trebuie să o obțineți. Vă va da pace și starea de martor pentru a vă bucura de piesa vieții, de diversele tipuri de oameni și de creșterea interioară. Ca Sahaja Yoghin, este important să nu vezi greșelile altora, ci propriile-ți greșeli și să le corectezi.

Primesc atât de multe scrisori despre anumite doamne, sau anumiți lideri, sau ceva de genul ăsta. Că: „Mamă, acest lider imi face necazuri, acel lider îmi face necazuri, una, alta.” Sunt surprinsă. Voi schimba liderul imediat ce observ o problemă. Întotdeauna am făcut-o cu persoanele nepotrivite sau care aveau probleme. Dar modul în care vă puneți atenția pe lider arată poate invidie. Dacă liderul îți spune ce e rău cu tine ar trebui să-i mulțumești. Cine altcineva să-ți spună?

Sunt foarte mândră de voi, foarte fericită, pentru că niciun guru n-a avut asemenea discipoli. Ca guru, ar trebui să spun acum: „Gata, am terminat. Sunt peste măsură de bucuroasă.” Dar când văd că nu vă dați seama ce ați obținut și nu vreți să mergeți în profunzime, mă gândesc la parabola lui Iisus că unele semințe au căzut pe piatră. Îmi este imposibil să exprim ce simt despre toată afecțiunea și iubirea pe care mi le dăruiti. Dar nu știți nici de ce ați primit Realizarea, de ce sunteți aici, ce este special cu voi, ce trebuie să obțineți. Nu știți. Și asta este ceea ce trebuie să știți.

Nu spun ca Iisus, să vă scoateți un ochi, să vă tăiați mâna, nimic de acest fel. Corpul vostru va fi intact, nimic nu trebuie înlăturat. Avem nevoie de acest corp. Dar, în mod subtil, El spunea că dacă o parte a corpului vostru greșește, ar trebui să o respingeți, în mod subtil. La fel și în Sahaja Yoga, dacă aveți invidie, încercați să vedeți de ce sunteți invidioși, de ce sunteți împotriva liderului. Dacă liderul spune ceva cuiva, imediat îmi vor scrie. De ce este lider, dacă nu poate spune nimic? Astăzi cred că pentru prima dată sunt în stare să vă spun ceea ce am ezitat tot timpul, spunându-Mi: „Lasă așa, încă sunt ca niște bebeluși, în regulă.” Dar acum, după ce v-am spus, e timpul să creșteți, să creșteți în toate aspectele.

Chiar nu înțeleg. Cei care au primit Realizarea, fără puterea de a ridica Kundalini, muncesc așa de mult. În timp ce voi toți aveți puterea de a ridica Kundalini, de a vindeca oamenii, de a vorbi despre Sahaja Yoga, aveți atâta sensibilitate. Și totuși unde vă este atenția? Nu înțeleg.

Discursul de azi nu ar trebui să vă rănească, pentru că nu vreau deloc să vă rănesc. Oricare ar fi situația, o accept. Dar dacă nu vreți să acceptați situația, v-am spus ce ar trebui să faceți. Asta vă va ridica în mod categoric nivelul spiritual, foarte repede. Fără

nicio îndoială. E foarte important să realizați singuri greșelile pe care le faceți.

Până la urmă, sunteți cu toții căutători ai adevărului, de veacuri, și acum ați găsit adevărul. Așa că încercați să vă identificați cu adevărul, atât; și cu realitatea. Dacă vă identificați cu adevărul și cu realitatea, Sahasrara voastră e absolut deschisă, fără probleme. Adevărul e în Sahasrara voastră. Și când deveniți adevărul, sunteți surprinși că adevărul e iubire și iubirea este adevăr, iubire pură. Este dătător de bucurie și toate niranandas pe care vreți să le aveți le veți obține dacă înțelegeți această ecuație simplă: că adevărul absolut este iubire absolută.

Eu nu am așteptări. Trebuie să vă spun, sunt extrem de satisfăcută. În ceea ce Mă privește, Mi-am făcut munca. Dar acum această muncă trebuie continuată. Trebuie să fiți responsabili. Trebuie s-o duceți mai departe.

Sunt atât de fericită; peste tot pe unde am fost, liderii Mi-au spus: „Mamă nu trebuie să mai călătoriți, ne asumăm noi responsabilitatea. Vom face noi asta.” Dar voi toți trebuie să vă sprijiniți liderii și să faceți ceva. Uneori liderii chiar nu înțeleg de ce oamenii au propriile lor idei în toate. Trebuie să faceți tot posibilul. De exemplu, în India, când am vrut să scăpăm de sclavie, ne-am unit cu toții pentru a obține libertatea. În timp ce sunt unii care încearcă să dea jos liderii, să-i insulte, să râdă de ei, să formeze grupuri. Acesta este modul în care vom realiza ce ne-am propus? Ar trebui să vă sprijiniți cu toții liderul, să vă străduiți cu toții să faceți ce vă spune. Dacă văd ceva greșit, voi vorbi cu el și îl voi corecta, vă promit. Dar nu încercați să-l criticați. De fapt, toți liderii Mă întreabă înainte de a face ceva. Deci încercați să ascultați tot ce vă spune liderul și depuneți toate eforturile, categoric. Pentru că există plângeri că nu le dați ascultare. Chiar sunt surprinsă.

Ieri l-ați văzut pe cel care a cântat la sitar. Ar fi trebuit să-l întrebați despre gurul lui. Însuși tatăl lui i-a fost guru și obișnuia să-l bată. La fel și bunicul lui. Dar cu așa o dorință de a învăța ceva, de a deveni ceva, nu i-a păsat: „Bate-mă, fă ce vrei, închide-mă, dar fă din mine un artist bun.” La fel și în Sahaja Yoga. Pentru că există ceva ce ați putea numi defect, Sahaja Yoga nu este militarie, este doar iubirea blândă, simplă, a Mamei. Și desigur, orice mamă vrea ca propriul copil să ajungă cineva, să aibă toate puterile ei – își dorește asta, fără îndoială. Cum face asta, cum reușește acest lucru este problema ei. Dar cum primiți și cum folosiți asta, este doar problema voastră.

Întotdeauna Mă plec în fața celor care au primit Realizarea, cred că niciodată n-au fost atâția sfinți pe pământ. Dar sfințenia trebuie să fie completă. Fără asta nu puteți să vă ajutați nici familia, să nu mai vorbim de țara voastră și de întreaga lume. Deci acum este necesar să vă înălțați conștiința, spiritualitatea și să intrați pe tărâmul unde sunteți complet protejați și abandonați curentului acestei mișcări spontane, Sahaja Yoga.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Pe scurt, trebuie să vă venerați pe voi înșivă, pe scurt.

În regulă. Imnul lui Shri Adi Shankaracharya pentru Guru Dakshinamurti.

(N.tr. Începe puja. În timp ce copiii o venerează pe Shri Mataji se recita mantra pentru Shri Ganesha și Ganesha Atarva Shersha. Apoi liderii țărilor participante o venerează pe Shri Mataji în forma lui Shri Adi Guru. În acest timp se cântă Guru Ashtakam scris de Adi Shankaracharya. După Aarti, Gregoire de Kalbermatten citește imnul lui Shri Adi Shankaracharya pentru Guru Dakshinamurti.)

Gregoire de Kalbermatten: Imnul lui Shri Adi Shankaracharya pentru Guru Dakshinamurti. Vă rog să nu faceți fotografii acum, ci să meditați. Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, Care dă Realizarea Sinelui și Iluminarea, Care e Spiritul Care se află pretutindeni și în universul interior, așa cum un oraș s-ar reflecta într-o oglindă, dar care apare în exterior asemeni unui vis văzut în somn.

Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, Care asemeni unui mandarin sau a unui maha yoghin creează prin a Sa maya, la propria-I voință, acest Univers ce se află în interiorul Ei, asemeni unui copac aflat într-o sămânță.

Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, a Cărei prezență e simțită ca o pulsație peste tot în acest Univers iluzoriu, Care dă iluminarea faptului că „Tu ești Acela” celor ce se abandonează și a căror Realizare ar preveni nașterea lor repetată în Oceanul Iluziilor.

Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, a Cărei cunoaștere pulsează din ființa noastră ca lumina unei lămpi așezate într-un ulcior cu numeroase orificii, dezvăluind astfel adevărata natură a tot ce există în Univers.

Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, Care prin Harul Ei îndepărtează Oceanul Iluziilor care a luat ființă datorită imaginației și jocului Mayei; din a cărei cauză oamenii intră în starea de „branthi” uitându-și Spiritul.

Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, prin grația Căreia ne primim Realizarea Spiritului, care până în acel moment este acoperit de Maya așa cum luna e umbrită de planeta Rahu.

Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, ale Cărei manifestări sunt cele cinci elemente, Soarele, Luna și Spiritul și a Cărei prezență e simțită peste tot în Univers, de sufletele iluminate.

Slavă lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, Guru și Domn al celor trei lokas Care e gata să înlăture ciclurile nașterii și morții, Care este așezată pe pământ, la baza copacului banyan, care e copacul vieții și-i iluminează pe toți sfinții și înțelepții. Gurul e tăcut – e tăcut, dar discipolii gurului devin lipsiți de îndoială. Gurul arată tânăr, iar discipolii bătrâni.

Slavă iar și iar lui Sakshat Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, Care li se revelează devoților Ei, în Bhandra mudra, postura care le acordă binefacere și-i iluminează cu Realizarea Spiritului lor, pulsând în ființa lor, în toate cele trei stări: copilăria, tinerețea și bătrânețea; în stare de veghe, de vis și de somn adânc.

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.

(N.tr. Sahaja Yoghinii fac fotografii lui Shri Mataji)

Gregoire de Kalbermatten: Faceți doar o fotografie și apoi lăsați-i și pe ceilalți, vă rog.

(N.tr. Se cânta Chalat.Musafir; la microfon cântă Baba Mama, fratele lui Shri Mataji)

Gregoire de Kalbermatten: Cadoul internațional pentru această Puja.

(Steven Taylor din Australia o roagă pe Shri Mataji să binecuvânteze posterele ce vor fi oferite fiecărei țări prezente.) Această poză a fost făcută la Puja de Paște în Australia. Acesta e și weekendul în care cel mai mare fragment al cometei a lovit Jupiter și Jupiter a absorbit această agresiune în ea însăși, simbolizând caracterul benefic al Dharmei. Deci în numele Africii, o rog pe sora noastră Al Ga' să-i ofere lui Shri Mataji un cadou care simbolizează caracterul benefic al lui Jupiter și al Dharmei. Aceasta este o colecție de fotografii miracol dăruită de Sahaja Yoghinii italieni tuturor celor prezenți la această Puja și care va fi distribuită la sfârșit.

Și acum iată un cadou pentru a aniversa această zi auspicioasă, oferit de Sahaja Yoghinii italieni lui Sir C.P. Shrivastava.

Toate țările care au un sari pentru Shri Mataji să vină în această parte a scenei pentru a oferi sariul lui Shri Mataji – toate țările mici care nu au avut ocazia să ofere un sari lui Shri Mataji până acum. Taiwan de asemenea este rugat să ia sariul înapoi și să-l ofere din nou acum. Taiwan. Mai sunt țări care au sariuri de oferit?

Acesta e din Vigevano, un oraș italian. Următorul cadou e din Camerun.

Cel care urmează este din Rusia și Ucraina, împreună.

Dr. Voronov prezintă cadoul din partea Rusiei. Dl. profesor Voronov este șeful Academiei de Arte și Științe din Saint Petersburg.

Dl. profesor Voronov: Cea Mai Măreață Femeie de pe planeta noastră, Shri Mataji Nirmala Devi, Dvs. aveți un bun sputnic, un bun satelit în persoana d-lui Shrivastava, figură proeminentă în guvern, unul dintre cei mai buni fii ai Indiei. Din partea mea, a familiei, a prietenilor mei, cu inima deschisă și cu urări de bine pentru Dvs, un Ordin rusec, „Marele război patriotic”. Este un Ordin din al doilea război mondial. Cu recunoștință și sentimente sincere și profunde din Rusia, vă ofer dvs., Sir Shrivastava, acest Ordin din cel de-al doilea război mondial, care i-a fost acordat unchiului meu în război. Sper ca astfel de Ordine să nu mai fie date pentru război. Niciodată!

Sahaja Yoghin: Îl puteți însoți?

Gregoire de Kalbermatten: Deci profesorul Voronov i-a dăruit lui Sir C.P. Shrivastava o decorație primită de familia sa, în timpul războiului, cu dorința de a nu mai exista niciodată războaie. Vă rog luați loc. Acesta e cadoul din partea Romei, reprezentând un castel de cristal. Veți avea o copie a acestei fotografii și O veți vedea pe Shri Mataji la o Puja, în mijlocul vibrațiilor.

1994-0828, Shri Krishna Puja, Shri Krishna and the Paradoxes of Modern Times

View [online](#).

Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 28 August 1994.

Astăzi suntem aici pentru a-l venera pe Shri Krishna. După cum știți, Shri Krishna este încarnarea lui Vishnu. Iar Vishnu este păstrătorul acestui univers. Când întreaga lume a fost creată, a fost necesar să se creeze și un păstrător, deoarece această lume s-ar fi distrus complet dacă ar fi fost lăsată singură fără un păstrător; apoi felul de-a fi al oamenilor, ei ar fi putut face orice acestei lumi. Dar așa, Vishnu este păstrătorul. El e păstrătorul și e singurul care se încarnează. Desigur, uneori și Brahmadeva s-a încarnat, dar el doar ia forme. În procesul nostru evolutiv, el a luat diferite forme. A venit pe acest pământ în diferite moduri. Dar el a avut, după cum se spuneți voi, douăsprezece a douăsprezecea a fost Shri Rama, iar până la zecea a fost el însuși. Astfel a creat în jurul său și o atmosferă propice multor profeți măreți, așa încât ei să poată păstra dharma acestui univers.

Deci baza păstrării a fost dharma, care a devenit, după cum știți, cel mai important fundament al vieții spirituale. Totul trebuia să fie stabilit în dharma, trebuia stabilit echilibrul. Oamenii aveau obiceiul să meargă la extreme în orice. Deci el a creat un echilibru în interiorul nostru. Primul principiu al dharmeri a fost crearea echilibrului. Dacă o persoană n-are echilibru, nu poate să se înalțe. Pur și simplu. Dacă avionul n-are echilibru, nu poate urca. Dacă, să spunem, un vapor n-are echilibru, nu se mișcă. În același mod, oamenii trebuie să obțină în primul rând echilibrul. Dar se nasc cu diferite capacități, cu diferite aptitudini. Eu am spus că Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita înseamnă că aptitudinile sunt diferite. Ei se nasc cu diferite aptitudini, cu fețe diferite, de culori diferite, deoarece trebuia creată varietatea. Dacă toată lumea ar fi la fel, înțelegeți, ar arăta ca niște roboți sau așa ceva. Deci fiecare a fost creat într-un mod diferit, în funcție de țară, în funcție de părinți. Tot acest lucru a fost organizat de principiul lui Shri Vishnu, anume că el a creat această lume în diferite varietăți. El a dat varietatea, iar Shri Krishna este maestrul acesteia. La momentul când a venit Shri Krishna, oamenii erau extrem de serioși și deveniseră foarte ritualiști. Motivul era că venise Rama și le vorbise despre maryadas, iar aceste maryadas i-au făcut pe oameni de extrem, extrem de austeri. În acea austeritate, oamenii și-au pierdut simțul bucuriei, simțul frumuseții, simțul varietății.

Așa că a venit încarnarea lui Shri Krishna, după cum o numim noi, Sampurna, completă, deoarece el are 16 petale. Așa cum luna are 16 kalas, și el a avut 16 petale, deci el este Sampurna, și este ceea ce numim Purnima, luna plină. Cu acest caracter complet al încarnării sale, de încarnare a lui Vishnu de la Vishnu la multe alte încarnări el a venit ca încarnare completă; s-a manifestat totalitatea lui Shri Vishnu. Deci tot ceea ce a lipsit în încarnarea lui Rama, a manifestat el. După cum știți în centrul în inima dreaptă aveți 12 petale. Cu asta el a arătat atât de multe lucruri care le lipsesc total oamenilor, deoarece, din nefericire, a fost scrisă Gita. După ce a fost scrisă Gita, oamenii au început să urmeze cartea cuvânt de cuvânt, fără să înțeleagă. Iar în Gita mesajul său n-a fost niciodată pentru pace. N-a spus că trebuie să fiți pașnici. Era ceva ca jihadul. El i-a spus lui Arjuna: „Trebuie să lupti. În aceste vremuri, trebuie să lupti pentru dharma, pentru adevăr; trebuie să lupti.” (Arjuna – n.tr.) a spus: „Eu nu pot să-miucid unchiul, nu pot să-miucid bunicul, nu pot să-miucid rudele.” El a spus: „Pe cine, pe cine ucizi tu, ei sunt deja morți. Căci n-au nicio dharma.” Cel care n-are dharma e deja mort. Deci ce înseamnă a ucide sau a nu ucide, iar asta vedem noi azi în vremurile moderne, în special în America, țara lui Vishuddhi. Ei n-au nicio dharma, așa că sunt deja uciși de droguri sau cum le numiți, de frica de tot felul de boli. Ei sunt deja morți, deci pe cine omorâți? Și acest mesaj i l-a dat lui Arjuna în Kurushetra. Dar apoi acesta a spus: „Mi-ai cerut să ucid acești oameni, deoarece eu am dharma în mine. Bine, îi ucid, dar ce e dincolo de asta? Ce e dincolo de aceea?” Așa că el a descris Sahaja Yoga. Dincolo de asta era Sahaja Yoga. Era, întâi el descrie în al doilea capitol cine e Stitha PrAgnya, este omul echilibrat. Apoi spune că un astfel de om nu e niciodată mânios. Nu se înfurie. În interior este absolut liniștit.

Deci ceea ce descrie el mai departe sunt realmente vremurile moderne sau, putem spune, Sahaja Yoga noastră, în care el a spus cum trebuie să devină o persoană. El n-a scris și nici n-a spus cum să devii asta, dar descrierea e exact ca și la Cristos, cred, când el spune că, dacă cineva îți dă o palmă, să întorci și celălalt obraz. Toate acestea reprezintă de fapt descrierea sahaia yoghinilor din viitor. Nu a acelor vremuri, când Khaurava se luptau cu Pandava. Nu erau acele vremuri. În timpul acelei lupte, el i-a spus că dacă devine un Sthita PrAgnya, atunci își poate depăși toate aceste probleme, toate aceste moduri de a înțelege pe care le avem, și e cuprins de pace absolută. Deci, pe de o parte, el a spus că trebuie să luptăm. Acum, în timpurile moderne, nu trebuie

să luptăm cu acei Kaurava, nu există Kaurava. Cei cinci Pandava trebuie să lupte cu Kaurava. Deci care sunt cei cinci Pandava? Sunt simțurile noastre sau putem spune că sunt cosmosul, divizat în diferite elemente. Pe de o parte. Ele trebuie să lupte, trebuie să lupte cu Kauravas care sunt în interiorul nostru. Există sute de Kauravas, nu unul. Am putea spune, într-un sens mai larg, că natura trebuie să lupte cu ceva care e împotriva naturii. Oamenii spun că mânia e firească, să te superi e firesc, să fii agresiv e firesc. Nu este. Furia și toate aceste lucruri se poate să fi fost firești, dar acum trebuie să știm că avem capacitatea firească de a ne înălța. E firesc să te înalți. E firesc să fii Stita PrAgnya. E firesc să fii sahaja yoghin. Și asta e construit în noi, în noi. De exemplu, o sămânță e o sămânță. Când e sămânță, o numim sămânță. E-n regulă, e firesc să fie sămânță, dar apoi încolțește și devine copac.

Deci e de asemenea firesc ca, într-o sămânță, tot acel viitor, toate miile de arbori care urmează ca ea să fie, să se afle în acea sămânță. Și acum, după cum știți se fac experimente că dintr-o sămânță se pot obține mii de germini mici, mici, cel puțin o mie, care pot fi toți transformați în arbori sau plante. E un nou lucru care a apărut. Deci când el a spus că trebuie să deveniți Stita PrAgnya, încerca să spună că trebuie să vă dobândiți echilibrul. A spus asta, dar era în timpul războiului. Când e război, e-n regulă, trebuie s-o faci. Dacă trebuie să te războiești cu oamenii, dacă trebuie să-i ucizi, e-n regulă. Dar apoi, după ce războiul s-a terminat, ceea ce aveți de făcut e să vă construiți simțul spiritual. Construirea simțului spiritual e munca noastră, și asta avem de făcut. Nu numai dharma. Mulți sahaja yoghini gândesc că trăiesc în dharma, deci sunt în regulă. Lucrează în dharma, duc o viață dharmică. Chiar o fac. Sunt foarte surprinși și fericiți că ei fac asta. Dar asta nu-i totul. E doar partea de echilibru, prin care vă echilibrați pe voi înșivă. Ceea ce aveți de făcut e să mergeți mai departe, să vă construiți Sinele spiritual și să-l răspândiți. Asta e și munca lui Shri Krishna, deoarece el e cel care comunică pretutindeni

După cum știți, America comunică peste tot într-un mod greșit, dar asta e. Au computere, au asta, au făcut toate lucrurile legate de comunicație, deoarece faptul de a comunica le e înăscut. Dar ei nu cred în Shri Krishna, nici în dharma, deci baza însăși e greșită, și cu această bază greșită au început să răspândească. Cu această bază foarte, foarte greșită ei au început să răspândească, oh, tot felul de mizerii și murdării, nu știu cum să le numesc, care sunt împotriva ființelor umane, care sunt împotriva ascensiunii noastre, care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și ei fac toate astea. De ce? De ce fac ce n-ar trebui să facă? Cred că este intelectul. Intelectul lor, care e de asemenea, aș zice, creierul, care este sediul lui Virata. Vă puteți imagina? E locul lui Virata. Și cu intelectul lor, ce fac? Ei spun că e natural. Este natural să fii adharmic. E natural să fii agresiv. E natural să fii orientat spre bani. Toate pe care le au sunt naturale, deoarece, potrivit lor, cu intelectul lor, ei au reușit într-un fel sau altul să convingă prin raționalitate că acesta e lucrul corect de făcut. Fără asta nu puteți exista. Vreau să spun că asta e cultura lor acum. Dacă asta e cultura peste tot, nu doar în toată America, acest soi de cultură absurdă e acceptată din cauza intelectului. Ei sunt mult mai inteligenți. Vezi un om care mereu se gândește la bani, la una, la alta, firește că devine foarte inteligent în sensul că devine șiret. Devine deștept. Devine deștept, deștept în sensul că, oh, le știe pe toate. Începe să creadă că el cunoaște totul, că tot ce face e corect, că e corect oricum se comportă.

Deci, acești Pandava pe care îi are în interiorul lui, aceste elemente pe care le are, le folosește într-un scop distructiv, absolut distructiv, anti-Dumnezeu. Și nu e conștient, deoarece inteligența sa justifică întotdeauna. Tot ce face e justificat. Și a dat, de asemenea, atât de multă minte acestor intelectuali, încât ei merg și împotriva dharmei. De exemplu, chiar și viața lui Shri Krishna încearcă s-o prezinte spunând că Shri Krishna însuși a avut cinci neveste și a avut șaisprezece neveste mai târziu. De fapt, acestea erau puterea lui. Dar fără să înțeleagă ce era Shri Krishna, deoarece intelectul este așa un nonsens grosier, nu vă conduce la o gândire corectă; vă conduce întotdeauna la o gândire greșită, deoarece doriți să justificați totul, iar această justificare vă face să trăiți cu voi înșivă. Altfel, în mod normal, nu puteți trăi cu voi înșivă. E foarte dificil să trăiești cu o viață care e adharmică, care e agresivă, care este, i-am putea spune, purtătoare de război. Dar ei trăiesc. Astfel, în toate aceste culturi vestice, se face exact opusul a tot ce se așteaptă de la o ființă umană, exact contrarul. Puteți vedea clar cum justifică ei. Pot justifica imoralitatea. A apărut un oarecare domn Freud. El l-a înlocuit chiar și pe Cristos. Bineînțeles, vreau să spun a trebuit să facă asta, deoarece Cristos a fost chiar mai strict decât Mohammed Sahib, care a spus: dacă cineva greșește cu un ochi, cu ochii, ar trebui să-și scoată un ochi, și oricine greșește cu o mână, ar trebui s-o taie. Vreau să spun că, potrivit lui Cristos, cei mai mulți dintre europeni și americani ar fi trebuit să fie fără o mână, cred. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu l-au urmat până într-atât.

Și, de asemenea, Mohammed Sahib s-a gândit că Cristos a făcut atât de mult pentru bărbați, de ce să nu facem ceva și pentru femei, deci a făcut ceva pentru femei. Amândoi sunt prea mult pentru ființele umane. Ei nu și-au dat seama de asta. Cine-și va

scoate un ochi pentru asta? Ei au intelect. Dacă se uită la multe femei, există o justificare este natural. Dacă animalele sunt ființe naturale, ați văzut vreun animal să se comporte așa? Suntem mai răi decât animalele. Și ce mizerie am creat cu felul de a înțelege al intelectualilor, care încearcă să ne spună ceva, și noi acceptăm. Deci asta e una dintre probleme: dacă există un om inteligent, el domină. De exemplu, începe un fel de modă. Toți o adoptăm. E o modă. Dar de ce o adoptați? E o modă. Deci intelectul unui afacerist poate efectiv să vă prostească pe deplin. Dar nu cu oamenii care sunt înțelepți. Aceștia vor spune: „Fugi de aici, am auzit toate astea.” Asta cât privește moralitatea. E cel mai rău practică în vest, și mai rău decât animalele, așa zice. Și iată cum se face că azi ei suferă. Suferă de atât de multe boli, de atât de multe necazuri, de una, de alta. Al doilea lucru pe care-l justificăm întotdeauna e violența. Acum nu se desfășoară niciun război în Kurukshetra. Dar vedem violență pretutindeni. În America e groaznic. Când fiica mea s-a dus, și-a scos toate podoabele le-a pus la mine. A spus: „Mami, eu nu pot să le port.” Nimic nu i se dădea unei fete. Primea doar lucruri artificiale, deoarece poți fi ucis pentru celelalte. Nu spun că e numai în America. E peste tot. Deoarece gura tuturor e America. Învățătura începe din America, iar oamenii pur și simplu o urmează orbește. Deci violența intră acum în filmele noastre, și în filmele indiene, dar acum s-au primit niște obiecții. Poate că-i prea mult pentru noi. Dar faptul că poți ucide pe oricine dacă o să continuați astfel, dacă acesta e criteriul măreției, atunci oamenii din Rwanda ar trebui plasați cel mai sus în procesul evolutiv. Nu e permis să omori pe cineva. Să nu ucizi. Musulmanii ucid. Fiecare ucide pe celălalt. Zilele trecute au ucis un om foarte drăguț în India pentru nimica toată.

Ideea agresivității vă duce în cele din urmă la crimă. Voi nu puteți crea nici măcar o furnică. Cum puteți ucide ființele umane astfel? Bineînțeles, această afacere a crimei e dusă la extrem, ca Hitler care credea că e buricul pământului. E la fel, faptul că pur și simplu uiți ce ești, și începi să te consideri prin ego că ești ceva mareț. Și în Sahaja Yoga am descoperit recent că există unii oameni care spun că sunt zei, sunt zeități, orice. Deci această afacere a egoului, de fapt vă ia energia inteligenței, iar cel mai mare dușman al omului este, este inteligența lui, cred eu, deoarece e atât de limitată, e atât de condiționată, e atât de arogantă și atât de oarbă. Înțelepciunea e un lucru diferit. Înțelepciunea nu o căpătați în colegii, școli, universități, nicăieri. Unde căpătați înțelepciunea? O căpătați prin Spiritul vostru, care vă dă o idee completă despre ce e corect și ce e greșit. Tot ce e greșit va fi acceptat de intelect, întotdeauna. Intelectul nu e înțelepciune, trebuie să înțelegem asta. Există două lucruri înțelepciunea și intelectul. Krishna era cunoscut drept diplomatul. Avea diplomație divină. Asta însemna ce? Era foarte inteligent, fără îndoială. Fără asta nu puteți s-o faceți. Am întâlnit câțiva oameni care erau foarte sus puși, care chiar nu aveau multă inteligență, dar acum am văzut că acest intelect e un lucru periculos.

Deci Shri Krishna și-a folosit intelectul. El este atotputernic. Nimic nu-l poate domina. Nici chiar propriul intelect nu-l poate domina. El și-a folosit intelectul. Ar trebui să vedeți diferența dintre ele. Ar trebui să fiți capabili să vă folosiți intelectul și să nu fiți dominați de intelectul vostru. Deci el și-a folosit intelectul, prin care a rezolvat multe probleme. Întreaga sa diplomație era pentru a-și folosi intelectul și a-l folosi pentru scopul Divinului. Tot timpul Divinul din el l-a ajutat să-și folosească intelectul. Diferența este că noi suntem sclavii intelectului, iar el e stăpânul intelectului său; nu numai, a orice. Și-a stăpânit condiționările, și-a stăpânit emoțiile, e stăpânul corpului său. E stăpânul a orice. Și când ești stăpânul, îți vezi intelectul foarte clar, oh, iată ce-mi sugerează el. Nu-i așa. Intelectul vă poate da așa-numitele idei foarte pozitive, cum că sunteți domnul întregii lumi. Se presupune că e ceva pozitiv. Sau același intelect vă poate da idei că nu sunteți nimic. Acest intelect vă joacă pe degete. Acum nu mai sunteți ghidați de intelect, ci de înțelepciunea voastră, deoarece sunteți sahaja yoghini. Așadar aveți un instrument foarte bun pentru a simți asta. Prin vibrațiile voastre puteți afla ce e bine și ce e rău. Și puteți vedea uneori, voi ați fost ființe umane, există și niște efecte intelectuale care intervin. Dar cu Sahaja Yoga puteți judeca ce anume vă spune acest intelect. Deoarece intelectul pe care-l aveți a apărut din ce este principalul lucru; ar trebui mers până la punctul subtil: cum am dobândit acest intelect. Am dobândit acest intelect, deoarece creierul nostru a devenit activ foarte curând. Am văzut niște copii extrem de inteligenți, dar n-aveau înțelepciune.

Dacă doar creierul se dezvoltă prea mult, e poate pentru că mama e o femeie foarte inteligentă și tatăl trebuie că e foarte inteligent, moștenirea e măreață, deci ei dobândesc asta. Sau poate împrejurările, de pildă dacă v-ați născut într-o țară specială, deveniți dintr-odată foarte inteligent. I-am văzut pe americani, citesc tot timpul. Tot timpul îi vedeți citind. Chiar și englezii citesc. Dar care e rezultatul a tot ceea ce ei citesc, eu nu știu. Ei citesc orice carte. Dacă îi întrebi ce e un computer, ei cunosc computerele, una, alta, toate acestea... Eu nici măcar nu știu cum să-mi închid televizorul. Dacă îi întrebați pe despre televizor, știu, ei vor... tot ce doriți să știți despre lucrurile mecanice, ei vor ști. Știu totul despre politică, știu al cui tată a fost acela, și vă vor spune: „Nu, nu, nu, asta e așa, asta e altfel.” Toate acestea sunt avidya; nu este cunoaștere. Aceasta e noncunoaștere. Deci se

consideră foarte inteligenți, deoarece ei cunosc totul despre toate. Cu acest intelect, deoarece această conștiință se înalță, ei încep să creeze idei foarte intelectuale. În special în America, am văzut că ei au pentru copii tot felul de lucruri ciudate doar pentru a face bani. De exemplu, există o păpușă caraghioasă sau așa ceva, care are o zi de naștere. Vă puteți imagina? Există o zi de naștere, iar uneori vezi chiar adulții dând mari petreceri pentru asta. Apoi au început: hai să avem zi de naștere a câinilor, deci au zile de naștere pentru câini. Oricine le dă idei. Apoi există organizații care spun: „E-n regulă, când o să mori, să ne spui ce fel de costum dorești să porți, ce cravată dorești să porți, ce pantofi, ce haine, apoi ce, în ce fel de coșciug dorești să mergi plastic sau lemn, una sau alta.” Așa că e stabilit până într-acolo încât unii oameni spun: „Pune-ne în gheață, vedeți, astfel vom fi acolo.”

Cred că cel mai rău lucru, în special în Europa, e că ei au făcut multă reclamă și au scos pe piață ideea de a merge în vacanță. Astfel, în Italia, dacă o persoană nu merge în vacanță, va spune: „E o perioadă de criză în viața mea.” „Care?” „Nu pot merge în vacanță.” Apoi, ei spun că trebuie să mergeți acolo, să vă bronzați fețele, să stați în hoteluri așa, au răsărit atât de multe hoteluri. Toți trebuie să plece. Am fost surprinsă în special de faptul că tot Milano e închis pentru o lună. Nu poți găsi pe nimeni acolo. Vedeți, cred că ar fi o idee mai bună dacă s-ar duce cu toții să trăiască în junglă. Ar învăța mult mai multe decât să-și irosească timpul pe litoral. Ei murdăresc toate litoralurile. N-au respect pentru ocean, care este Tatăl lor. N-au respect unul față de celălalt. Femeile încearcă să slăbească și să arate foarte drăguț, astfel încât acolo să se poată dezbrăca în pielea goală. Întreaga industrie e atât de rea. Adică, dacă cineva spune: v-ar place să veniți pe litoral, preocupate să se bronzeze la soare. Detest să merg într-un loc să văd atât de multe doamne proaste, preocupate să se bronzeze la soare. Cum puteți accepta această idee stupidă dacă sunteți inteligenți? Există atât de multe idei predominante astăzi, cele mai multe venind din America, trebuie să spun, pe care voi oamenii le urmați. Cum am spus, America e gurul pentru toți esticii, pentru toți europenii și englezii și pentru toți oamenii.

Apoi se întâmplă alt lucru. Vedeți atmosfera în care trăiți. În special în Anglia am observat. Poate că ei sunt un nimic, vedeți. Era un gunoier care a venit la casa noastră, și noi aveam în acel timp cu noi un președinte al Înaltei Curți de la Haga, imaginați-vă, Înalta Curte mondială. Așa că i-am spus: „Trebuie să faci curat.” „Asta-i prea mult!” De obicei îi vezi că sunt foarte nu știu cum să spun stupid de mândri de ei înșiși. „Nu înțelegeți.” I-am spus: „Cât dorești?” I-am dat zece lire. În acele zile, zece lire era un lucru mare. El a spus: „Nu înțelegeți legile, vedeți, voi sunteți toți indieni, negri, una, alta.” Apoi acest domn care era în casa noastră a ieșit și l-a întrebat: „De ce strigi aici?” „Voi, negrii, nu înțelegeți nicio lege.” El este președintele Înaltei Curți mondiale, iar acest englez prost îi vorbea în felul ăsta. Englezii sunt realmente într-un fel, sunt realmente niște tâmpiți, deoarece inteligența lor nu le-a spus niciodată că sunt un nimic. Cu ce te mândrești? Sunt oameni atât de tâmpiți. Nu știu, i-o fi înghețat frigul sau ceva, dar se cred foarte inteligenți. Erudiția lor era în regulă, dar am fost uimită că la începutul educației pe care o aveau, spuneau că oamenii negri sunt ca animalele. S-au scris atât de multe cărți despre asta, și ei au acceptat că oamenii negri sunt ca animalele; dar acești oameni viețuiau ca vai de ei, în timp ce negrii erau mult mai avansați.

Deci am văzut că ei au astfel de idei și aici. Văd că nici englezii nu-și cunosc lungul nasului. Dar ei nu înțeleg că nu știu nimic. N-au înțelepciune. Au trăit în India 300 de ani. N-au învățat niciodată nimic din India. Vă puteți imagina doza lor de înțelepciune? Sunt erudiți, unii dintre ei, dar totuși ambigui. De pildă Bernard Shaw era, cred, foarte ambiguu. Îl consider un foarte mare scriitor, dar ambiguu. Și apoi francezii, doamne apără! Puteți vedea foarte clar la francezi cum l-au negat pe Shri Krishna. Francezii au dorit să devină cei mai buni în diplomatie. Le lipsește complet diplomația. Oameni nefolositori. Au făcut telefonía în India într-un fel că mai rău au stricat-o. Apoi au început un cult al băuturii. Vi-l puteți imagina pe Shri Krishna bând toate acele lucruri? Au un dicționar despre băutură, despre tot. S-au scris cărți peste cărți. Vreau să spun, imaginați-vă, cum pot niște oameni evoluți să accepte acest fel de cultură fără sens, că trebuie să știți ce să beți, ce să cumpărați, ce să puneți înăuntru, ce fel de pahare să fie folosite? Cred că ei toți sunt pahare, nimic altceva decât pahare. Cum au putut să accepte un astfel de lucru, care e atât de prostesc, să-l accepte la nivel social? Prostituația este o altă acceptare socială. Moralitatea realmente au negat complet principiul lui Shri Krishna. Modul în care și-au ruinat poporul și s-au purtat ca niște fiare este rasism. Vă închipuiți că-i deosebiți pe oameni după pielea lor? Din contră, așa spune că negrii, în special în India, sunt mult mai evoluți decât toate pieile albe puse împreună, pentru că au înțelepciune. Sunt oameni mai înțelepți. Dar aceste piei albe merg către vreau să spun, cum au ajuns și în America? Au fost atât de dominatori, au cucerit-o și s-au stabilit acolo. Ați văzut ieri, ați văzut cum oamenii din Sierra Nevada au crezut în înțelepciune și cum au trăit. Le-au fost luate toate pământurile. Vedeți, acum toți sunt, frumușel, proprietari ai Americii. Cum? Sunteți niște intruși. Ați venit din altă țară, ați ucis mii și mii de oameni, fără a vă simți vinovați de asta. Înseamnă că ei nu sunt

nici măcar ființe umane. Și v-ați stabilit frumușel ca americani. Nu știu cum a apărut acest cuvânt America, dar dacă înseamnă amar, ei nu sunt. Înseamnă „a mericas”, ei nu sunt. În niciunul dintre cazuri nu știu cum a apărut acest cuvânt, și ei îi dau un anumit înțeles, dar intelectul lor a crescut și mai mult. De ce? Iarăși din cauza orientării spre bani.

Eu nu înțeleg economia și nici modul în care au făcut această economie din povești scoase din capetele lor, și care a condus toate țările spre recesiune, spre tot felul de fraude, precum și spre mafie. Acesta e produsul acestei așa-zise economii a lor. Economia sahaj e foarte diferită. Noi nu suntem legați de aceste idei fără sens care sunt preponderente în știința economiei. Nu e nimic decât exploatare. E marketing. E cum să-i impresionezi pe oameni, cum să vinzi lucruri, cum să faci asta, cum să faci aia. Toate astea nu sunt nimic, așa zice, decât agresivitate financiară. Dar Shri Krishna? El era regele și a trăit ca un rege. Dar a trăit într-o locuință foarte umilă în Gokul. Nu avea atașamente. Deci primul lucru e felul în care ei sunt atașați de bani, orice justificare pentru a obține bani e în regulă. Odată am mers la un hotel în India. Aveam niște prieteni americani și, ca de obicei vreau să spun că nu poți mânca așa cum mănâncă americanii. Indienii nu pot concura. Ei pot mânca foarte mult. Așa că ei mâncau, mâncau, mâncau, dar noi nu le puteam face față, efectiv, ca să fiu sinceră, nu suntem buni la asta. După o vreme au spus: „Ați terminat?” Am spus: „Da”. Au chemat chelnerul: „Puneți asta la pachet.” Am spus: „Ce? Vreți să împachetați asta, pentru ce?” „Am plătit pentru ea.” „Ați plătit pentru ea, dar eu... În India nimeni nu mănâncă o mâncare din care a mâncat altcineva.” „Nu, împachetați-o!” Și nu le era rușine de asta; așa de nerușinați! Am spus: „Noi nu facem asta în India.” Au spus: „De ce nu?” Am spus: „Sunt proaste maniere.” „Dar am plătit pentru ea. Odată ce ai plătit, nu există proaste maniere.” Am spus: „Ah, noi nu dorim asta la pachet.” „O vom lua noi. O s-o mănâcăm la noapte. O s-o mănâcăm diseară.” Eram surprinsă că astfel de oameni zgârciți spun că sunt foarte bogați și se cred buricul pământului; extrem de zgârciți.

Trebuie să vă spun că americanii sunt superficiali. Din experiența mea, ei nu sunt ca englezii care se uită de sus la toată lumea. Nu, nu te simți așa în preajma lor. Dar sunt foarte superficiali. Le dai zece cadouri; ei nu-ți vor da nici măcar unul. N-au deloc bun simț; nicio rușine. De ce? Pentru că: „noi am plătit pentru asta”. Adică mergi oriunde, într-un restaurant sau altundeva ești uimit. În America vă pun la pachet când rămâne ceva. Așa fac. Până acolo merg cu zgârcenia, fără nicio rușine. Dar în Sahaja Yoga zgârcenia este înlăturată. Nu puteți fi zgârciți. Trebuie să fiți generoși. Trebuie să fiți darnici. Trebuie să vă pese de ceilalți. E singurul mod în care ne putem exprima pe noi înșine. Generozitatea nu e ca să faci din voi un mare erou. Dar cel mai rău și mai rău și mai rău este Hollywood-ul; este industria filmului. Sub numele de industrie poți face orice. Acest Hollywood creează filme atât de oribile, dar cel mai rău e că se iau premii pentru aceste filme oribile. Există un film pe care l-au dat, eu nu l-am văzut, nu pot să văd așa ceva. Mi-au povestit că un bărbat e canibal și mănâncă carne de om, iar ei arată asta și le place. Foarte, foarte faimos. Mai mult, nu doar că e faimos, dar au primit premii pentru cel mai bun film, cel mai bun actor, cel mai bun... Ar trebui să luați regizorul și să-l faceți să mănânce carne de om. Cred că e singurul mod, cred că acest oribil... Apoi ei produc alte filme. Am văzut altul odată, pentru scurt timp, unde arătau toate corpurile moarte atârând, vedeți. Oribil! De ce le place acestor oameni să vadă lucruri atât de oribile? Care e caracterul lor? Unde au ajuns? De ce le plac lor lucruri care nu plac niciunui om, niciunei ființe umane? Și merg chiar mai departe. Afacerea lor cu halloween-ul am văzut un film... am spus: „Doame, Dumnezeu!” Acesta e un iad în care ei au crezut că este ca mânia lui Shri Krishna. Cred că era conștiința lui Krishna care a acționat acolo. Există o mie și unu de lucruri care te pot șoca în America, de asemenea în Anglia, ca și în Europa.

Am crezut că Austria era ceva mai bine, dar în Austria, când mergi pe drum noaptea după program, trebuie să suporti priveliștea multor femei oribile acolo, pe drum. Vreau să spun că ... noi am fost forțați la așa ceva. Și nu se poate face nimic pentru asta, ca și când ar fi o problemă de drepturi, vedeți, ceea ce voi numiți drepturile omului de a vedea astfel de femei, și drepturile acestor femei de a fi pe stradă. Tot felul de lucrurile oribile se întâmplă în jur, deci saha yoga trebuie să fie în mai mare măsură echipați cu principiul lui Shri Krishna. Primul principiu e comunicarea. Primul principiu e cum comunicați cu alții. Exersați acasă comunicarea; începeți cu copiii voștri, cu soția voastră, cu soțul vostru. Sunteți blânzi? Sunteți amabili? Sunteți dominatori, agresivi? Pur și simplu încercați să aflați. Această agresivitate poate atinge orice limite, fie la femei, fie la bărbați. Trebuie să spun că aici mai mult femeile, îmi pare rău s-o spun. Dar din experiență am văzut că femeile sunt foarte dominatoare. În India, bărbații sunt extrem de dominatori, dar aici am descoperit că femeile sunt așa. Principiul de bază e că oamenii ar trebui să aibă bune maniere. Eu nu găsesc bune maniere, cu excepția faptului că ei poartă haine bune, poate... chiar dacă poartă acele tipuri speciale de îmbrăcăminte și toate astea. Toate manierele sunt în haine, dar când sunt împreună oamenii doar bârfesc.

Vreau să spun, e de nesuportat, discută despre cancanuri oribile. Trebuie să înțelegeți că Shri Krishna n-a bârfit niciodată. Cum se

poate ca țara lui Shri Krishna și toate celelalte țări europene să fie atât de bine dotate cu toate bârfele lumii? Pur și simplu, nu pot înțelege interesul pe care-l au oamenii pentru bârfe. Cea care pune vârf la toate e mass-media voastră, care e absolut anti Shri Krishna, deoarece trebuie să facă bani. Se potrivește ca o mânășă: oamenilor le place să audă toate aceste absurdități, astfel că le găsesc în ziare. Cel puțin acum treizeci de ani nu puteai să auzi niciodată astfel de lucruri și toate cărțile de acest gen erau complet interzise. Iar acum, dintr-o dată totul a înflorit atât de bine încât orice revistă, orice ie, nu poți înțelege ce predică. Ele promovează cultul distrugerii complete. Și oamenii le iau, și le place, și totul funcționează. Ei folosesc femeile pentru propriul scop, iar femeile acceptă prostește. Sigur că domină, pe de o parte se simt foarte fericite că domină. Era odată o doamnă care se mândrea într-o revistă că a avut patru sute de bărbați în viața ei. Vă puteți imagina? Nici chiar în iad nu există loc pentru o astfel de femeie. Unde să pui acolo o astfel de femeie? Nu știu, asta-i altă problemă. Deci această mișcare e absolut împotriva principiului dharmei și al comunicării. Cum trebuie să comunicați? Decent, într-o manieră foarte blândă și frumoasă trebuie să vorbiți cu o altă persoană, să vorbiți cu alți sahaja yoghini, cu oricine, trebuie să vorbiți într-o manieră foarte dulce. Nu mă refer la stilul francez, vedeți, aplecându-vă corpul și toate chestiile artificiale. Nu acela. Spun, că dacă vorbiți în mod natural cu cineva, să vorbiți într-un limbaj decent, cu decentă, cu umilință, și nu e nevoie să continuați să sporoviți tot timpul și să vorbiți prea mult. Nu e nevoie. Ci, din contră, nu acesta era stilul lui Shri Krishna.

Pe scurt, puterea sa era madhuria; este dulceața, ca mierea. Când îl venerați pe Shri Krishna, să știți că trebuie să vorbiți într-o manieră care să-i facă plăcere altei persoane. Așadar, când vorbiți cuiva, puteți vorbi foarte dulce, foarte drăguț și într-un mod care îi va place acelei persoane, nu să provocați, nu să spuneți lucruri aspre. Dar unii oameni au obiceiul de a spune tot timpul ceva foarte provocator, ceea ce nu-i bine deloc. Dar când e vorba de afacerea lor, unii oameni sunt foarte dulci, dar când e vorba despre altceva, sunt foarte aspri. Avem o comunitate jainistă în India. Am văzut mulți jainiști. Când e vorba de afacerea lor sunt cei mai dulci pe care i-ai putea cunoaște, dar când e vorba de altceva, de pildă a dona bani sau altceva, sunt extrem de aspri. Donează doar pentru lucruri prostești, dar nu pentru ceva apreciabil. O fac doar pentru ceva extrem de stupid, dar niciodată pentru ceva apreciabil. Avem apoi o altă comunitate, numită sindhis. Cred că ei sunt sub influența vestului. La fel ca vesticii. Dacă le arăți că ai ceva afaceri cu ei, dintr-o dată se schimbă. Se schimbă dintr-o dată. Nu poți înțelege ce s-a întâmplat cu acest om. Sau dacă descoperă că ești cineva, ei se schimbă. Shri Krishna era exact opusul. În timpul vieții, el a fost întotdeauna oaspetele lui Vidhura, care era fiul unei dhasi, servitoare. Vidhura era fiul unei servitoare, dar era un suflet Realizat. Deci obișnuia să meargă în casa lui, să stea în casa lui, în locuința foarte umilă a lui Vidhura, și să mănânce acolo, o mâncare foarte simplă. Dar nu se ducea în palatul lui Duriodhana. Exact opusul.

Vreau să spun dacă cineva crede că ai un palat, este extrem de amabil cu tine, foarte drăguț, știți voi. Dar dacă se spune că locuiești într-o colibă, atunci ești un nimeni. E așa o orientare spre bani, la modul subtil! Lui Shri Krishna niciodată, niciodată nu i-a păsat de bani și niciodată nu s-a îngrijorat din cauza lor. Puteți vedea exemplul lui: el a arătat o completă detașare față de tronul său, față de regatul său sau față de bani. Odată ce sunteți atașați, simțiți toate chinurile pe care vi le dau banii. Firește că dacă țineți strâns un șarpe, simțiți întotdeauna zbaterile șarpelui, nu-i așa? Dar să spunem că sunteți detașați. Atunci puteți folosi aceiași bani. Odată ce deveniți sclavii banilor, banii vor sta pe capul vostru. Știți foarte bine că a avea bani în zilele noastre e și periculos. Se clădește treptat o întreagă reacție, iar întregul toate elementele reacționează împotriva voastră. Ați văzut înțelepciunea oamenilor din Sierra Nevada, și ceea ce au spus e adevărat, că atunci când încercăm să obținem mai mulți bani, continuăm să câștigăm și iar să câștigăm, ne intră-n cap ideea asta, și atunci apar jefuitorii. Cred că cei mai răi sunt cei care și-au căpătat numele de afaceriști. De exemplu, ei spun: „Îți trebuie un ceas de marcă.”; toată lumea aleargă după ceasuri de marcă. Acum câteva zile am mers în Italia, nu, în Istanbul și am descoperit că tricourile sunt făcute acolo și vândute în Franța, ca și cum ar fi franțuzești. Nu sunt. Sunt făcute acolo, în Istanbul, de la A la Z, dar poartă etichetă cu Lacoste, și așa mai departe. Iar oamenii plătesc orice sumă, dar nu în Turcia. Oricât surplus rămâne, îl putem cumpăra cu șapte lire. Stupiditatea e că vă pot prosti pe voi. Pierre Cardin, apoi mai e unul, nu știu, Armani acela e doar în Italia, dar în America sunt mulți. Vă intră chiar în casă. În Anglia e mult mai rău. Sunt atât de bătărași: vin la cină și întorc farfuria să vadă unde-i făcută. Chiar așa. Pe față. Și discută de unde sunt tacâmurile. Astfel, deși se cred foarte bogați, sunt exploatați în mod stupid de acest fel de absurdități, că ai nevoie de acest ceas, ai nevoie de una, de alta. În Anglia noi avem marca numită Saville Row; ei o pun pe partea exterioară, știți, pe partea exterioară a hainei Saville Row. Vă imaginați? Marca fabricii. Vedeți, totul se face cu mult tam-tam.

Deci, pe de o parte ei sunt foarte inteligenți să înțeleagă că asta-i afacerea, asta-i moda, toate astea. Pe de altă parte, nu știu că sunt proști, fiind prostiți tot timpul, când li se spune că asta e un lucru special, ăla e un lucru special, ăla are un nume și are, cum

Îi spune, o mare organizație în spatele lui. Sahaja yoghinii trebuie să înțeleagă că asta-i doar o prostire și un lucru stupid și că ei le poartă, toți le poartă doar în mod ostentativ. Ce-i asta? De ce-ar impresiona asta pe cineva? Gândiți-vă. În mod inteligent, gândiți-vă de ce-ar trebui să vă impresioneze aceste lucruri prostești care se întâmplă? Nimic special. Ele sunt pur și simplu la fel. În Istanbul mi-au spus că ei fac unele obișnuite, apoi pun deasupra această marcă; cele obișnuite sunt, să zicem, șase dolari, deci, cu asta e șapte dolari. Nu-i nimic special, dar această șmecherie specială, cred, vine din Anglia și America în special poate și din Franța, dar francezii sunt, știți voi, oameni ciudați. Au ceva. Le-am arătat azi un lucru așa de stupid făcut, care costă cinci sute de lire, dar oamenii acceptă, pentru că n-au înțelepciune. Vedeți acum diferența dintre inteligență și înțelepciune. De ce să fii ostentativ, întâi de toate, iar apoi de ce să etalezi ceva care n-are nicio semnificație? În Turcia costă doar un dolar să pui acel lucru și oamenii proști îl etalează. E din cauză că avem inteligență, dar care n-are putere divină? Oricine te poate prosti să faci ce-ți place. Acum a început moda cu fusta de șase inch. E-n regulă, peste tot șase inch. N-ai putea găsi una nici măcar de șapte inch. Aceea nu-i la modă. „Nu se poartă” unde, la casa de nebuni? Doar vedeți stilul lui Shri Krishna atât de înțelept, martor la toate, cum se joacă și cum învinge totul. Să presupunem că ar fi fost atașat. N-ar fi putut să facă asta.

Deci, pentru a trece peste asta, întâi de toate detașați-vă de această cultură anti-Shri Krishna. E foarte important. Asta-i moda. Aia-i moda. Și toate aceste mode sunt extrem, extrem de distructive. Nu puneți ulei pe păr și sfârșiți având chelie. E-n regulă. Apoi există specialiști, vedeți, designeri care fac peruci, peruci de marcă. Puneți o perucă pe cap și scrieți: „de marcă.” Ideea e să vedeți cât de proaste pot deveni ființele umane din cauza intelectul lor. Astăzi nu vreau să descriu calitățile lui Shri Krishna, pentru că le știți. Ci cum v-ați abătut voi oamenii, în vest, de la stilul lui Shri Krishna, de la metodele lui. Tot ce-a făcut el a fost ca să distrugă răul, să distrugă negativitatea și să aducă bucuria, care este raas. Raas – ra este energia acesteia. Raas e energia pe care o aveți, și astfel jucați raas cu energia și vă bucurați. El a adus holi. Bineînțeles acum holi poate fi orice, dar el a adus un holi foarte concret, doar pentru ca voi să vă exprimați bucuria într-un mod voios, jucăuș, pentru că asta a lipsit în viața lui Shri Rama. Așa că el a spus să vă lăsați în voia bucuriei, dar asta era doar pentru sahaja yoghini. Nu pentru alții. Alții știți că merg la cârciumi și ce se întâmplă. Noi avem un certificat suntem oameni foarte pașnici, oameni foarte buni, una, alta. Asta a făcut și a spus Shri Krishna, că trebuie să ne bucurăm de toate, dar într-un mod dharmic. N-ar trebui să fim adharmici. Dharma ar trebui să vă dea bucurie.

Altfel, dacă sunteți dharmici, știți ce se întâmplă, deveniți persoane absolut austere, persoane lipsite de bucurie și uneori cinice, deoarece credeți că ceilalți sunt toți dharmici și toate astea. Dar felul de a fi al lui Shri Krishna era că trebuie să fiți voioși, trebuie să fiți bucuroși, și această bucurie va comunica cu ceilalți. Fără această natură veselă nu puteți să transmiteți. Dar, după cum știți, când am mers în Franța, mi-au spus: „Mamă, dumneavoastră arătați atât de veselă, ar trebui să le spuneți că sunteți nefericită.” Am spus: „Dar nu sunt.” „Dacă nu le spuneți, nu vă vor crede.” Am întrebat: „De ce?” „Deoarece sunt toți nenorociți și cred că sunt oameni foarte nefericiți.” Deci mi-am început conferința cu Mizerabilii și le-am povestit că la fiecare al patrulea felinar găsești o prostituată și la fiecare al zecelea o cârciumă; și văd atât de mulți oameni șezând pe trotuar, așa că am întrebat: „De ce stai aici?” Au spus: „Așteaptă ca întreaga lume să fie distrusă.” Am spus: „Chiar așa?” Aceste idei apar după băutură: să fie distrusă lumea întreagă, poate n-or să mai aibă bani să meargă la cârciumi. Nu știu de ce. Gândiți-vă care e nivelul lor, doar gândiți-vă care e nivelul lor. Unde sunt ei, în comparație cu voi toți?

Deci el e cel care, ca Virata, pune lumina în creierul vostru. În acea lumină vedeți ce e stupid, ce e neînțelept. Aceasta e binecuvântarea lui Shri Krishna. El vă dă Nirananda deoarece, dacă nu aveți lumina, nu puteți să vă bucurați de bucuria minții voastre sau de bucuria creierului vostru. Nu puteți. Prin lumina lui ne vedem pe noi înșine ca pe ceva plin de bucurie și nu știm ce să facem cu ea și cum s-o exprimăm, cum să ne exprimăm bucuria, cum să ne exprimăm sentimentele. Pentru că e prea mult. A spune: „E prea mult” e o altă modă. Orice-i spuneți Mamei, „E prea mult.” Deoarece creierul e plin de prostii, deci le poți spune orice, nimic nu poate intra în capetele lor. „E prea mult.” Deci o persoană înțeleaptă, așa cum este Shri Krishna, cel mai înțelept dintre înțelepți el e sursa înțelepciunii trebuie să fie Stita PrAgnya. Înseamnă că trebuie să fie în echilibru, trebuie să fie în dharma și, mai mult, trebuie să fie în bucurie. Voi nu sunteți doar în bucurie, ci cunoașteți adevărul. Știți adevărul absolut. Și acest adevăr absolut e cel care vă face să înțelegeți ce e corect, ce e greșit și vă dezvoltați înțelepciunea, nu atât intelectul. Apoi vă vedeți intelectul purtându-se urât câteodată, dându-vă idei negative, uneori prea multe idei agresive. Puteți deveni un martor, sakshi, și asta a spus Shri Krishna: „Sunt sakshi al întregii lumi, martorul întregii lumi.” Vedeți, puteți să tot vorbiți despre el, dar ceea ce trebuie să vedem e unde greșim și cum ne poate salva Shri Krishna? Nu cântând „Hari Rama, Hari Krishna”, nu așa. Ci devenind zi de zi o persoană mai înțeleaptă. Înțelepciunea vă dă idei precise despre cum trebuie să fiți, dacă acest lucru există încă.

Vedeți, în vest, ei arată cam așa. Îi întrebi: „Ce mai faci?” „Așa și-așa.” Înseamnă ce? „Așa și-așa.” Dacă asta se întâmplă încă, atunci Shri Krishna nu este trezit, dar dacă e așa și știți ce e, veți avea același zâmbet pe care-l avea Shri Krishna. Eu știu. Știu asta. E necesar să înțelegem că Vishuddhi al nostru trebuie să fie în regulă. Eu am probleme cu Vishuddhi, deoarece știu cauza. E America, ea trebuie să fie în regulă, altfel Vishuddhi al meu nu va fi niciodată bine. Așa cred.

Dar pentru Vishuddhi există atât de multe lucruri pe care le avem în Sahaja Yoga, dar pe care foarte puțini oameni le fac. Măcar câțiva sahaja yoghini păstrați-vă Vishuddhi în regulă, eu voi fi mult mai bine, dar niciodată nu încercați să vă mențineți Vishuddhi în regulă. Continuați așa. Continuați așa. Chiar și președintele Americii are cel mai rău Vishuddhi pe care l-am văzut vreodată, deci vă imaginați ce bine poate el să facă. Ce fel de înțelepciune o fi având? Sunteți o nouă rasă, binecuvântată de către Divin, și îl aveți trezit pe Shri Krishna în interiorul vostru. În gloria lui, în propria lui lumină, ar trebui să știți ce e de făcut. Trebuie să comunicați. Asta trebuie să faceți, dar am văzut că oamenii nici măcar nu meditează. Chiar dacă meditează, nu doresc să comunice. Și uneori, când comunică, ei gândesc că au devenit zei. E foarte dificil. Ființele umane sunt un material foarte greu de mănuit. Trebuie să comunicați cu umilință deplină, în modul în care a făcut-o Shri Krishna. În raas al său, a răspândit energia lui Raddha în toți oamenii prin întinderea mâinilor. Deci copilăria lui, în care a omorât atât de mulți oameni și a făcut toate astea, s-a terminat. Apoi maturitatea, când a trebuit să-și ucidă propriul unchi, s-a terminat și ea. Deci a devenit rege. Când devine rege, ce face? Comunică. Cele mai multe dintre calitățile sale se exprimă după ce devine rege. Înainte de asta el a fost ocupat să-i ucidă, unul după altul, pe toți acești oameni oribili. După asta, el a construit, a construit oameni. A construit Dwarika și a încercat să comunice cu oamenii.

Datoria voastră e să vă construiți pe voi înșivă și să comunicați cu alții cu toată dulceața, madhuri, a lui Shri Krishna, cu toată frumusețea lui Shri Krishna, cu deplina înțelegere a lucrurilor stupide care se petrec mereu și mereu. Odată ce înțelegeți asta, nu le mai adoptați, deoarece deveniți suficient de înțelepți să nu mai aderați la toate aceste lucruri prostești care se întâmplă. Și sunt atât de multe lucruri, vreau să spun în această conferință nu vi le pot spune. Dar dacă deveniți martor la toate, veți înțelege ce se întâmplă. Trebuie să-i opriți să meargă în iad. Și trebuie efectiv să ne dezvoltăm o foarte, foarte bună personalitate de sahaja yoghin. Cu toții. Au loc multe căsătorii, apoi deodată se decid să divorțeze. Divorțul e permis în Sahaja Yoga, dar nu doresc să avem aceste lucruri absurde de tip american. Femeile pot fi foarte dominante. Un tip a fugit în Rusia. N-au noțiunea de căsnicie. Nu știu cum s-o facă să funcționeze. Toată dulceața căsătoriei e distrusă. Dacă soțul e dominator, soția e dominante, se întâmplă asta, atunci divorțați. Ce-ați realizat?

Deci trebuie să rezolvăm totul în interiorul nostru, deoarece suntem condiționați, suntem tensionați. Vă cer tuturor să încercați să înțelegeți subtilitățile personalității lui Shri Krishna. Încercați să deveniți așa extrem de pașnici, extrem de amabili, blajini, săritori. Și în umilință, el nu avea conștiința banilor. Nimic. Și după cum știți, din anumite motive, era o persoană întunecată, dar modul în care a trăit ar trebui să fie un exemplu pentru noi. Sunt sigură că atunci când veți merge înapoi în țările voastre, veți vedea toate aceste lucruri absurde. Vă rog să vă notați. Notați-vă tot ceea ce fac acești oameni absurzi și trimiteți-mi mie. Asta este. Deci astăzi este puja pentru Shri Krishna. Nu e nevoie să vă povestesc cât de multe calități are el, după cum v-am spus, dar cea mai mare calitate pe care o are este că e doctorul doctorilor. Din numele lui știți cât de multe calități are, și veți înțelege. Încercați să înțelegeți că trebuie să avem și în interiorul nostru aceste calități. Oricare sunt calitățile descrise sau spuse, încercați să vedeți cât de multe aveți. Așa începe introspecția. Odată ce începeți să vă faceți introspecția și să vă înțelegeți pe voi înșivă, înțelepciunea va crește. Nu văzând greșeli la alții, nu dând vina pe alții, ci pe voi înșivă. Așa vor funcționa lucrurile. Krishna nu a trebuit să facă asta, deoarece deoarece el era Sampurna, era complet. Dar noi trebuie să facem toate astea, să vedem că și noi devenim compleți.

Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Există un alt aspect pe care am dorit să-l menționez despre sahaja yoghini: vă prezentăm muzica clasică indiană, deoarece cred că asta ajută la vibrații. Dar vesticii sunt de așa natură, că în orice fac trebuie să meargă la extreme, până se pierd complet. Am descoperit acum că toți cumpără casete. Unele casete... Unii dintre ei cumpără casete ca nebunii, am fost surprinsă, ale unor oameni necunoscuți. Odată călătoream cu o doamnă prin America, era discipolul lui Muktanand. A spus: „Am o casetă foarte drăguță”, și a pus conferința lui Muktanand. Oamenii lui Rajneesh ascultă conferința lui Rajneesh. Dar acum toți merg pe o direcție, una, alta, au tot felul de muzică. Măine vă vom spune că trebuie să înțelegeți dansul indian, deci toate înregistrările cu mine vor fi înlocuite cu dansul indian de la A la Z. Sunteți sahaja yoghini. E-n regulă, și mie-mi place muzica, dar nu asta e calea. Care e cel mai important lucru

al vieții voastre? Am fost surprinsă că oamenii se pierd în muzică. Vreau să spun că trebuie să existe unele ocazii. Sunt deja toți în altă lume cu muzica. Nu faceți asta. Mergeți la extreme în orice. Nu e potrivit, chiar puja, orice, mergeți la extreme. Dacă mergeți la extreme, nu veți fi pe centru. Nu veți fi în locul lui Shri Krishna, unde trebuie să fiți. Dimpotrivă, veți fi pur și simplu într-o altă lume, imaginară.

Deci, în materie de obiceiuri noi am creat o lume ca asta; cineva are lumea muzicii; altcineva are lumea dansului; altul are lumea. Am văzut sahaja yoghini care nu-și cunosc lungul nasului. „Avem o relație specială cu Shri Mataji.” E un lucru foarte obișnuit. Dar eu nu pot avea niciun fel de relație specială. Îmi pare rău, nimeni nu are nicio relație specială cu mine. Vreau să vă spun asta foarte clar, și voi n-ar trebui să pretindeți asta, iar apoi să deveniți unii oameni spun: „Noi suntem zeițăți.” Vreau să spun că asta e ceva oribil. Voi vorbi timp de două minute în marati, dacă nu vă supărați... Acum doresc să vorbesc fetelor din Maharashtra. V-ați măritat cu bărbați din vest și ați căpătat soți bogați. Dar imediat ce ați venit aici, ați început să trimiteți bani părinților. Se întâmplă așa ceva în India? Puteți trimite bani părinților voștri din casa socrilor? Al doilea lucru sunt podoabele. Ați început să vă cumpărați o mulțime de bijuterii. Am întrebat un soț sahaja yoghin de ce nu-și cumpără o cămașă pentru el. A spus că nu-și poate permite, deoarece soția cheltuie toți banii pe bijuterii. Această lăcomie pentru bijuterii nu caracterizează un sahaja yoghin. E o problemă foarte serioasă. De curând am aflat că toate doamnele indiene și-au făcut bijuterii după căsătorie. Astfel n-au mai rămas bani soțului. Acei soți care obișnuiau să susțină Sahaja Yoga înainte de căsătorie sunt incapabili să mai facă asta după căsătorie. Ei spun că nu le-au mai rămas bani. Ce s-a întâmplat cu voi? Amintiți-vă că ați venit aici din țara sfinților. Shivaji Maharaj avea un mare respect pentru Shri Tukaram cel Sfânt și a luat niște podoabe pentru soția acestuia. Soția lui trebuie să fi fost cineva ca voi, de vreme ce a acceptat imediat bijuteriile. De ce-ar place cuiva atât de mult podoabele? Deși sunt zeiță, mie nu-mi plac podoabele, atunci de ce să vă placă vouă atât de mult? Mi se oferă cu de-a sila bijuterii, de aceea le accept. Deci când ea a acceptat podoabele, Sfântul Tukaram a spus: sfinții ca noi n-au nevoie de podoabe. Așa că a înapoiat toate podoabele. Știți că ați venit aici din țara sfinților, iar atitudinea voastră este semn de zgârcenie. Ați trimis bani părinților voștri și nu vă pot spune cât de departe s-a ajuns. N-ați venit aici ca să vă purtați necuviincios. Ați venit aici să ajutați Sahaja Yoga, și nu să vă faceți rost de podoabe. Dacă vă cumpărați din când în când e-regulă, dar dacă vă puneți toată atenția pe podoabe, v-ați putea pierde soțul, iar el ar putea părăsi Sahaja Yoga. Asta va fi karma voastră bună.

De azi înainte nimeni n-ar trebui să-și facă nicio podoabă fără permisiunea mea. Acum vom face puja.

1996-0716, Shri Mahalakshmi Puja, We have to live like one family

View [online](#).

Shri Mahalakshmi Puja. Moscow (Russia), 16 July 1996.

În această seară vom venera principiul de Lakshmi din interiorul nostru. Lakshmi este Zeița bogăției, a prosperității și a sănătății de asemenea. De fapt, țara voastră este deja binecuvântată pentru că are atâtea bogății. În primul rând, Rusia are atât de mult petrol și dacă se fac cercetări, se va găsi mult mai mult. În al doilea rând, materia lemnoasă de aici are un aspect deosebit. În al treilea rând, aveți foarte mult fier, un fier foarte bun. De asemenea, aveți diamante. Aveți atât de multe și, pe lângă toate acestea aveți și o inimă mare. Și aur există în țara voastră. Așadar, toate acestea se găsesc din abundență în Rusia. Dar vă lipsește o persoană care să le administreze astfel încât să puteți beneficia de ele. Sunt sigură că se va rezolva și asta. Dar în Sahaja Yoga trebuie să știm că principiul de Lakshmi ne oferă foarte multă satisfacție. Dacă vă lipsește satisfacția, atunci oricât de mult v-ar da Lakshmi, nu vă poate ajuta. Deveniți foarte lacomi. Oricât aveți, vă doriți mai mult, și mai mult, și mai mult; și pentru asta, recurgeți la tot felul de metode și măsuri. Astfel a luat naștere aici un sistem mafiot îngrozitor, dominat de lăcomie.

Sahaja Yoghinii trebuie să realizeze că nu trebuie să obțină nimic pentru că deja au obținut totul. La început, oamenii caută hrană, în Nabhi Chakra. Apoi mănâncă - aceasta e Swaha, apoi hrana este reținută în corp. Acum să presupunem că devenim foarte lacomi la mâncare, ne vom îmbolnăvi, vom avea probleme. Trecând însă într-un al doilea stadiu, vom susține hrana, ceea ce se numește Swadha. Pentru că mănâcăm gândind că este datoria noastră să ne hrănim, ca ființe umane, și atât. Și nu pentru gust, din lăcomie sau pentru a ieși în evidență. Mănâcăm într-o manieră foarte simplă. Spre exemplu, am văzut că în Vest, oamenii sunt foarte meticuloși cu privire la locul tacâmurilor și alte lucruri de acest fel. Cheltuiesc extrem de mult pe tacâmuri.

Dar ce afectează cel mai mult principiul de Lakshmi, este băutura, alcoolul. În India se spune că atunci când o sticlă de alcool intră pe o ușă, Lakshmi se grăbește să iasă pe cealaltă. Deci Sahaja Yoghinii nu au nevoie de băutură. Ei renunță la alcool și astfel principiul de Lakshmi se stabilizează mult mai ușor. De ce ar trebui să avem Lakshmi? În simbolul lui Lakshmi puteți regăsi motivația pentru a dobândi acest principiu. În primul rând, Lakshmi ține în mâini două flori frumoase de lotus, de culoare roz, simbolizând faptul că, o persoană care are bani ar trebui să aibă o casă foarte confortabilă și primitoare. Culoarea roz reprezintă iubirea și ospitalitatea. Ei bine, dacă o insectă care înțeapă se așează pe un lotus, dacă o insectă se așează pe lotus pentru a aduna polen, lotusul o primește, deși insecta este plină de țepi. O invită, de fapt. Lotusul primește insecta cu multă bucurie. Insecta caută mierea, apoi obosește și adoarme în interiorul lotusului. Așadar, lotusul îi oferă o corolă frumoasă, ca loc de dormit. Și îi oferă insectei tot parfumul său până dimineată. Apoi când insecta este odihnită, își culege mierea și zboară. Poetic putem spune că, lotusul respectă insecta pentru că aceasta caută mierea. Chiar dacă are țepi, nu contează.

Astfel voi cei care ați căutat Adevărul, l-ați primit în Sahasrara, care este asemeni unui lotus. Orice ați fi făcut, oricare ar fi trecutul vostru, nu mai contează. Dobândiți demnitatea pentru că sunteți în căutarea Adevărului. De asemenea, atunci când oamenii au destul Lakshmi, așa cum am văzut în Vest, încep să caute. Devin dezinteresați de lucrurile materiale, pentru că acestea nu sunt Lakshmi, pentru că ele nu oferă satisfacție. Un alt simbol al lui Lakshmi este că una din mâinile Ei este așezată astfel, sugerând că, o persoană care are bani trebuie să dăruiască, să împartă, nu să adune pentru ea însăși. Dacă nu împarte, nu se poate bucura de principiul de Lakshmi. A oferi și altora este atât de dătător de bucurie. Lakshmi ține o altă mână așa. Această mână a Zeiței, sugerează că trebuie să vă protejați familia, prietenii, și pe toți cei ce se află în grija voastră. Orice s-ar întâmpla în familia voastră, orice li s-ar întâmpla rudelor sau prietenilor voștri, trebuie să le fiți alături.

Unii oameni încearcă să-și ajute rudele, prin înșelăciuni, așa cum fac de exemplu mulți politicieni. Dar înșelând nu faceți decât să distrugeți viața acelei persoane, nu o ajutați deloc, de fapt. Astfel își va pierde reputația, demnitatea, totul, și în special moralitatea. Cu principiul de Lakshmi, moralitatea trebuie păstrată intactă. Într-o țară ca America, de exemplu, se produc filme oribile și oamenii aderă la o cultură pe care o numim „anti-lakshmi”. Cei care au principiul de Lakshmi trebuie să se îmbrace decent, atât femeile cât și bărbații. Văd pe stradă femei purtând haine foarte scurte. Consecința acestui fapt este că veți capta la Nabhi Chakra, și veți avea probleme cu banii.

Deci prosperitatea de care dispuneți ar trebui să se reflecte în temperamentul vostru, în caracterul vostru, în comportamentul și stilul vostru de viață. În plus, o persoană care are Lakshmi trebuie să fie foarte umilă. De exemplu, Shri Lakshmi stă pe un lotus. Lotusul este cea mai ușoară floare pentru că plutește pe apă. Deci temperamentul acelei persoane nu ar trebui să fie auster, ci ar trebui să fie plin de veselie. Și Lakshmi nu este ostentativă, pentru că este așezată pe ceva atât de simplu, un lotus.

Deci oamenii care au bani, care sunt bogați, nu ar trebui să etaleze mașini de lux sau alte lucruri de acest gen. Asta nu înseamnă desigur că ar trebui să deveniți sanyasi. Dimpotrivă, ar trebui să fiți persoane bine situate și demne. Însă este necesar să fiți detașați. Așa cum a fost Raja Janaka care deși era rege era atât de detașat, încât toți sfinții obișnuiau să vină să îi atingă picioarele. Pe atunci trăia o persoană, Nachiketa, care și-a întrebat maestrul „De ce îi atingi picioarele? Este rege.” Maestrul i-a răspuns, „Ei bine, du-te și întâlnește-L.” Nachiketa s-a dus și a văzut că Janaka trăia în lux. Locuia într-un palat, și mii de oameni din procesiune revărsau perle asupra Lui. Iar Nachiketa s-a gândit că ar trebui să aibă și el măcar o perlă.

În următoarea zi a mers la Raja Janaka și l-a rugat să-i dea Realizarea Sinelui. Raja Janaka i-a spus, „Îți pot da întreg regatul meu dar nu-ți pot da Realizarea Sinelui, e foarte dificil. Pentru că ești obsedat de ideea de bani. O astfel de persoană nu poate obține Realizarea.” Nachiketa a zis, „Bine, voi locui aici până îmi primesc Realizarea.” A doua zi, Raja Janaka l-a luat la râu, pentru a se îmbăia. Iar regele se bucura de baie, când a fost anunțat că a izbucnit un incendiu la palat. Dar Raja Janaka era în meditație, așa că nu s-a deranjat. Apoi a fost anunțat că oamenii din palat au fugit. Apoi se spune că a venit cineva cu vestea că focul se îndrepta către acel loc. Totuși Raja Janaka medita în continuare. Dar Nachiketa a ieșit din apă pentru că hainele erau pe mal, așa că s-a grăbit să și le salveze. Raja Janaka rămase liniștit în continuare. Când a ieșit din apă, i-a spus lui Nachiketa, „Este doar Mahamaya. În acest mod ești testat, de fapt. Dacă ești obsedat de bani, nu îți poți obține Realizarea Sinelui. Ea este cea care te testează.” Toți oamenii lacomi, toți oamenii, care de dragul banilor comit tot felul de lucruri, așa cum face mafia aici, vor fi pedepsiți. În orice caz nu sunt oameni fericiți și satisfăcuți. Sunt îngrijorați tot timpul. Deci satisfacția este primul lucru pe care ar trebui să îl aveți. Este foarte important să înțelegeți asta în aceste timpuri. Pentru că se spune și în economie, că nevoile nu pot fi satisfăcute, la modul general. Azi vă doriți un covor. În regulă, cumpărați-l. Munciți din greu, economisiți bani, pentru a cumpăra un covor. După ce aveți covorul, vreți o casă. Nu vă bucurați niciun moment de covorul pentru care ați muncit din greu. Apoi, când aveți o casă, imediat ce o obțineți, vă doriți mașină. După mașină, vă doriți cred, un elicopter sau poate un avion. Și continuați în aceeași manieră muncind din greu dar fără să aveți satisfacție. De aceea, oamenii sunt extrem de agitați în ziua de azi. Nu aveți pace în inimă. Însă dacă dezvoltăți principiul de Lakshmi în interior, vă veți simți extrem de satisfăcuți din punct de vedere material. Dacă aveți ceva, foarte bine, dacă nu aveți, este la fel de bine.

Însă după aceea, principiul de Mahalakshmi este trezit în voi și începeți să căutați. Și apoi, așa cum ați văzut, vi se oferă ceea ce căutați, mai târziu, când vă primiți Realizarea Sinelui. Deci nu este nimic de urmat la acești oameni foarte materialişti, ci ar trebui să fim satisfăcuți cu ce avem și să ne exprimăm iubirea dăruind ceva, orice, persoanelor nevoiașe. Mi se întâmplă și Mie, îmi vine foarte greu să cumpăr ceva pentru Mine. Dacă este scump, prefer să nu cumpăr. Odată M-am dus să îmi iau un anumit sari, de la un magazin, dar M-am gândit că e prea scump și nu l-am cumpărat. Dar un Sahaja Yoghin care era cu Mine s-a dus și l-a cumpărat și Mi l-a oferit de ziua Mea. Am început să plâng. Era prea mult.

Și în Ramayana există povești asemănătoare, în care se spune că Shri Rama a mâncat fructe de pădure acre. Noi numim aceste fructe, ber. Există o astfel de istorisire. O femeie bătrână și oropsită, i-a spus lui Shri Rama, „Am gustat din fiecare fruct, și m-am asigurat că niciunul nu este acru.” În India nimeni nu mănâncă ceva gustat de altcineva. E considerat greșit să oferi altcuiva mâncarea din care ai gustat. Dar Shri Rama le-a luat imediat, spunând, „Ce draguț din partea ta să faci asta pentru mine.” Acest lucru însă, l-a mâniat pe fratele său, Lakshmana. Shri Rama le-a spus că niciodată nu mănucase fructe atât de bune. Așa că soția Lui, Sita, i-a cerut imediat, „Dă-mi și mie câteva. Sunt jumătatea Ta, deci trebuie să-mi dai.” Shri Rama l-a dat și când a gustat, a spus, „Oh Doamne, ce bune sunt.” Atunci Lakshmana le-a cerut și el. A rugat-o pe cumnata lui, „Dă-mi și mie”. Dar Ea l-a refuzat spunând, „Nu, pentru că ai fost atât de furios.” Dar până la urmă i-a dat, iar Lakshmana a spus „Nu am mai mâncat niște fructe atât de bune până acum.” Ce aveau deosebit aceste fructe? Nimic altceva decât faptul că dădeau semnificație acestei bătrâne. Fiind săracă, nu avea nimic de oferit, și a făcut acest gest, doar pentru a-i dăruia ceva lui Shri Rama.

Deci a împărți cu ceilalți este extrem de dătător de bucurie. Zilele trecute am adus niște cadouri, lucruri mici, dar care v-au

bucurat, și Eu însămi am simțit bucurie. Așa ar trebui să trăim cu toții, să trăim împreună împărțind unii cu ceilalți. Gândiți-vă la ceilalți și nu la propria persoană. Gândiți-vă la ceea ce face plăcere altora. În India, Gruha Lakshmi se descurcă foarte bine în acest sens. Știu ce feluri de mâncare le plac celorlalți. Și dacă veți merge la ele acasă, vă vor invita imediat la cină. Dacă voi merge la ele acasă, vor găti tot ce Mi-ar plăcea să mănânc. Vor face tot posibilul pentru asta. Dar nu doar pentru Mine ci pentru oricine altcineva. Este atât de dătător de bucurie să gătești pentru ceilalți. Deci ne putem bucura de principiul de Lakshmi doar atunci când împărțim totul cu ceilalți. Tatăl meu a fost un mare suflet realizat. Nu încuia niciodată ușile și ferestrele în timpul nopții. Și într-o zi a venit un hoț și i-a furat gramofonul. S-a simțit trist că dispăruse doar gramofonul, nu și discurile, gândindu-se că poate hoțul nu și le va putea cumpăra. Se întreba cum îl va putea folosi. Așa că mama a glumit spunându-i să dea un anunț la ziar pentru hoțul care ne furase gramofonul, și să îl roage să vină să ia și discurile.

Acesta e un semn al principiului de Lakshmi. Pentru o persoană care are satisfacție, cea mai mare bucurie este atunci când poate oferi ceva. Dacă oferi cu o mână, vei primi cu zece mâini. Deci trebuie să învățăm să împărțim. De fapt voi dăruiri cel mai mare lucru celorlalți, Realizarea Sinelui. Ce ați putea oferi mai mult? Probabil ați văzut că atunci când dați Realizarea Sinelui, vă simțiți atât de fericiți. Cea mai mare fericire și cea mai mare bucurie este resimțită atunci când dați Realizarea. Am văzut cum fețele celor care își primesc Realizarea se transformă. Iar chipurile celor ce dau Realizarea se luminează de asemenea. Noi suntem oameni ai unei noi societăți, ai unei epoci noi, care își găsesc satisfacția în lucruri de un nivel mai înalt. Sunt mulți Sahaja Yoghini care dau Realizarea, dar sunt și mulți care nu o fac. Până când nu veți împărtăși bucuria pe care o aveți cu ceilalți, nu veți putea fi fericiți. Ieri Mi-a spus o doamnă că tatăl și mama ei sunt împotriva Sahaja Yoga. Eu am spus „Care e relația ta cu ei?” Ea a spus „Nu vorbesc cu ei, îmi displace faptul că sunt împotriva Sahaja Yoga.” I-am spus, „Schimbă-ți atitudinea. Du-le niște flori, niște cadouri. Vorbește-le într-o manieră foarte dulce. Ai devenit o persoană atât de rece, și de aceea nu le place Sahaja Yoga.” Și a funcționat, a funcționat, părinții ei sunt acum în Sahaja Yoga.

Deci un Sahaja Yoghin ar trebui să ajute, să susțină și să fie generos cu persoanele care nu sunt Sahaja Yoghine. Dar trebuie să vă avertizez că există Sahaja Yoghini care vor încerca să aibă propriul grup, care sunt orientați către putere. Vor crea un grup exclusivist. E un semn periculos, asemeni cancerului. Totul ar trebui să fie colectiv. Trebuie să știți că oricine face așa ceva, este o persoană posedată, și veți avea de suferit dacă urmați o astfel de persoană. Suntem colectivi cu toții, trebuie să știm totul între noi, și trebuie să trăim ca o familie. Nu doar în Rusia, ci în întreaga lume. De îndată ce dezvoltați o astfel de iubire pentru toată lumea, veți fi surprinși de măreția personalității voastre. Asta înseamnă că picătura devine oceanul. Aș putea vorbi ore în șir despre principiul de Lakshmi. Există nouă forme ale lui Lakshmi. Dar vă voi vorbi despre ele data viitoare. Una dintre ele este Gruha Lakshmi, este gospodina. O altă formă este Raja Lakshmi, care e puterea regală, sau puterea unei persoane care administrează sau este un birocrat. Dar vă voi ruga să înțelegeți că voi dețineți cea mai mare comoară pe care foarte puțini oameni din această lume au dobândit-o. Hrăniți-o cu iubirea voastră. Hrăniți-o cu compasiunea și existența voastră plină de pace. Dacă vă confrunțați cu o problemă, orice ar fi, ar trebui să deveniți imediat liniștiți în interior. Și în acel moment soluția va veni într-un mod neașteptat. Aceasta este subtilitatea principiului de Lakshmi. Sper că veți dezvolta și vă veți bucura cu toții de acest principiu. Înainte de a veni anul viitor, aș vrea să văd că fiecare dintre voi, a dat Realizarea măcar la o sută de persoane. Aveți puteri, Aveți puteri, aveți cunoaștere. Nu le risipiți. Trebuie să salvăm lumea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1996-0915, Shri Ganesha Puja, You Must Fight For Innocence

View [online](#).

Shri Ganesha Puja

15 septembrie 1996 - Cabella Ligure, Italia

Astăzi Îl vom venera pe Shri Ganesha. Simt că astăzi este un moment foarte oportun să facem asta, acolo unde inocența, mai ales în țările din Europa și America, este atacată. Nu există respect pentru inocență, inocența nu este prețuită. Ei nu înțeleg cât de important este pentru viața umană, ca inocența să fie respectată atât în interior, cât și în exterior. Viața omului este foarte diferită de cea a unui animal. Animalele sunt controlate tot timpul, sau putem spune că sunt sub restricția completă, sub controlul lui Shri Sadashiva. De aceea El este numit Pashupati. Dar ființelor umane li s-a dat libertatea să aleagă să evolueze, să aleagă binele, să aleagă adevărul. Numai prin inocență pot atinge aceste calități. Puteți să mutați asta de aici? Pentru că oamenii nu Mă pot vedea. Îmi pare rău.

Numai inocența este sursa bucuriei. Fără inocență nu vă puteți bucura de nimic pe deplin. În ziua de azi, inocența este complet atacată iar distrugerea inocenței, într-un mod foarte subtil, este înfăptuită de un tip de oameni foarte negativi, cruzi, criminali. Mințile lor, le putem numi „posedate”, deși nu arată a fi așa, pentru că, de altfel, sunt foarte inteligenți. Ei sunt, de asemenea, într-un fel, ingenioși în lucruri oribile. Așa că nu puteți spune că nu sunt inteligenți, dar de unde au primit ei această cunoaștere prin care creează ceva atât de înspăimântător? În această Kali Yuga, ca și în Sahaja Yoga, oricine se poate naște. Există libertate. Înainte nu era așa, ca toți acești oameni diabolici să se poată naște pe pământ. Acești oameni răi generează gânduri răuvoitoare, iar oamenii le captează și încep să acționeze în consecință. Chiar și o persoană bună poate fi afectată de astfel de gânduri. Chiar și un sfânt poate fi influențat. Așa că aceste forțe ale răului, forțe care sunt active azi, vin în principal de la acești oameni oribili.

În primul rând, ei ar putea veni ca falși guru, predicând ceva absurd, cum este Rajneesh. Apoi, filozofi ca Freud, care încă este acceptat în unele țări ca mare filozof și pe care unii psihologi încă îl venerază ca pe Dumnezeu. Această cunoaștere freudiană a fost acceptată fără ca cineva să se gândească de ce a făcut Freud asta. Freud era evreu și a văzut că mulți creștini i-au torturat pe evrei în America. Aceasta este o altă activitate anti-Christ. Și din moment ce ei i-au torturat pe evrei, acest individ s-a gândit că ar fi mai bine să-i facă imorali, să le distrugă inocența. Nu știu dacă el putea să înțeleagă atât de mult. Și a emis teorii atât de șocante, încât, în mod normal nicio persoană rațională nu le-ar fi acceptat vreodată. Dar foarte mulți le-au acceptat, începând cu americanii. În America, oamenii urmează foarte ușor tot ce este absurd, prostesc. Nu știu de ce. Au o înclinație specială pentru astfel de lucruri. Dacă Freud ar fi venit în India, ar fi fost tăiat în sute de bucăți, vă spun, și ar fi fost aruncat în Marea Arabiei. Ei n-ar fi putut concepe această idee, felul în care a insultat el mama și iubirea ei pentru copil, puritatea iubirii ei. Dar evreii nu l-au acceptat, surprinzător. Evreii nu l-au acceptat. Creștinii i-au acceptat ideile și au început să-L distrugă și să-L nemulțumească pe Shri Ganesha.

În primul rând trebuie să înțelegem că ne-am născut în vremuri foarte precare, pline de pericole. În vremea lui Iisus, au fost foarte puțini cei care L-au urmat și nici n-au înțeles prea multe despre Kundalini. Ei n-au avut nicio cunoaștere și n-au știut că Iisus a fost încarnarea lui Shri Ganesha. Dar numai în țările creștine puteți vedea cât de insultat este Christos, cât de insultată este inocența, în văzul tuturor și uneori chiar prin lucruri legal acceptate. Deci când suntem născuți în împrejurări atât de oribile, trebuie să construim noi înșine o forță puternică, a spiritualității.

Când am venit azi, nu era nicio adiere de vânt, nu se mișca nicio frunză, dar voi cântați și dinspre voi venea o briză extraordinară. Asta M-a făcut să înțeleg că forța divină a luat naștere. Ea există, acționează și nu numai atât, dar este și foarte puternică. În mod normal, briza nu vine spre Mine, ci pleacă dinspre Mine. Dar briza era atât de puternică, încât am avut nevoie de sprijinul cuiva. Și nu se clintea nici măcar o frunză. Forța colectivă pe care o aveți este pentru a lupta cu ajutorul ei, nu să fugiți de ea. Nu încercați să o evitați. Trebuie să luptați cu ajutorul ei și să dovediți că inocența trebuie respectată. Adi Shakti L-a creat întâi pe Shri Ganesha. A fost prima zeitate creată. De ce? Pentru că a vrut să umple întreaga atmosferă cu chaitanya, cu sfințenie, cu auspiciozitate. Chaitanya încă există. Încă există pretutindeni și o puteți simți cum acționează; dar nu penetrează în mințile moderne, pentru că mintea modernă nu știe ce înseamnă inocența. Oamenii nu au niciun fel de idee despre inocență. Modul în care continuă ei să se poarte niciodată nu s-a mai văzut înainte pe pământ.

Deci viața morală apare odată cu inocența. Moralitatea este expresia inocenței. Inocența indică o persoană care este incapabilă să fie imorală. Am fost odată să vizitez o navă. Trecea prin vamă. Când am ajuns la vamă, M-au întrebat: „Ați luat ceva de pe navă?” Am spus: „Da, desigur”. Uimiți, M-au întrebat: „Ce ați luat?” „Niște brânză.” „Și?” „Și am mâncat, de asemenea, brânză și am luat și cu noi.” „Ce altceva?” „Niște cărți.” „Cărți? Nu trebuia să luați cărți de pe navă.” Am spus: „De ce?” Mi-au spus: „Trebuie să plătiți vamă”. Am spus: „În regulă, cât trebuie să plătesc vamă?” „N-ați citit regulile?” Am spus: „Nu.” Eram inocentă. Nu citisem niciodată că trebuie să plătești vamă și pentru cărți. „Glumiți, cred”, a spus el. „Puteți pleca”. S-au gândit că sunt o femeie atât de simplă... Eram soția Președintelui Asociației Navale, într-o mașină luxoasă, iar ei nu puteau înțelege cum pot fi atât de simplă să spun că am luat niște brânză și niște cărți! Toate aceste legi și reguli impuse oamenilor au apărut tot din ideea noastră privind dharma. Dar rădăcina dharmei este inocența. Toate legile sunt făcute pentru a-i proteja pe cei inocenți, nu numai pentru a-i pedepsi pe criminali, ci pentru a proteja persoanele inocente.

Deci dacă cineva se dovedește a fi inocent, propria inocență îl va proteja. Am văzut asta de multe ori în viața Mea, pentru că sunt atât de simplă, așa spune, încât nu am avut niciodată probleme de niciun fel. Există un gen de vibrații foarte puternice, care vin de la o persoană foarte inocentă, spre exemplu de la un copil. Dacă simțiți vibrațiile copiilor mici... sute de Sahaja Yoghini adulți s-ar putea să nu emită vibrațiile unui copil, vă pot spune asta. Dar odată ce copiii încep să crească, devin dintr-odată foarte inteligenți, foarte maturi, cu un comportament de adult, de parcă și-ar fi pierdut inocența. După părerea Mea, asta nu este o creștere, ci este moartea inocenței. Să fii viclean, deștept, să fii foarte inteligent, așa-zis inteligent, este un mod de a vă înșela pe voi înșivă. Pentru asta, există de asemenea o binecuvântare.

Toți cei care au comis astfel de greșeli trebuie să ceară iertare lui Shri Sadashiva sau lui Shri Adi Shakti. Shri Ganesha nu iartă. Asta este partea rea cu El, că nu iartă. Dacă Îl răniți, vă va lovi de asemenea. Ca rezultat, avem boli precum SIDA și toate celelalte boli oribile, numite boli secrete. Toate se datorează mâniei lui Shri Ganesha împotriva vieții imorale pe care o duc oamenii de parcă ar avea permisiunea lui Dumnezeu să facă ce le place. Oamenii sunt așa de mândri, așa de vanitoși, încât cred că indiferent ce ar face, la urma urmei, nimic nu li se poate întâmpla. Și văzând tot ce se întâmplă în lume, oamenii încă se îndreaptă către lucrurile imorale, foarte deschis, cu mândrie. Am văzut că oamenii din înalta societate - am fost printre cei din înalta societate - se pretează la niște glume atât de murdare și sunt așa de super-inteligenți, încât nu le poți suporta compania. Uneori sunt chiar mai rău decât derbedeii de pe stradă. Această molimă s-a răspândit, s-a răspândit mai mult printre cei vârstnici decât printre tineri, printre copii.

Deci Eu cred că oamenii sunt acum invidioși pe copiii mici. Altfel, de ce să atace copiii? Ce obțin prin asta? Prin această atitudine

plină de invidie ei încearcă să-i atace într-un mod foarte murdar și ciudat. Shri Ganesha nu-i va ierta niciodată pe acești oameni, niciodată, niciodată, niciodată. În primul rând, îi va demasca și-i va pedepsi pentru șapte vieți. Timp de șapte vieți familiile lor vor fi blestemate și timp de șapte vieți vor fi ei înșiși blestemați. Aceasta este porunca Sa. Dar dacă Mama spune: „În regulă, iartă!” sau Tatăl spune „În regulă, iartă!” El se supune. El se supune complet Mamei Lui. Niciodată nu pune întrebări, niciodată nu pune întrebări, niciodată nu răspunde obraznic, indiferent ce i se spune. Deși El este la comanda tuturor ganas, El este Ganadeesha, dar în fața Mamei Sale, El este ca un copil. El nu-și va contrazice Mama. Chiar dacă Mama îl pune la încercare, sau dacă încearcă să-L facă să devină confuz, El nu se îndoiește niciodată de Ea. El nu poate fi prins în maya (iluzia) Ei. Nu poate cădea în maya Ei, pentru că este atât de inocent. Este asemeni untului apărut din baterea smântânii, care nu se mai poate amesteca niciodată cu zerul. În același fel, acest copil, care este inocența pură, nu poate fi niciodată afectat de Maya Mamei.

Maya este procesul prin care sunt testați oamenii. Trebuie să fie testați. Vedeți, în ziua de azi oamenii sunt atât de deștepți, de inteligenți, încât modul în care încearcă ei să păcălească este mai presus de Adi Shakti, mai presus de orice Shakti. Așa de mulți M-au înșelat, dar au fost puși înapoi la locurile lor, nu de Mine, ci de Shri Ganesha. Mă protejează din toate părțile. Dacă încercați să Mă înșelați, vă va da o lovitură grea - nu vă voi putea ajuta.

Ei bine, El a venit pe pământ în forma Domnului nostru Iisus Christos. Iisus, cred că este mai activ decât Shri Ganesha, pentru că Shri Ganesha este plinuț, are un pântec mare, deci cred că îi ia ceva timp să vă lovească. Dar Christos, nu știu cum i-a lovit pe oameni, dar peste tot în lume există boli peste boli. A ucis atâția oameni! El este cel care a cerut să fie iertați cei care L-au ucis. Dar este atât de activ, am văzut, încât uneori le spun oamenilor să nu Mă vorbească de rău, pentru că este foarte periculos. Nu vorbiți împotriva Mea. El există într-un mod foarte subtil, iar modul în care lovește uneori este periculos; chiar Mi se umplu ochii de lacrimi. Așa că trebuie să controlez ambele aspecte, pe de o parte Shri Ganesha, de cealaltă Iisus.

Există două alte personalități - Sfinții Mihail și Gabriel. Îi numim în limba sanscrită Bhairava și Hanumana; S-au încarnat mai târziu ca Mahavira și Buddha. Iar budiștii sunt, realmente, un alt tip de oameni pervertiți. Buddha a spus să nu fiți atașați de nimic: să nu fiți atașați de bani, de avere, de familie, de nimic. Pe atunci atașamentul trebuie să fi fost foarte puternic. Iar El a vrut să elimine acest atașament din mințile oamenilor. Însă nu puteți. Renunțând la îmbrăcămintea voastră, purtând acele veșminte de culoarea șofranului, răzându-vă pe cap, umblând desculți, torturându-vă corpul, nu puteți. Toate aceste lucruri sunt exterioare. Asta nu este adevărata detașare. Nu este ceea ce a predicat Buddha, nici Iisus și nici Mahavira. Ceea ce au spus Ei este că ar trebui să vă detașați din interior. A vă detașa din interior este foarte diferit de detașarea din exterior. Nu înseamnă că dacă vă înfomețați deveniți Iisus, sau umblând ca Mahavira deveniți ca El. Sau dacă purtați veșminte de culoarea șofranului asemeni lui Buddha, deveniți asemeni Lui.

Așadar, iată ce concepție greșită au oamenii față de ce au transmis aceste încarnări de fapt. Acelea au fost vremurile de tapasya, de penitență și iată de ce se spune că a face penitență, este calea cea mai bună de a scăpa de toate problemele, astfel încât să te dezvolți și mai profund în ființa ta. Chiar și în religia creștină au început, cu aceste călugărițe și - cum îi numiți - călugări, maici, călugărițe și astfel de lucruri. Acestea sunt alte lucruri artificiale. Credeți că puteți deveni inocenți făcând asta? Am cunoscut călugărițe atât de oribile încât nici nu te poți uita la ele, nu emit decât căldură. Și toți acești preoți, ați auzit despre ei, modul în care atacă inocența oamenilor. Budiștii sunt cei mai răi, așa spune, pentru că ei spun: „Renunțați, renunțați la tot.” În regulă, renunțați și cerșiți. Deci renunță la tot și cerșesc aur. Ce ziceți de această contradicție? Și îl avem ca exemplu pe Dalai Lama, care este cerșetorul universal; iar oamenilor le place asta. Oamenilor le place dacă cineva cerșește, pentru că egoul lor este flatat. De exemplu, s-a dus la Los Angeles și le-a ținut actorilor și actrițelor o conferință foarte lungă, iar ei au crezut că dând de pomană acestui cerșetor, vor redeveni inocenți. Puteți crede o astfel de poveste? Orice om cu judecată trebuie să înțeleagă

că nimeni nu-și poate recăpăta inocența dând de pomană. Iar acestui individ i-au fost date atât de multe pomeni. A primit mult aur și este realmente un om plin de aur, adunând întruna aur de peste tot.

Astfel de oameni, cum au fost încarnările, au venit doar pentru a ne spune să fim detașați, să ne dezvoltăm moralitatea. Dacă sunteți detașați în privința vieții sexuale, dacă sunteți detașați în privința situației financiare, dacă sunteți detașați chiar și de țara voastră, o astfel de personalitate detașată devine inocentă și nu vor exista conflicte. Dar acum se întâmplă exact invers. La fel și în islam. Toate învățăturile din islam sunt acum denaturate. Nu poate fi așa cum spun ei. De fapt, profetul Mahomed a insistat asupra moralității. El n-a vrut să vadă niciun fel de comportament imoral. A spus, la acea vreme, că bărbații se pot căsători cu mai multe femei, pentru că erau mai multe femei, dar n-a spus niciodată să deveniți prostituate, să duceți o viață în păcat. A fost doar Samayachar, a fost ceva aplicabil doar în acele timpuri, iar El a aprobat asta.

De exemplu, divorțul nu era permis la acea vreme, dar în Sahaja Yoga noi permitem divorțul. Am văzut însă că fără divorț oamenii nu pot trăi. Este o situație imposibilă, pentru că și femeile uneori sunt extrem, extrem de crude iar bărbații sunt uneori extrem de irascibili. În aceste circumstanțe, cum pot fi ei parteneri de viață? Femeile sunt mai imorale în această privință, așa spune. La început, bărbații au fost cei imorali, dar acum femeile, care sunt nu numai inocența ci și shakti, se manifestă într-un mod lipsit de rușine. Nu le pasă deloc de propria lor inocență. Inocența lor este shakti. Dacă o femeie nu este inocentă, cum ar putea să aibă shakti? Dacă duce o viață imorală, shakti a ei va fi distrusă. Moralitatea ei este Shri Ganesha, care emite puritatea în interiorul ei. Simt că oamenii ne umplu capetele cu idei, mai ales cei de la Hollywood, iar noi le acceptăm, uitând că pur și simplu îl rănim pe Shri Ganesha. Iar El se va întoarce împotriva noastră.

Apare de la un nivel foarte jos, când începem să ne urâm copiii. Problema începe când noi nu ne înțelegem copiii. Se spune că în Anglia sunt uciși doi copii în fiecare săptămână, de către părinți. Acest tip de atitudine față de copii! În primul rând, ei n-ar trebui să aibă copii! Dacă le-au dat naștere, atunci ei sunt Shri Ganeshas. Trebuie respectați, trebuie iubiți și trebuie încurajați! Dar a răsfăța copiii este un alt tip de forță negativă, cred Eu. Unii oameni își răsfăță copiii. Shri Ganesha nu poate fi niciodată răsfățat. Nu poate fi răsfățat, pentru că este mai presus de maya. Dar felul în care aleargă oamenii după copiii lor uneori este șocant. Pentru ei, cea mai mare realizare este că au un copil. Oamenii gândesc așa chiar și în locuri ca India, care este suprapopulată. Pentru ei, copiii sunt... sunt așa de atașați de ei! Acesta este un nou tip de atașament apărut și care, la rândul lui, vă dă un tip de viață imorală. Pentru că voi sunteți Sahaja Yoghini. Pentru cei care sunt Sahaja Yoghini, toți copiii din lume sunt ca și copiii lor, nu numai propriii lor copii, pe care îi iubesc. Cu toții sunt expresia lui Shri Ganesha. Desigur, dacă un copil nu este bun sau simțiți că este dificil, în regulă, dar altfel, toți copiii acestei lumi sunt propriii voștri copii și voi trebuie să-i iubiți ca și cum ar fi copiii voștri. Iisus a spus: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuși.” Nu știu de ce a spus asta, pentru că în toate țările creștine cei care-ți sunt apropiați sunt cea mai mare problemă. Chiar și aici.

Așa că Eu spun: „Iubiți copiii, iubiți-i pe ceilalți copii ca pe propriii voștri copii.” Haideți să începem din acest punct. Poate după... Dar în mod normal, există locuri în care nu ți se permite să iei un apartament, pentru că ai copii. Imaginați-vă! Numai oamenii necăsătoriți sau care nu pot avea copii pot locui acolo! Și este obligatoriu să nu dați naștere niciunui copil. Chiar dacă acum poate nu ai copii, odată ce locuiești acolo, nu poți avea nici în viitor unul. Dacă faci un copil ești evacuat. Vă puteți imagina? Cu numai 30 de ani în urmă, oamenii aveau 12 copii, 14 copii, se întreceau în a avea cât mai mulți; și trăiau foarte fericiți. În zilele noastre a devenit o problemă să aveți mulți copii. Cei care au creat această problemă nu au deloc copii! Cei care au spus asta - puteți verifica... Peste tot în Occident creșterea populației este în scădere. Cine face asta? Shri Ganesha. Nu vreți copii? În regulă. Nu-i aveți! În afară de Sahaja Yoghini, nimeni nu are copii.

În acest loc, Mohan are primul lui copil și în tot satul a fost sărbătoare. Nu s-a mai născut un copil aici de ani în șir! Dar apoi, apare o problemă de altă natură. Când spun asta, constat că Sahaja Yoghinii merg într-o altă extremă: sunt „lipiți” de copiii lor; „lipiți” este cuvântul potrivit; ceea ce este foarte greșit. Nu spun să vă neglijați copiii, în niciun caz, sau să-i bateți, să-i chinuiți, lucruri de acest fel. Trebuie să-i iubiți în așa fel încât ei să știe că dacă fac ceva rău, vor pierde iubirea voastră - pentru că, pentru copii, iubirea este cel mai important lucru. Ei ar trebui să știe ce lucruri nu vă plac. Voi trebuie să le spuneți ce nu vă place. Și veți fi uimiți că nu vor face nimic care să vă mâhnească. Este un truc pe care ar trebui să-l învățați. Este cea mai bună cale de a vă crește copiii.

Vă voi spune o întâmplare cu propria Mea fiică. S-a dus la Delhi și acolo toate fetele purtau bluze fără mâneci. Așa că Mi-a spus: „Vreau să-mi cumpăr bluze fără mâneci.” Era mare, mergea la colegiu. Am spus: „În regulă, ia-ți ce îți place.” Apoi a zis: „Apropo, Tu de ce nu porți bluze fără mâneci?” I-am spus: „M-aș simți rușinată”. „Atunci cum de mie îmi dai voie? Nu este un motiv, ca orice aș cere, să aprobi. Nu sunt așa de mare.” Chiar și nepoata Mea - a venit aici. M-a întrebat: „Bunico, de ce porți întotdeauna bluze cu mâneci?” Am spus: „Știi, aceste două chakre sunt foarte importante, cele mai importante pentru corpul nostru. Dacă le ții descoperite pe acestea două, sau pe acestea, vei avea probleme.” „Oh, Doamne, de acum trebuie să port mâneci.” Imediat au înțeles.

Deci dacă le spui ceva profund, într-o manieră profundă, care le respectă inocența, se vor schimba în bine. Spre exemplu, un copil devine rău, comportându-se așa la școală și peste tot. Ei bine, o cale este să-l bați, să strigi la el, să-l cert. O altă cale mai simplă ar fi să-i vorbești: „Vezi, presupunând că devii cel mai bun, că iei note bune, vei deveni un om important. Ce mândru voi fi! Toată lumea va fi mândră de tine. Dar presupunând că nu înveți, atunci toți vor gândi: «Oh, nu este bun de nimic, va ajunge să cerșească pe stradă».” Imediat se va schimba! Modul în care interacționați cu copiii este foarte important. Inocența trebuie mănuită într-un mod foarte delicat, așa cum mânuiești o floare frumoasă. Este o floare. Așa cum floarea are parfum, inocența are și ea parfum.

Ei bine, Shri Ganesha a fost creat din Mama Pământ. A fost creat din Mama Pământ. Mama Pământ este esența inocenței. Vedeți, această Mamă Pământ, deși nu avem grijă de Ea, nu-i dăm apă, nu facem nimic pentru Ea, cu toate astea Ea încearcă să ne facă viața frumoasă! Cum încearcă Ea să ne răcorească, cum rezolvă Ea lucruri pentru noi care în mod normal nu pot fi îmbunătățite! A o respecta pe Mama Pământ este foarte important pentru toți oamenii inocenți. Ei o respectă. Copiii o respectă pe Mama Pământ, am văzut. Le place să se joace în noroi, le place să se joace în nisip, vor să ridice castele, fac tot felul de lucruri din Mama Pământ. Dar nu sunt atașați de fapt. Nu sunt atașați. Vor construi un castel, în regulă, după care au terminat cu el. Apoi se duc la aeroport, găsesc ceva acolo, așa că se adună cu toții să se joace. Oriunde se duc, le este foarte ușor să facă ceva de care să se bucure. Pentru ei, bucuria este importantă. Pentru ei, așa cum spuneam ieri, timpul nu este important, ci cât de mult se bucură.

Timpul este o bătaie de cap pentru adulți. Copiii nu-și fac griji. Îi duci undeva, într-un loc drăguț, și nu mai vor să plece de acolo. Le spui: „Hai acasă!” „De ce? Pentru ce? De ce să mergem acasă?” Ei nu pot înțelege. Lor le place tot ce este natural, tot ce este frumos. Ei nu cunosc valoarea unui lucru în forma banilor. Ei cunosc valoarea unui lucru în forma iubirii. Am văzut Eu Însămi asta. Dacă dai ceva copiilor îl vor păstra, chiar și Sahaja Yoghinii, și ți-l vor arăta: „L-am păstrat”. Vedeți, esența lui Shri Ganesha este iubirea pură. Iubirea pură a Mamei Pământ L-a creat pe Shri Ganesha, sau Adi Shakti L-a creat din iubire pură. Dar,

surprinzător, Shri Ganesha a fost creat înainte de Mama Pământ. Cum se poate?

Mai întâi El a fost creat doar ca Logos, putem spune, Brahmananda, Omkara. Mai întâi El a fost creat doar ca sunetul Omkara. Apoi acest Omkara a fost acoperit cu Mama Pământ pentru a-L crea pe Shri Ganesha. Deci Omkara este atât de important, deoarece conține în El toate cele trei puteri: A, U și M. A-U-M reprezintă puterile lui Mahakali, Mahasaraswati și Mahalakshmi. Toate aceste trei puteri există în acest Omkara. Deci, putem spune, că aceste trei puteri există în formă adormită în Shri Ganesha. Iar când noi încercăm să-l facem rău, noi o lovim de fapt pe Shakti din interiorul nostru, care este Omkara, care umple întregul univers și care umple vibrațiile. În vibrații se mișcă aceste puteri. Aceste trei puteri pătrund toate vibrațiile. Iată de ce, ele știu, înțeleg și înfăptuiesc totul într-o asemenea manieră încât - presupunând că cineva și-a rupt picioarele, de exemplu, iar Eu stau aici și fac un bandhan, imediat, imediat este trimisă o putere, imediat. Într-un fel, este mai rapidă decât toate comunicațiile pe care le folosiți și imediat lucrurile se rezolvă. Cum se rezolvă? Este un subiect foarte complicat, dar totodată este și foarte simplu, pentru că este munca lui Shri Ganesha. Lui nu îi pasă. Vedeți, dacă este vreo problemă, în regulă, este ca și cum ai face un mic fort pe malul mării. În regulă, se va dărâma, gata cu el, și o ia de la început. El nu este atașat.

Deci, ce ar trebui să facem noi pentru a ne arăta gratitudinea față de acest copilăș? Presupunând că spui unui copil: „Mulțumesc”, el va întreba: „Ce ai spus?” Nu va înțelege, copiii nu înțeleg de ce ar trebui să le mulțumim. Îi învățăm să spună „mulțumesc”, și vor spune „mulțumesc” chiar dacă trebuie să spună „îmi pare rău”, pentru că știu un singur cuvânt, „mulțumesc”, deci asta vor spune. Cum se joacă copiii? În același fel se joacă și Omkara. Este cel mai detașat față de putere - este numit Nishkriya - însemnând că nu face nimic, nimic, doar își îndreaptă atenția spre un lucru. Dacă cineva este vindecat, este salvat, cineva primește vibrații, cine face asta? Shri Ganesha. Dar El nu este atașat, El nu este atașat. El nu vrea onoruri pentru asta. Este munca Lui. Va trimite un gana: „Du-te și fă asta repede”... Ganas vor alerga mai repede decât vehiculele voastre moderne, cele mai moderne vehicule existente - avioane sau orice altceva. Totul are loc imediat, vă spun încă o dată, imediat. Totul se rezolvă ca și cum ați apăsa pe un buton. Dar la unii oameni nu funcționează, dacă sunt înconjurați de persoane fără credință, dacă ei înșiși nu au o credință totală, ci doar pe jumătate. El este judecătorul credinței voastre în Mama, pentru că El are încredere absolută în Mama Sa, absolută. Cei care au încredere absolută în Mama Sa sunt în grija Lui. Are într-adevăr grijă de ei. De asemenea, El distruge.

Odată cineva Mi-a spus despre un ministru din India, o persoană îngrozitoare, foarte corupt, imoral, toate la un loc. Și continua în același mod; dar acel Sahaja Yoghin foarte drăguț și bun care povestea, Mi-a spus că acel ministru începuse să-i facă necazuri, cerându-i să facă ceva necinstit. „Serios?”, am spus. Am spus „Serios?” aici, iar acolo, acest mare ministru a fost nevoit să demisioneze și să plece, chiar în acel moment. Este un fapt. Vă pot arăta atât de multe situații de acest fel. Dar încrederea lui Shri Ganesha este extraordinară. El nu se îndoiește niciodată și nu este atașat. Mulți spun uneori: „Mamă, știți, am făcut așa un efort, ne-am dus acolo, am avut mult de urcat, apoi am dat Realizarea unei singure persoane”. Renunțați. La ce bun? Nu dați nicio Realizare. Le-am spus oamenilor de sute de ori: dacă credeți că faceți vreo muncă, mai bine n-o faceți. Nu este bine să faceți o astfel de muncă. Dacă sunteți atașați de ea, mai bine n-o faceți. Faceți-o pentru delectare, pentru bucurie, pentru încrederea în voi. Având încredere absolută nu vă veți simți niciodată obosiți. Vedeți munca lui Shri Ganesha! Cine împlinește toate aceste bandhane? Shriman Ganesh Moha bhaya. El, cu pântecul Său mare, pur și simplu poruncește celor din subordinea Sa, iar acești ganas ai lui Ganesha sunt cei mai competenți cu putință. Aduceți-Mi orice persoană competentă, orice savant - niciunul nu-i poate depăși. Cum pot ei să vindece o persoană?

De exemplu, o doamnă din Mexic avea fiul bolnav. Avea o boală fatală care era ereditară, dar boala se declanșa la cei din familie numai la o vârstă foarte înaintată. Însă acest băiat era foarte tânăr, student la Harvard. Mama lui Mi-a scris trei scrisori

întrebându-Mă: „Ce să fac? Să-l trimit la Dvs.?” Iar Eu eram azi într-un loc, mâine în altul. Am spus: „Unde Mă vei întâlni?” Doar M-am gândit la asta, când o a patra scrisoare a sosit, în care spunea că l-a dus la spital la Universitatea Harvard, și de acolo la un alt spital, și toate spitalele l-au declarat absolut în regulă, complet vindecat. Totul depinde de credința voastră! Credința ei a funcționat. Credința mamei a lucrat pentru fiu.

Este foarte ușor să vă îndoiiți de Mine, foarte ușor. E un teren alunecos, vă spun. E foarte ușor să vă îndoiiți de Mine. Oamenii se îndoiesc de alții și pentru hainele pe care le poartă. Vor spune: „De ce poartă un sari așa de scump?” Aceasta este alegerea marelui domn Guido, nu a Mea. El M-a forțat să-l cumpăr. Ce pot să fac? Însă Eu nu dezvolt un atașament. Dar pentru a-l face să se simtă bine îl port, doar ca să-i fac pe plac. Chiar copiii, veți fi surprinși, se simt fericiți, dacă faci ceva ce le place. Ei sunt foarte, foarte... n-aș spune inteligenți, pentru că nu prea îmi place cuvântul, ci aș spune că au o înțelegere foarte subtilă a lucrurilor.

Una dintre nepoatele Mele, cea mare, este o adevărată comoară. Cumpărasem pentru ea „casa lui Wendy” iar ea a asamblat-o. Fiica Mea este destul de înaltă - iar ea a chemat-o: „Mami, vino acasă la mine”. Așa că fiica Mea s-a dus, și a intrat în casă, dărâmând-o complet. Nepoata Mea a venit să-Mi spună: „Uită-Te la fiica Ta. N-ai învățat-o niciun fel de maniere.” Am spus: „De ce, ce s-a întâmplat?”, „A venit în casa mea și mi-a pus o întrebare lipsită de maniere: «Ce mi-ai pregătit de mâncare?»». Se cade ca, atunci când te duci în casa cuiva, să pui o astfel de întrebare? Când i-am spus: «Nu poți întreba asta când mergi la cineva acasă», a râs atât de tare încât mi-a stricat casa. Așa ar trebui să se comporte? N-ai învățat-o... Bunico, pe noi ne-ai învățat totul. Pe ea n-ai învățat-o cum să se poarte când merge în casa cuiva? Vedeți? Este atât de inocentă! Totul era așa de inocent, încât doar pentru a-i face pe plac... Chiar dacă faci un lucru mic, îi poți face pe copii fericiți, un lucru foarte simplu.

Ei bine, puterea lui Shri Ganesha este Kundalini. Aici este o altă problemă. Ea este puterea lui Shri Ganesha și fără El, Ea nu se va ridica. „Ce lucru complicat”, veți spune. De exemplu, dacă copilul Meu spune: „Nu poți ieși din această casă fără să Mă întrebi”, nu pot face nimic, trebuie să stau în casă. Așa că, în același mod, fără a avea permisiunea lui Shri Ganesha, Kundalini nu se va ridica. Este foarte dificil, imposibil, aș spune. Desigur, Muladhara va reacționa, pompând exact ca o inimă. Dar Kundalini nu se va ridica, deși ar dori să o facă, dar El nu-i va permite să se ridice. Cei care sunt imorali, care au făcut lucruri imorale, cei care au stricat principiul de Shri Ganesha al altora, își primesc foarte greu Realizarea. Dar am văzut oameni care și-au cerut iertare și Mama l-a spus lui Shri Ganesha să-i ierte, iar ei și-au primit Realizarea. Numai cu această condiție, dacă-L abordați prin intermediul Mamei, El vă va ierta. Cu siguranță vă va ierta. Este o relație așa de frumoasă între mamă și copil! Este un lucru bun, altfel Shri Ganesha ar fi ucis cel puțin 90% din oamenii timpurilor moderne!

Deci este așa o binecuvântare și totodată așa o promisiune, că dacă avem grijă de principiul nostru de Shri Ganesha, dacă ne păstrăm curați, dacă ne păstrăm ochii curați și dezvoltăm relații pure între noi, nu vom avea niciun fel de probleme. Veți avea relații bune cu soțiile voastre, relații potrivite cu copiii voștri, relații de familie frumoase, relații adecvate în societate, relații corecte în politică, economie și în toate celelalte aspecte ale vieții. Inocența voastră vă va ajuta. Poate credeți că oamenii vor încerca să vă prostească. Lăsați-i să încerce și veți vedea ce se întâmplă. Lăsați-i să încerce să vă atace inocența și veți vedea ce vor obține din asta.

Este așa o binecuvântare pe care o aveți ca ființe umane, că Muladhara voastră este atât de bine dezvoltată iar Shri Ganesha este stabilizat acolo. V-ați primit Realizarea cu toții iar lucrurile de care ne-am bucurat ieri... am fost exact ca niște copii, nu credeți? Am uitat de vârstă, de tot și am fost ca niște copii bucurându-ne de toate, fie că dansam pe ritm sau nu, fie că era lipsit

de armonie; nu ne-a păsă. Ne-am bucurat de toate. Nu este nevoie de reguli și ordine pentru a te bucura. Și această bucurie, sursa acestei bucurii, vine din inocența pe care o avem înăuntrul nostru. Fără inocență, nu vă puteți bucura de nimic cu această minte și cu această inimă, pentru că în inimă rezidă Tatăl, Shiva. Este înspăimântător, șerpi în jur... Voi... Nu este ușor. Dacă puteți sta într-un picior timp de 15 ani, spunând întruna: „Aum Namaha Shivaya, Aum Namaha Shivaya,” atunci poate că Shiva vă va acorda un favor. Zeitatea cea mai greu de mulțumit este Shri Shiva. Deși El Însuși este foarte inocent, este extrem de inocent, într-atât de inocent, ca o pânză albă, putem spune. Chiar și o pată cât de mică în caracterul vostru îl face să se dezică de voi, să vă condamne. Dar chiar și pe un rakshasa care stă într-un picior timp de 25 de ani și îi aduce laude, și pe el îl poate ierta. Shri Ganesha nu iartă.

Așa că singura persoană care vă rămâne este Mama voastră, care pur și simplu iartă. Eu nu vreau să am nicio bătaie de cap neiertând. Este o mare durere de cap. Dacă voi nu iertați, Eu am dureri de cap, așa că nu vreau să fac asta. De aceea Eu iert pur și simplu, iert. Iert toți Sahaja Yoghini, tot timpul. Au fost unii indivizi oribili, îngrozitori. Nu vreau să Mă supăr pe ei, pentru că Shri Ganesha îi va distruge pur și simplu. Automat Shri Ganesha va face ceva. Dar cel puțin n-o face atât de rapid pentru că M-au numit Mamă, iar Eu respect asta. Desigur, au fost foarte dificili, oribili, știu, știu de ce sunteți supărați pe ei. Dar iertarea este cea mai bună pedeapsă, prin care ei își dau seama de greșelile lor, și dintr-o sută, 99 de oameni se vor bucura mai mult de iertare decât de pedeapsă. Deci toate acestea sunt făcute de Shri Ganesha și El este tot timpul cu voi. Ganesha al vostru este trezit, fără îndoială. El este tot timpul cu voi.

Dar unii oameni au vibrații, își primesc Realizarea, dar apoi sunt ocupați - dacă sunt femei, sunt ocupate cu copiii lor, nu au timp pentru Sahaja Yoga. Cel mult se purifică. Dar pentru ce? Pentru ce vă curățați? Presupunând că acest pahar este curățat tot timpul dar nu este niciodată folosit, ce rost are curățarea lui? Ei meditează pentru ei înșiși, se curăță pentru ei înșiși, dar nu-și folosesc niciodată vibrațiile, nu dau vibrații niciodată. Cum este posibil? Trebuie să dați vibrații. Dacă nu dați vibrații altora, dacă nu transformați alți oameni, dacă nu-i vindecați, dacă nu-i învățați cum să aibă iubire pură, ce rost are să vă curățați, să veniți la Puja, să vă simțiți bine, plini de bucurie și atât? Aceștia sunt oameni inutili, Sahaja Yoghini inutili. Ganesha nu este fericit. Cum poate fi El fericit? Puja pentru El înseamnă a da Realizarea. Aceasta este Puja oferită Lui. Presupunând că El așteaptă, să spunem, ca voi să-l cereți binecuvântările, care este binecuvântarea Sa? Să vă dea Realizarea, să-i permită lui Kundalini să se ridice. Voi cereți asta și ce primiți? Cereți sănătate, cereți un lucru sau altul. De ce nu cereți: „Shri Ganesh, fă-ne bune instrumente pentru Sahaja Yoga. Dă-ne puterea de a da oamenilor Realizarea și de a vorbi despre Sahaja Yoga”? Oamenii nici măcar nu vorbesc despre Sahaja Yoga. Nu îndrăznesc. De ce să fiți timizi?

Într-o zi, călătorind cu trenul, am întâlnit o doamnă care s-a așezat lângă Mine. Urma un cult, nu mai știu care, un cult musulman, și M-a plictisit cu el tot drumul. Am început să ațipesc, dar de câte ori Mă trezeam, ea încă mai vorbea de acel cult. Mi-am spus: „Sahaja Yoghini n-ar face asta”. Trebuie să vorbiți despre Sahaja Yoga oamenilor, să mergeți peste tot. Nu vă fie teamă, Ganesha vă va proteja. El vă va ajuta, va fi foarte fericit. El va face munca pentru voi, va face totul pentru voi. Toate problemele pot fi rezolvate. Totul poate fi înfăptuit. Credeți în puterea Lui. Aveți încredere în Mama voastră! Acesta este mesajul lui Shri Ganesha.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Azi, desigur, aș dori să vină pe scenă copiii, pentru Puja, să spunem că ar fi o idee bună să vină cei sub șase ani. Să zicem de la 2

ani până la 6 ani, cei mici. Sau poate până la 8 ani; cei peste 8 ani cred că sunt prea mari.

1997-0525, Adi Shakti Puja, Respect the Mother Earth

View [online](#).

Shri Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italia), 25 Mai 1997.

Astăzi vom face Puja pentru Shri Adi Shakti. Este dificil să vorbești despre Shri Adi Shakti, pentru că nu este ușor de înțeles că Adi Shakti este puterea lui Sadashiva. Sadashiva este Dumnezeu Atotputernic. Ea este suflul Lui, cum o numesc unii, alții spun că Ea este dorința, iar alții spun că Ea este întreaga putere a lui Sadashiva, iar Sadashiva nu poate face nimic fără puterile Ei. Acest subiect a fost descris de mulți oameni în multe cărți, în multe feluri. În realitate însă nu este nevoie să mergem la începuturile creației lui Adi Shakti. Pentru asta avem nevoie de cel puțin 7 discursuri. Vom merge însă la momentul în care Adi Shakti și-a început lucrarea pe acest pământ.

În primul rând, trebuie să știm că Ea a creat o Kundalini chiar în Mama Pământ, iar pe Shri Ganesha L-a creat din Mama Pământ – foarte interesant. Așadar Mama Pământ este foarte importantă pentru noi. Dacă nu știm cum s-o respectăm, nu știm de fapt cum să ne respectăm pe noi înșine. Expresia lui Adi Shakti în voi este Kundalini, fără îndoială. Aceasta este reflectarea lui Adi Shakti în voi. Însă reflectarea Ei în Mama Pământ este exprimată de asemenea, așa cum știți, în diferite locuri, diferite țări, diferite orașe ca manifestare a chakrelor și a creației lui Adi Shakti.

A fost foarte important ca mai întâi să fie creată o Mamă Pământ foarte sfântă pe care să se nască ființele umane. Deci reflectarea lui Adi Shakti în forma lui Kundalini a fost mai întâi în Mama Pământ. Kundalini, putem spune, este o parte minusculă a lui Adi Shakti. Sau putem spune că Ea este dorința, dorința pură a lui Adi Shakti. Deci Adi Shakti este dorința, dorința completă a lui Sadashiva, iar Kundalini, Adi Kundalini, este dorința, dorința completă a lui Adi Shakti. Această dorință a fost exprimată mai întâi în Mama Pământ, în interiorul Mamei Pământ. Kundalini s-a ridicat în interiorul Mamei Pământ, în așa fel încât a răcit partea interioară a Mamei Pământ, cât de mult a putut. Apoi s-a manifestat la suprafața pământului, sub formă de diverse chakre. Așadar există o asemănare extraordinară între Virata, Mama Pământ și ființele umane! Dacă în ele toate există reflectarea lui Adi Kundalini, atunci trebuie să existe o mare conexiune între ele. Ființele umane nu au înțeles că sunt conectate cu Mama Pământ. Kundalini a trecut prin diferiți centri, a creat acești centri în Mama Pământ, și în cele din urmă a străpuns muntele Kailash. Și – nu știu câți dintre voi ați fost în Kailash – veți vedea vibrații extraordinare curgând din Kailash.

Ei bine, prin orice insultă adusă Mamei Pământ, o insultăm de fapt pe Adi Shakti. Există atât de multe modalități de a o respecta pe Mama Pământ. Există un obicei în India, la începutul zilei, ca atunci când te dădeai jos din pat și o atingeai cu picioarele pe Mama Pământ, trebuia să spui: „O, Mamă Pământ, te rog iartă-mă că te ating cu picioarele mele.” Toate mișcările Mamei Pământ sunt controlate de această Kundalini interioară care este reflectarea lui Shri Adi Shakti. Gravitația Mamei Pământ este de asemenea, manifestarea energiei Kundalini a Mamei Pământ.

Ei bine, de ce suferim pe această frumoasă planetă? Doar pentru că nu respectăm ceea ce ar trebui să respectăm cu precădere. Mama Pământ trebuie respectată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce a fost creat pe acest pământ, de mișcarea Pământului, de către mare, de toate elementele, trebuie respectat. În ziua de azi avem problema poluării și alte lucruri pe care oamenii le discută. Motivul din spatele lor este că oamenii nu au înțeles importanța celor cinci elemente, care sunt suportul vieții noastre. Deci pentru a o respecta pe Mama Pământ oamenii fac Bhoomi Puja. Mulți oameni, când își clădesc o casă, fac Bhoomi Puja; însemnând că își arată respectul față de Mama Pământ. Pentru că acolo unde Mama Pământ nu este respectată, poate avea loc un cutremur, ceea ce înseamnă că Mama Pământ înțelege. Ea știe și acționează. Acționează într-o manieră pe care ființele umane nu o înțeleg, nu înțeleg de ce se întâmplă astfel de lucruri. Astfel, într-un loc numit Latur – era a 14-a zi de venerare a lui Shri Ganesha – și trebuiau scufundate statuile lui Shri Ganesha în mare sau în râu. Așa că toți acei oameni au ieșit afară cântând și dansând. După ce s-au întors, au mers cu toții să bea, iar Mamei Pământ nu-l place deloc băutura. Un om beat care merge pe drum, va cădea. Ca urmare a faptului că au băut, a avut loc un cutremur puternic și toți cei care dansau și beau au fost înghițiți de Mama Pământ în acel cutremur. Numai centrul nostru din acel loc a fost înconjurat de un mare crater, dar nu a

fost atins. Și nici măcar un Sahaja Yoghin nu a fost afectat de cutremur. Pentru că suntem Sahaja Yoghini, putem înțelege cum a acționat Mama Pământ, pentru a-i salva pe cei care erau Sahaja Yoghini.

Deci înțelegerea Mamei Pământ cu privire la sfinți, este foarte profundă. Ea știe cine este sfânt, recunoaște picioarele unui sfânt și de aceea a creat atât de multe lucruri. Ca în cazul lui Moise – când a traversat marea, Mama Pământ s-a ridicat pentru ca evreii să treacă. Asta nu s-ar fi întâmplat în cazul tuturor evreilor, dar Moise și sfințenia Sa au făcut ca Mama Pământ însăși să se ridice și să-i ajute. La fel, când Rama a dorit să ridice un pod uriaș între Lanka și India, Mama Pământ însăși s-a ridicat în formă de pod. Deci n-ar trebui să o blestemăm pe Mama Pământ, pentru orice întâmplare nefericită. Oamenii care au sfințenie vor fi întotdeauna protejați de Mama Pământ. Ea se va strădui tot timpul să le dea tot ceea ce doresc. Puteți vedea cum, într-un timp scurt – de exemplu, acum în Cabella, trandafirii sunt atât de mari, atât de mari. Nu veți găsi trandafiri atât de mari nicăieri în lume, dar noi avem aici trandafiri așa de mari! În Pratishtan am avut floarea soarelui atât de mari – un singur om nu le putea ridica. Ei bine, cum de se întâmplă așa ceva în anumite locuri? Este numai pentru că Mama Pământ știe cine trăiește acolo, cine calcă pe suprafața Ei, să spunem, pe solul Ei, pentru că Mama Pământ înțelege vibrațiile.

Despre anumite locuri spunem că sunt foarte sfinte. Cum s-a descoperit că aceste locuri sunt sfinte? Cu ajutorul forțelor magnetice. Forțele magnetice din Anglia, am fost surprinsă, se intersectau într-un loc numit Oxted, unde am locuit. Se intersectau de mult timp, dar noi am ajuns să locuim acolo mai târziu. Așa că Mama Pământ organizează și aranjează lucrurile pentru oamenii sfinți. Este foarte interesant să vedeți cum Mama Pământ vă călăuzește într-un mod potrivit. Vă pot da nenumărate exemple. Dar noi nu înțelegem valoarea acestei înțelegeri a Mamei Pământ și protecția ei plină de iubire față de toți sfinții.

La fel, trebuie să înțelegem modul în care întreaga atmosferă, ploaia, acționează exact când trebuie – luna, soarele, totul se manifestă într-o manieră atât de frumoasă, pentru că ele recunosc un sfânt. Ele știu că cei de aici sunt oameni sfinți, știu că ei sunt oameni puri, că ei sunt esența vieții și că ar trebui protejați, că ar trebui să le poarte de grijă, să se ocupe de ei. Însă elementelor naturii nu le pasă de oamenii inutili. De exemplu, atât de mulți au fost acum în pelerinaj (hajj) la Mecca, și mulți dintre ei au fost uciși. Unii s-au dus la Ambarnath și au fost uciși – pentru că nu erau sfinți, erau doar persoane ritualiste. Se duceau pentru un ritual, care în înțelegerea Mamei Pământ, nu i-ar fi ajutat și nu le-ar fi folosit în niciun fel. Dar nimeni nu învață din asta, nimeni nu învață. Când s-a întâmplat ca așa mulți oameni să fie uciși la Ambarnath, Pakistanul a spus: „N-ar fi trebuit să se ducă la Ambarnath. Este un loc fals. De ce s-au dus acolo? Ce s-a întâmplat acolo dovedește că nu este un loc sfânt.” Dar când a avut loc pelerinajul (hajj) de la Mecca, n-au avut nimic de zis, n-au știut cum să explice acest hagialăc în care au murit atât de mulți oameni. Motivul este că acești oameni merg în pelerinaj (hajj) tot timpul. Odată a fost așa o îmbulzeală încât 32 de mii de oameni au avut probleme, au fost răniți sau uciși. Asta s-a întâmplat.

Acum, ce sugerează Mama Pământ? Sugerează că pelerinajul la aceste locuri sfinte – care sunt cu adevărat sfinte, fără îndoială – că mergând în aceste locuri, nu veți putea atinge înălțarea spirituală. Nu obțineți nimic mergând în aceste locuri, care sunt într-adevăr sfinte. Incontestabil, ele sunt locuri sfinte. Cred că știți că Eu M-am născut în Chhindwara. Mecca și Chhindwara se află pe aceeași paralelă, Tropicul Racului. Care este legătura? Ce reprezintă Mecca? Mecca este Makeshwarashiv – este Shiva. De ce a cerut profetul Mahomed oamenilor să veneraze o piatră? El nu credea în pietre, era împotriva venerării de idoli. Atunci de ce a spus că această piatră neagră, care se află acolo, trebuie venerată, că oamenii trebuie să meargă acolo? Care a fost motivul? Este pentru că putea simți vibrațiile pietrei, putea simți că este un Swayambhu. Așa că a spus asta. De aceea toți musulmanii se duc acolo ca nebunii. Dar mergând acolo, nimeni nu a devenit mai bun. Nu am văzut pe nimeni devenind mai bun mergând la Mecca. Este doar un fel de ritual. Ei cred că mergând acolo, când vor muri, îi vor spune lui Dumnezeu: „Uite, avem un certificat. Am fost la Mecca.” Așa cum Papa cândva obișnuia să dea certificate, ca atunci când veți merge în Rai, să puteți arăta certificatul că sunteți un adevărat creștin. În felul acesta au apărut tot felul de lucruri artificiale.

Dar în interior există realitate. Diferența este că realitatea este pentru oameni adevărați, și nu pentru oameni falși. Dar acest ritualism a crescut foarte mult. De exemplu, în India avem multe Swayambhu-uri create de energia Kundalini – o spun din nou – care sunt cu adevăratenerate. Am fost la cele mai multe dintre ele și am fost uimită că cei mai mulți dintre pujaris sufereau de câte o boală gravă. De exemplu, unul dintre ei era paralizat. Spunea: „Noi îl slujim pe Dumnezeu aici. Și Dvs., Mamă, spuneți că este un Swayambhu. Atunci cum de suferim de aceste boli?” I-am spus: „Pentru că voi faceți bani din asta. Nu puteți face bani în

numele lui Dumnezeu. Dacă nu vreți să-L slujiți pe Dumnezeu, nu stați aici. Dar dacă vreți să-L slujiți pe Dumnezeu, puteți sta aici, dar nu faceți bani din asta.” Este un lucru foarte comun, ca oamenii care fac bani din asta, să paralizeze, am văzut. Este o înțelegere foarte profundă, pe care toate aceste elemente, Mama Pământ, o au despre absolut orice. Deoarece Kundalini a lor nu este ca a voastră, care, deși este pură prin natura ei, din cauza demersurilor voastre umane, a greșelilor omenești, a egoului și superegoului, a acestor lucruri fără sens, nu este atât de sensibilă, și nici nu vă lasă să înțelegeți ce se întâmplă.

Spiritualitatea din interiorul vostru trebuie să fie foarte alertă și sensibilă, ca să puteți spune imediat ce simțiți, ce știți, ce înțelegeți despre orice lucru. Dar problema este că această sensibilitate nu există. De ce să nu fiți într-atât de sensibili? Dimpotrivă, am văzut că, dacă mintea cuiva nutrește ceva împotriva altcuiva, acea persoană începe să spună „tu captezi aici, tu captezi dincolo”. De fapt, cel care spune asta captează. Prin asta ar trebui să se înțeleagă că, dacă noi suntem adevărata reflectare a lui Adi Shakti, atunci ar trebui să fim puri, absolut puri, asemeni unei pietre albe. Chiar și o singură picătură neagră – de aceea port astăzi un sari alb – o picătură neagră căzută pe o piatră albă, poate fi văzută. Ar trebui să fiți atât de albi, încât orice pată minusculă să fie observată de voi și să o simțiți și în ceilalți dacă există. Dacă atingeți acea înălțime, printr-o viață pură, printr-o gândire pură, printr-o inimă pură, nu va fi nevoie să manipulați nimic – nu va fi necesar. Totul va fi natural, asemeni Mamei Pământ.

Manipulează Ea ceva? Nimic. Priviți cât de spontană este! Puneți o sămânță în Mama Pământ și o vedeți cum încolțește. Este atât de spontană. Activitatea Ei este atât de spontană. Nu ne întrebăm niciodată cum este posibil. Vedeți fel de fel de flori, miresme diferite, diverse tipuri de arbuști și copaci. Cum îi crește Mama Pământ cu atâta echilibru oriunde? În fiecare atom minuscul, în fiecare moleculă a Mamei Pământ, există înțelepciune. Deci cea mai bună reflectare a lui Adi Shakti este chiar Mama Pământ. Deci, în primul rând, trebuie să o respectăm pe Mama Pământ. Îmi place să vă văd stând pe Mama Pământ – este foarte bine. Dacă ați putea sta pe Mama Pământ când meditați, ar fi extrem de bine, deoarece Mama Pământ are o calitate specială, pe care o am și Eu, din nefericire, aceea că vă absorb problemele. Mama Pământ, de asemenea, vă absoarbe problemele iar când vi le absoarbe, scăpați de ele fără nicio dificultate. Deci, dacă nu aveți cum să stați pe pământ, puteți lua o piatră, sau o bucată de marmură, sau ceva natural, pe care să vă așezați. Dar dacă meditați stând pe plastic, nu știu cum v-ar putea ajuta plasticul. De aceea vă cer întotdeauna să folosiți lucruri naturale, pentru că lucrurile naturale pot absorbi problemele voastre, foarte bine. Altfel, trăim într-un mediu foarte artificial, atât sub aspect fizic cât și mental. Din punct de vedere mental, argumentăm întruna, explicăm, și o ținem tot așa. E o poveste fără sfârșit. Te apucă durerea de cap cu toate astea. Dar dacă sunteți spontani, dacă sunteți foarte spontani, veți ști imediat ce încearcă o altă persoană să facă, să spună sau să transmită. Nu e nevoie să vă gândiți prea mult la asta, pentru că puteți absorbi chiar și gândurile unei alte persoane. Să absorbiți nu înseamnă să captați ce este rău la o altă persoană, ci este asemeni trecerii printr-o sită: absorbiți ce spune o altă persoană și rețineți doar ce trebuie.

Problema cu Shri Adi Shakti este că am decis că vă voi lua pe toți în corpul Meu, vă voi absorbi pe toți. Este un joc foarte periculos, știu, dar îl joc, pentru că trebuie să fac asta în aceste timpuri. Trebuie să vă absorb pe toți în corpul Meu. Așa că, odată cu voi, toate problemele voastre intră în interiorul Meu, toate necazurile voastre intră, de asemenea, în Mine. Dar absorbind toate acestea, sunt asemeni unui ocean în care sunteți scufundați și sunteți curățați.

Dar ce se întâmplă cu oceanul? Oceanul continuă să aibă în interior problemele voastre, care sunt foarte supărătoare. Așa că, cel mai bun lucru ar fi să vă purificați singuri. Este foarte important să vă purificați prin introspecție. Dar asta nu înseamnă să gândiți, în niciun caz să gândiți. Introspecția înseamnă meditație, înseamnă că voi toți ar trebui să meditați. Trebuie să vă spun că am avut o întâlnire cu liderii; au venit și au stat în salon. De îndată ce s-au adunat, am avut o durere atât de puternică în stomac și o diaree îngrozitoare. Ei bine, nu știu cine a avut aceste probleme, nu știu cine a adus aceste probleme. Ca Mamă însă, ca Mamă nu Mă deranjează asta, atât timp cât voi vă simțiți bine și sunteți purificați. Vă port de grijă la fel cum Mama Pământ are grijă de voi. Și exact cum vă iubește Mama Pământ, la fel vă iubesc și Eu, indiferent că sunteți răi sau buni, nu contează. Însă din considerație față de Mine, ar trebui să încercați să fiți cu adevărat buni Sahaja Yoghini. Nu să încercați să ieșiți în evidență, nu să tratați totul ca pe o afacere, nu să gândiți, nu să argumentați, nu să-i criticați pe alții. Dacă încercați să meditați zilnic 10-15 minute, măcar, vă spun, sănătatea Mea va fi extrem de bună – pentru că am acceptat injecțiile voastre în interior care îmi fac viața un chin fără să am vreo vină.

Deci, Mi-am asumat acest risc și sunt sigură că sunteți cu toții foarte sensibili și veți înțelege că Mama voastră n-ar trebui să sufere. Uneori, este ca o crucificare zilnică pentru Mine și nu știu ce să spun. De exemplu, zilele trecute în Delhi, un domn care este lider a venit la Mine să Mă vadă, iar piciorul Meu a început să facă așa și să Mă doară foarte tare. N-am știut ce să-i spun – dacă să-i spun să iasă – pentru că n-am vrut să-l rănesc, dar i-am spus: „Ce se întâmplă? Unde ai fost? Ce ai făcut?” Așa că a înțeles, a plecat, iar starea lui s-a îmbunătățit realmente. Apropierea, de asemenea, cred că are un efect, pentru că dacă o persoană este plină de probleme și vine în atenția Mea, apropiindu-se fizic foarte mult, atunci Eu trebuie să preiau acea cruce. Așa stau lucrurile.

Un lucru foarte simplu ar fi să înțelegeți de ce sunteți în Sahaja Yoga. Sunteți în Sahaja Yoga pentru a vă înălța spiritual, pentru a merge din ce în ce mai sus, așa cum ați cântat ieri. A fost încântător felul în care ați vorbit despre ambiția voastră de a vă ridica tot mai sus. A fost într-adevăr îmbucurător. Dar ce facem noi pentru asta? Ce încercăm să facem pentru asta? Trebuie să ne gândim serios, dacă medităm cu adevărat, dacă facem cu toții ceva pentru a-i ajuta și pe alții să evolueze, pentru a le da Realizarea Sinelui. În special doamnele, am văzut, nu prea fac asta, ceea ce este foarte rău, ele având calitatea de mame. Trebuie să faceți tot ce vă stă în putință pentru a da Realizarea. Bărbații însă sunt mai activi în privința asta decât femeile. Așa că lucrurile funcționează din partea opusă. Pe de o parte, bărbații sunt mai activi, cred, dar nu meditează. Femeile meditează, iar bărbații fac munca exterioară. Deci este un gen de part-time, sau puteți s-o numiți o bună diviziune a muncii, în sensul că: „Voi meditați acasă, iar noi vom face munca exterioară”. Asta nu va da roade.

Deci trebuie să și meditați, și în același timp să mergeți în exterior pentru a răspândi Sahaja Yoga. Ambele lucruri trebuie făcute. Presupunând că meditați dar nu răspândiți Sahaja Yoga, nu vă veți înălța niciodată. Pentru că, până la urmă, Kundalini este un aspect feminin foarte înțelept, foarte înțelept. Se gândește: „De ce s-o transform într-o sfântă? Ce rost are?” Sahaja Yoga nu este ceva individual, nu este pentru ca o singură persoană să devină sfântă și să stea singură undeva – nu e pentru asta. Nu este destinată unei singure persoane, doar pentru ea însăși. Nu este un lucru individual. Este un lucru colectiv. Deci dacă nu ajutați în sens colectiv, Kundalini spune: „În regulă, ești bine așa cum ești”. Exact ca și corpul nostru. Vedeți, în corpul nostru, dacă un organ spune: „În regulă, acum sunt bine, nu voi mai face nimic”. Sau dacă o celulă spune: „Nu voi mai crește. De ce să-mi pese de întregul corp?” – nu va merge.

Este un organism viu – v-am spus de o sută de ori. Când este vorba despre un organism viu, el trebuie să crească, trebuie să crească și de asemenea să absoarbă. Pentru a avea energie, trebuie să meditați și trebuie să creșteți. Dacă nu creșteți, sunteți terminați, nu mai sunteți Sahaja Yoghini. N-aș numi Sahaja Yoghin un om care n-a dat Realizarea nici măcar unei singure persoane. Nu poate fi Sahaja Yoghin. Un Sahaja Yoghin trebuie să dea altora Realizarea. Pe lângă alte activități, principala voastră preocupare ar trebui să fie să dați Realizarea și altora. Până când nu vom avea grijă de acest aspect al vieții, nu putem crește în Sahaja Yoga. De exemplu, să luăm acum poziția Mea. Sunt în regulă, sunt împlinită, nu am probleme. Dar de ce am muncit din greu și am vrut să am atât de mulți Sahaja Yoghini? De ce? Care e motivul? Eu nu trebuie nici măcar să cresc. Am crescut deja foarte mult. Nu trebuia să fac asta. Și totuși de ce? Ce nevoie era? Nevoia era cea a iubirii. Am atât de multă iubire încât trebuie s-o canalizez. Altfel, Mă voi sufoca. Nu Mă pot iubi doar pe Mine.

Deci această iubire trebuie să fie răspândită. Pentru asta trebuie să vă am pe voi, care să purtați această iubire către alții și să-i faceți fericiți. Asta este viziunea Mea. Iar în aceste timpuri speciale, acest lucru a fost promis de mulți oameni, de mulți sfinți și este atât de evident că sunteți special aleși pentru această lucrare. Cât de mult vă înțelegeți importanța este o altă poveste. Voi faceți totul pentru emanciparea voastră, în regulă, voi meditați. Dar dacă nu canalizați iubirea, iubirea divină, ce folos? Presupunând că repar ceva foarte bine, repar această mașină, o aduc într-o stare bună și nu spun nimic, la ce-mi folosește această mașină? În același fel, dacă munciți din greu – cunosc oameni care se trezesc la 4 dimineața, fac baie, se așează să mediteze. Seara la fel, se așează pentru meditație. Dar nu se duc nicăieri, nu vorbesc niciodată altora, nu răspândesc deloc Sahaja Yoga. Ei nu dau iubire divină altora și atunci cum poate fi rezolvată această problemă serioasă a lumii, care este lipsa de iubire?

Lumea nu a cunoscut niciodată iubirea divină, iar această iubire trebuie să le fie dată. Ei trebuie să simtă iubirea divină, această putere a lui Adi Shakti. Trebuie s-o cunoască. Altfel sunteți egoiști, aș spune, să vă bucurați de toate aceste lucruri și să nu le dați

și celorlalți. Acesta este motivul pentru care Sahaja Yoga eșuează uneori să creeze o personalitate echilibrată într-o ființă umană. Unii oameni sunt de așa natură...

Dacă un Sahaja Yoghin s-a căsătorit cu o Sahaja Yoghină – să luăm un astfel de exemplu – dorința Mea este ca ei să dezvolte o înțelegere completă unul pentru altul, iubire unul pentru altul, dar în același timp, iubire pentru Sahaja Yoga și pentru ceilalți. E singura cale de a găsi justificare căsătoriei în Sahaja Yoga. Altfel, de ce s-ar căsători? Dar asta nu se întâmplă. Ceea ce se întâmplă este că, odată căsătoriți, fie se vor certa, fie vor cere să divorțeze. Dacă nu se întâmplă asta, din fericire – pentru că în Sahaja Yoga este așa de ușor să vă căsătoriți – dacă nu se întâmplă asta, încep să aibă propriile familii, propriile case, devin din nou foarte mici, foarte, foarte mici, foarte limitați. Pentru asta ați venit la Sahaja Yoga? Trebuie să vă înțelegeți responsabilitatea.

Uitați-vă la Mama Pământ cum își cunoaște responsabilitatea. Ea este făcută doar din pământ și argilă, dar priviți-o cât de conștientă este, cât este de minuțioasă, cum rezolvă totul, cât de atentă și plină de grijă este. Pe când voi, deși ați fost atât de binecuvântați în toate, vă gândiți să dăruiti aceste binecuvântări și celorlalți? Cu 12 discipoli, oricare ar fi fost problema creștinismului – n-a fost o treabă bună, trebuie să spun – și totuși, creștinismul s-a răspândit. Nici islamul n-a luat-o într-o direcție bună, dar s-a răspândit. Toate aceste lucruri greșite s-au răspândit atât de mult. De ce nu și ceva atât de benefic cum este Sahaja Yoga? Trebuie să se răspândească, trebuie să ajungă în diverse locuri.

Încercați să găsiți unde puteți merge să vorbiți despre Sahaja Yoga, să faceți ceva bun pentru alții, să-i ajutați cumva să se ridice deasupra existenței lor comune, plină de sărăcie, nefericire și distrugere. Timpul este foarte scurt și cred că, dacă luăm în considerare timpul, viteza cu care ne mișcăm nu este adecvată. Trebuie să ne mișcăm mult mai repede, să înaintăm mult mai mult și să creăm mult mai mulți Sahaja Yoghini prin efortul nostru susținut și foarte intens. Dar noi luăm Sahaja Yoga ca pe o activitate secundară. Sahaja Yoga este ceva făcut „printre altele” și de aceea dăm greș în responsabilitatea noastră. Trebuie să învățăm de la Mama Pământ. Ați putea spune: „Mamă, cum putem fi ca Dvs.? În fond, Dvs. sunteți Adi Shakti”. Mulți spun asta. „Dvs. sunteți Adi Shakti, deci cu un singur deget puteți mișca lucrurile în felul acesta.” Dar de ce aș face-o? De ce? De ce ar fi nevoie?

Deci voi reflectându-Mă pe Mine, Mama Pământ reflectându-Mă pe Mine, în această frumoasă creație din interiorul vostru, trebuie să deveniți foarte sensibili la nevoile lumii, la tot ce îi lipsește acestei lumi. Dacă dați greș azi, totul se va prăbuși pentru totdeauna. Foarte puțini vor fi salvați. Deci este absolut necesar ca voi să răspândiți Sahaja Yoga, pentru că această iubire nu este doar pentru voi, doar pentru ca voi singuri să vă puteți bucura de ea. Trebuie să se bucure cât mai mulți oameni din întreaga lume.

Deci astăzi trebuie să decideți că, în calitate de copii ai lui Adi Shakti, trebuie să faceți tot ce vă stă în putință, să mergeți pretutindeni, peste tot, să strigați, să anunțați cu voce tare ce este special la timpurile în care trăim. Asta este responsabilitatea pe care trebuie s-o îndepliniți ca Sahaja Yoghini. Trebuie să existe un motiv pentru care vă aflați aici. De exemplu, la început, Sahaja Yoghinii Mă întrebau: „Mamă, ce am fost în viața trecută? Am fost Shivaji?” „La ce-ți folosește să știi?” – am spus Eu. Oricine ați fi fost, ceea ce sunteți astăzi e cu mult mai înalt. Încercați să înțelegeți. Ați fi putut fi Napoleon, să zicem, ați fi putut fi un rege sau o regină undeva. Și ce-i cu asta? Ce au făcut ei? Au ridicat ei Kundalini cuiva? Au avut ei vreo putere? Discipolii lui Christos sau cei ai lui Mahomed, oricare dintre ei, au ridicat Kundalini cuiva? Au avut ei o înțelegere cât de mică cu privire la Kundalini? Au avut ei iubire pentru alții, astfel încât să le dea Realizarea? Au existat câțiva sufi, dar nici ei n-au dat Realizarea nimănui. Au fost așa de mulți sfinți, dar n-au dat niciunui om Realizarea. Profetul Mahomed n-a dat niciodată Realizarea. Gautama Buddha n-a dat nimănui Realizarea. Gândiți-vă la asta! Christos n-a dat Realizarea niciunei persoane. Luați pe oricine! Krishna n-a făcut-o, Rama n-a făcut-o. Nimeni în afară de voi. Doar voi o puteți face! O puteți face și știți totul despre Kundalini. Este un lucru foarte însemnat iar asta se întâmplă doar pentru că sunteți copiii lui Adi Shakti.

Sunteți aici și Mama voastră este, de asemenea, aici. Este o întâmplare extrem de fericită să vă am aici. Sunt foarte mândră de voi, dar mereu și mereu trebuie să vă spun că munca trebuie făcută într-un ritm mult mai alert. Trebuie să ne mișcăm cu o viteză mult mai mare și să aducem mai mulți oameni în Sahaja Yoga. Este destul de dificil pentru Mine să vă spun ceva care să vă forțeze. Știți că nu stă în natura Mea. Nu-Mi pot ieși din fire, nu Mă pot enerva și nu vă pot obliga să faceți ceva. Dar dacă veți da greș, singurul lucru care se va întâmpla este că Mă veți dezamăgi complet. Atât și nimic mai puțin. Iar dacă nu doriți să se

Întâmplă asta, atunci vă cer să faceți astăzi promisiunea că veți răspândi și veți vorbi despre Sahaja Yoga, că o veți cunoaște în totalitate.

Sunt mulți care nu știu nimic despre Sahaja Yoga. Este uimitor că Sahaja Yoghinii să nu știe nimic despre Sahaja Yoga. Și vă rog nu-Mi creați probleme, cum ar fi căsătoriile voastre, că nu puteți trăi cu soția sau cu soțul. Oamenii îmi creează tot felul de probleme fără sens în Sahaja Yoga. Sunteți aici pentru a crea probleme, sau pentru a înlătura problemele oamenilor?

Deci, în general, trebuie să spun că avem rezultate bune, dar asta nu e totul. Trebuie să lucrăm într-un ritm mult mai alert, cu mai mult entuziasm, plini de bucurie. Nu știți ce bucurie primiți când dați Realizarea cuiva. Cel mai fericit moment este atunci când dați cuiva Realizarea. Încercați o dată. De îndată ce veți încerca, veți simți bucuria și veți dori s-o faceți din ce în ce mai mult. După ce veniți la Sahaja Yoga, toate nevoile se pierd cu adevărat în fața dorinței: „Doamne, acest om pleacă. Oare să-l chem să-i dau Realizarea?” Pe stradă, veți simți să chemați oamenii: „Vino, vreau să-ți dau ceva”. Îi veți face să se așeze și le veți da Realizarea. Acesta va fi stilul vostru, frenetic. Veți spune: „Oh, nu, acest domn nu are Realizarea. Să i-o dăm”.

Va trebui să mergeți în biserici, în universități, să mergeți la toate comunitățile religioase care nu au idee despre ce pot dobândi și să le spuneți fără nicio teamă, fără ironie. Le puteți spune și ar trebui să le spuneți că sunteți acolo pentru a-i ajuta, pentru binele lor, să le spuneți că nu faceți asta în beneficiul vostru, ci al lor, că ar trebui să vă asculte. Și sunt sigură, foarte sigură, că energia Kundalini din interiorul vostru va fi foarte fericită. Ea nu este fericită, nu este fericită cu oamenii care nu o folosesc complet. Așa că, va fi foarte fericită să vă ajute să faceți totul pentru emanciparea întregii lumi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1997-0907, Shri Ganesha Puja, Dharma Has To Be There For Your Ascent

View [online](#).

Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italia), 7 Septembrie 1997. Astăzi îl vom venera pe Shri Ganesha. Se spune despre El că este cea dintâi zeitate care a fost creată de Adi Shakti pe pământ. Cunoașteți povestea despre cum a fost creat. Știți de asemenea cum a primit un cap de elefant. Astăzi vă voi spune ceva mult mai subtil despre El, despre Kundalini și despre Mama Pământ. El a fost făurit din Mama Pământ, cu vibrațiile Mamei Sale. Ei bine, noi nu am înțeles niciodată semnificația Mamei Pământ. Priviți la Mama Pământ! Ea este cea care dă naștere tuturor florilor frumoase, cu parfumuri diferite, de specii, culori și înălțimi variate. Copacii sunt diferiți și atunci când cresc, cresc în așa fel încât, fiecare frunză, fiecare din frunzele lor primește lumina soarelui. Priviți sentimentul colectiv pe care ni-l dă ca exemplu Mama Pământ. Niciodată nu am realizat că Mama Pământ este cea care ne dă tot ce dorim, iar soarele o ajută, cooperează și se coordonează cu Ea. Pentru a merge și mai în profunzime - ați văzut fotografia în care Kundalini țâșnește din Mama Pământ fiind pe jumătate vizibilă. Deci ce face energia Kundalini pentru noi? Sau ce face Mama Pământ pentru noi? Kundalini se desprinde din Mama Pământ ca o reflexie; și ce face Ea în interiorul nostru pentru a ne înălța și în ce mod? Deci Puterea Primordială este cea care iese din Mama Pământ. Mama Pământ însăși acționează ca o Mamă, are grijă de voi, vă dă tot ce doriți; și un alt lucru miraculos este faptul că cel mai înalt copac este cocotierul, iar o nucă de cocos nu va cădea niciodată peste o vietate sau peste o ființă umană. Asta înseamnă că întreaga lui gândire, înțelegere, întreaga lui conștiință, luciditate vin de la Mama Pământ. Noi însă nu înțelegem asta niciodată. Luăm totul ca atare. Ei bine, ce face Ea pentru noi, ființele umane? Ea este Puterea Primordială și clădește în noi ceea ce numim restricțiile primordiale, tabu-urile sau dharmele primordiale. De exemplu, vedeți oțelul care există aici. El are propria sa dharma. Nu se poate comporta asemenea lemnului. Lemnul are propria sa dharma - nu se poate comporta asemenea argintului. Toate materialele au propria dharma și nu ies din limitele ei. Tot ce există în natură are propria sa dharma. Un tigr, un leu, o mangustă, un șarpe - fiecare are dharma lui, stilul și caracteristicile proprii. Este foarte surprinzător cum stau în limitele propriei dharme. Odată, la Pratishtan, mergeam spre dormitorul Meu și am văzut un șarpe foarte mare ieșind dintr-o nișă. Sigur, eram la distanță de el, dar Mi-a simțit vibrațiile și s-a îndepărtat în fugă. A căzut în piscină și n-a mai urcat. Deci cineva a coborât în piscină, l-a omorât și ni l-a adus. Am fost surprinsă, era un șarpe foarte mare, de aproape doi metri, și se încolăcise într-un mod foarte frumos - deși era mort. Surprinzător! În regulă. Apoi Mi-au zis: „Mamă, dacă îl lăsăm aici, va cădea în apă și va reveni la viață. Deci, ce să facem?” „Lăsați-l”, am spus Eu. „Voi cum procedați?” „Îi ardem”, Mi-au răspuns. Și au ars șarpele. Însă femela șarpelui a ieșit după zece zile. Mi-au spus că trebuie să existe și o femelă. Iar femela îl căuta, când dintr-odată a văzut-o cineva. Au omorât-o și pe ea. Au omorât-o, iar ea s-a încolăcit în același mod ca și el. Am fost uimită, formase un model foarte frumos cu trupul ei astfel încolăcit - a creat și ea exact același model ca și șarpele. Deci am fost surprinsă de modul în care această femelă a știut să-și copieze perechea! Dar a făcut-o, iar când a fost arsă - a fost distrusă, desigur, amândoi au fost - însă am simțit că animalele, târătoarele, animalele care se târăsc, unii oameni de asemenea, fiecare tip de animal, - am studiat întreaga biologie - și am fost uimită că fiecare animal dintr-o anumită categorie are exact același model de comportament. De exemplu, dacă un câine este pus în apă, va înota, dar pisica n-o va face. Este un lucru clădit în interiorul lor, dharma, ceea ce Eu numesc tabu-uri primordiale. În același mod avem și noi tabu-uri primordiale, construite în interiorul nostru, care alcătuiesc dharma. O ființă umană trebuie să fie așa. Dacă încearcă să fie altceva, viața ei este afectată. E ca și cum dacă un obiect de sticlă este scăpat pe jos, se va sparge - este în dharma lui. În mod similar, când ființele umane încep să devieze de la calea dharmei, încep să aibă probleme. Dar numai ființele umane pot face asta. Numai ele pot încălca aceste tabu-uri, aceste tabu-uri primordiale și pot deveni oribile. Văzând un om - uneori Mă întreb ce este rău cu el. Are o casă drăguță, o soție foarte bună, nu-i lipsește nimic. Apoi află că are o amantă. Pentru ce? Pentru un bărbat este primordial să aibă o singură soție, iar ea, un singur soț. Este un tabu. Imediat cum deviați de la acest tabu, aveți probleme. Ei bine, cea care pedepsește, care corectează sau distruge este această Putere Primordială numită Paramchaitanya. Dacă puteți înțelege că este o structură - să spunem că aceasta este structura hangarului; dacă vreți s-o rupeți, o puteți rupe, pentru că sunteți ființe umane - dar rezultatul este că va fi distrusă - atât de simplu este. Trebuie să înțelegem că noi suntem ființe umane și nu putem face lucruri care sunt împotriva dharmei noastre. Ei bine, de ce trebuie să respectăm dharma? Dharma trebuie să existe pentru a face posibilă ascensiunea noastră. Acum, omul, în inteligența și tendința lui de a progresa, crede că poate face orice, că nimic nu e greșit. E ceva foarte obișnuit, îndeosebi în Occident. Trebuie să spun însă că aborigenii, sau oamenii care - nu știu dacă i-aș putea numi pe indieni aborigeni sau nu - dar acei oameni au fost cumva făcuți să conștientizeze tabu-urile lor primordiale. Așa cum animalele știu ce nu este bun pentru ele, aborigenii aveau această cunoaștere. Astăzi ne aflăm aici cu Sahaja Yoghinii australieni, iar în Australia trăiesc foarte mulți aborigeni. Am fost surprinsă că

majoritatea cuvintelor limbii lor sunt de origine sanscrită. Deci probabil că le-au preluat din India, sau poate că au migrat din India. Au atât de multe cuvinte din sanscrită. Așa că am început să Mă gândesc la ei. În mod normal, aborigenii – spre exemplu în India avem aborigeni, numiți „gond”, „korku”, „bheel”... Și am avut o servitoare - o chema Ghynabai - o bucătăreasă excelentă, dar care avea maryadas-urile ei. Tot timpul, de exemplu, dacă venea tatăl Meu, își acoperea imediat capul și pleca în altă cameră, în semn de respect pentru el. Nimeni nu-i spusese să facă asta. Sistemul lor de căsătorii era de asemenea surprinzător de bun, la fel și relațiile lor cu copiii. Într-un fel sau altul, în copilărie am cunoscut mulți aborigeni, pentru că aveam obiceiul de a merge în junglă și acolo îi întâlneam. Și am fost surprinsă că nu beau - se întâmpla acum 60 de ani, poate chiar mai mult. Nu beau, erau foarte "lajjasheel", adică aveau simțul pudorii. Țineau la prestigiul lor, era foarte important pentru ei. N-ar fi furat niciodată nimic și am fost foarte impresionată de cât de dharmici erau acești oameni, atât de buni și de fericiți. Trăiau în colibe - nu erau preocupați de asta - dar erau oameni foarte curați și ordonați. Acum s-au schimbat. Aceiași aborigeni s-au schimbat foarte mult. Vreau să spun că erau asemeni unor sfinți, oameni spirituali. O venerau pe Mama, venerau Mama Pământ - nimic altceva. Am întrebat-o pe această doamnă de ce venera Mama Pământ. Mi-a spus: „Ea ne dă totul. Este cu adevărat o Mamă. Noi trăim în sălbăcie și Ea e cea care are grijă de noi. Și este cea mai conștientă entitate. Știe că suntem acolo și că trebuie să aibă grijă de noi.” Chiar și atunci când culegeau frunze din copaci obișnuiau să se gândească la Mama Pământ. Apoi însă au venit misionarii, i-au convertit, le-au dat fuste și bluze și nu știu ce le-au mai făcut. Dar Ghynabai nu a primit nimic. A spus: „Ce sunt astea? De ce să port o astfel de îmbrăcăminte, care îmi expune tot corpul? Nu. Voi purta sari, nu pot renunța la el. De ce să port niște haine inutile?” Când i-au cunoscut însă pe acești oameni așa-ziși avansați foarte mulți au început să trăiască la fel ca ei. Li s-a spus: „Nu aveți libertate. Sunteți îngrădiți de ceva, de cineva.” În realitate ei erau îngrădiți de sfințenie, erau îngrădiți de înțelegerea divină. Apoi au început să se schimbe. Ea și soțul ei au rămas la fel, aceiași oameni buni, însă fiul ei a început să bea. Acesta e de fapt începutul sfârșitului. Apoi a trecut la jocuri de noroc și tot felul de alte lucruri. Iar nepotul ei a început să meargă la prostituate, singura justificare fiind că: „Suntem liberi. Ce e rău în asta?” Ei bine, aceste tabu-uri primordiale sunt înglobate în interiorul vostru, există acolo. Poate că există doar în stare potențială, poate că le-ați înăbușit, poate le-ați redus la tăcere, dar ele există acolo, sunt acolo tot timpul. Și de aceea spunem că nu respectați maryadas-urile, sau altfel spus, că îl insultați pe Shri Ganesha. Deci atunci când Mama a creat acest univers, prima zeitățe a fost Shri Ganesha. Prima dată a fost creată auspiciozitatea. Ei bine, noi nu înțelegem ce este auspiciozitatea. Auspiciozitatea este o înțelegere completă atât a restricțiilor primordiale, cât și a protocolului. De exemplu, în India, cu toții - deși eram dintr-o familie creștină - obișnuiam ca înainte de a o atinge pe Mama Pământ, când coboram din pat, să spunem: „Mamă Pământ, te rugăm iartă-ne pentru că te atingem cu picioarele noastre.” Deci respectul pentru Mama Pământ și pentru natură este implementat în interiorul nostru, este parte integrantă, noi fiind parte integrantă a acestui întreg, pe care-l putem numi întregul univers. Când aderați însă la ideea absurdă de libertate, atunci o părăsiți pe Mama Pământ, gravitatea voastră se reduce. Mama Pământ are rolul de a ne învăța. În timp ce noi o prădăm - acum se vorbește de ecologie, oamenii cer produse ecologice. Ceea ce este în exterior este și în interior. Dacă vreți să vă exploatați Mama în interior sau dacă vreți să vă necăjiți Mama în interior, puteți crea necazuri de asemenea Mamei Pământ. Este simplu de înțeles ce a înlocuit înțelegerea noastră: faptul că acordăm mai multă atenție banilor. Dacă tăiați un copac pentru a face bani, atunci Mama Pământ se simte rănită. Dar dacă tăiați copacul pentru a o înfrumuseța, atunci Ea este fericită. Discernământul Ei este atât de mare. Priviți modul în care creează flori, diferite tipuri de flori. În țări diferite, creează tipuri de flori diferite. De exemplu, am văzut că în India florile sunt extrem de parfumate, foarte parfumate, iar Mama Pământ are o înțelegere așa de profundă. Odată am fost în Australia și floarea numită hibiscus - este o floare roșie, întâi este roz și apoi devine roșie... Imaginați-vă, întâi este roz și apoi treptat devine roșie. Chiar și floarea-soarelui se rotește după soare. Ei bine, cum poți să spui că nu există conexiune între floarea-soarelui și soare? Își modifică poziția automat. Florile de hibiscus sunt florile pe care le folosim pentru a-L venera pe Shri Ganesha. Iar programul nostru era dedicat venerării lui Shri Ganesha. Pe drum am văzut atât de mulți copaci de hibiscus în plină floare. Le-am spus: „Atât de multe flori au apărut acum! Ar fi bine să le culegeți pentru Puja.” Când am ajuns în sală, toți Sahaja Yoghinii aduseseră deja flori de hibiscus. Nu le spuseseam Eu, ei singuri s-au gândit să o facă. Nu știau că se folosesc pentru a-L venera pe Shri Ganesha, dar Mama Pământ însăși le crease la acel moment, parcă spunând: „E perioada în care trebuie venerat Shri Ganesha și ar trebui să aveți hibiscus.” Este de-a dreptul remarcabil cât de mult se manifestă natura în interiorul nostru și cum tot ce este în interiorul nostru ghidează exteriorul nostru și primește binecuvântări. Nu suntem separați de Ea. Mama Pământ este căminul nostru. Avem un cămin pe Mama Pământ, iar Ea la rândul Ei își are sălașul în interiorul nostru. Am spus toate acestea astăzi pentru Shri Ganesha. El a avut un corp din lut, lut obișnuit. Așa că vă puteți imagina, vă puteți gândi cu adevărat la asta, cum am fost creați de acest univers, cum el se află complet în interiorul nostru, iar când încercăm să facem rău unei părți din el, ne rănim de fapt pe noi înșine. Am văzut inteligența Mamei Pământ încă din copilărie. Este un lucru așa de frumos să cunoști natura și pe Mama Pământ! De aceea toți sfinții, în India mai ales, se

duceau să trăiască în păduri. Numai în pădure puteai vedea foarte clar cum aceste limite primordiale erau absolut respectate, absolut respectate de natură, în mod firesc. Pentru noi este dificil să o facem. Noi suntem mai degrabă oameni „liberi”. Sunt lucruri foarte simple - de exemplu, o femeie ar trebui întotdeauna să aibă corpul acoperit cum se cuvine, în semn că își respectă corpul, că își respectă castitatea. Dar dacă spui acest lucru cuiva nu va asculta. De exemplu, vedeți, coniferele sunt permanent îmbrăcate, nu le cad frunzele. Eu îi numesc copaci de natură feminină. Iar ceilalți copaci, foioasele, își pierd frunzișul, așa că Eu îi numesc copaci de natură masculină. Pentru că ei sunt masculini. Aici am observat că este invers. Dacă merg la o recepție - oamenii Mă consideră o persoană plină de serenitate - pe oricine întâlnești, dacă este bărbat își încheie imediat nasturii până sus, iar dacă este femeie își descoperă trupul. Cred că tot creierul oamenilor s-a sucit din față în spate. Este așa de stupid. Dar chiar și d-na Thatcher a spus că: „...este în cultura noastră, ca femeile să-și expună corpul”. Pentru ce? Sunt prostituate? Deci această nebunie a expunerii corpului a luat o asemenea amploare, că până și în India – asta nu se întâmplă pe stradă sau acasă - dar în filmele de cinema vezi asemenea femei. În realitate însă în India nu se întâmplă, nu se întâmplă niciodată ceea ce vedeți în filme! Dacă indiencele ar începe să se îmbrace astfel, o mulțime de oameni ar arunca cu pietre în ele. Apoi se întâmplă tot felul de lucruri, nu le-aș numi penibile ci de-a dreptul groțesti, pe care nu pot să le înțeleg, cum ar fi: bărbați având relații cu alți bărbați, femei cu alte femei, cu copii și așa mai departe. Noi nu am cunoscut astfel de lucruri în India, nu am cunoscut. De ce? De ce se întâmplă toate astea aici? Nu cred că în urmă cu 50 de ani se întâmpla așa ceva, chiar și în aceste țări. De ce am renunțat la simțul rușinii și am adoptat acest gen de absurditate? Cred că acești oameni au bhoots și bhadhas în ei, sau ceva oribil, dar este un lucru absolut deviant - absurd! Apoi, ca bărbat căsătorit să te uiți la femei necăsătorite, sau ca burlac să ai amante - oamenii fac tot felul de lucruri. Și nu veți crede, dar în India nu se întâmplă așa ceva. Cu adevărat vă spun – cumva s-a răspândit acum și acolo - dar în familiile bune nu se întâmplă asta. Mi s-a spus că și în India există SIDA. Da, pentru că fac baie în râu. Dacă nu vor mai face baie în râu, nu va mai exista SIDA. Am fost studentă la medicină, am studiat medicina și sunt dintr-o familie foarte deschisă - niciodată nu am auzit astfel de lucruri pe care le fac bărbații! Este stupid! Nici la azilul de nebuni în India n-am auzit de așa ceva. Este absurd! Priviți copiii. Zilele trecute, Guido Mi-a dat un cadou din partea unei fete care era foarte sfioasă - își ținea rochița așa, de timiditate. Timiditatea este ornamentul femeilor. Toți copiii sunt sfioși. Îmi aduc aminte de nepoata Mea, care se uita odată la o revistă - era foarte mică, avea în jur de doi ani. A văzut o femeie în bikini sau așa ceva și a început să o lovească: „Ce faci?” - a văzut-o în revistă. „Ce faci? Bunica mea va veni și îți va da două palme! Tac! Te rog să te îmbraci.” Copiii nu ar face așa. Nu le place, ați observat? Sau poate - nu știu - dacă sunt niște copii „emancipați”, dar în mod normal copiilor nu le place nerușinarea. Dar nerușinarea a ajuns la o asemenea limită încât oamenii cred că a te expune gol este semnul unui progres extraordinar. Asta nu e nimic. Cineva Mi-a spus că a dorit să salveze aborigenii, dar a realizat că erau într-atât de impresionați de albi, încât au acceptat tot ce venea de la ei. Aveau relații chiar și cu propria soră, fiică, mamă. O adevărată competiție! Astfel de subiecte sunt de-a dreptul odioase și nu pot să înțeleg cum poate o ființă umană să coboare la un asemenea nivel. Iar în aceste timpuri a apărut Sahaja Yoga, prin care ați devenit conștienți, conștienți de tabu-urile voastre naturale. Ele sunt în interiorul vostru, v-am spus - potențial ele sunt acolo. Au fost iluminate și apoi le-ați acceptat imediat. Nu am avut așteptări atât de mari, vă spun, dar voi le-ați acceptat și nu doar atât, dar vă și bucurați de ele, le practicați. Priviți viețile tuturor marilor sfinți. Nu au fost asemănătoare cu cea a prințesei Diana, pe care vor să o numească sfântă. Prințesa Diana nu a avut maryadhas. Am avut compasiune față de ea, pentru că a fost chinuită de soț sau așa ceva, dar maryadhasurile sunt foarte importante. Cum ar putea ea să fie o sfântă? Ei bine, dacă deveniți o ființă umană obișnuită, care are tabu-uri, care înțelege, care este conștientă, se va spune: „Oh, ce om a fost!” A fost ceea ce era de fapt - s-a născut așa (ca ființă umană). Așa că un astfel de om este lăudat, în special în Vest. Însă pe de altă parte, acum majoritatea face legea. Dacă majoritatea este stupidă, atunci prostia este considerată măreață. Nu au minte, nu au inteligență, pentru a înțelege cum ne ajută aceste lucruri. Alcoolul, de exemplu. Vreau să spun că alcoolul n-a făcut bine nimănui, însă se crede că fără alcool nu ești bun de nimic. Oamenii nu ți se vor adresa, vor spune că fără să bei nu poți vorbi. Și acest obicei este atât de virulent, atât de răspândit în societate, încât la toate recepțiile la care am fost, în afară de Mine și de soțul Meu, toată lumea bea; și bea mult mai mult decât normal, pentru că era gratis. Toate băuturile alcoolice sunt otrăvuri. Toate sunt otrăvuri care ne distrug complet, una după alta. Un alt tabu sunt țigările. Imaginați-vă! De ce să fumezi? Nu înțeleg - oamenii fumează ca și cum ar fi un coș de fum. Dar în ziua de azi nu au curaj să renunțe la fumat. Peste tot e scris: „Fumatul interzis, fumatul interzis!” Când vor începe să scrie și „Alcoolul interzis”? Toată lumea vede că este atât de periculos, că este împotriva conștiinței - toată lumea vede asta. Vedeți oameni căzând din picioare din cauza alcoolului, blestemându-se, certându-se. Vă spun, dacă încetați cu alcoolismul, toată nerușinarea va dispărea. Deoarece atunci când consumați alcool, conștiința voastră scade. Un alcoolic Mi-a spus că atunci când bea n-o mai vede pe sora lui ca pe o soră, ci ca pe o iubită. L-am întrebat cum e posibil. Mi-a răspuns: „Da!” Dar pentru a vă păstra statutul social sau din alte considerente, trebuie să beți. Nici măcar nu înțelegem cum tabu-urile noastre primordiale au fost complet distruse de

societatea de aici. Un lucru simplu, pentru a vă înțelege propriul Sine, este să priviți uneori niște oameni stupizi. Veți fi surprinși de ceea ce fac, pentru că și Eu am fost foarte uimită de lucrurile pe care le făceau. Și pentru a acoperi această stupiditate, pentru a o acoperi, au coduri de maniere, „de elită”: vorbesc într-un fel foarte special, se mișcă într-un fel anume, ca și cum ar fi fost special instruiți în acest sens; și orice persoană care nu se comportă așa nu este luată în considerație. Ei cred că nu are „clasă”, că nu aparține înaltei societăți. Deci o altă idee este aceea că trebuie să fim elitiști. Vedeți modul în care este creat Shri Ganesha. Uitați-vă la El, nu este în niciun caz elitist. Mănâncă asemeni unui gurmand și vă privește de parcă urmează să vă lovească cu măciuca. Pentru Shri Ganesha nu există iertare. A dezvoltat iertarea când a devenit Christos. Nu știu cum a reușit să o facă, dar în calitate de Shri Ganesha nu există deloc iertare. Nu încercați să cereți iertare de la Shri Ganesha, pentru că nu vă va ierta niciodată. Chiar dacă Mama Sa îi spune să ierte, El va spune: „Nu, nu o voi face.” El nu iartă niciodată. Abia atunci când se ajunge la punctul în care Mama spune: „Te iert” - atunci El nu poate face nimic, pentru că una din însușirile Lui este obediența perfectă față de Mama Sa, obediența absolută. Așa că dacă Mama a iertat, pentru El e lege. Dar altfel, El nu va ierta niciodată, niciodată. De aceea există tot felul de boli oribile, mii de boli oribile. De asemenea, dacă nu-L respectați, atunci se poate declanșa impotența, sau SIDA și toate bolile ascunse pe care le dezvoltă oamenii. Cei care sufereau de astfel de boli ascunse Mi-au creat mari probleme, pentru că Shri Ganesha acceptă iertarea Mea, dar oricând va avea ocazia, se va întoarce! Deci, vedeți, zeitățile au propria lor dharma. Și ele au dharma lor. El vă dă multe calități, vă dă mai cu seamă înțelepciune, discernământ, înțelegere, dar dacă nu îl ascultați, dacă nu vă supuneți virtuților Lui, devine foarte dificil. Deci a spune cuiva: „Nu face asta!” este foarte dificil, dar natura însăși va riposta. Dacă vreți să deveniți pacienți, nu este greu. Dar a vă vindeca Muladhara este foarte, foarte dificil. Vă vindecați, fără îndoială, în cele din urmă, dar cele mai dificile boli vin de la Muladhara. El este un copil, e adevărat, este un copil etern, este Inocența, dar cu toate astea, El nu vă poate ierta dacă vă subminați inocența. Mama este exact opusul - vrea să vă salveze cu orice preț, vrea să salveze oamenii. Nu și Shri Ganesha. Shri Ganesha spune: „Bine, mai bine du-te în lad”. Iar ladul e prezent în propria noastră viață, aici pe pământ: cei care beau, fumează, practică prostituția, astfel de lucruri - acesta e Infernul. Ce altceva este ladul? Iar El nu vă va salva niciodată din lad. Doar în Aarti pentru Shri Ganesha, cel în limba marathi, se spune că „în momentul în care îmi voi primi Realizarea, trebuie să mă salvezi”. Este singurul lucru pe care îl cer oamenii în acest cântec: „la vremea învierii, trebuie să mă salvezi”. Nu cer: „la vremea învierii protejează-mă” - nu! Ci „salvează-mă”. Pentru că El este cel care se află în fiecare chakră, asemeni unui vice-cancelar al unei universități. Chiar dacă îl aveți pe Shri Vishnu de partea voastră, sau pe Mahadeva de partea voastră, dacă Shri Ganesha stând acolo nu-și dă acordul pentru ascensiunea voastră, atunci nu va funcționa, va fi foarte dificil. Deci vă spun asta acum deoarece copiii voștri sunt aici, iar în aceste timpuri moderne copiilor li se întâmplă lucruri îngrozitoare. Vreau să spun că toată negativitatea e împotriva inocenței. Oriunde sunt copii, oamenii se comportă greșit cu ei, îi învață lucruri rele. Până și în școli totul este atât de oribil. Așa că trebuie să avem grijă. Trebuie să avem mare grijă de copiii noștri. Trebuie să-i îndrumăm corect, să avem grijă de ei, să avem grijă ca tabu-urile lor primordiale, restricțiile, tabu-urile să fie păstrate cu sfințenie. Deci dacă un copil face ceva drăguț, apreciați-l. Nu mă îngrijorează dacă un copil este puțin mai, putem spune puțin mai neastâmpărat - aici poate că sunt - e în regulă. Dar dacă începe să facă lucruri împotriva lui Ganesha - aveți grijă - pentru că în acest caz copiii pot face tot felul de boli. Iar dacă aceste tabu-uri sunt distruse din copilărie, este foarte dificil să fie restabilite mai târziu. Totuși, întotdeauna spun că inocența nu poate fi niciodată pierdută; sunt doar niște nori care încearcă să o acopere, iar noi devenim mai degrabă ignoranți în privința ei, fără să realizăm unde greșim. Este datoria voastră să o restabiliți. Societatea voastră este oribilă. Nu știu unde va sfârși generația viitoare. Când Mă gândesc, pur și simplu Mă înspăimânt. Soluția este ca voi să aveți grijă de copiii voștri, de gândirea lor, de atitudinea lor față de Shri Ganesha. Ei sunt creaturi speciale și adorabile pentru Shri Ganesha. Nu vă puteți imagina cât de mult iubește El copiii. Veghează tot timpul pentru a vă proteja copiii. Dacă protejează ceva cu adevărat, aceia sunt copiii. Dacă înțelegeți cu adevărat ce vă spun acum, atunci dacă trebuie să traversați hotarul dintre viața umană și cea spirituală, primul căruia trebuie să îi acordați atenție este Shri Ganesha! Când Kundalini se ridică, Shri Ganesha este tăcut - susține doar energia Kundalini în ascensiunea Ei. El este de asemenea cel care vă sugerează că faceți ceva greșit. El are grijă de voi, dar nu vă va ierta. Și totuși nu e atât de dificil. Modul în care vorbesc oamenii despre necesitățile lor fizice și tot acest nonsens - nici animalele nu se manifestă așa. Încercați să vă îndreptați către lucruri care vă vor da adevărata bucurie - de exemplu, florile, natura, grădinile. În loc să distrugeți natura, încercați să o construiți, încercați să vedeți cum puteți face o grădină frumoasă sau un loc frumos. De fiecare dată când sunt aici Mă gândesc ce să fac cu acest teren, care este foarte sterp, cum pot schimba acest lucru. Tot timpul Mă gândesc cum să îl înfrumusețez. Și dacă în această încercare există inocență, atunci ea nu e motivată de lăcomie, de competiție, de atașamente, ci doar de dorința de a vă bucura de frumusețea propriei creații, privind cum lucrurile capătă contur... Oamenii au depășit măsura, au întrecut limitele înțelegerii. Spre exemplu, aici sau oriunde în Europa, se presupune că nu ar trebui să creșteți producția de fructe. De ce? Pentru ca prețul să fie păstrat la un nivel ridicat. Dacă aveți așa de multe fructe, de ce nu le trimiteți în locuri în

care nu există? Însă veți distruge fructele mai degrabă, decât să faceți asta. Deci nu există iubire și sentimente pentru alții și veți distruge ceea ce Mama Pământ produce în cantitate mai mare, doar pentru a menține un preț ridicat. Câtă cruzime! Oamenii sunt foarte cruzi. Se gândesc numai și numai la bani. Deci toate aceste lucruri se întâmplă, încă se întâmplă, dar sunt sigură că va veni o zi când toate acestea vor înceta. Barurile sunt cele mai bune clădiri din sat. Apoi modul în care oamenii ridică în slăvi beția este partea cea mai „bună”. Se comit astfel de lucruri - le vedeți. Mi-ar plăcea să aveți dorința ca atât consumul de alcool cât și fumatul să fie eradicat. Gândind în acest sens ați putea să ajutați într-o oarecare măsură. Eu cred că numai consumul de alcool vă face să dezvoltați toate aceste atitudini pervertite. Altfel, un om normal, cu un creier normal, de ce ar face astfel de lucruri? Bătăi, certuri, crime, violență. Este imposibil să înțelegi cum poate o persoană normală să facă astfel de lucruri. Shri Ganesha vă dă echilibru, vă ține pe calea cea dreaptă. Dar dacă nu vreți să ascultați de El, veți fi expulzați. Sper că înțelegeți relația noastră cu natura, cu Shri Ganesha și cu propria energie Kundalini, care sunt absolut contopite, complet. Dacă începeți să iubiți natura, nu veți mai avea aceste idei prin care vă distrugeți inocența. Obişnuiam să scriu poezii, iubind foarte mult natura, dar apoi Mi-am spus că trebuie să lucrez pentru Sahaja Yoga. Dacă încep să scriu poezii, voi fi numită poetă, iar Eu nu vreau o astfel de poziție. Nu vreau să fiu poetă sau ceva de acest gen, așa că am renunțat. Am fost și o sportivă foarte bună. Jucam tot felul de jocuri și ieșeam întotdeauna prima, luam parte la campionate și așa mai departe. Am renunțat. Obişnuiam să Mă implic în orice făceam. Am studiat medicina, am fost prima pe întreaga universitate. Am renunțat și la asta. De ce? Pentru că Eu sunt Mama Primordială și trebuie să fac munca de trezire a naturii primordiale, a dharmei din interiorul ființelor umane. Asta este ceea ce trebuie Eu să fac și nimic altceva. Însă în realitate Eu nu fac nimic - sunt “Nishkriya” - nu fac nimic, cu adevărat. Totul e înfăptuit de natură, înfăptuit de Shri Ganesha. Vishnu, Mahesha, cu toții - ei sunt cei care o fac. Dar atunci care este relația dintre Ei și Mine? Relația dintre Ei și Mine este că toți sunt în corpul Meu, păstrându-se cu toții în limitele propriei lor dharmă - și Ei acționează. Aceasta este relația, spontană, automată, asemeni unei relații înăscute. Spre exemplu, ventilatorul – totul există în interiorul lui - așa că de îndată ce apeși butonul, începe să se învârtă. Așa stau lucrurile. Ei toți sunt în comuniune cu Mine și au un protocol extraordinar, un respect enorm, astfel încât Ei nu vor trece niciodată peste ceea ce spun Eu. Vedeți, ceea ce vă spun e un lucru foarte, foarte profund, acela că sunteți o ființă umană, și aveți înglobate în interior dharmele voastre. Iar dacă mergeți împotriva lor, veți fi distruși. Sunt toate clădite în interiorul vostru, și se află acolo, în mod potențial. Sper că veți înțelege cât de important este să fiți conștienți de restricțiile clădite în interiorul vostru. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1998-0325, Evening Program, 75th Birthday Celebrations

View [online](#).

Program seral cu ocazia sărbătoririi a celei de-a șaptezeci și cincea zi de naștere

Discursul începe la: 2:43:56.

Șri Mataji Nirmala Devi: - "A fost un adevărat festival, nu-i așa? Și de asemenea chitara voastră din occident a fost atât de bine adaptată la muzica indiană. Cu chitara, așa cum cântați voi, voi nu puteți crea melodii pentru că linia melodică se frânge de fiecare dată, dar cu aceasta puteți, vedeți, așa cum a fost creată, exact precum sarodul, așa spune. Acum, pe Gurul Domnului [SUNĂ CA Butt] și Gurul Gurului său i-am întâlnit [SUNĂ CA singură] în [SUNĂ CA Khazan]. Nu numai că l-am ascultat - foarte bun la [SUNĂ CA pakwadjji]. Și de asemenea, ceea ce văd, sarodul, sarodul lui de asemenea a provenit din aceeași sursă. Stilul [SUNĂ CA Myer], vedeți. Acesta este stilul sarod. Felul în care a cântat a fost întocmai unui sarod. Să transformi aceasta într-un sarod este într-adevăr admirabil, așa spune.

Deci voi puteți vedea profunzimea și măreția muzicii indiene. Vedeți cum ei trebuie să fi muncit din greu, cât de mulți ani ei trebuie să fi petrecut. Iar pe tânărul domn expert în tabla, pe expertul în tabla și pe Gurul său [SUNĂ CA Kișan] Maharaj, i-am ascultat de mai multe ori. Stilul său este întocmai ca [SUNĂ CA Kișan] Maharaj. El îmi aduce aminte de [SUNĂ CA Kișan] Maharaj. O persoană foarte drăguță, [SUNĂ CA Kișan] Maharaj a fost și o asemenea... un asemenea maestru al talasurilor, vedeți, voi nu știți că noi am avut oameni foarte, foarte măreți în această țară și sunt foarte fericită să știu că ei și-au donat arta lor oamenilor mai tineri. Iar ei și-o dezvoltă, deoarece este o muzică pe care nu o poți învăța pur și simplu, ci trebuie să intri într-un antrenament foarte riguros și o viață foarte devotată. Altfel nu o poți stăpâni, este foarte, foarte profundă și ah... așa spune, divină. Voi puteți vedea în Divinitate cum este exprimată prin muzica indiană.

[SECȚIUNE ÎN ÎNREGISTRARE]

Dar pentru această muzică voi trebuie să aveți o educație adecvată, profundă. Să munciți foarte greu și aceia care sunt ascultători de asemenea trebuie să știe că este doar un raport al sentimentelor divine între cântăreți și ascultători. Vreau să spun, sunt atât de captivată de toate acestea. Încerc să fac la această vârstă ceea ce este posibil pentru a prezerva această muzică măreață pentru că pentru viața divină voi aveți nevoie de acest tip de muzică profundă. Întocmai precum a voastră, precum Mozart și alți oameni pe care îi avem. Dar ei s-au dus, sunt terminați. Dar totuși muzica indiană continuă. Sunt foarte fericită în legătură cu aceasta, le sunt recunoscătoare acestor artiști tineri pentru că ei au luat această muzică indiană atât de în serios, au muncit atât de greu și au readus acel lucru tradițional. Altfel, mă gândeam că va dispărea sau ce se va... Din fericire, acum noi avem o academie de asemenea și sunt sigură că ea va fi reînviată și va crea din ce în ce mai mulți artiști în India și de asemenea peste hotare. În regulă? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze."

[SECȚIUNE ÎN ÎNREGISTRARE]

Discursul continuă la: 2:47:57.

Cea de-a șaptea zi

26.03.1998

Sir Chandrika Prasad Srivastava: - "Dragi Sahaja Yoghini și Sahaja Yoghine, mă puteți auzi? Mda.

Am sărbătorit un eveniment de importanță fundamentală pentru întreaga umanitate, nașterea Mamei voastre Sfinte, Șri Mataji, acum șaptezeci și cinci de ani.

Într-adevăr, sărbătorim ceva care trebuie să fie apreciat și înțeles. Înaintea Sa au existat Încarnări, ele au oferit acestui Pământ religii excelente și aceste religii ținteau la aducerea umanității către existența civilizată, către existența în conformitate cu standardele etice. Deci noi avem aceste religii diferite care apar în diferite locuri, obținând diferiți enoriași dar, după o perioadă de timp, în loc să îi unească pe toți, ele au început să îi separe, ca și cum ar exista compartimente. Și voi ați avut tensiuni în secolele al nouăsprezecelea și al douăzecilea. A existat o mare nevoie pentru o nouă Încarnare să vină și să ridice umanitatea la un nivel mai înalt de spiritualitate și acesta este motivul pentru care Șri Mataji a venit pe acest Pământ și Dumneaei S-a născut aici.

Aparent, poate părea o sarcină imposibilă. Cum să o realizezi? Și inițial aceea a fost ceea ce orbii nu puteau vedea: cum va reuși Șri Mataji în misiunea Sa? Dar dacă vedeți ceea ce vedeți aici astăzi și dacă auziți ceea ce ați auzit astăzi, nu este aceasta deja o nouă lume care există? Și este lumea Sa cea care a apărut.

Noi vorbim acum de hinduși, musulmani, creștini, sikhi drept fiind toți frați și surori. Posibilitatea ca eu, născut hindus, să mă rog într-o moschee, de ce nu? Sau într-o biserică, de ce nu? Sau într-o [SUNĂ CA Gurdwara], de ce nu? Fiecare loc de venerare este pentru toată lumea. Și aceasta este ceea ce este Sahaja Yoga. Sahaja Yoga ridică umanitatea la un nivel mult mai înalt al existenței spirituale. Acum, aceasta este misiunea Sa și Dumneaei a început acea misiune acum douăzeci și opt de ani cu foarte multă dificultate. Cred că trebuie cu toții să recunoaștem și să ne aducem aminte de felul în care Dumneaei a pornit de una singură o revoluție deosebită în umanitate. V-am povestit mai demult un eveniment de acum douăzeci și cinci de ani în care a luat un tânăr care era pe moarte și pe care l-a adus acasă. L-a întrebat 'Care este religia ta?' Nu. L-a întrebat 'Care este limba ta?' Nu. L-a întrebat 'Care este rasa ta?' Nu. El era o ființă umană și Dumneaei a adus acea ființă umană acasă, a tratat-o cu Sahaja Yoga și a tratat-o cu acea emoție puternică: iubirea. Iubirea altruistă, iubirea unei mame. Și foarte curând acest băiat care era un bețiv, care apucase pe calea drogurilor și a tuturor celor care vin după ele, a fost transformat. Deci așa este modul în care Dumneaei a început, Dumneaei Însăși, să aibă grijă individual de o persoană sau de un grup de persoane. L-ați văzut pe Domnul Grégoire, el a venit aici drept un diplomat O.N.U. El de asemenea a venit în casa noastră din [SUNĂ CA Exeter]. El era un tânăr, un tânăr strălucit, dar aflat în căutarea adevărului. El a stat cu noi timp de două zile și a plecat un suflet realizat. Și acum el a fost unul dintre stâlpii mișcării Sahaja Yoga. Deci acesta este modul în care Dumneaei, Mama voastră Sfântă, pas cu pas, ființă umană cu ființă umană, a construit Sahaja Yoga și acum noi vedem mii care stau aici și un milion sau mai mulți în jurul lumii. Aceasta este realizarea Sa.

Acum, care este mesajul pe care voi trebuie să îl purtați de aici cu voi? Noi am sărbătorit, cred că acesta a fost un eveniment foarte memorabil, el a fost un eveniment înălțător, dar ce mesaj veți duce de aici? Acest lucru este foarte important. Și mesajul pe care voi îl purtați de aici către restul lumii este acela că Sahaja Yoga, acum, trebuie să cuprindă întreaga lume. Ea trebuie să se răspândească peste tot, ea trebuie să ajungă la fiecare ființă umană, fiecare ființă umană trebuie să fie elevată și dacă voi purtați acel mesaj, atunci eu nu am nici un dubiu că, cu binecuvântarea Lui Șri Mataji, voi veți reuși. Atunci când ne vom întâlni din nou, pentru a-l sărbători cea de optzecea aniversare, probabil că nu vor fi în număr de un milion, ci vor fi în număr de două sute de milioane și de ce nu?

Și atunci când vom sărbători o sută de ani ai existenței noastre, vor fi cinci miliarde de Sahaja Yoghini în această lume.

Îi port Dumneaei o imensă recunoștință, Dumneaei a fost soția mea timp de cincizeci și unu de ani, Dumneaei a avut grijă de mine cu imensă iubire și grijă și afecțiune. Odată Dumneaei se afla în Australia. De acolo Dumneaei l-a sunat pe bucătarul meu în Londra pentru a-i oferi instrucțiuni referitoare la tipul de legume pe care el ar fi trebuit să le pregătească pentru mine și în ce mod. Aceasta este o soție. Dumneaei este o mamă a fiicelor mele și Mama voastră. Dumneaei a avut grijă nu numai de noi, ci de voi toți cu aceeași iubire. Dumneaei nu a făcut niciodată distincție între copiii Săi și oricare alți copii. Fiecare copil pentru Dumneaei este propriul Său copil.

Cum îmi pot exprima în mod adecvat recunoștința mea personală față de Dumneaei? Aș putea doar spune 'Te iubesc'.

Ei bine, Îi urăm viață eternă, Dumneaei are o responsabilitate eternă și știu că aceea este rugăciunea voastră și atunci când voi

pleca de aici Îi voi transmite ceea ce voi vreți să Îi transmit, iubirea voastră, rugăciunile voastre pentru sănătatea Sa bună, pentru viața Sa lungă, pentru fericirea Sa.

Acum, revenind de la Divin către viața lumească, această serbare a fost organizată extrem de bine și noi am început cu un eveniment în care un număr de oameni importanți au venit și s-au adresat întrunirii și ei și-au exprimat uimirea, acela a fost cuvântul folosit de către Domul [NECLAR], [NECLAR] al ministrului de Finanțe.

Da, oamenii sunt uimiți, ei nu își pot crede proprii lor ochi, ei nu pot înțelege modul în care ființele umane care se ceartă în afara acestei lumi sunt pur și simplu îndrăgostiți unul de celălalt. Atunci când ei se întorc, ei se întorc uimiți, încremeniți și nu știu cum aceasta s-a întâmplat. În mod gradat, se va [NECLAR]. Acum, toate aceste persoane au vorbit foarte frumos, atât de ales și noi trebuie să le fim foarte, foarte recunoscători. Cred că în acea zi Sri Yogi Mahajan care nu este aici a jucat un rol foarte mare, el a fost maestrul de ceremonii. Rajesh Shah nu este aici, el a fost responsabil pentru a vă aduce un număr dintre ei. Dar acela a fost un moment în care acești lideri politici au început să vadă modul în care erau deficitari și modul în care Mama voastră crea un nou model pentru ca ei să-l urmeze, să-l susțină și să-l urmeze.

Apoi, noi am avut un program muzical minunat. Muzica este spirituală. Ea vă elevează. Și muzica a fost o parte integrală foarte importantă a mișcării Sahaja Yoga. Și aici aș vrea să-i mulțumesc și să-l felicit pe Baba, îl numesc Baba pentru că el este [NECLAR] meu, dar el a jucat un rol minunat în organizarea muzicii, în organizarea acestui lucru și haideți să-l aplaudăm cu putere.

În afară de muzică, un eveniment de acest fel, o sărbătoare de o asemenea magnitudine - vă rog stați jos -, de o asemenea magnitudine necesită o organizare imensă. Știu că câteva conferințe internaționale au fost organizate pentru două mii de persoane, trei mii de persoane și vă asigur că ele nu erau nici măcar pe jumătate atât de reușite pe cât a fost aceasta organizată aici.

Și au fost mulți, mulți care și-au dat mâinile, mulți Sahaja Yoghini din Delhi și de afară și pentru ei toți aș vrea să-mi exprim recunoștința mea. Yuva Shakti, ei au fost extrem, extrem de ocupați și foarte, foarte de ajutor, au jucat un mare rol. Persoana care s-a ocupat de catering, el a produs de asemenea mâncare excelentă. Toată lumea trebuie să contribuie. Dar întotdeauna există o minte strălucită în spatele tuturor acestor lucruri. Vă rog să nu credeți că aceste lucruri se întâmplă atât de automat. Există cineva în spatele acestor lucruri și acea persoană este Domnul [SUNĂ CA Nargilkar]. L-aș ruga să vină.”

[SECȚIUNE ÎN ÎNREGISTRARE]

Deci, din nou, Sri Nirmala Mataji Ki? Jay? Ki? Jay! Ki? Jay! Vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc.”

1998-0510, Sahasrara Puja

View [online](#).

Astăzi este o zi măreață deoarece ziua Sahasrarei și ziua mamei cad în aceeași dată. Este o întâmplare foarte sahaj, cred, și este ceea ce trebuie să înțelegem, cum Sahasrara și principiul mamei merg împreună. Sahasrara a fost deschisă, fără îndoială, și cea care a trebuit să-o facă este Mama, pentru că în trecut încarnările care au venit pe pământ au încercat să-i învețe pe oameni despre dharma, să îi aducă pe calea de mijloc, pe drumul cel drept al ascensiunii spirituale. Au încercat totul, în orice mod au crezut că este potrivit pentru o anumită comunitate, pentru o anumită zonă, o anumită țară. Au vorbit despre asta și ca urmare au fost scrise o mulțime de cărți. Dar toate aceste cărți, în loc să creeze oameni de o natură religioasă, spirituală și unită, au adus dezbinare între oameni. Absurd, e un lucru absurd, dar așa s-a întâmplat.

Așadar, toate aceste cărți care au fost scrise, toată această cunoaștere care a fost dată, a fost întrebuințată greșit de către ființele umane, pentru a acumula putere, așa putea spune. Astfel există un joc în care se urmărește câștigarea puterii și a banilor. Când vedem rezultatele tuturor acestor religii, vedem că sunt goale de conținut. Ele vorbesc despre iubire, vorbesc despre compasiune, dar în cu totul alt scop. Este un joc politic câteodată, pentru că ei încă mai cred că trebuie să dețină puterea, nu puterea spirituală, ci una materială, astfel încât să poată domina întreaga lume. Această dorință de a domina a început să se manifeste intens în mintea umană încât au avut loc o mulțime de războaie, crime, tot felul de astfel de lucruri. Iar când toate acestea au scăzut în intensitate am simțit că poate, deschizând Sahasrara, așa putea ajuta oamenii să vadă adevărul. La nivelul Sahasrarei cunoașteți adevărul. Deci toate felurile de iluzii, toate neînțelegerile, toate tipurile de ignoranță - toate trebuie să dispară. Pentru că ceea ce cunoașteți este adevărul. Adevărul nu este tăios, nu este dur, nu este ceva dificil de asimilat. Oamenii au crezut că adevărul trebuie să fie ceva foarte dăunător sau foarte aspru, că ar putea crea probleme între ființele umane ceea ce n-ar fi trebuit, n-ar fi trebuit nu a fost destinat să fie astfel.

Dar de fiecare dată când vorbeau despre adevăr, oamenii l-au folosit pentru un scop greșit. E ceva cu ființele umane, de încep să folosească lucrurile pentru un scop greșit, pentru un mesaj fals, pentru propriul avantaj. E un lucru atât de obișnuit la ființele umane să-și dorească să dețină putere asupra celorlalți oameni. Am văzut în propria mea țară când oamenii au dorit să se împartă în națiuni separate. Acei oameni care au dorit să aibă națiuni separate au înfăptuit acel lucru nu pentru a realiza ceva mareț, ci pentru că au putut deveni aceia care au vrut, un număr mic dintre ei – au devenit persoane importante în propria lor țară. Astfel ei n-au dorit niciodată să trăiască într-o țară în care nu s-ar fi putut ridica la ranguri înalte. Așa că au separat acele țări și, separându-le, am văzut că toate aceste țări suferă, suferă foarte mult. Nu există creștere, au probleme financiare, există tot felul de probleme. De asemenea și țara din care s-au desprins suferă, fiindcă acum s-au creat sentimente de dușmănie și toate acestea acționează împotriva țării respective. Prin urmare însuși faptul de a avea idei separatiste e împotriva sahaj. Să spunem, că o floare care crește într-un copac este foarte frumoasă, se dezvoltă acolo, ajunge la maturitate și de asemenea produce și semințe. Dar dacă rupem floarea și o despărțim de copac, atunci ce se întâmplă? Copacul își pierde floarea, fără îndoială, dar pierderea pe care o suferă floarea este și mai mare. Acest lucru l-au făcut cu toții și când l-au făcut, care e rezultatul? Oamenii care au încercat să aibă propria țară, propriul lor domeniu au fost omorâți, uciși, nedreptățiți, iar unii dintre ei sunt în închisoare.

Deci atitudinea, chiar și în afara Sahajei Yoga, s-a dovedit greșită. Prin urmare trebuie să învățăm să fim uniți. Dacă după ce veniți la Sahaja Yoga, după Realizare, nu înțelegeți acest mesaj, că toți trebuie să fim uniți, să fim o unitate, să fim un singur corp, dacă nu putem fi așa, dacă vă mai identificați cu alte lucruri, atunci cu siguranță n-ați crescut, nu v-ați maturizat. Un subiect foarte important pe care trebuie să-l înțelegeți de ziua Sahasrarei e că toate cele șapte chakre își au pithas (sălașurile) în Sahasrara. Toate cele șapte chakre. Ele se află pe linia mediană a creierului vostru și acționează prin intermediul acelei zone, indiferent de poziția lor, asupra chakrelor, rezolvând problemele. Toți cei șapte centri devin unul singur, așa spune, sau funcționează la unison. Integrarea completă are loc în acești centri. Deoarece ei sunt guvernați de aceste șapte chakre principale, le putem numi, le puteți numi cum doriți, și ei guvernează toate celelalte chakre și, pentru că acționează la unison, complet integrați, toate chakrele voastre sunt integrate. Aceste pithas sunt iluminate, așa spune, de către Kundalini și, fiind binecuvântate de către Puterea Divină, devin de îndată integrate. E ca și cum ar fi niște perle înșirate pe-o ață. E chiar mai mult decât atât, mult mai mult, toate aceste pithas din interiorul vostru sunt integrate într-o așa măsură încât nu mai există nicio diferență în modul lor de manifestare.

Să spunem că aveți o chakra care nu e în regulă, dacă există o problemă la nivel fizic, mental, emoțional, indiferent ce e celelalte chakre vor ajuta această chakră blocată și vor încerca să dezvolte personalitatea sahaia yoghinului în așa fel încât el să devină o ființă integrată. Integrarea în interiorul vostru este foarte importantă; până când nu sunteți integrați în interior nu puteți fi integrați în exterior. Iar în interiorul vostru integrarea este o atât de mare binecuvântare a Sahajei Yoga, încât o persoană care primește o astfel de Realizare devine o personalitate aflată mai presus de una normală. Nu e atașată de toate aceste forțe negative, forțe distructive. Renunță la atât de multe lucruri la care în mod normal e foarte greu de renunțat. Toate aceste șapte chakre pe care le avem în interior sunt apoi coordonate de aceste pithas aflate la unison. Doar această susținere rezultată din mișcarea coordonată a acestor pithas ajută toate chakrele să devină complet integrate. În mod obișnuit, noi nu suntem integrați, deoarece mintea noastră merge într-o direcție, corpul nostru în alta, inima merge în altă direcție, emoțiile în alta. Nu știm ce e corect de făcut, care e cel mai bun lucru de îndeplinit. Dar după Realizare, în lumina Spiritului, dobândiți adevărul și știți ce trebuie făcut. De exemplu, după Realizarea Sinelui puteți aprecia oamenii după vibrațiile lor. Nu e nevoie să vă folosiți creierul pentru asta doar după vibrații știți instantaneu ce nu e în regulă cu voi sau cu ceilalți.

Așadar are loc aici o dublă corecție: în primul rând vă vedeți propria persoană, propriul sine, dobândiți cunoașterea sinelui, iar în al doilea rând vă puteți da seama de alții și de lucrurile pe care le fac ei. Dacă cineva nu este sahaj, dar pretinde că este, vă puteți da seama cu ușurință că nu este sahaj, comportamentul său nu e este sahaj. Cel mai bun lucru pentru noi toți este ca această integrare să funcționeze perfect în interiorul nostru. N-ar trebui s-o evităm, ci să acceptăm faptul că orice defecte am fi avut, orice greșeli am fi comis, orice gânduri negative am fi avut, orice lucru distructiv am fi adoptat, toate acestea trebuie să dispară, pentru că sunteți Sahaja Yoghini. Sahaja Yoghinii au o misiune importantă. Ei nu sunt ca alți oameni care muncesc numai pentru bani, pentru putere, pentru a domina. Voi nu sunteți așa. Voi munciți în Sahaja Yoga pentru emanciparea omenirii. Deci ideea e că această Sahasrara reprezintă un domeniu universal în care pătrundem. Intrăm într-un domeniu global, iar odată ajunși acolo, devenim noi înșine personalități globale.

Deci toate aceste lucruri mărunte, cum ar fi rasa voastră, țara voastră, religia voastră și toate aceste bariere artificiale dintre ființele umane pur și simplu dispar, iar voi deveniți un suflet realizat, și știți ce este umanitatea, o înțelegeți. Acest lucru trebuie să se întâmple în toți Sahaja Yoghinii când sunt împreună. Ei trebuie să înțeleagă că noi nu mai suntem oameni obișnuiți suntem oameni deosebiți, aleși pentru o muncă aparte care constituie cel mai important lucru în prezent. Deoarece știți ce se întâmplă în Kali Yuga, nu e nevoie să vă descriu totul, dar lumina Spiritului vă va arăta cum puteți înlătura relele acestei Kali Yuga. Începând chiar cu voi înșivă, vedeți cu umor că ceea ce ați făcut în trecut era ceva stupid. N-ar fi trebuit să faceți așa ceva, dar ați făcut-o; așadar e în regulă, puteți să-i iertați pe cei care fac astfel de lucruri. Și veți înțelege că cei care au făcut aceste lucruri le-au făcut din ignoranță. Dar acum Sahasrara voastră este deschisă. Prin Sahasrara deschisă primiți, sau mai exact Divinul își revarsă binecuvântările în permanentă. Cu acest dar, am putea spune, cu acea hrănire a Sahasrarei voastre, ceea ce se întâmplă e ceva mareț. Un lucru care se întâmplă e că deveniți detașați de voi înșivă, vă puteți vedea pe voi înșivă, vă puteți vedea propriul trecut, puteți înțelege că ați făcut multe lucruri greșite și că i-ați înțeles greșit pe ceilalți oameni. Uneori asta vă duce prea departe de voi înșivă. Dar de îndată ce această lumină vine și Sahasrara este hrănită, în acea lumină puteți vedea cu claritate cât rău v-ați făcut vouă înșivă. Astfel vă puteți vedea propriile defecte și de asemenea veți putea vedea defectele societății în care trăiți.

Am văzut că de îndată ce își primesc Realizarea, oamenii spun: „Mamă, eu eram creștin, dar iată, acesta este creștinismul”. Altcineva va spune: „Mamă, eu eram foarte patriot, dar acum înțeleg ce înseamnă patriotismul.” Fiecare începe să vadă propriul mediu, propriul stil în care a trăit și, pur și simplu, renunță la aceste lucruri. Și de îndată ce ieșiți din acestea, nu vă mai identificați cu ele. Totul are loc atât de spontan. Singurul lucru e că trebuie să învățați să fiți spontani. Și constat că în sahaj, deși nu mai sunt în această iluzie, în acest ocean al iluziilor, oamenii încă mai sunt cu un picior în ocean, și continuă să-l tragă afară și să-l vâre înapoi. N-ar trebui. E așa, pentru că oamenii nu meditează. Dacă spui că trebuie să meditezi, oamenii cred că este un fel de ritual sau un anumit stil al Sahaja Yoga - dar nu. Meditația este pentru voi înșivă, pentru a merge în profunzime, pentru a obține tot ceea ce Sahasrara voastră dorește să vă dăruiască. Numai prin meditație se poate atinge acea înălțime a detașării, a înțelegerii. Așadar, în meditație conștiința voastră străbate Agnya, trece deasupra ei și se stabilește în Sahasrara, în conștiința fără gânduri. Apoi realitatea Sahasrarei, frumusețea Sahasrarei începe să se reverse în caracterul vostru, în temperamentul vostru. Doar dacă meditați nu meditați numai pentru a vă însănătoși ori pentru că simțiți că: „Trebuie să meditez”. Meditația este

foarte importantă pentru ca voi toți să vă consolidați Sahasrara în așa fel încât să absorbiți în ființa voastră frumusețea Sahasrarei. Dacă nu vă veți folosi Sahasra în acest mod, după o vreme veți vedea că Sahasrara vi se închide, nu veți mai avea vibrații și nu veți mai putea să vă înțelegeți Sinele.

Deci este foarte, foarte important să meditați. Eu pot să îmi dau seama imediat cine meditează și cine nu meditează. Pentru că o persoană care nu meditează încă mai crede: „O, e în ordine. Fac asta, fac aia”. Meditația este singurul mod în care vă puteți îmbogăți cu frumusețea realității. Nu există nicio altă cale. N-am găsit nicio altă modalitate în afară de meditație, prin care să vă înălțați în împărăția Divinului. De exemplu, aș putea spune că tot ceea ce-am făcut eu a fost să reușesc să găsesc o metodă de a da Realizarea Sinelui maselor. Dar asta nu înseamnă că dacă o dau maselor, ei devin Sahaja Yoghini nici vorbă. Probabil că ați văzut de fiecare dată când aveți programe publice, oamenii își primesc Realizarea când sunt eu prezentă, apoi vin la programe o vreme și după un timp renunță. Motivul este că nu meditează. Dacă ar fi meditat, ar fi putut să-și recunoască statutul, să se cunoască pe sine. Fără meditație nu înțelegeți ce este mai bine pentru voi. Așadar astăzi este o zi în care voi va trebui să-mi promiteți că veți medita în fiecare seară, în fiecare seară și poate și în fiecare dimineață. Ori de câte ori este posibil, dacă intrați în starea de meditație, sunteți în contact cu Puterea Divină. Astfel, tot ce e spre binele vostru, tot ce e spre binele societății voastre, spre binele țării voastre totul e făptuit de către această Putere Divină. Nu trebuie să supuneți Puterea Divină, nu este nevoie să porunciți, nu e nevoie să cereți, pur și simplu dacă meditați, sunteți una cu această Putere Atotpătrunzătoare, ceea ce este încă o mare binecuvântare pe care o primim. Până când Sahasrara voastră nu este deschisă, binecuvântările Puterii Divine nu pot ajunge până la voi, nu pot. S-ar putea să primiți ceva bani sau să câpătați niște slujbe, ați putea primi un lucru sau altul. Dar propria voastră evoluție e posibilă numai atunci când meditați și Sahasrara voastră e complet deschisă și este deschisă spre adevăr. Adevărul e că această Putere Divină e compasiune, e iubire. Acesta e Adevărul. Se spune că Dumnezeu e Iubire, e Adevăr, deci deducem că Adevărul este Iubire și Iubirea este Adevăr. Dar nu este un adevăr de genul celui pe care îl aveți pentru copiii voștri, pentru familia voastră atașat. Iubirea atașată nu este Adevăr. Dacă sunteți atașat de cineva, nu-i veți putea vedea niciodată defectele. Dacă sunteți supărat pe cineva, nu-i veți putea vedea niciodată calitățile. Dar aceasta este o iubire complet detașată și o astfel de iubire este extrem de puternică, deoarece, de fiecare dată când proiectați această iubire asupra cuiva, veți fi surprinși problemele acelei persoane se vor rezolva, personalitatea lui se va îmbunătăți, totul se va rezolva cu bine, iar viața lui se va schimba.

Dar, dacă sunteți atașat de vreun lucru, acel atașament va cauza probleme și nu va permite ca Sahaja să se dezvolte. Acest atașament poate fi de orice natură, de exemplu puteți fi atașat de țara voastră, atașat de societatea voastră, de familia voastră, poate fi de orice fel. Dar când Sahasrara este deschisă, învățați un lucru și anume detașarea. Pur și simplu deveniți detașați. Deși asta nu înseamnă că fugiți de probleme. De fapt, în Sahaja Yoga nu suntem de acord cu oamenii care fug de societate și se izolează în Himalaya; eu numesc așa ceva fugă de realitate, nu asta este soluția. În fapt, sunteți prezenți, vedeți totul, cunoașteți pe toată lumea, sunteți aproape de ceilalți, dar sunteți o persoană detașată. Este o stare de spirit pe care o dobândiți atunci când Sahasrara este deschisă. În această stare sunteți în contact cu oamenii, faceți față problemelor, situațiilor, dar nu sunteți implicați în toate acestea, nu există implicare; iar implicarea pe care o aveți înainte n-ar fi putut niciodată să vă dea o înțelegere completă a ceea ce se întâmplă, a ceea ce reprezintă adevărul în orice situație. Așadar această detașare este benefică. Cel mai mare avantaj al detașării este că nu sunteți afectați. N-are rost să spuneți: „Mamă, dacă nu ești afectat, cum poți să simți ceva pentru o altă persoană? Cum poți avea compasiune pentru o altă persoană? Pentru că numai dacă simți ceva pentru cealaltă persoană poți rezolva problema.” Dar și acest sentiment pe care-l simțiți este un fel de atașament. Nu este un sentiment veritabil, deoarece nu ajută. Dacă persoana plânge, și voi plângeți, dacă persoana are necazuri, și voi aveți necazuri. Iar acest lucru nu va ajuta nici persoana respectivă, nici pe voi. Să fiți detașați nu înseamnă în niciun caz că nu simțiți nimic pentru ceilalți. Simțiți. Simțiți chinurile unui om, necazurile sale, uneori chiar și pe cele ale întregii societăți și ale întregii țări. Dar modul vostru de a simți este atât de detașat încât Puterea Atotpătrunzătoare preia controlul.

Întâi de toate trebuie să avem încredere absolută în capacitățile acestei Puteri Atotcuprinzătoare. De îndată ce sunteți detașați, spuneți: „Tu faci asta”. Gata. Odată ce spuneți astfel: „Tu vei face asta, tu ești cea care face asta”, totul se schimbă, pentru că voi transferați responsabilitățile voastre, toate problemele voastre acestei Puteri Divine, care este atât de puternică, atât de competentă, care poate rezolva orice lucru. Așadar de fiecare dată când credeți că voi rezolvați o problemă, foarte bine, Puterea Divină va zice: „Bine, încearcă-ți norocul”. Dar dacă reușiți să abandonați problema Puterii Divine, lucrurile se vor rezolva. Avem

tot felul de probleme în Sahaja Yoga, îndeosebi când ne dăm seama că oamenii nu sunt atrași în mare măsură de Sahaja Yoga, că ei sunt puțini la număr, și atunci vă simțiți prost. Dar ați încercat să meditați asupra acestei probleme, ați încercat s-o abandonați acestei Puteri Divine? De ce să ne facem griji? Când avem acces la Puterea Divină prin Sahasrara noastră, de ce să ne îngrijorăm? De ce să ne gândim la acest lucru? Abandonați pur și simplu totul Puterii Divine. Dacă asta e cu putință, dacă veți reuși acest lucru ceea ce este foarte dificil pentru ființele umane, deoarece ele trăiesc prin intermediul egoului lor și al condiționărilor, dar dacă atașamentul față de aceste lucruri dispare atunci ce vă rămâne de făcut este să lăsați lucrurile în grija acestei puteri. Krishna a spus în Gita sa: „Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja” adică „Uitați de toate dharmaele voastre”. Prin dharma se înțelege, el înțelege faptul că avem o dharma a soției, o dharma a soțului, a membrului comunității, toate acestea au propria lor dharma. Dar el spune: „Lăsați-le. Și lăsați-mi-le mie și eu voi avea grijă de ele”. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l învățăm, să spunem: „Puterea Divină este cea care va rezolva problemele noastre”. Ca ființe umane, este o stare foarte dificilă, care poate fi atinsă numai prin meditație. Dar nu spun să meditați ore în șir. Nu e necesar. Ci cu deplină încredere în voi înșivă și în Puterea Divină. Dacă veți reuși acest lucru, sunt sigură că nu vă va fi greu să vă ridicați la acea stare a conștiinței.

Acesta este lucrul pe care îl avem de îndeplinit. Este posibil atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Nimeni n-ar trebui să gândească: „Cum putem noi, Mamă, să facem asta?” Vedeți, astfel de oameni nu sunt buni pentru Sahaja Yoga. Cei care n-au încredere în ei înșiși nu pot face nimic. Dar cei care sunt abandonați și cei care cred că o pot face, pot reuși acest transfer al puterii lor către Puterea Divină. Doar lăsați totul în grija Puterii Divine. Să zicem că am o mașină pe care o conduc. Ei bine, dacă am o mașină nu voi înhăma boii la ea, nu voi împinge mașina; doar mă așez în mașină și o folosesc. În același fel, dacă aveți această mare putere în jurul vostru, dacă Sahasrara voastră este absolut, complet cufundată în ea, veți fi surprinși să vedeți cum funcționează lucrurile în favoarea voastră. Vă voi da exemplul unui sahaja yoghin care nu mai este în viață. El era pescar, un simplu pescar, dar avea studii, așa încât lucra într-o bancă. El s-a dus într-o zi să facă munca Sahaja Yoga, și a trebuit să meargă cu barca. Când a ieșit din casă a văzut că tot cerul era înnorat și furtuna era gata să izbucnească. S-a necăjit mult din cauza asta și a spus: „Ce-i asta?” Și pentru că Sahasrara sa era atât de deschisă și de puternică, el a spus: „Las în seama Puterii Divine să oprească aceste lucruri. Nu vreau să plouă și să fie vreo problemă până nu mă întorc acasă și mă duc la culcare.” Și a fost uimitor, oamenii mi-au zis: „Mamă, norii erau pe cer tot timpul, dar n-a plouat, nu s-a dezlănțuit furtuna.” El s-a dus pe o altă insulă, unde trebuia să ajungă, a făcut munca Sahaja Yoga și s-a întors acasă. Iar abia după ce s-a dus la culcare a început furtuna. Așadar natura, totul, fiecare frunză, fiecare floare, fiecare lucru este coordonat de această Putere Divină. Deci noi n-ar trebui să avem acest ego: că facem ceva noi înșine, că noi rezolvăm totul. Dacă se întâmplă asta, înseamnă că nu sunteți foarte evoluți, că nu ați crescut prea mult în Sahaja Yoga. Dar a crește în Sahaja Yoga n-ar trebui să fie foarte dificil pentru voi, deoarece voi aveți îndrumare.

Acei oameni care și-au primit Realizarea, foarte puțini la număr, cum ar fi sufi sau am avut câțiva sfinți în India, ei toți, cât de mult trebuie să se fi zbatut! Nimeni care să-i îndrume, nimeni care să-i ajute, nimeni care să le spună cât de multe pot realiza. Și cu toate astea, ei au fost oameni foarte satisfăcuți, foarte fericiți și au reușit să facă atât de mult. Ei au văzut întreaga lume dintr-un unghi diferit, așa cum o vedeți și voi, dar ei nu și-au făcut probleme și au avut atât de multă încredere în ei înșiși, o atât de mare cunoaștere de sine pe care au dobândit-o prin meditație. Și modul în care au scris cărți unele dintre ele sunt extraordinare; e foarte surprinzător cum au reușit să scrie acele versuri frumoase, atât de pline de cunoaștere. Nu-ți vine să crezi că n-au avut îndrumare, că nu era nimeni care să-i sfătuiască. Dar un lucru e sigur: ei toți au încercat mereu să aibă grijă de Sahasrara lor.

Unul dintre lucrurile care blochează Sahasrara este mișcarea Agneyi care creează gânduri. Acesta este singurul lucru, singurul lucru care împiedică intrarea voastră în Sahaja Yoga. Gândurile vin tot timpul, pentru că ființele umane s-au născut cu obiceiul de a reacționa la orice, reacționează la una, la alta, iar gândurile vin și pleacă. Sunt foarte multe gânduri. De aceea atenția voastră nu poate să traverseze Agnya și să se stabilească în Sahasrara. Deci înainte de toate, ar trebui să vedem ce fel de gânduri ne vin. Câteodată trebuie să vă acuzați voi înșivă. Trebuie să spuneți: „Ce prostie! Ce-am putut să fac? Ce se întâmplă cu mine? Cum am putut să fac asta?” De îndată ce începeți să faceți astfel, aceste gânduri încep să dispară. Aceste gânduri vin din două direcții, din ego pe de-o parte și din condiționări pe de alta. Și acestea sunt atât de înrădăcinate în interiorul vostru, încât nu permit traversarea chakrei Agnya. De aceea avem cele două bija mantră Ham și Ksham. Prima este pentru condiționări; aveți un fel de teamă că: „N-ar trebui să fac asta, n-ar trebui să fac cealaltă, nu e permis, asta nu e permis.” Asta în ce privește condiționările. Condiționările pot fi de multe feluri. Iar în ce privește egoul: Trebuie să-i înving pe toți, trebuie să obțin asta, trebuie să fiu în stare

să-i conduc pe ceilalți.” Aceste două lucruri se află în mintea noastră, ne trec prin minte neîncetat. Așadar este important să intrăm în conștiința fără gânduri, iar acea conștiință fără gânduri este adevărata cale prin care Sahasrara voastră poate fi hrănită de către Kundalini. Fiindcă altfel Kundalini nu poate traversa, nu poate trece. Iar în acest scop avem, cum am mai spus, cele două bija mantră: Ham și Ksham.

Deci dacă sunteți condiționați, atunci sunteți speriați, vă este frică și vă faceți idei despre voi înșivă. În vremurile noastre, oamenii care se descriu pe ei înșiși spun: „Eu sunt extrovertit”. Alții spun: „Eu sunt introvertit”. Altcineva va spune: „Eu sunt hippie, sunt una sau alta”. Își pot atribui tot felul de caracteristici. Dar toate aceste idei vin din afară, nu din interior. Pentru a ajunge în interiorul vostru, în partea subtilă a ființei voastre, trebuie să-i dați voie energiei Kundalini să treacă prin Agnya. Traversarea Agneyei este foarte importantă în aceste timpuri moderne, iar pentru asta trebuie să meditați. Dacă puteți medita cu deplină încredere în voi înșivă, această Agnya poate fi deschisă. Abandonându-vă divinului, trebuie să vă încredințați divinului. Iar când Agnya se deschide, veți fi uimiți, Sahasrara voastră abia așteaptă ca, prin intermediul Puterii Atotpătrunzătoare, să transfere asupra voastră, să vă dea tot ajutorul de care aveți nevoie. Se stabilește conexiunea dintre Sahasrara voastră și Puterea Atotpătrunzătoare. Iar astfel veți fi uimiți cum toate aceste șapte chakre lucrează pentru voi, cum încearcă să vă ajute, cum încearcă să vă dea cunoașterea adevărată despre toate lucrurile. Această cunoaștere adevărată este o veritabilă sursă de bucurie. Puteți vedea această cunoaștere adevărată pretutindeni. Nu e nevoie să începeți să citiți cărți despre ea. În orice situație și în orice persoană, în fiecare floare, în fiecare fenomen al naturii, vedeți clar mâna Divinului.

De îndată ce vedeți mâna Divinului, egoul începe să dispară. Și veți începe să spuneți: „Tu ești. Tu faci totul.” Kabira a spus ceva mareț despre acest lucru. El a spus că, atâta timp cât trăiește, capra spune: „me, me” „eu sunt, eu sunt”. Dar când este ucisă și din intestinale ei se fac un fel de corzi care se folosesc la curățarea bumbacului, sunetul pe care îl produc ele este „tuhi, tuhi” „tu ești, tu ești, tu ești”. Vedeți, prin această exprimare simbolică, se sugerează că trebuie să vă dizolvați în această Putere Divină. „Puterea Divină este cea care face totul. Cine sunt eu? Eram doar o picătură și am căzut în acest ocean al conștiinței Puterii Divine, care preia totul și rezolvă totul.” Aceasta vă va ajuta mult în să fiți un bun sahaja yoghin. Veți dezvolta puterea de a vindeca, dar nu veți fi mândri de ea. V-ați dezvoltat, puterea de a trezi Kundalini, și nu sunteți mândri de asta. Dezvoltați atât de multe puteri creative fără să fiți mândri. Deveniți cu adevărat foarte, foarte creativi, extrem de creativi. Dar cel mai mare lucru care vi se întâmplă este că deveniți o personalitate globală. Așa începeți să vedeți problemele fiecărei țări, a fiecărei națiuni care are probleme. Dar când vedeți aceste probleme, nu le vedeți la fel ca ceilalți oameni. Deoarece ceilalți le-ar putea folosi în scopuri personale, poate pentru media sau în alt scop. Dar ceea ce doriți voi să vedeți e că aceste probleme se rezolvă.

Vedeți, puterile voastre sunt atât de mari, așa spune, cu mintea asta complet dominată de către Puterea Divină, încât orice vă deranjează e imediat îndepărtat și se rezolvă. Multe, multe probleme au fost rezolvate de către Sahaja Yoga, astfel ele se rezolvă la un înalt nivel universal dacă sunteți o personalitate globală. Deci dacă sunteți o personalitate globală, atunci deveniți un fel de vehicul sau puteți deveni un fel de canal prin care acționează această Putere Divină, deoarece sunteți o personalitate pur globală. Nu sunteți atașați de una sau de alta, ci o personalitate Sahaja pură, care poate fi folosită cu multă ușurință de către această Putere Divină. În acest scop, așa cum v-am spus și după-amiază, trebuie să fim atenți la câteva lucruri pe care le avem. În primul rând mânia; mânia e cel mai rău lucru pe care îl avem. De ce să fim mânioși? Sunt oameni care spun: „Am fost foarte mânios”, ca și cum ar fi mândri de mânia lor. Mânia e un semn al prostiei desăvârșite, al prostiei absolute. Și nu e nevoie să vă mâniați pe nimeni, deoarece prin mânie nu puteți rezolva problema. Prin mânie vă faceți rău vouă înșivă. Prin mânie vă distrugeți propria natură. Prin mânie întreaga situație se deteriorează efectiv. Așadar n-are niciun rost, n-are niciun rost să vă înfuriați din niciun motiv. Dar dacă se întâmplă ceva care să vă înfurie, ar trebui să vă calmați și să vedeți de ce este acela un lucru rău, de ce vă deranjează. Faptul în sine că vedeți problema va ajuta la rezolvarea ei.

Trebuie să realizați în primul rând că sunteți o personalitate deosebită, că Sahasrara voastră a fost deschisă înspre această Putere Divină, ca și cum ați fi intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Sunteți oaspeți de seamă în această curte regală a Împărăției Divine. Nu sunteți un om obișnuit. Și odată ce înțelegeți de ce ați primit Sahaja Yoga, de ce ați primit Realizarea – este pentru că aveți ceva deosebit. Dar asta n-ar trebui să vă dea ego. Nu pentru egoul vostru a trebuit să primiți toate acestea, ci pentru a înțelege că trebuie să fiți instrumente în mâinile Divinului. Acest joc este ceva ce aș putea explica astfel: dacă sunteți, de exemplu, un artist, atunci în mâinile artistului se află pensula, iar pensula nu gândește niciodată că ea face ceva. Artistul e acela care face totul. În același fel, atunci când sunteți una cu Puterea Divină, simțiți că: „Eu nu fac nimic, Artistul e acela care face

totul; el e cel care se îngrijește de toate”. Și cine este acest Artist? Este această Putere Divină care vă iubește, căreia îi pasă de voi, care are grijă de voi, care se identifică în totalitate cu voi. Veți fi uimiți, am primit atât de multe scrisori de la oameni despre cum i-a ajutat Sahaja. Cum în momentul potrivit au primit ajutor. Exact în momentul distrugerii totale, cum au fost salvați. Atât de mulți oameni mi-au scris. Dar nu sunt surprinsă. Pentru că atunci când sunteți una cu Divinul, el are grijă de voi. Divinul are toate puterile, toate puterile. Doar o singură putere îi lipsește, aceea de a vă controla.

Dacă doriți să vă distrugeți, vă dă libertatea de a o face, libertatea deplină. Dacă doriți să vă autodistrugeți, atunci distrugeți-vă. Dacă nu doriți să acceptați Puterea Divină, foarte bine, n-o acceptați. Aveți libertatea deplină de a face tot ce doriți cu voi înșivă. Ea v-a fost dată și de aceea trebuie să vă țineți în frâu această libertate și să respectați Puterea Divină. Astăzi este - mă bucur că este, aș spune, și ziua mamei. Deoarece, cred, numai o mamă poate realiza așa ceva. E nevoie de foarte multă răbdare cu oamenii. Un lucru pe care l-am văzut la toate aceste mari încarnări care au venit e că ele au părăsit repede lumea asta; au trăit foarte puțin timp, foarte puțin. Unul a fost răstignit la vârsta de treizeci și trei de ani, altul a atins stadiul de samadhi la douăzeci și trei de ani. Asta pentru că n-au putut să suporte prostia oamenilor. N-au întrevăzut o cale prin care să facă ceva pentru ființele umane. Și-au pierdut încrederea, cred, sau probabil s-au gândit că e inutil să lucreze pentru acești oameni. Și astfel au ajuns la concluzia că e mai bine să dispară. Dar statutul mamei este diferit. Ea se zbate și se luptă fără încetare pentru copilul său. Se luptă până la capăt ca să asigure copilului ei toate foloasele. Iar această răbdare, această iubire și această iertare sunt înnăscute la o mamă, vedeți, deoarece atitudinea ei este foarte diferită. Nicio realizare, niciun fel de faimă, niciun fel de premiu sau orice altceva n-are importanță pentru ea. Ea face totul numai pentru că este o mamă. Acesta este semnul distinctiv al oricărei mame, dacă ea e o mamă adevărată, cel puțin pentru copiii ei, ea va face tot posibilul, va rezolva totul, zi și noapte, și va încerca să-și salveze copilul de la dezastru.

Dar Sahaja Yoga este o familie mult mai mare, și de aceea principiul mamei a trebuit să lucreze asupra voastră. Niciun alt principiu nu ar fi putut să o facă. Au existat războinici foarte puternici care au săvârșit lucruri mărețe și au acționat conform principiul războinicului. Apoi i-am avut pe cei care s-au sacrificat. Am avut tot feluri de oameni. Ei au muncit din greu pentru a stabili dharma în ființele umane, dar n-au reușit. Iar eu am gândit că n-are rost să stabilești dharma. Înainte de orice, să le dau Realizarea. Atunci când vor vedea în lumina Spiritului ce este greșit, vor deveni automat dharmici. Cea mai bună cale este aceasta, nu să le impui dharma. Pentru că, dacă le impui dharma, nu pot să-i facă față, nu și-o pot însuși. Așadar asta e cea mai bună cale: să-i faci conștienți de Spiritul lor. Și când apare lumina Spiritului, în acea lumină ei văd totul clar, nu mai există nicio problemă. De aceea calitatea de mamă e de foarte mare ajutor. În fiecare țară au existat manifestări ale principiului de mamă, în fiecare țară ele au fost descrise și s-a povestit despre ele. Dar mai târziu au fost preluate de către oameni care n-au dorit să vorbească despre mamă. Fiindcă n-au putut să-și justifice propriul comportament. Așadar au spus: „Mai bine să nu vorbim despre mamă”. Toți acei oameni care erau foarte evoluți, foarte maturi, care erau cu adevărat încarnări au vorbit permanent despre mamă. Dar totuși vorbele rămân vorbe.

Acum lucrurile trebuie să se facă prin mijloacele pe care le folosește o mamă. Deci în felul vostru, atunci când lucrați pentru Sahaja Yoga, trebuie să fiți ca o mamă. Să aveți mai mult calitățile unei mame decât cele ale unui tată, adică să nu existe niciun fel de ambiții, competiții, invidii nimic. Tot ce vreți e ca, spiritual, copiii voștri să se înalțe și să crească. Dacă atitudinea voastră se rezumă la asta, atunci veți vedea cu uimire cât de mulțumiți vă veți simți. Fiindcă să-i vedeți pe oameni înălțându-se spiritual vă dă foarte, foarte multă bucurie. Nu doar vorbind sau citind cărți despre asta, ci acționând propriu-zis, actualizându-se în interiorul nostru. Deci această calitate este foarte necesară și ea îl ajută cu adevărat pe fiecare sahaja yoghin: să fie răbdător, să fie amabil, să fie umil. Dar totuși trebuie să vă și corectați greșelile. Există un mod de a-l corecta pe celălalt, un mod care nu vine dinspre divin, ci din lumea obișnuită. E o sarcină dificilă aceea de a-i corecta. Unii sunt atât de irascibili, încât nu pot suporta. Nu contează, trebuie să-i iertați. Dar cel mai bine este să vă concentrați asupra oamenilor simpli, iubitori, afectuoși, și încetul cu încetul, toți acești oameni complicați vi se vor alătura. Modul vostru de a-i aborda pe ceilalți trebuie să fie unul matern. Trebuie să existe o relație maternă.

Am fost surprinsă acum să nu găsesc în literatura occidentală nicio descriere a relației dintre un copil și o mamă foarte surprinzător. Nu există nicio descriere, despre felul în care mama își privește copilul, cum învață să umble, cum cade și se ridică și cum vorbește. Au fost descrise o mulțime de astfel de lucruri, dar nu în țările occidentale. Nu înțeleg de ce, cred că ei nu au înțeles niciodată cât de important este să descrii atenția unei mame, cât de plină de iubire este ea, cât de îngăduitoare, cum

poate tolera atât de multe lucruri absurde, cum rămâne mereu atât de iertătoare, nefolosind greșelile împotriva copilului, netulburându-l. Uneori trebuie să-i corecți, trebuie să le spunei. Dar, dacă li se spune la momentul potrivit, la locul potrivit, copiii vor înțelege orice-ar fi. Cel dintâi lucru, cel mai convingător, e afecțiunea și iubirea mamei. Ea iartă permanent și îi insuflă copilului siguranța că: „Am o mamă, nimic nu mi se poate întâmpla.” Iar această siguranță funcționează foarte bine. Dar același tip de siguranță trebuie să îl dați celorlalți sahaja yoghini care își primesc Realizarea prin voi. Faceți-i să simtă că nu sunteți supărați pe ei. Sunt proști, știu; câteodată sunt violenți; am avut de-a face cu fel de fel de oameni. Dar singurul lucru care a funcționat este iubirea pură. Iubirea pură nu așteaptă ceva în schimb. Doar dăruieți iubire și încercați să-i corecți pe ceilalți, cu toată atenția. Dar în lucrarea divină, nu trebuie să vă atașați de acea persoană. Să spunem că există cineva care nu se află la nivelul potrivit, care creează probleme, se înfurie pe voi, vă necăjește, vă insultă și tot felul. Uitați totul. Mai sunt mulți alții. Nu e nevoie să alergați după o singură persoană, să vă atașați de un om sau să îl înspăimântați.

Lucrul cel mai important acum este că toți sahaja yoghini au sentimentul că eu le aparțin, ceea ce un fapt. Fie că vă vorbesc, fie că vă întâlnesc, orice aș face, trebuie să înțelegeți că sunt mama voastră și orice problemă ați avea, puteți oricând să-mi spunei. Dar uneori, din felul în care vorbesc oamenii despre problemele lor, văd la ce nivel scăzut se află. Mentalitatea lor este meschină. Ce cer de la mine? Să presupunem că mergeți la un rege și îi veți cere, să zicem, o jumătate de dolar, ce va spune regele? „Ce-o fi cu omul ăsta? Nu știe ce să ceară.” În același fel, când cereți ceva de la mama voastră, trebuie să fie de valoare. De mare valoare ar trebui să aibă valoarea satisfacției complete. Când cereți ceva, trebuie să vă aducă o satisfacție deplină. Dar am văzut că oamenii cer una și alta, în așa măsură încât uneori simt: „Doamne, cum de am în jurul meu astfel de oameni care își doresc lucruri foarte triviale, meschine, insipide?” Dar dacă sunteți una cu Sahasrara, atunci Sahasrara însăși lucrează. Vă pune în contact cu oamenii, în contact cu astfel de oameni, încât rămâneți uimiți cum acționează. Am mers în Turcia, iar experiența pe care am avut-o în Turcia a dovedit acest fapt dincolo de orice îndoială. Nu m-am așteptat niciodată, dar turcii, dintre toate popoarele lumii, au aderat la Sahaja Yoga în număr mare. Nu pot înțelege cum au acceptat-o. Iar la programul pentru începători cel puțin două mii de oameni au revenit, încât celor vechi le era greu să se ocupe de ei toți și să le vorbească. Până și la întâlnirile mai restrânse au venit atât de mulți oameni care au rămas în continuare. Poate pentru că este o țară în care fundamentalismul e în floare. Dar oriunde, fiecare țară, are probleme, are, am putea spune, o imagine foarte distructivă, fiecare țară are așa ceva. Dar în unele țări, nu știu cum, scânteia se aprinde, iar când ei devin sahaja yoghini nicio problemă. Nu mai există nicio problemă, asta înseamnă că ei sunt sahaja yoghini, vedeți, nu trebuie să le spunei nimic. Ei înșiși rezolvă problemele, le înțeleg, le identifică.

Așa cum, de pildă, în fiecare țară există probleme, există oameni care nu sunt de un nivel prea înalt, nu sunt mari căutători. Poate că în unele țări cei care au fost mari căutători s-au pierdut. Așa ca în Anglia, unde toți marii căutători s-au pierdut din cauza drogurilor, a hipismului, tuturor acestor absurdități. În America e cel mai rău, toți s-au pierdut în căutări false, e greu să-i găsești pe cei care caută adevărul. Treptat, lucrurile se rezolvă, dar totuși, trebuie să spun, n-ar trebui să ne gândim că într-o anumită țară Sahaja Yoga nu merge atât de bine, iar în alt loc funcționează atât de bine. Trebuie să ne gândim la nivel global că Sahaja Yoga crește. Voi sunteți parte integrantă din această comunitate care e Sahaja Yoga. E o societate rar întâlnită, care n-a mai existat. Au existat unul sau doi sufi, unul - două suflete realizate ici-colo, care n-au avut parte decât de suferință, care au fost torturați întreaga viață, nimeni nu i-a băgat în seamă. Am avut mari speranțe în legătură cu Maharashtra, dar sunt atât de dezamăgită deoarece ei i-au chinuit pe toți acei mari sfinți de-a lungul vieții, atât de rău, cu atâte răutate, încât cred că ei mai plătesc și acum pentru acele fapte. Și cu toate că am lucrat atât de mult acolo, ceea ce simt e că ei încă n-au karme bune, deoarece, aș putea spune, e o țară putredă, a devenit atât de decăzută. După felul în care se comportă oamenii se poate vedea că lucrurile stau rău. Deși există Sahaja Yoga, fără îndoială, n-aș spune că e la același nivel ca în nord, în nordul Indiei. E un lucru foarte surprinzător. Indienii din partea de nord n-au știut niciodată despre Sahaja Yoga și nici n-au fost oameni foarte religioși. Dar e uimitor în ce măsură sunt ei atrași de Sahaja Yoga.

Așadar nu se poate spune unde va străluci lumina, pur și simplu nu se poate. Dar oriunde apare, trebuie s-o acceptăm. Iar dacă nu luminează undeva, n-ar trebuie să ne simțim prost. Ce puteți face? Nu puteți să le spargeți capetele pentru a le deschide Sahasrara, ci Sahasrara lor trebuie să se deschidă. Iar prin iubirea voastră maternă, prin înțelegerea maternă, sunt sigură că veți reuși s-o faceți. S-ar putea să nu reușească la fel de bine în fiecare țară, dar sunt sigură că simt asta punyas ale acestor mari sfinți vor acționa și poate că, acolo unde am fost puțin dezamăgită, Sahaja Yoga va reuși și va crește. Dar lucrul de căpetenie este Sahasrara voastră. Numai Sahasrara voastră poate reflecta lumina divinului. Deci Sahasrara voastră este foarte importantă. Trebuie să meditați pentru a vă îmbunătăți Sahasrara, pentru a o vindeca și a o lăsa să fie hrănită pe deplin de către Kundalini.

Nu e nevoie să îndepliniți multe ritualuri, ci trebuie să meditați și să vă faceți bandhan, chiar și astăzi, e necesar, cred, atunci când ieșiți din casă. Deoarece vedeți, Kali Yuga încă mai provoacă suferințe, iar Satya Yuga încearcă să iasă la suprafață. Noi suntem cei care trebuie s-o susțină, să se îngrijească de Satya Yuga. Și de aceea deschiderea Sahasrarei este foarte importantă, foarte importantă. Iar cei care doresc să crească trebuie să mediteze în fiecare zi, indiferent la ce oră ajungeți acasă, fie dimineața, fie seara, oricând. Dar veți ști că meditați atunci când puteți intra în conștiința fără gânduri, atunci veți ști. Reacția voastră va fi nulă. Când veți privi ceva, doar priviți, nu veți reacționa, deoarece sunteți lipsiți de gânduri. Nu veți reacționa. Când nu există reacție, atunci totul, veți fi surprinși, este divin. Fiindcă reacția este o problemă a chakrei Agnya. De îndată ce sunteți complet în conștiința fără gânduri, sunteți una cu Divinul. Într-atât încât Divinul preia fiecare activitate, fiecare moment al vieții voastre și se îngrijește de voi. Iar voi vă simțiți în totală siguranță, una cu Divinul și vă bucurați de binecuvântările divinului. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acum avem atât de mulți copii. Nu știu ce putem face cu toți acești copii aici. Să vină pe scenă și să cânte cântecul lui Shri Ganesha.

1998-0621, Adi Shakti Puja

View [online](#).

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italy), 21 June 1998.

Shri Mataji tocmai mi-a spus să vă împărtășesc ultima experiență a vizitei Domniei Sale în Rusia. Și trebuie să spun că a fost într-adevăr o deschidere fantastică, deoarece la conferința pe care Domnia Sa a susținut-o la Moscova a participat un om de știință foarte cunoscut, un fizician. Numele său este Anatoli Akimov, e renumit în Rusia și în întreaga lume, și a prezentat o teorie pe care a studiat-o timp de câțiva ani, o teorie bazată pe corpul vidat. A întreprins studii și cu privire la câmpul de torsiune și a fost în măsură să explice foarte limpede, în termeni științifici, vibrațiile pe care le emite Shri Mataji. La început a studiat câțiva yoghini care meditau și a constatat că emiteau vibrații și că în jurul lor era o aură. Dar, când a ajuns la Shri Mataji, când i-a văzut fotografiile-miracol, atunci și-a dat seama cu adevărat despre ce este vorba și a afirmat că în cazul lui Shri Mataji este ceva infinit, este nelimitat. Și a fost chiar foarte drăguț, pentru că, la un moment dat, a spus: „Ca om de știință a trebuit să recunosc că toți marii savanți care au făcut până acum descoperiri excepționale și unice trebuie să recunosc n-au ajuns la ele prin intermediul gândirii științifice sau, am putea spune, prin intermediul creierului, ci printr-o inspirație divină. Iar aici îi putem aminti pe Newton, Einstein și alții.” El a mai spus: „Și în cazul meu a fost la fel: în timp ce făceam cercetări și lucram la această teorie, la un moment dat, când am văzut fotografia lui Shri Mataji, mi-a venit inspirația.” Iar acum, Shri Mataji l-a invitat să vină în septembrie în Italia. Și el a scris deja o carte în limba rusă care va fi tradusă în engleză și acum pregătește o altă carte, a cărei temă va fi bineînțeles această nouă și foarte importantă descoperire.

Așadar acum avem pe cineva care a demonstrat științific cine este Shri Mataji. În Rusia, oamenii sunt într-un fel foarte receptivi la nou. Nu numai atât, oamenii de știință în special sunt deschiși. Au fost foarte asupriți și asta i-a determinat să se îndrepte spre lucruri mai subtile; să cerceteze nu numai substanțele chimice sau proprietățile fizice ale luminii, ci au dorit și să ajungă la nivelul mai subtil. Și ei au găsit, au deja multe cunoștințe despre aure, aurele din jurul mâinilor, aurele din jurul corpului. Au întreprins numeroase cercetări, iar descoperirile lor sunt acceptate în întreaga lume. Iar acest domn, cred că e un specialist, pentru că e foarte cunoscut, foarte foarte cunoscut și deține o poziție importantă. Spunea că el conduce o sută cincizeci de organizații un om foarte umil și foarte amabil. Iar când a venit cu această descoperire, m-am bucurat într-un fel, pentru că, odată ce s-a demonstrat științific, nimeni nu va mai contesta acest lucru. A scris deja o carte ce cuprinde toate calculele algebrice care sprijină descoperirea sa. El afirmă că există un vid, dincolo de conștiință există vidul, iar realitatea poate fi cunoscută numai în acest vid. Și, odată ce toate acestea devin realitate, este vorba de știință, și așa ia naștere știința. El a prezentat multe dintre fotografiile mele, în special cea în care ne aflăm pe un vapor și unde se vede cum din Sahasrara mea se revărsă multă energie. Și a spus: „Ea este sursa întregii energii cosmice.” Iar Adi Shakti asta este: Ea este cea care creează totul. Întreaga atmosferă pe care-o cunoaștem noi este foarte artificială, dar când înțelegeți ce a făcut Ea...

Primul lucru pe care îl face am scris despre el și în cartea mea, dar aș dori să vă spun acum prima Ei, să zicem, manifestare este pe partea stângă; este manifestarea lui Mahakali. Deci vine pe sistemul lui Mahakali, pe partea stângă, și acolo îl creează pe Ganesha. Este creat Shri Ganesha, fiindcă el e puritate, e inocență și auspiciozitate, iar acestea trebuiau create înainte ca Ea să creeze universul. Deci primul lucru pe care-l face este să-l creeze pe Shri Ganesha, iar el se stabilizează. Apoi Ea urcă, desigur în corpul lui Virata, merge împrejur și urcă pe partea dreaptă, pe cealaltă cale. Și aici creează toate universurile, cum le numim noi: bhuvanas. Un univers sunt paisprezece bhuvanas, înseamnă că aceste multe, multe universuri alcătuiesc un bhuvana. Și creează toate aceste lucruri pe partea dreaptă. Apoi urcă și coboară, creând toate chakrele, Adi Chakrele sau pithas-urile. Coboară, face toate aceste pithas și apoi se stabilizează în calitate de Kundalini. Dar Adi Shakti nu e în întregime Kundalini. Putem spune că este Kundalini este o parte a Ei. Munca lui Adi Shakti e mult mai cuprinzătoare decât atât. Așadar ceea ce numim noi energie reziduală înseamnă că Ea parcurge acest drum și apoi vine printr-o mișcare circulară și se manifestă drept Kundalini. Datorită lui Kundalini și chakrelor, Ea creează o zonă pe care o numim „chakrele din corp”. La început creează chakrele în cap; noi le numim pithas ale chakrelor. Apoi coboară și creează chakrele care se află în corpul lui Virata. Și, după ce au loc toate acestea, atunci creează ființele umane, dar nu de-a dreptul: trece prin procesul de evoluție. Astfel începe evoluția.

Dezvoltarea începe cu organismele mărunte, mici, microscopice care trăiesc în apă, și care încep să evolueze. Deci atunci când

creează apa și creează toate universurile, Ea o alege pe Mama Pământ drept locul cel mai bun pe care să-și desfășoare jocul procesului evolutiv, și aici creează organismele microscopice. Desigur, am scris despre toate acestea în carte, și când o să apară cartea mea o să vedeți cum s-au combinat la început hidrogenul, carbonul și oxigenul și toate aceste lucruri, și cum a intrat în joc azotul și cum începe procesul vieții. Toate acestea apar și într-o altă carte, pe care o scriu acum. De fapt aproape am terminat-o, dar mai sunt câteva chakre despre care trebuie să scriu. Vedeți voi, ceea ce se petrece acum are un anumit efect: orice aș scrie, oamenii nu vor pune la îndoială acele lucruri. O să știți că sunt fapte dovedite științific și că tot ce spun reprezintă Realitatea. Până acum a crede în... era imposibil să crezi chiar și în Mama, în Adi Shakti. În special în religia creștină, este uimitor cum s-a evitat prin toate mijloacele să se vorbească despre Mamă. Sau în Islam: și aici au evitat să menționeze Mama. E o totală negare a Mamei. Numai filozofia indiană vorbește despre Mamă, iar indienii o venerază cu adevărat pe Shakti. Astfel tradiția s-a păstrat și a fost adusă până la nivelul la care este acum, când oamenii au o imagine completă a principiului de Mamă care a creat totul. În India oamenii sunt foarte siguri de principiul de Mamă: că Mama înfăptuiește totul, și astfel avem în India multe, trebuie să spunem, multe swayambhus, adică lucruri create de Mama Pământ.

De exemplu, știți că în Maharashtra avem un loc al lui Mahakali, Mahasaraswati, Mahalakshmi, și mai avem și un loc al lui Adi Shakti. Cei care au fost la Nasik trebuie să fi văzut Chatur Shringi. Câți dintre voi au fost la Chatur Shringi? Bine! Acest Chatur Shringi o reprezintă pe Adi Shakti; Adi Shakti care este a patra dimensiune a acestei puteri care vă dă ascensiunea. Și în final vă primiți Realizarea numai prin canalul lui Mahalakshmi. Toate acestea constituie un proces și totul a fost creat prin puterea lui Adi Shakti. Este o sarcină uriașă. Cele de până acum au fost mai puțin anevoioase, fiindcă e ușor să crezi natura: Mama Pământ e una cu Adi Shakti, întreaga atmosferă e una cu Adi Shakti, toate elementele sunt una cu Adi Shakti, așa că a putut să le creeze pe toate fără nicio dificultate. Dar când au apărut oamenii, au primit libertate. E singura specie, aș spune, care a căzut în maya de a gândi, de a avea ego. Prin ego, a început să acționeze asupra lor maya și oamenii au uitat principiul care a creat acest univers, au luat totul ca atare. Au simțit că e dreptul lor să se afle aici, că e propria lor realizare și că tot ceea ce există le aparține. Asta a încolțit în mintea lor și au ajuns atât de departe, încât au invadat alte țări, au distrus atât de mulți oameni și n-au regretat câtuși de puțin ceea ce-au făcut. S-au gândit toată viața cum să-i atace pe ceilalți, cum să-i stăpânească și cum să facă tot felul de lucruri rele. Dar niciodată nu le-a trecut prin minte măcar și nici nu și-au făcut introspecția să vadă că „ceea ce facem noi este foarte, foarte rău și n-ar trebui să facem.”

Datorită libertății pe care-o au oamenii există atâta zbucium în această lume. Iar cei care conduc afaceri sunt foarte, foarte cruzi și extrem de n-au niciun sentiment față de ceilalți. Și toate astea s-au întâmplat de foarte multe ori pe acest Pământ. Acum a început Sahaja Yoga. Odată ce a început Sahaja Yoga, avem sahaja yoghini care primesc nemijlocit binecuvântările lui Adi Shakti. Totuși, trebuie s-o spun, nici printre sahaja yoghini nu sunt oameni pe care i-aș considera pe de-a-ntregul maturizați. Sunt sahaja yoghini, unii dintre ei, numai pentru că e la modă; poate că e convenabil din punctul lor de vedere sau din punctul lor egoist de vedere sau ce-o fi. E o greșeală foarte mare. Dacă sunteți în Sahaja Yoga, trebuie să știți că acum aveți responsabilitatea întregii lumi. Sunteți singurii oameni care-au ieșit în față, sunteți singurii oameni care-au realizat ceva. Și deci, în aceste vremuri de răscruce, trebuie să vă comportați așa cum se cuvine să se poarte un mare sfânt sau un suflet Realizat; dar uneori îi vezi că se poartă într-un mod șocant. N-au respect față de sine sau față de ceilalți și atitudinea lor e de-a dreptul ciudată. Unii urmăresc să câștige bani, alții doresc putere. Iar cei dornici de putere sunt mai periculoși, cred, decât cei care aleargă după bani, fiindcă cei care doresc puterea încearcă să discrediteze Sahaja Yoga. Sunt oameni care jignesc, sunt dominatori, sunt oameni îngrozitori. Tot ce-i interesează este să obțină puterea în Sahaja Yoga și recurg la tot felul de șiretlicuri pentru a obține acea putere. O vreme s-ar putea părea că le merge bine, dar după un timp veți descoperi că au dispărut din Sahaja Yoga.

Are loc un proces uriaș de purificare. Trebuie să înțelegeți că ați intrat în domeniul unei conștiințe foarte înalte, în care sunteți în contact cu Divinul. Iar dacă aici vă comportați ca niște oameni obișnuiți, care n-au nimic divin în ei, cât timp veți continua așa? Iată deci că e foarte important să încercați să meditați și să evoluati, să deveniți cu adevărat sahaja yoghini foarte buni. În unele locuri suntem foarte, foarte norocoși. În unele țări suntem foarte, foarte norocoși; dar în alte țări oamenii parcă sunt surzi și muți: nu pot înțelege Sahaja Yoga. Vin la programele mele, apoi dispar pur și simplu. Pentru asta cred că și sahaja yoghini sunt răspunzători. Felul în care se manifestă, felul în care vor să facă munca saha nu este sahaj. Trebuie să fie ceva complet greșit în tot ce fac ei și de aceea lucrurile nu merg la fel de bine ca în atât de multe alte locuri. Iată de ce trebuie să vă spun că toate acestea există, că Adi Shakti există și toate acestea s-au întâmplat prin Adi Shakti. Dar de acum încolo munca trebuie făcută prin

voi, fiindcă voi sunteți canalele, voi trebuie să-i transformați pe oameni. Trebuie să înțelegem și să știm la câți oameni le-am dat Realizarea. Trebuie să ne preocupe acest lucru: ce am făcut pentru Sahaja Yoga?

Odată călătoream cu avionul și am cunoscut o doamnă care ședea lângă mine. Nu înțelegeam de ce emite atâta căldură. Apoi mi-a spus că este discipolul unui guru; era foarte mândră de asta și a început să-mi spună despre el și așa mai departe. Eram uimită! Uite la femeia asta! N-a primit nimic de la el și totuși spunea: „I-am dat atâția bani, am făcut asta și asta pentru el!” și tot așa. Dar ea nu avea nimic. Cu toate acestea, îmi spunea mie, unei străine, despre gurul ei. Dar în Sahaja Yoga am observat că oamenii sunt destul de reținuți. Nu vor să le vorbească deschis celorlalți despre Sahaja Yoga, ceea ce e foarte greșit, pentru că sunteți răspunzători pentru munca asta. Vi s-a dat Realizarea; e adevărat, ați fost căutători, până aici totul e foarte bine. Dar toți trebuie să încercați să dați Realizarea altora. Trebuie să spun că într-un fel bărbații au fost mai dinamici și au dus munca până la capăt. Dar femeile din Sahaja Yoga nu s-au ridicat încă până la nivelul la care ar trebui să fie. Trebuie să fie mai cu judecată și să contribuie mai mult. Sunt capabile s-o facă, dar există, cred, un singur impediment: au anumite probleme neînsemnate pentru care își fac griji. Primesc mereu scrisori de la doamne care-mi spun că asta nu e bine, aia nu e bine, se plâng tot timpul; m-am saturat până peste cap de scrisorile lor, așa încât consider că n-are rost nici să le citesc. Deci trebuie să vă spun ce e important: că bărbații fiind dinamici, femeile trebuie să fie cu atât mai mult dinamice, fiindcă ele sunt shakti, iar eu sunt femeie. Dar văd că bărbații sunt mai activi și mai dinamici în Sahaja Yoga și nu știu de ce femeile nu sunt așa. Ele pot transforma atâția oameni; pot face atâta bine celorlalți; pot aduce atâta iubire și compasiune, fiindcă iubirea și compasiunea sunt calitățile unei mame, ale unei femei. Iar dacă femeile n-au aceste calități, atunci degeaba sunt femei.

Dacă voi vă ocupați tot timpul cu lucruri inutile precum moda sau tenul și toate fleacurile astea, atunci tot timpul este irosit. Timpul pe care-l aveți acum la dispoziție este scurt. V-ați primit Realizarea și trebuie să vedeți ce-ați făcut până acum, ce-ați obținut până acum. În schimb, aș dori să spun că și în Sahaja Yoga am remarcat tot felul de idei ciudate care circulă pe-aici; de exemplu oamenii adoptă anumite ritualuri. Apoi impun anumite ritualuri, vorbesc despre asta și apare un fel de sete de putere. Vor să-i subjuge pe alții, vor să preia conducerea, sperie oamenii și se comportă ca și când ar fi foarte buni. Unii dintre ei încep să spună: „Mataji a spus așa. Astea sunt ideile lui Mataji.” Datorită propriei lor dorințe de putere, inventează lucruri și vorbesc așa și... Însă întrebați-i: „La câți le-ai dat Realizarea?” Primul lucru pe care trebuie să-l vedeți este dedicarea: la câți oameni le-ai dat Realizarea? Doar a vorbi despre alții, a-i critica pe alții, a vorbi despre defectele din Sahaja Yoga, a le vedea în sahaja yoghini sunt lucruri care apar la început de tot, care s-au întâmplat înainte, dar care trebuie să înceteze acum.

După cum stau lucrurile, odată ce această carte o să apară, munca noastră va fi cunoscută în întreaga lume; n-o să mai fim contestați. Dar încă trebuie să vedem noi înșine că, dacă am obținut acest fel de recunoaștere, atunci trebuie să fim la acel nivel, priceperea noastră trebuie să fie la acea înălțime. Să nu rămânem în urmă. De pildă, dacă-i întrebi pe unii sahaja yoghini, mai ales sahaja yoghine, despre Sahaja Yoga, vezi că nu știu prea multe; nu știu despre chakre, nu știu nimic despre zeități. Nimic nu știu! Cum să fie sahaja yoghini? Trebuie să știți tot! Numai că nu vă dați seama că sunteți sahaja yoghini pe dinăuntru, nu pe dinafară. În interior trebuie să înțelegeți chakrele și Sahaja Yoga, să știți cum funcționează, cum vă ajută. Dacă eu sunt izvorul acelei energii, iar voi știți foarte bine că sunt, atunci dobândiți la rândul vostru o anume perfecțiune în a-i aborda pe oameni și a-i aduce la Sahaja Yoga. E o muncă foarte importantă aceea de a aduce sahaja yoghini în Sahaja Yoga. Dar descopăr că unii oameni se țin în umbră, ceea ce e surprinzător, căci ei trăiesc în țara respectivă, fac parte integrantă din acea țară, și nu le pasă. În aceste condiții o să fie trași la răspundere: „De ce n-ați acționat? De ce n-ați găsit căi și mijloace ca să-i convingeți măcar pe concetățenii voștri?” Sahaja Yoga, aflată în procesul de creștere, nu poate să crească doar într-o țară sau două. Toate țările trebuie aduse în Sahaja Yoga. Trebuie să ne gândim la toți oamenii pe care-i putem aduce la Sahaja Yoga. Și apoi avem cărți ca să-i convingem pe oameni, trebuie să le vorbim despre Sahaja Yoga. Dar am observat că de îndată ce încep să răspândească Sahaja Yoga, sahaja yoghinilor începe să le crească egoul și își închipuie că sunt foarte mari sahaja yoghini, că sunt lideri măreți tot felul de idei stupide li se strecoară în cap, ceea ce este greșit. Trebuie doar să gândiți cu multă umilință. Cu cât faceți asta mai mult, cu atât deveniți mai umili, ca atunci când un pom încărcat cu fructe se apleacă spre pământ. În același fel trebuie să fiți foarte umili.

Dar câteodată umilința este un lucru foarte greu, fiindcă în Occident cultura e lipsită de umilință; e o cultură a agresiunii, a dominării. Până acum au fost... și-au închipuit că această atitudine dominatoare le permite să străbată întreg pământul și să obțină atât de multe lucruri. Ce-au obținut? Nimic. În propriile lor țări, dacă arunci o privire, vezi că se confruntă cu dependența de

droguri. De ce să se apuce atât de mulți de droguri? Și-apoi fac tot felul de lucruri rele pe care nu vreau să le pomenesc aici, dar știți la ce mă refer; lucruri care, în India, o țară mai săracă, nici nu le trec oamenilor prin minte. Astfel de lucruri se petrec în jurul vostru! Așadar vedeți ce e rău, unde și cum puteți corecta aceste lucruri, dacă-i puteți ajuta. De fapt, acum, după cum v-am spus, am de gând să înființez un fel de organizații pentru binele oamenilor. Dar vă puteți alătura și voi. Și voi puteți iniția în țările voastre ceva de genul ăsta. Însă mai întâi trebuie să scăpați de ego. Vedeți, numai după ce se întâmplă asta, atenția vi se va stabili. Pentru voi e foarte simplu, fiindcă îl venerați pe Christos, iar Christos a fost stabilit în Agnya chakra. Cu toții îl venerați pe Christos, dar fără a avea umilința lui Christos, ci dimpotrivă. Asta s-a întâmplat peste tot: orice lucru propovăduit de religie, oamenii l-au făcut exact pe dos. De exemplu religia hindusă, așa spune filozofia hindusă, spune că Spiritul există în toți. Dacă în fiecare există Spiritul, atunci cum poți avea un sistem de caste diferite și cum poți considera că unul e superior, iar altul inferior? Pe de altă parte, Christos a spus că trebuie să ierți, să ierți pe toată lumea și să fii umil. Și ce descoperi? Creștinii nu cunosc umilința, habar n-au ce e umilința. Așa sunt bărbații, așa sunt femeile, și-apoi bărbații și femeile se tot luptă între ei. Nici nu poate fi vorba despre a fi umil, a fi pașnic și așa mai departe. Deci totul e artificial, se comportă ostentativ ca niște mari filantropi și așa mai departe, dar în interior, în inimile lor, nu văd că ar exista iubire, că ar exista compasiune în adevăratul înțeles al acestora.

Așa că, atunci când avem de-a face cu Realitatea, nu putem merge la nesfârșit cu lucruri artificiale care să-i înșele pe ceilalți, ci trebuie să devenim cu adevărat asta. Odată ce deveniți asta, când sunteți într-adevăr asta, numai atunci v-ați îndeplinit menirea pentru care v-ați născut în această conjunctură, în acest timp al înfloririi. Altminteri v-ați fi putut naște mai devreme și-ați fi putut fi cu totul altceva. Dar v-ați născut înadins acum, ca să vă conștientizați valoarea, să conștientizați cine sunteți; încercați să înțelegeți, aveți respect de sine și încercați să faceți lucruri care sunt foarte importante pentru sahaia yoghini. Bineînțeles că aveți un serviciu, faceți și alte lucruri; dar o să constatați cu surprindere că, dacă faceți munca din Sahaja Yoga, o s-aveți mai mult timp pentru toate celelalte. De îndată ce începeți să faceți munca lui Dumnezeu, Dumnezeu face munca voastră. Și astfel, spre uimirea voastră, o s-aveți mult timp la dispoziție ca să faceți ceea ce trebuie. Acum trebuie să vă întoarceți și să vă faceți introspecția, ca să vedeți voi înșivă. Acum a venit Adi Shakti însăși. Dar eu sunt foarte simplă, sunt foarte simplă în aparență; purtarea mea este foarte, foarte umilă, iar oamenii mă iau ca atare. Eu nu fac nimic. Nu doresc să vă pedepsesc, nu doresc să fac așa ceva. Dar voi vă luați singuri pedeapsa, singuri vă faceți inutili, dacă nu aveți grijă de voi și nu creșteți.

Descoperirea aceasta este atât de importantă, iar acest om nu mă cunoștea dinainte. E foarte învățat, dar este foarte umil. Iată ce mi-a spus: „Este de neînchipuit! Stau în fața Creatorului acestei lumi, și totuși sunt eu, cel obișnuit!” L-am întrebat: „Ce-ar trebui să se întâmple cu tine, ce crezi?” El a spus: „Mamă, este extraordinar să-mi dau seama că mă aflu în fața dumneavoastră și că dumneavoastră sunteți aici!” L-am spus: „E bine că nu te simți apăsător sau dominat de prezența mea. Mă bucur.” „Nu, a spus el, simt doar iubirea, simt compasiunea – atât.” Să știm c-ar trebui să avem doar iubire și compasiune; compasiune și iubire față de noi înșine, în așa fel încât să nu rănim inima nimănui. E un mare păcat să spui ceva prin care să rănești pe cineva. Dar unor oameni le place asta în mod deosebit, se cred foarte isteți nu e adevărat! Când vorbești cuiva, trebuie să spunei lucruri care alină, care fac bine. Un alt lucru este mânia oamenilor, mânia; la cea mai mică provocare își ies din fire. Acestui obicei trebuie să-i spunei: „Taci! N-am nimic de-a face cu tine!” Asta e una. Apoi sunt și oameni care au o dorință, așa spune, foarte subtilă de putere; o dorință de putere foarte subtilă. Au tot felul de șiretlicuri și tertipuri prin care știu să-i manipuleze pe ceilalți. Ce vreți să câștigați astfel? Ce avantaj aveți? Dacă faceți toate acestea, ce-o să se întâmple?

În viața pământească s-ar putea să aveți oarecare popularitate, o poziție ceva mai importantă sau altceva, dar ce înseamnă toate acestea la urma urmei? Nu sunt de niciun ajutor. Singurul lucru care ajută este să deveniți un canal perfect pentru Sahaja Yoga, să fiți un canal perfect. În acest fel o să fiți ajutați mai mult decât vă puteți imagina. Iată de ce vouă, celor din Occident, v-aș spune că trebuie să deveniți mai umili. E foarte important! Am avut surpriza să constat că tocmai în Rusia, oamenii nu numai că sunt umili, dar au atâta devoțiune, atâta devoțiune, de necrezut! Nici măcar nu-și ridică ochii spre mine. Nu știu de unde le-a venit ideea asta. Nu s-a întâmplat după descoperire, ci chiar și înainte de asta. Erau atât de amabili și de umili și de plini de iubire! Chiar și copiii mi-au adus cadouri mici-mici, numai pentru a-mi dăruia ceva; atâta gingășie! E surprinzător cum oamenii aceștia din Rusia și-au dezvoltat capacitatea de a deveni. Și cred că, dintre țările din vest, Rusia va fi aceea care va atinge un nivel foarte înalt al spiritualității, ceea ce înseamnă că vor fi poporul cel mai puternic. Să vedem ce faceți voi în propria voastră țară și cum reușiți să duceți lucrurile la bun sfârșit. Vedeți, sunt atât de multe lucruri pe care le puteți face cu ușurință, dacă o să conștientizați că sunteți instrumentul Divinului. Și atunci temperamentul vi se va schimba, firea vi se va schimba, veți deveni

oameni foarte, foarte blânzi și agreabili, și toți ceilalți o să creadă că e un sfânt printre ei. Asta e tot ce-am avut de spus. Orice ar arăta această descoperire, ea nu este pentru mine, ci pentru întreaga lume. Și sunt convinsă că odată ce această descoperire va fi recunoscută și adusă la cunoștința întregii lumi, lucrurile se vor schimba și pentru voi și pentru mine.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1998-1024, Play on Joan Of Arc and Talk, Eve of Diwali Puja

View [online](#).

Discurs în ajun de Diwali, Novi Ligure (Italia), 24 Oct. 1998 Va doresc tuturor o Diwali fericita, si un An Nou prosper. Toata seara a fost plina de bucurie, pace pe care nu stiu sa o descriu tot evenimentul a fost facut asa de frumos de francezi. In special oamenii din Africa de Sud, din Benin, din Coasta de Fildes, din Kenya, si multi altii care au venit din diferite tari, si-au aratat talentul, bucuria, si fericirea. Cea mai buna parte este ca i-am gasit foarte bine echipati cu numele tuturor zeitatilor si cum sa le venereze. Foarte surprinzator cum in asa de putin timp Sahaja Yoga s-a imprastiat in toate aceste tari. In ceea ce priveste programul, acela a fost prezentat de francezi, trebuie sa spun ca a fost remarcabil. Anul trecut au avut o piesa foarte buna in Jnanadeva; si anul acesta cealalta a fost cu adevarat remarcabila. Cu mult timp in urma le-am zis ca Ioana D'Arc a fost speciala, binecuvantata de Divinitate si ca ar trebui venerata ca zeita sau zeitate care a protejat Franta si independenta ei. Dar apoi oamenii, in fiecare an am repetat dar nu au facut nimic cu ea. Asa ca am fost foarte fericita sa o vad pe Ioana d'Arc reprezentata aici De fapt, in propria-mi viata, Am vazut, la frageda varsta de paisprezece respectiv optisprezece ani luptam pentru independenta tarii noastre Si profesorul meu, directorul colegiului, mi-a spus mai tarziu ca " Am stiut ca esti Shakti, altfel cum ai fi putut, singura, sa lupti cu toti acei oameni?" Astfel toata aceasta agresivitate este acum destul de vizibila, si lumea poate vedea cum au fost agresati. Acum francezii au acesti oameni, aceste tari. Datorita agresiei lor, ei au fost capabili sa intre in Sahaja Yoga, intr-un fel, deoarece apoi francezii au devenit interesati de acei oameni, si acum, ei sunt, unii dintre ei sunt musulmani, si de diferite religii ei au intrat in Sahaja Yoga; este un lucru remarcabil care a avut loc. Sunt plini de ritm, ritmul este corpul lor. Dumnezeu da tuturor ceva. Acum, daca sunte persoane care au pielea alba, nu cred ca Dumnezeu se gandeste asa de mult la asta. Dar daca oamenii au pielea neagra, uitati-va la ritmul lor, sensul ritmului, si modul in care danseaza pe ton. Nu numai, dar cu ce viteza dansau. Trebuie sa va felicit pe toti pentru o piesa asa frumoasa despre Ioana d'Arc si toti actorii, in special cea care a interpretat-o pe Ioana d'Arc, a fost remarcabil de buna. Trebuie sa spun ca nu M-am asteptat niciodata ca Sahaja yoginii sa vina cu o piesa asa de frumoasa despre Ioana d'Arc Practic, ea a fost uitata, pentru ca in final a fost arsa. Si multi m-au intrebat, "Daca a fost binecuvantata si protejata de zei, de ce a fost arsa?" de ce a fost distrusa?" Astfel toti a trebuit sa faca fata, toti sfintii au trebuit sa faca fata intregii negativitati, si chiar daca au murit, nu conteaza, sunt eterni. Astfel nu este un lucru foarte trist sa te gandesti ca toti oamenii care sunt sfinti trebuie sa sufere. Ei pot suferi pentru ca isi permit; ei au puterea sa sufere. De aceea toti cei care sunt sfinti sunt ei insasi, toata lumea este rasplatita; toti ati devenit Sahaja yoghini acum. Indiferent daca sunteti din Africa de Sud sau din Franta, Anglia, de oriunde. Nu ar trebui ca nimeni sa nu aibe idei de dominare, sau sa preia conducerea a nimic. Odata ce intelegeti ca suntem cu totii frati si surori; si ca sunteti sub un singur steag al Sahajei Yoga nu ar trebui sa aveti idei de individualitate sau sa incercati sa aratati ca sunteti mai buni decat altii. In ochii Mei, in viziunea Mea, sunteti cu totii la fel. Indiferent daca sunteti bine educati sau nu, daca nu sunteti educati, indiferent daca sunteti negrii sau albi sau indiferent ce culoare aveti in ochi mei sunteti exact la fel. Priviti Mama Pamant, dupa cum ati vazut, oricine vrea sa o vada pe Mama Pamant poate invata ca nu face diferente. Are grija de toti cu aceeasi iubire si afectiune. Astfel cred daca exista in mintea voastra orice urma din aceste arii dominatoare sau natura dominanta in capul vostru, va rog sa incercati sa scapati de ea si incercati sa deveniti persoane umile. fara umilinta, nu puteti atinge inaltimi spirituale, este foarte importanta sa fiti umili. Si la momentul potrivit veti fi uimiti cum veti fi rasplatiti pentru ea. Astfel maine vom face puja. Este o puja foarte buna pentru Shri Lakshmi. Ma gandeam, pentru ca este un loc calduros, o putem face la ora sase maine. Si sper sa veniti cu totii sa participati la puja si sa primiti binecuvantarile lui Shri Lakshmi. Este foarte necesar, trebuie sa va zic, ca V-am permis tuturor sa faceti puje pentru toate aceste zeitati, dar trebuie sa stiti ca este o arie foarte sensibila unde trebuie sa fiti auspiciosi, trebuie sa fiti sensibili. Nu puteti veni pur si simplu la puja fara sa intelegeti semnificatia intregului lucru. Acum si pentru puja lui Shri Lakshmi exista un avertisment. Daca veniti cu o minte inchisa sau cu o inima inchisa, care nu are generozitate in ea, si care are tot felul de idei hilare in cap; toti acesti oameni nu vor fi binecuvantati. Din potrive, ei vor primi un fel de alta parte a lui Lakshmi numita A-Lakshmi. De aceea trebuie sa fiti atenti ca atunci cand veniti maine la puja, sa veniti cu inima deschisa, cu iubire in inima si sa existe o receptie potrivita a binecuvantarilor lui Lakshmi. Fie ca Dumnezeu sa va binecuvanteze pe toti. Va multumesc foarte mult pentru frumosul divertisment si pentru afisarea tuturor talentelor din lume. Trebuie sa spun ca imi pare rau pentru portughezi, deoarece trebuia sa merg in Portugalia, dar nu am putut datorita starii mele precare de sanatate. Nu cred ca am probleme de sanatate, dar indiferent ce este. Pur si simplu nu am putut de aceasta data, dar sunt sigura ca anul viitor voi ajunge. Fie ca Dumnezeu sa va binecuvanteze. Va multumesc mult, multumesc.

1998-1025, Diwali Puja, Expression of Love

View [online](#).

Diwali Puja Novi Ligure Italy

25 octombrie 1998 Novi Ligure, Italia

Sunt foarte bucuroasă să vă întâlnesc astăzi pe toți aici pentru a celebra Diwali Puja. Trebuia să fim în Portugalia dar până la urmă nu a fost să fie, așa că iată-ne aici. Diwali Puja este o Puja foarte scurtă, dar plină de semnificație. În primul rând, de Diwali, în prima zi se cumpără ceva pentru familie. Ar putea fi ustensile de bucătărie, sau podoabe pentru soție, sau ceva de acest gen. Pentru că aceasta este ziua stăpânei casei. Și această zi trebuie sărbătorită ca ziua soției, ca un omagiu adus ei.

Prin urmare știți că în India, femeile gospodine sunt foarte respectate chiar și acum. De fapt sunt respectate pretutindeni. Veți fi uimiți, chiar și în protocolul recepțiilor la nivel înalt, oriunde în lume, soția are o însemnătate aparte. Așa că se acordă o importanță deosebită, locului și poziției care i se oferă la aceste ocazii. Chiar și în cele mai dezvoltate țări s-a păstrat un respect deosebit pentru stăpâna casei până în ziua de azi. O femeie care are grijă de căminul ei poate să nu fie educată, poate fi o femeie foarte simplă, poate să nu fie foarte la modă.

Am avut cândva o experiență, la Londra, la un program oficial unde am fost cu toții invitați, iar soția șefului delegației lipsea. Așa că M-am întrebat unde este pentru că aveau un loc pregătit pentru ea. Am spus, „Nu știu, nu am văzut-o. Trebuie să fie pe aici. Chiar înainte de a începe, M-am dus să mă spăl pe mâini și am fost surprinsă să văd că stătea în anticameră. Am întrebat-o, „Ce faci aici? Toată lumea te așteaptă afară.” Mi-a replicat, „Mi-au cerut să stau aici.” Așa că le-am spus când m-am întors „Ei bine, este în anticameră. De ce nu o cheamă să își ia locul?” „Este soția lui?” „Da, sigur, este soția.” „Am crezut că este o secretară.” „Dar ce v-a făcut să credeți asta?” Vedeți, această doamnă pare să aibă idei foarte moderne, purtând o rochie foarte la modă, lucioasă. Și toți au crezut că ea poate fi, cel mult o secretară. Așa că au pus-o să aștepte în anticameră. Așa că toată lumea se așteaptă ca o soție dedicată căminului, să fie îmbrăcată decent, într-un mod care inspiră respect, și nu asemeni unei secretare sau într-o ținută de birou. Deoarece i se acordă cea mai înaltă poziție, fie că vă place sau nu Dar ea își făcuse părul permanent și se aranjase într-un salon foarte scump. Și biata de ea, când a sosit, au pus-o să stea în anticameră, lângă baie.

Așa stau lucrurile. Deci o femeie dedicată căminului ei poartă demnitatea întregii familii. Nu doar atât, ea este în aceeași măsură responsabilă pentru toate valorile morale ale acelei țări întreaga cultură a acelei țări. Reprezintă valorile morale și spirituale.

Spre exemplu în India, actrițele au început să poarte în ultimul timp rochii foarte bizare. Dar nu am văzut nicio soție decentă purtând așa ceva. Nu am văzut niciuna. În realitate nimeni nu poartă așa ceva, în afară de actrițe. Deoarece societatea este atât de puternică iar soția trebuie să fie o persoană decentă. Trebuie să fie decentă, să fie foarte demnă și trebuie să se comporte într-un mod respectabil. În India l-am avut pe Lal Bahadur Shastri, prim-ministru. Soția nu avea o educație înaltă deoarece Shastriji a fost înțemnițat și ea nu și-a putut continua studiile. Era o femeie foarte simplă. Și a mers în Franța. În acea vreme era președinte domnul de Gaulle. Iar soția acestuia era tot o femeie simplă. Așa că Shastriji i-a spus soției lui să nu plângă în momentul când se va despărți de d-na de Gaulle, acum că au devenit bune prietene. Ea nu știa franceza, iar d-na de Gaulle nu știa hindi, însă cumva, au devenit prietene foarte bune, în calitate de femei care se îngrijesc de căminul lor. Și deși i-a atras atenția să nu plângă, au început amândouă să verse lacrimi la momentul despărțirii. Așa că Shastriji a dojenit-o, „Ți-am spus să nu plângi.” Iar ea i-a răspuns, „Dar ea a început să plângă prima. Ce pot face? Trebuia să plâng și eu.”

Deci, vedeți, este ca o mare colectivitate a soțiilor, care trebuie să se manifeste. Ele au aceleași probleme, trebuie să se îngrijească de copii, să aibă grijă de căminul lor, totul, vreau să spun că soțiile au atâtea în comun. Și soția știe de asemenea toate lucrurile mărunte. Vedeți, bărbații, cel puțin în India, nu știu multe despre casă pentru că trăiesc în lumea lor.

Femeile sunt mult mai pricepute în această privință, și sunt foarte conștiente chiar și la cele mai mici detalii. Este foarte

interesant, modul în care câteodată bărbații fac tot felul de greșeli care mai de care mai hilare, pentru că nu sunt confrunțați cu problemele existenței zilnice. Pe de o parte soția, trebuie să facă față problemelor zilnice. Pe de altă parte trebuie să aibă grijă de familie, de copii. În egală măsură biata de ea, este responsabilă pentru societate. Ea trebuie să mențină societatea. În țara unde femeile sunt înțelepte și mature, veți fi uimiți că vor exista familii extrem de frumoase' o societate de calitate bună și copii cuminiți.

De aceea trebuie să spun că India este o țară măreață, cu o societate de o mare valoare. Aceasta se datorează femeilor dedicate căminului lor, Gruha Lakshmi ale casei, care au făcut toată munca necesară pentru păstrarea adevăratelor valori. Acest lucru e foarte răspândit în India de aceea vedeți că aici femeile dedicate familie lor sunt foarte respectate. Deci respectul față de stăpâna casei este cel mai important lucru în cultura noastră Sahaj. Dar asta nu înseamnă că soția ar trebui să domine sau să-și supere soțul, să se certe cu el. Ea are o poziție foarte importantă în societate. Este tratată asemeni unei Devi, unei zeițe. Dar ea trebuie să fie cu adevărat asemeni unei Devi. Dacă o tratați într-un mod necuviincios, atunci nici copiii nu o vor respecta. Dacă nu îi veți acorda stima cuvenită, copiii nu își vor respecta mama și nu va exista niciun impact al mamei asupra copiilor. Ca urmare, copiii devin încăpățânați, iar în societățile sau în țările unde mama nu este respectată, veți observa că ei devin foarte dominatori, agresivi și îngrozitor de individualiști.

Așa că este important ca în această zi pe care o numim Dhanteras, a treisprezecea zi, să cumpărați ceva pentru soție, și să îi oferiți cadou. Ar trebui să-i dăruieți măcar un vas, sau ceva ce poate fi folosit în bucătărie, pentru a-i arăta că o prețuiți. În familiile unde mama nu este respectată, copiii devin foarte obraznici și întreaga familie are de suferit. Indiferent de locul unde sunt căsătoriti sau ce li se întâmplă bărbații trebuie să realizeze că este greșeala lor că nu și-au respectat niciodată soțiile cum ar fi trebuit. Dacă țipă la soție în prezența copiilor, dacă nu îi arată respect în fața lor, atunci copiii nu-și vor stima niciodată mama. Și este ceva absolut abominabil să faceți asta femeilor care au grijă de cămin, care muncesc pentru voi, care au grijă de voi și de familia voastră, fără să ceară nimic în schimb.

Totuși dacă vreți să înțelegeți cum pot deveni ele îngrozitoare, priviți-le când se apucă de politică. Când intră în politică, întorc toți bărbații pe dos. Și o singură femeie adevărată îi poate readuce la realitate. Deoarece teritoriul lor este căminul, familia. Dacă nu sunt respectate în familie, părăsesc familia și se comportă într-o manieră de neimaginat. Deși femeia are mult de îndurat, mult de suferit ea trebuie respectată în familie. Acesta este un mesaj foarte important al lui Gruha Lakshmi.

Apoi cea de-a doua zi este cea în care a fost omorât acel oribil rakshasa numit Narakasura. Uciderea demonilor este înfăptuită doar prin puterea lui Shakti. Acest Narakasura torturase atât de mulți oameni și făcuse o grămadă de lucruri perfide. Era o persoană foarte înșelătoare și perfidă și în același timp imposibil de ucis. Dar într-un fel sau altul o putere deosebită și-a făcut apariția prin care Narakasura a fost omorât. Aceasta a fost a patra zi, când Narakasura a fost nimicit. Se spune că atunci când a fost ucis, ușa ladului a fost închisă, și în acea zi oamenii ar trebui să se îmbăieze dimineața devreme. Dar părerea Mea este că, dacă în acea zi ușa ladului este deschisă, mai bine nu vă îmbăiați. Stați în pat până când acest demon este pus în întregime în Narak. N-ar trebui să vă pese de el. „Naraka” înseamnă lad. Și din lad l-au scos și l-au ucis.

Ultima zi e cea mai auspicioasă, atunci când Shri Rama îl întâlnește pe fratele său Bharata. Shri Rama a plecat în pribegie, supunându-se tatălui său. Și timp de paisprezece ani el a stat – nu în temniță, ci în pădure. Dar era ca un fel de temniță deoarece el trăise în palat. Apoi tatăl său l-a trimis în pădure pe el și pe Sita, soția lui Shri Rama, și pe fratele lui, și împreună au acceptat mari penitențe. Știți deja întreaga epopee Ramayana.

Cel care copil fiind trăise în palat, a trebuit să meargă în pădure și să se descurce în condiții grele, când, de fapt, el trebuia să devină rege. Era mult prea mult. Dar Sita l-a însoțit și l-a susținut și în cele din urmă Ravana a venit și a răpit-o. Dar Shri Rama s-a luptat cu Ravana, l-a ucis și și-a adus soția înapoi. Dar când s-au întors în capitală, în Ayodhya, toată lumea s-a bucurat nespus. Iar Bharata, fratele lui, care era foarte atașat de Shri Rama, a condus țara până la întoarcerea sa cu paduka cum le numesc ei, sandalele din lemn de santal, ale lui Shri Rama. Le-a așezat pe tron și astfel a condus. Așa s-a sărbătorit reconcilierea cu Bharat, întâlnirea lui Bharat cu Shri Rama, și tot atunci Shri Rama a fost încoronat ca rege.

Toate acestea s-au petrecut cu mult timp în urmă, cu mii de ani în urmă. Această sărbătoare are o semnificație aparte, aceea că

adevăratul rege își recapătă tronul și începe să guverneze, și toate nedreptățile și atrocitățile prin care a trecut trebuie înlăturate complet din viața sa. De aceea este Diwali atât de importantă.

Deci în ultima zi se venerează zeița Lakshmi, deoarece doar prin binecuvântările Ei au fost posibile aceste frumoase întâlniri. Și de aceea o venerează astfel pe Lakshmi. Există însă nouă tipuri de Lakshmi în interiorul nostru, despre care cred că v-am vorbit cândva. Acum, în această Lakshmi Puja o venerați pe Lakshmi însăși. Asta nu înseamnă că venerați banii, în niciun caz. Este greșit să venerezi banii. Lakshmi semnifică faptul că prosperitatea noastră, banii de care dispunem la un moment dat, trebuie cheltuiți cu mare grijă, pentru că Lakshmi este foarte flexibilă și banii vă pot aluneca printre degete. Însă nu ar trebui în niciun caz să fiți zgârciți. Lakshmi este supărată pe cei zgârciți. Dar dacă vreți să cheltuiți, trebuie s-o faceți într-un mod corect, altfel banii vor merge în direcții greșite.

Atunci când Lakshmi a fost creată, cred că știți deja, că a răsărit din mare, din spuma oceanului, Ea are patru mâini. Cu o mână oferă, este generoasă, dăruiește. Cu aceasta oferă și cu o mână binecuvântează. Acestea sunt două mâini, una este pentru a dăruia, cealaltă pentru a binecuvânta. Este foarte important ca atunci când dăruiești ceva unei persoane, să uitați ce dăruiești și să binecuvântați acea persoană. Nu numai că-i oferiți bani, dar în același timp binecuvântați acea persoană. În celelalte două mâini ține câte un lotus de culoare roz. Roz este culoarea iubirii, iar o persoană care are bani ar trebui să aibă o casă plină de dragoste. Orice musafir îi trece pragul, ar trebui stimat, tratat asemeni lui Dumnezeu. În India ați observat cum sunt tratați străinii. „Străin” înseamnă Dumnezeu pentru ei. Aici „străin” este un cuvânt urât, dar în India este foarte respectat. Dacă ești străin, înseamnă că ești asemeni lui Dumnezeu pentru ei. Ați văzut cum au avut grijă de voi în India. Acesta este motivul, este cultura de bază în India ca oricine este oaspete, poate fi orice, dar dacă este oaspete, trebuie tratat asemeni lui Dumnezeu.

În alte țări se întâmplă exact invers. Dacă ești străin, oamenii cred că nu este potrivit nici măcar să-ți vorbească. Nu știu de unde vine mentalitatea asta. Dar nu și în Sahaja Yoga. Sahaja yoghinii nu sunt așa. Își tratează foarte bine musafirii din câte am auzit, au grijă unii de ceilalți și sunt deosebit de colectivi.

Deci aceasta este semnificația florilor de lotus, o casă plină de iubire. Chiar și o insectă care înțeapă când se oprește pe un lotus, lotusul se deschide, iar insecta pătrunde în interiorul lui, și doarme în mod plăcut și confortabil. Nici acea insectă nu este respinsă. Așa ar trebui să vă comportați dacă aveți bani. Dar în aceste timpuri văd că, dacă oamenii au bani, devin ei înșiși asemeni unor insecte, pline de țepi și idei oribile, insultători, având o impresie extraordinară despre ei înșiși. Este pur și simplu surprinzător cum banii, care ar trebui să le dea forma lui Lakshmi, Lakshmi Swarupa, îi fac demonici. Și modul în care îi tratează pe alții e încă și mai rău. Deci aceasta este semnificația formei în care apare Zeița.

Dar cel mai frumos aspect este că Ea este așezată pe un lotus, semnificând faptul că nu exercită presiune asupra nimănui. Există prin Ea însăși, fără presiune. Nu pune presiune asupra nimănui, ci se suține prin Ea însăși, menținându-și echilibrul prin propria demnitate. Așa ar trebui să fie o Lakshmi. Și dacă se întâmplă asta, atunci țările care trec prin crize financiare sau alte tensiuni se vor ameliora. Oamenii vor învăța să se bucure. Acum ei nu se bucură de banii lor, de nimic. Nu se bucură; este doar agresivitate și concepții ciudate de a deține lucruri foarte scumpe și lucruri de firmă.

Eu cred că de fapt acești designeri care au apărut acum, sunt anti-Lakshmi. Pentru că vă iau foarte frumos toți banii iar voi îi irosiți în mod inutil. Dacă nu îi dați pe lucruri scumpe, îi risipiți pe femei sau alcool niște obiceiuri care vă ruinează. Nu faceți nimic care să poată fi numit binecuvântarea lui Lakshmi cu adevărat. Așa că ar trebui să țineți minte că atunci când doriți să dăruiești ceva cuiva, faceți-o cu toată inima. Cu o inimă atât de plină de iubire încât acel lucru să devină Lakshmi Prasada. Dacă nu se întâmplă asta ce rost are să faci cadouri cuiva? Vedeți, există oameni caraghioși care fac cadouri dintr-o perspectivă foarte limitată. Dar încearcă să ofere cadouri.

Spre exemplu dacă mergeți în Japonia, îi vor da un cadou foarte mare, dar dacă începi să îl desfaci, desfaci și desfaci până când ajungi la o cutie de chibrituri. Iar în această cutie de chibrituri găsești două să zicem, două păpuși mici confecționate parcă din bețe de chibrit. Le privești și te întrebi, „Ce e asta? De ce era nevoie de o cutie atât de mare?” Foarte surprinzător. Dar altfel ei sunt oameni foarte simpli. Când am fost acolo, ne-au spus că... oriunde am mers, chiar și într-un magazin când am intrat din cauza ploii ne-au dăruit ceva. Am spus „Ce este asta? De ce ne dau mereu cadouri?” Doamna care traducea ne-a spus că „Ei cred că

sunteți dintr-o familie regală.” „Ce îi face să creadă că suntem dintr-o familie regală?” „Pentru că nu mergeți la coafor.” Am spus „Serios?” Da. În Japonia, membrii familiei regale nu merg niciodată la coafor.” „Nu am știut asta.” „De aceea cred că sunteți dintr-o familie regală.” Imaginați-vă ce idei au oamenii despre coafat și alte lucruri de acest gen.

Dar în India sau în astfel de locuri, o femeie trebuie să aibă părul îngrijit. Nu poate arăta ca un hippie. Deoarece avem multe persoane care încă mai cred în stilul hippie, și își poartă părul în acest fel. Așa cum v-am spus, rolul femeii este foarte important în societate. Copiii învață mult mai mult de la mamă decât de la tată ce anume să îmbrace, cum să se comporte. Câteodată se pot lăsa influențați mai mult de tată, dar toate lucrurile rafinate le învață de la mamă. De aceea femeile ar trebui, înainte de toate, să înțeleagă cum să se îmbrace, cum să trăiască.

Am fost zilele acestea la Londra și am întrebat o Sahaja Yoghină originară din India, „Ce este la modă acum?” Mi-a răspuns „Jipreya” în marathi. „Jipreya” înseamnă când porți părul așa. În India, dacă purtați părul așa, mama va spune „Dă-ți la o parte jipreyas.” Pentru că dacă purtați părul așa, vă puteți strica vederea. Dar asta e moda, să aveți breton, uneori foarte aproape de ochi. Deci asta e moda jipreya. Și este un lucru destul de frecvent acum chiar și în rândul doamnelor impozante. Cu excepția doamnei Thatcher, toate au aderat la această modă. Nu știu cum a scăpat doamna Thatcher. Dar femeile nu ar trebui să urmeze pe oricine face ceva ieșit din comun. Este foarte servil, să faci ceva doar pentru că este la modă. Asta e moda, asta facem. Este absolut stupid să vă comportați așa și să faceți exact ce vor designerii. Deoarece sunteți independente. Trebuie să vă bazați pe propriul caracter, trebuie să vă bazați pe propria înțelegere a lucrurilor. În loc să vă urâți chipurile, ar trebui să le puneți în valoare prin propria demnitate, prin propria înțelegere.

Este mai mult pentru femei, regret s-o spun, dar Lakshmi Puja se adresează mai mult femeilor, ce anume ar trebui să înțeleagă și cum ar trebui să se comporte, ce ar trebui să reflecte. V-am spus mereu că este necesar ca femeile să aibă demnitate, mult mai mult decât bărbații. Bărbații pot fi stupizi, nu contează, vedeți, nu contează atât de mult. Dar femeile trebuie să fie sensibile și pline de demnitate. Iar bărbații așa sunt ei, nu sunt foarte practici, după cum bine știți. Săracii de ei, sunt, sunt educați doar în universități. Dar în ceea ce privește latura practică, nu știu nimic. Deci nu trebuie să vă supărați pentru asta.

Vreau să spun că este foarte amuzant să vezi cum greșesc bărbații iar apoi spun, „Nu, nu, știu asta, știu cealaltă.” Și de fapt nu știu nimic. Dar bărbații nu vor recunoaște niciodată că nu știu. Așa sunt ei. E în regulă. Trebuie să înțelegeți că nu o fac din rea intenție ci pentru că efectiv nu știu nimic.

În domeniul artei, este la fel. Nu cred că bărbații știu multe despre artă și de asemenea printre altele le lipsește estetica. Săracii, își fac doar un fel de haine pe care le poartă peste tot. Își fac un singur gen de îmbrăcăminte și îl poartă oriunde. Ei nu au pretenții. Dar femeile au simț artistic. Și dacă indiențele ar renunța la sariuri și ar purta blugi, ce ar face oamenii de la sate? Deoarece ei trăiesc din vânzarea sariurilor pe care le fac în timpul lor liber. Deci India nu poate adopta acest gen de îmbrăcăminte. În școală poate, dar mai târziu toate vor renunța, pentru că le plac sariurile. Deci sariurile rămân și vor rămâne pentru că sunt atât de artistice, atât de frumoase. Niciun sari nu se aseamănă cu altul.

Deci ideea de frumos și simțul artistic sunt prezente mult mai mult la femei decât la bărbați. Și astfel voi, femeile, ar trebui să vă amenajați casele cu gust, chiar dacă bărbații nu se pricep sau pentru ei nu contează. Faceți-vă casele confortabile asemenea lotusului, cum am spus că ar trebui să fie. Dar unele doamne pot fi ca Hitler în gospodărie, foarte dictatoare „Asta trebuie să fie așa, cealaltă așa” făcându-și soții absolut nefericiți. Am cunoscut un domn care obișnuia să poarte ziarul cu el prin casă. L-am întrebat, „De ce îl porți cu tine tot timpul?” A spus, „Oriunde stau jos, pun întâi ziarul și abia apoi mă așez.” „De ce?” „Pentru că dacă deranjez ceva, soția mea va țipa la mine.” „De ce?” „Pentru că nu-i place să vadă dezordine. Și pentru că este atât de meticuloasă, port ziarul cu mine tot timpul, și mă așez pe el.” Am spus, „Asta e prea mult.” Mi-a zis, „Și dvs. va trebui să faceți la fel, vă spun.” Atâta minuțiozitate privind întreaga casă, încât e imposibil să trăiești într-un asemenea loc. E chiar mai rău decât la spital.

Astfel unele femei pot fi foarte meticuloase în această privință, și de asemenea foarte metodice. Dar în mod normal femeile trebuie să fie foarte iubitoare și extrem de primitive, și în același timp foarte prietenoase cu toți membrii familiei, cu toată lumea. Faptul că avem o familie atât de mare ne dă foarte multă forță. Avem o familie foarte numeroasă atât de mulți frați și

surori atât de buni cu toții. Este remarcabil cum fiecare are un parfum diferit, o mireasmă diferită care reflectă personalitatea fiecăruia.

În ciuda acestui lucru, sunt foarte drăguți și buni, atât de concilianți și plini de bucurie, încât este remarcabil cum locuiesc împreună. În special în Rusia femeile se adaptează foarte ușor și au foarte mult umor. Se amuză de orice și se bucură de viață. Surprinzător, am luat cadouri pentru ei, am luat cadouri pentru două mii de persoane, și au venit șaisprezece mii. Deci cum le puteam oferi aceste cadouri? Așa că femeile și-au scos lăntișoarele spunând, „Nu-i nimic, le vom da bărbaiilor, le vom da cerceii noștri” și glumeau pe seama lor, pentru că erau triști că n-au primit cadouri. Așa o înțelegere, plină de umor. Pentru că nu sunt atât de orientate către bani, ci sunt foarte spirituale.

Deci o femeie spirituală nu se va preocupa de astfel de lucruri ci își va păstra demnitatea și va arăta prin fiecare gest că este spirituală. Este ceva așa de dulce. Cum vă spuneam, pe de o parte, câteodată vă simțiți un pic diferiți, așa cum v-am povestit despre Japonia. Dar tot în Japonia spre exemplu mi-a plăcut foarte mult ȝigla lor. Construiam ceva și mi-a plăcut designul ȝiglei. Am întrebat „Pot lua una de aici?” „Nu, nu, vă trimitem noi la vapor.” Iar pe vapor a sosit o mare încărcătură de ȝiglă. Căpitanul M-a întrebat, „Ce facem acum?” Am zis „De unde au venit?” „Au fost aduse pentru Dumneavoastră.” „Toate varietățile de ȝiglă, vă puteți imagina?” Deci ceea ce este o modalitate de exprimare pentru unii, este ceva diferit pentru alții.

Deci ar trebui să înțelegeți, când cineva vă oferă ceva ar trebui să înțelegeți care este semnificația acelui lucru, și să nu vă simțiți prost. Semnificația ar putea fi extraordinară și poate nu ați perceput-o. Este mai bine să întrebați de ce vi s-a oferit acel lucru. Asta numim noi auspiciozitate, și este o mare calitate a lui Lakshmi, ca atunci când dăruieți ceva, acel lucru să fie auspicios. Orice oferiți, trebuie să fie auspicios. Așa cum am văzut câteodată copiii aducând o șopârlă și încercând să v-o dea, în glumă, ca să vă facă o farsă. Nu este deloc auspicios să faci asta însă nu li s-a spus că este neauspicios, de aceea o fac. Trebuie să li se spună că nu este auspicios, că nu va fi pe placul Zeiței.

Deci este necesar să înțelegeți că nu ar trebui să O insultați pe Lakshmi, dăruind ceva nepotrivit. Dacă nu știți, ar trebui să aflați și să o faceți într-un mod adecvat. Deci aceasta este semnificația zilelor de Diwali. Dar cel mai important mesaj al acestor zile este că Shri Rama și-a recăpătat regatul. Shri Rama a fost întruparea dreptății și onestității. Iar Lui i s-a oferit regatul. În același fel, modul în care ne exprimăm gratitudinea și iubirea noastră ar trebui să fie de o asemenea natură, ca și cum ar fi oferite unei persoane de mărția lui Shri Rama. Acest lucru foarte, foarte subtil ar trebui înțeles.

Dacă nu vreți să dăruieți, nu dăruieți. Dar dacă doriți să faceți un cadou, ar trebui să oferiți ceva demn de persoana căreia i-l dați. Este una din lecțiile pe care ar trebui să le învățați cu privire la temperamentul lui Shri Rama. Întâmplarea a făcut să întâlnească într-un sat, o bătrână, care practic nu avea dinți. Și această bătrână, i-a dăruit ceva, ce noi numim „ber”, un soi de fructe, niște fructe mici. I-a spus „Uite, le-am gustat pe toate și toate sunt foarte dulci, pentru că nu ar trebui să mănânci ceva acru. Așa că le-am gustat pe toate mușcându-le cu singurul meu dinte, Te rog primește-le.” Shri Rama le-a luat fără să stea pe gânduri. Dar fratele lui, Lakshmana, s-a mâniat pentru că în India este foarte neauspicios dacă ai gustat din ceva, să oferi apoi altcuiva, este ceva ce nu se face. Dar Shri Rama a spus, „Nu am mâncat niciodată niște fructe atât de bune. Sunt cele mai gustoase fructe pe care le-am mâncat vreodată.”

Atunci Shri Sita i-a cerut, „Dă-mi și Mie câteva. Sunt jumătatea Ta așa că trebuie să-Mi dai și Mie.” Iar Shri Rama i-a dat o parte. Ea le-a lăudat spunând, „Ce bune sunt. Sunt extraordinare.” Le-a mâncat, apoi Lakshmana i-a cerut, „Cumnată, dă-mi și mie câteva.” „Adineaori ai spus tot felul de lucruri împotriva acestei femei. De ce vrei să le guști acum?” „Te rog iartă-mă și dă-mi și mie.” Deci asta arată că Shri Rama a putut vedea dragostea ei, vibrațiile ei, în acele fructe pe care ea le-a oferit. Și a putut aprecia în asemenea măsură încât a oferit și soției Sale care s-a bucurat în egală măsură.

Aceasta este esența, ca orice faceți să faceți cu iubire. Dacă o faceți cu iubire acel lucru va deveni auspicios. Dar dacă o faceți fără iubire, doar pentru un scop anume, atunci este inutil. Deci în acest mod ar trebui să dăruieți, să dăruieți unei persoane ca Shri Rama, unei încarnări atât de mărețe. Ea s-a gândit doar să îi ofere cu toată dragostea ei. În același fel trebuie să fiți înzestrați cu simplitate, sinceritate și atunci veți ști ce este mai bine de făcut. Deci astăzi Diwali ia sfârșit și vreau să vă urez din nou și din nou un Diwali fericit, și un an nou prosper. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Aceeași Lakshmi devine Mahalakshmi. Asta se întâmplă când înțelegeți valoarea banilor și când vă săturați, când ajungeți la limită. Vă detașați din interior, și apoi apare o nouă formă a lui Lakshmi, care este Mahalakshmi. Și această putere este cea care vă propulsează din ce în ce mai sus, marcând de fapt trezirea spirituală. Ați văzut deja că în toate țările cu afluență a apărut dorința de a căuta și a găsi adevărul, și așa ați ajuns cu toții aici. Asta înseamnă că puterea lui Mahalakshmi a început să lucreze în voi și ați început să căutați adevărul. Și căutând adevărul, ați ajuns la Sahaja Yoga. Deci Shri Mahalakshmi este foarte importantă pentru voi. Știți că în Kolhapur există un templu al lui Mahalakshmi care a ieșit din Mama Pământ. Dar nici cei din templu nu știu de ce cântă „Jogawa” în acel loc, cântec care spune Oh, Ambe, trezește-te.” Ambe este Kundalini însăși. Deci de ce cântă aceste versuri în templul lui Mahalakshmi? Voi înțelegeți de ce se cântă în acest templu „Jogawa” cerând ridicarea energiei Kundalini.

1998-1225, Christmas Puja, Become Thoughtlessly Aware

View [online](#).

Puja de Crăciun, Ganapatipule, 25 decembrie 1998 Voi vorbi întâi în limba engleză, iar apoi în hindi. În această zi, cu mult timp în urmă, S-a născut Iisus Christos. Știți cu toții povestea nașterii Sale și prin ce suferințe a fost nevoit să treacă. El este Cel care ne-a dat modelul pe care să-l urmăm în Sahaja Yoga. Și asta pentru că El nu a trăit câtuși de puțin pentru El însuși. El a trăit pentru ceilalți, rezolvând problemele Agneyei chakra. Poți fi divin, poți fi o persoană foarte puternică însă în această lume există atâta cruzime, încât oamenii nu înțeleg spiritualitatea. Oamenii nu înțeleg măreția spiritualității. Și nu numai atât, dar există și mulți factori care atacă spiritualitatea. Întotdeauna au atacat-o. Toți sfinții au suferit foarte mult, dar cred că Iisus a suferit cel mai mult. După cum știți, El era înzestrat cu toate puterile lui Shri Ganesha, deoarece El era reîncarnarea lui Shri Ganesha. Cea dintâi dintre aceste puteri era inocența. El a fost copilul etern, am putea spune. Nu putea înțelege cruzimea și ipocrizia acestei lumi stupide. Însă, chiar dacă înțelegi aceste lucruri, ce poți face? El a luat naștere cu foarte mult curaj într-o țară în care oamenii nu aveau nicio idee despre spiritualitate. Am citit o carte despre Iisus, în care era descris cum a venit în Kashmir, unde S-a întâlnit cu unul dintre strămoșii Mei, Shalivahana. Este foarte interesant pentru că totul era scris în sanscrită, iar cel ce a scris poate că nu știa sanscrită, așa încât a transcris totul din limba sanscrită, ceea ce, sunt sigură că nu este prea comod pentru occidentali. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu știa sanscrită, altfel ar fi fost foarte periculos. Acolo scria că Shalivahana L-ar fi întrebat pe Iisus: „De ce ai venit în India?” Iar Iisus i-ar fi răspuns: „Aceasta este țara Mea. De aceea am venit aici, unde oamenii respectă spiritualitatea. Dar Eu trăiesc printre oameni care nu înțeleg deloc spiritualitatea”. Conversația Sa cu acel strămoș al Meu este foarte, foarte interesantă deoarece Shalivahana i-a spus: „Atunci este cu atât mai necesar să te întorci în țara Ta și să-i înveți pe acei oameni Nirmala Tattwa”. Nirmala Tattwa este principiul purificării. Iisus S-a întors, iar după trei ani și jumătate a fost crucificat. Personal cred că marea diferență între modul de execuție în Vest comparativ cu India, constă în faptul că în Vest, a ucide este considerat a fi o profesie de rang înalt. Occidentalii ucid oameni pentru cele mai neînsemnate motive. Toți cei care au fost sfinți au fost uciși sau au fost considerați nebuni. Asta e modalitatea cea mai bună de a evita spiritualitatea. În timp ce în India, dacă un sfânt spune ceva, nu este contrazis niciodată. Oamenii cred ceea ce spune fiindcă este un sfânt, este o personalitate mult mai înaltă. Deși au existat mulți oameni răi în preajma lor, care i-au chinuit, cu toate acestea oamenii în general, i-au respectat. Falșii guru nu rămân de obicei în această țară, fiindcă ei știu că vor fi expuși. De asemenea, sunt atât de preocupați de bani, încât se duc în America sau alte țări străine și se stabilesc acolo pentru a câștiga bani. Acesta este în mod clar un indiciu. Acesta este, poate, unul dintre motivele pentru care Iisus S-a născut într-o familie foarte, foarte simplă. În copilărie, nu avea nici măcar un pat adevărat pe care să doarmă. S-a scris despre aceste lucruri, despre locul unde a dormit, despre cum mama și tatăl Său au trăit undeva laolaltă cu vacile. Toate acestea erau menite să arate că spiritualitatea nu are nevoie de lux, nu are nevoie de fast și de spectacol. Este o putere interioară, este o strălucire și o lumină interioară care se manifestă în mod automat. Nu este nevoie să faci ceva pentru ca ea să se manifeste. O astfel de persoană nu este preocupată de bani, sau de alte posesiuni materiale. El a fost preocupat să îi ajute pe cei care aveau suferințe fizice, chiar și pe cei care aveau lepră. A încercat să îi vindece, a încercat să ajute atât de mulți oameni care erau bolnavi fizic, pentru că la vremea aceea nu existau spitale, nu existau doctori. Așadar, atenția Lui s-a îndreptat către cei care sufereau din punct de vedere fizic. De asemenea, a încercat să-i pregătească din punct de vedere mental. Există atât de multe predici frumoase ținute pe munte. Într-un fel, oamenii, în acele timpuri, nu erau atât de materialişti, așa că ascultau ce le spunea Iisus. Nu putem spune câți dintre ei L-au înțeles. Este foarte important de știut că atunci când nu ești un suflet realizat, este foarte greu să înțelegi spiritualitatea. Atât cel care vorbește despre spiritualitate, cât și cel care ascultă trebuie să aibă cel puțin Realizarea Sinelui. Deci, din frumoasa Sa viață, trebuie să învățăm că până când nu devenim suflete realizate, vom continua să chinăm spiritul lui Iisus. Am văzut că asta se întâmplă cu toți cei care vorbesc despre Iisus. A spus foarte limpede acest lucru: „Mă veți chema: «Iisuse! Iisuse!» dar Eu nu vă voi recunoaște.” A spus acest lucru foarte clar. Nu știu cum de nu au eliminat acest pasaj din Biblie. Înțelesul acestor cuvinte este că toți cei care vor vorbi, vor predica și se vor îmbrăca, doar pentru a demonstra că sunt ființe spirituale, în numele lui Christos, nu vor fi recunoscuți de El. Atât de simplu este. Iar acum, când are loc Judecata de Apoi, El va judeca întreaga lume după criteriul spiritualității, adică vibrațiile. Judecata Lui a început deja. Am văzut acest lucru. Observați cum în atât de multe țări lucrurile pur și simplu dispar. Egoul oamenilor, agresivitatea lor, cruzimea - sunt supuse judecății. Iar cei care au făcut lucruri rele pe timpul războiului sunt, la rândul lor, trași la răspundere. Deci, de-a lungul istoriei, de asemenea, cei care au provocat suferințe vreunei comunități, vreunui popor, vor fi trași la răspundere. Nu aveau niciun drept să se manifeste agresiv față de alți oameni și să-i tortureze. Acesta este principiul lui Shri Ganesha care acționează prin intermediul Sahaja Yogăi. Iisus nu a spus acest lucru,

dar El a spus că va veni Judecata de Apoi. Pe de o parte, a fost foarte blând și plin de compasiune, iar pe de altă parte, El a fost cu adevărat Shri Ganesha, fiindcă a luat un bici și a lovit oamenii care vindeau diverse lucruri în templu. Nu poți face afaceri în numele religiei. Este un lucru atât de important care trebuie neapărat înțeles. Dar creștinii nu au urmat aceste precepte. Nu au făcut-o. Nu știu încotro s-au îndreptat. Așa cum noi îl avem pe Mahatma Gandhi, care a vorbit numai despre spiritualitate, despre adhyatma, tot timpul. Dar succesorii săi l-au dat la o parte cu spiritualitatea sa și au început să promoveze o lume nouă, idei noi și un stil nou de viață. Cei care se presupune că îl urmează, doresc acum să se înființeze multe baruri și tot felul de alte lucruri. Vă puteți imagina? Acest Congres a fost inițiat de Mahatma Gandhi, iar membrii Congresului au astfel de concepții! Unde vor duce toate acestea? Frumusețea acestei țări, tezaurul ei, este spiritualitatea. În loc să se îndrepte către spiritualitate, încotro merg ei? Indienii, deși nu sunt creștini, îl respectă pe Iisus, ei respectă Biblia. Este un fapt, trebuie să vă spun. Oamenii nu știu asta. Ei nu sunt creștini, în sensul că nu sunt botezați, dar îl respectă pe Iisus, pentru că înțeleg că a fost o personalitate de o spiritualitate extraordinară. El a fost personificarea spiritualității. Asta este o trăsătură frumoasă a indienilor că respectă indiferent dacă acea persoană este de o altă religie. În India au existat mulți sufi și sfinți musulmani. Toți sunt respectați, indiferent că sunt musulmani sau hinduși. Deci în privința lui Iisus, nimeni nu ridică niciun fel de obiecții. Dimpotrivă, ați văzut cât de fericiți erau cu toții ieri. Asta se întâmplă fiindcă ei sunt suflete realizate. Dar chiar și dacă nu ar fi fost, în țara aceasta Iisus este foarte respectat. Ei nu pot înțelege cum poate cineva să comenteze viața lui Iisus! Cum îl pot judeca și cum pot să facă filme vulgare despre El? Indienii nu pot suporta așa ceva. Pentru că respectul pentru spiritualitate există aici și este mult mai puternic decât oriunde în altă parte. În numele lui Iisus, oamenii au făcut atât de mult rău, au ucis atât de mult, au acceptat atât de multe lucruri greșite. Comițând toate aceste atrocități cum de l-au judecat pe Iisus? De pildă, am fost șocată să văd ce se petrece în Anglia: dacă moare cineva, oamenii beau, dacă se naște cineva, oamenii beau. Băutura este singurul mijloc prin care pot relaționa. „Cum se poate să bei?” - i-am întrebat, iar ei au spus: „De ce? Iisus a făcut vin”. Am spus: „Când?”, „La o nuntă”. „La o nuntă? Acela nu era vin, era doar suc - le-am explicat - din strugurii care se cultivau în acea zonă”. În limba noastră îl numim „draksha rasa”. Cum ar putea fi vorba de vin? Vinul are nevoie de timp ca să fermenteze, să putrezească. Cum putea să fie acea băutură vin? Deci în Anglia, a bea este cea mai importantă „dharma”. Dar în India știm că nu este un lucru bun, deși nimeni nu a vorbit niciodată împotriva alcoolului. Dar noi știm că este un păcat să consumi alcool. Vedeți acest lucru zilnic. Cu toții știți că atunci când bei devii absolut lipsit de control. Nu este nimic de spus din punct de vedere religios, dar toată lumea știe cât de dăunătoare este băutura. Nu e ca și cum cei din străinătate n-ar ști asta. Și ei știu, dar într-un fel, a devenit o modă. Chiar și țara noastră a preluat acest obicei. Nu știu cum, dar după Independență, oamenii au început să bea. La orice petrecere se obișnuiește să se bea. Și asta chiar și în numele lui Iisus, de Crăciun. Este așa o insultă la adresa vieții Sale minunate și sfinte! Probabil că atunci când au venit pe pământ, întreaga putere a sfințeniei din ei a fost distrusă. O mare calitate a indienilor este că, cel puțin ei respectă, ei respectă un loc sfânt. Acesta este un lucru bun în ceea ce-i privește. Iar ei știu să recunoască sfințenia. Sigur, în aceste timpuri, devin și ei foarte moderni, americanizați. Și totuși, ei știu ce este greșit, știu ce n-ar trebui făcut. Dar acum, când există Sahaja Yoga, sunt foarte fericiți să spun că Sahaja Yoghinii din străinătate au devenit și ei foarte frumoși. Mă surprinde acest lucru, fiindcă în cultura lor nu există spiritualitate. Dar nu știu cum au reușit să lase în urmă toate lucrurile fără sens și au înflorit ca lotușii, într-un mod atât de frumos, purtând mireasma minunată a spiritualității. Este un miracol! Toți îmi spun: „Mamă, nu ne vine să credem că s-a întâmplat. Cum ați reușit să faceți asta?” Aș spune că este binecuvântarea lui Iisus. Oamenii au văzut că sunt comise lucruri degradante în numele Lui, și astfel au dezvoltat un fel de înțelegere că există ceva fundamental greșit, că astfel de lucruri nu au legătură cu Iisus, că viața Lui sfântă nu este reflectată de faptele acestor oameni. Este cu totul altceva! Și cred că asta explică faptul că în Vest există un avânt mai puternic, o forță de ascensiune mai mare. Ieri, a venit cineva și Mi-a spus: „Mamă, nu se face meditație colectivă?” M-am bucurat când am auzit. În Sahaja Yoga, cel mai important lucru este meditația colectivă, fără îndoială! Dar străinii meditează mult mai mult decât indienii - surprinzător. Iar cei din străinătate, atât bărbați cât și femei aș spune că sunt foarte bine înzestrați din punct de vedere spiritual. În special rușii - M-a surprins faptul că, în America, Mi-au spus: „Mamă, acești americani nu sunt Sahaja Yoghini”. „De ce?” - am întrebat eu. „Nu au respectul necesar pentru Dvs. - nu meditează. Cei care nu meditează nu sunt Sahaja Yoghini”. „Sunt de acord”, le-am spus. Și i-au făcut pe toți, pe toți americanii să mediteze. Nu știu cum cei din blocul de Est: bulgarii, rușii, românii și toți ceilalți, s-au dedicat atât de mult Sahaja Yogăi! Sigur, asupra lor s-a abătut blestemul comunismului și poate că au simțit că le lipsește ceva important în viață, așa că au mers în profunzimea ființei lor și în felul acesta au reușit. Dar trebuie să le spun indienilor că au nevoie să mediteze. Indienii au unul-două defecte foarte mari, iar unul dintre ele este formarea de grupuri. Spre exemplu, brahminii se vor așeza împreună, Kayasthas vor face la fel, Bhaniyas vor sta împreună. Dacă nu vor face asta, atunci vor forma un grup după alt criteriu. Acesta este cel mai rău blestem al țării Mele, pentru că, odată ce aderi la un grup, nu poți vedea ce e bun în ceilalți și nu poți vedea niciodată ce e rău la tine însuși. Formarea de grupuri poate genera multe probleme în această țară. Pe vremea lui Iisus

trăiau oameni foarte diferiți de cei din zilele noastre. Fie erau interesați de spiritualitate, fie nu erau deloc. Acum, avem aici oameni pe care îi interesează spiritualitatea, dar încă mai au un picior în apă, acolo unde mai există probleme din trecut. Toate acestea reprezintă declinul țării noastre. Noi nu ne putem strânge laolaltă, nu putem fi prieteni unii cu alții. Desigur, nu și în Sahaja Yoga, trebuie să spun - aici problemele s-au rezolvat foarte bine. Dar dacă vedeți, chiar și Iisus, pe vremea Lui, a avut probleme cu discipolii Săi, în special cu Petru. Și tot El i-a spus: „Vei fi posedat de Satana”. Pentru că Eu cred că oamenii cad într-un grup al forțelor satanice. Iar Iisus a spus că a scos forțele satanice, a scos demonii, din mulți oameni și i-a trimis în porci. Este adevărat. Există o forță satanică care lucrează cu multă putere. Cu cât dezvoltăm mai mult siguranța spiritualității, cu atât se măresc și aceste forțe satanice. Forța satanică are forme diferite în Vest față de cele pe care le are în Est. Dar doresc să le spun occidentalilor să fie atenți și să descopere forțele satanice din Vest. Pe voi s-ar putea să nu vă afecteze, fiindcă sunteți suflete realizate, dar va trebui să luptați împotriva acelor forțe satanice. Va trebui să luptați cu ele. De exemplu, rasismul. Rasismul e încă foarte puternic în Vest. E foarte, foarte puternic. Deci trebuie să luptați împotriva rasismului, căsătorindu-vă cu persoane care aparțin altor rase. Dar încă simt că este dificil să căsătoresc o persoană de culoare cu una albă - este o situație imposibilă. Dacă încerc să fac asta, nu știu ce se întâmplă. Am avut odată o astfel de căsătorie - trebuie să vă povestesc. O doamnă albă, din Franța, a fost căsătorită cu un domn de culoare. În mod neașteptat, nu ea a încercat să domine ci soțul ei. Acest lucru M-a surprins. Cum e posibil? Motivul a fost, cred, o reacție a lui la toată dominarea suferită în trecut. Deci în primul rând, o iubire, o afecțiune nemărginită trebuie să se nască între oameni. Culoarea există numai la suprafața pielii. Nu are absolut nicio legătură cu iubirea care se află în interior. Este un lucru atât de superficial. Mulțumesc lui Dumnezeu că în țara noastră poți întâlni o soție cu pielea de culoare foarte închisă care să aibă un soț cu pielea albă, sau viceversa. Dar ei nu vor privi lucrurile din acest punct de vedere. Nu cred că există astfel de idei în țara noastră. În schimb, noi avem alt tip de discriminări - vedeți, e ceva tipic ființelor umane să discrimineze, prin intermediul egoului; și trebuie să spun că Iisus a încercat să vă înlăture egoul. El S-a născut într-o familie foarte umilă și nu a avut pielea albă - nu. Voi L-ați fi numit smead (măsliniu) dar indienii L-ar fi considerat negru. Dar atunci când vine vorba despre spiritualitate, voi îl vedeți doar pe cel iluminat. Nu vedeți ce culoare are pielea acelei persoane. Culoarea pielii e un lucru foarte, foarte superficial. Rasismul e unul dintre dușmanii spiritualității în viața occidentală, pe care cred că ar trebui să-l învingeți. Un alt dușman este materialismul. Dar cel mai rău dintre toate, care este împotriva lui Iisus, este imoralitatea. Imoralitatea este acceptată atât de ușor în Vest. Sunt acceptate tot felul de comportamente imorale. De exemplu, se spune că dacă oamenii imorali votează cu un candidat, acel om poate deveni președintele Americii. Apoi, în regulă, nu contează, tot felul de imoralități sunt permise. Dar acest lucru este complet împotriva lui Iisus. Absolut! Oamenii nu înțeleg că imoralitatea îi va conduce spre un regat pe care nu știu cum să-l numesc, pentru că este chiar mai rău decât lumea animalelor. Și sunt atât de imorali, încât îi ascultă pe cei care sunt asemeni lui Freud, ca și cum nu ar avea creier, ca și cum nu ar avea Spirit în interior, pentru a lua aminte la spusele lui Iisus. Numai după Sahaja Yoga puteți urma modelul de viață oferit de Iisus. Tot ce înseamnă trecut a trecut, s-a sfârșit. Astăzi, acum, voi sunteți suflete realizate, iar moralitatea este forța voastră. Uitați de trecut și sunt sigură că foarte mulți oameni vi se vor alătura sub stindardul Sahaja Yogăi, dacă duceți o viață foarte, foarte morală. În același timp, un alt dușman foarte rău pe care îl avem este mânia. Oamenii sunt foarte mândri să spună: „Sunt foarte mândri”. Știi, sunt foarte mândri”. Nu le este rușine de comportamentul lor și continuă să spună: „Sunt foarte mândri”, ca și cum nu ar fi nimic rău în asta. Sau pot spune: „Te urăsc”. Închipuiți-vă! În orice limbă vorbită în India, această expresie ar însemna un păcat. Așadar, toată această agresivitate provine din mânie. Dacă un om trebuie să se mânie, ar trebui să fie mândri pe el însuși. Dar cel mai bine este să scăpați de mânie. Puteți să vă trageți de păr, să vă mușcați singuri, să luați perna și să vă loviți pe voi înșivă. S-ar putea ca acesta să fie cel mai bun mod de a scăpa de mânie. Dar mai bine aflați pentru ce sunteți mândri. Uneori este absolut inutil să vă mâniați. Uneori mânia nu are niciun rost, alteori este o toană, o ieșire de-a dreptul stupidă. Dar ar trebui să încetați să mai spuneți: „Sunt foarte mândri” - ar trebui să încetați. Când spuneți asta, trebuie să știți că alunecați vertiginos în jos. Deci Iisus nu a vorbit despre toate aceste lucruri subtile, pentru că acest subiect a fost lăsat în grija Mea. Fără Realizarea Sinelui, cum poți vorbi despre lucruri mai subtile? Este imposibil. Data trecută v-am spus despre vibrații, ce sunt ele, ce anume reprezintă și cum primiți această energie subtilă pe care o numim „tanmatra”: energia subtilă a luminii - „tejas”, a apei - „jala”, și „prithvi” - agni (cea a focului). Dar nu v-am spus despre o energie, foarte specială, pe care în limba engleză o numim eter. Eterul este o energie care este dirijată de o altă tanmatra, pe care o numim „akasha”. Vorbim despre asta îndeosebi astăzi, deoarece Iisus este cel ce și-a sacrificat viața pentru a ne deschide Agnya chakra, pentru a atinge starea de akasha. Fără El, acest lucru nu ar fi fost posibil. Noi putem să comunicăm în general. De exemplu, putem vorbi cu alți oameni, putem spune lucruri, ne putem folosi degetele pentru a ne exprima, mâinile - totul pentru a comunica. Dar pentru a comunica vibrații, trebuie să aveți vibrații. Altfel, nu puteți simți o altă persoană. Dar dacă sunteți la nivelul chakrei Agnya, adică la nivel mental, absolut mental, atunci și vibrațiile voastre scad în intensitate, în sensul că nu vă puteți da seama ce spun de fapt. Nu vă puteți judeca propriile vibrații,

fiindcă în acest caz totul devine ceva mental. Oamenii spun: „Mamă, am întrebat vibrațiile”. „Chiar așa?” - îi întreb. Cum poți întreba vibrațiile, când de fapt nu ai vibrații? Se întâmplă foarte des: „Am întrebat vibrațiile, vibrațiile ne-au spus asta”. Nu este posibil, pentru că sunteți încă la nivel mental. Ceea ce a făcut Iisus este că v-a scos din acest nivel mental. Acesta este cel mai dificil lucru. Și totuși sunt surprinsă că cei care urmează creștinismul sunt puternic ancorați în mental. Sunt complet la nivel mental - nici nu știu cum să-i numesc - sunt asemeni ceții din Delhi, pe care n-o poți străbate. Iisus a penetrat acest mental. Cât de mult îi datorăm, pentru că a îndepărtat cel mai mare obstacol din calea ascensiunii umane, străpungând Agnya chakra - această dimensiune mentală din interiorul nostru. Citim ca nebunii, ascultăm ca nebunii ceea ce spun alții, ne plac oamenii care ne oferă hrană pentru mental. Oamenii sunt atât de mentali, argumentează tot timpul, își închipuie că sunt foarte inteligenți încât nu poți decât să le spui: „Bine, namaskar”. Nu te poți lupta cu atitudinea lor mentală. De aceea cei care sunt foarte ancorați în mental trebuie să îl venereze pe Iisus. Iar aceste absurdități de ordin mental le-au dat oamenilor senzația de superioritate: „Indiferent ce am face, ce e rău în asta? Ce e rău?” Pur și simplu nu se pot corecta. Pentru că până nu treceți dincolo de granița dimensiunii mentale, nu vă puteți vedea pe voi înșivă. Nu vă puteți introspecta. Nu vă puteți vedea pe voi înșivă. Îi veți vedea pe ceilalți: „Sahaja Yoghinii sunt așa, Sahaja Yoga este așa” - tot felul de lucruri. Dar nu vă puteți vedea pe voi înșivă, pentru că sunteți la nivel mental. Această atitudine mentală ar trebui să fie complet stăvilită cu ajutorul Domnului nostru Iisus Christos. Dar și pe El îl reduceți tot la nivel mental. În creierul voastre, Iisus este tot la nivel mental. Ce e de făcut? Cel ce a penetrat starea mentală este și El redus la nivelul minții. L-ați transformat în ceva mental, asemeni unei statui de piatră. Deci în primul rând, trebuie să ne spunem nouă înșine: „Acum nu gândi, nu gândi, nu gândi, nu gândi!” De patru ori, iar după aceea vă puteți ridica deasupra acestui nivel. Iar acest lucru este foarte important. În meditație trebuie să mergeți dincolo de minte. Și asta datorită lui Iisus care se află la nivelul Agneyi chakra, pentru a înlătura absurditatea mentalului nostru. Poate că oamenii ar trebui să înceteze și să mai citească. Chiar și discursurile Mele devin ceva mental. Ce e de făcut? Tot ce intră în capul oamenilor devine mental într-un fel sau altul. Apoi Mă întreabă: „Mamă, ai spus asta? Ce spun ei...” Le spun: „Am spus asta ca să intrați în conștiința fără gânduri, doar pentru ca voi să rămâneți muți de uimire. N-am spus-o ca să vă așezați și să analizați. În niciun caz. Am spus asta pentru ca voi să rămâneți muți de uimire”. Deci cel mai bun lucru pentru voi toți ar fi să deveniți lipsiți de gânduri. Aceasta este binecuvântarea lui Iisus, este lucrul pe care l-a realizat pentru voi. Și sunt sigură... Dar reușind să deveniți fără gânduri, nu vă îndreptați atenția către ceilalți. Nu reacționați, pur și simplu nu reacționați. Oamenii reacționează la tot ce văd. Ce rost are? La ce ajută? Ce veți obține cu aceste reacții? Aceste reacții nu fac decât să creeze valuri de gânduri în mintea voastră - v-am spus de sute de ori. Iar acum, trebuie să deveniți absolut lipsiți de gânduri, după această Puja. Dacă se va întâmpla asta, cred că va fi o mare realizare. Este cea mai mare binecuvântare pe care v-a dăruit-o Iisus, de care ar trebui să vă bucurați cu adevărat. Numai atunci Akash Tattwa va funcționa în interiorul vostru. Și cum acționează acest principiu? Prin atenția voastră! În cazul Meu, așa cum știți, acționează. Rezolv multe lucruri cu ajutorul atenției Mele. Cum? Pur și simplu pentru că atenția Mea a devenit lipsită de gânduri, pur și simplu lipsită de gânduri. Oriunde se duce, acționează. Dar dacă atenția voastră este tot timpul pe gânduri, este implicată în gândire, atunci ea nu mai face lucrurile pe care ar trebui să le facă. Atenția lucrează într-un mod minunat dacă sunteți în conștiința fără gânduri, altfel nu poate. Deci, atenția ar trebui să se înalțe, din interiorul vostru și apoi și din ceilalți, către un nivel mai înalt al umanității, acolo unde sunteți în comuniune cu Cerul, cu ceea ce putem numi tanmatra, sau aspectul esențial, esența eterului. Datorită eterului vă puteți bucura de televiziune, de telefon. Este un miracol că le avem. Dar prin intermediul acestei tanmatra, chiar și stând jos aici, puteți face ca lucrurile să meargă. Funcționează. Atenția acționează pur și simplu. Știu asta. Și știți și voi foarte bine. Nu trebuie să-Mi cereți Mie să îmi pun atenția. Voi înșivă vă puteți pune atenția și lucrurile se vor rezolva. Este o aptitudine foarte importantă pe care o aveți. Cred că acesta este cel mai important lucru, și odată ce îl dobândiți, nu veți mai avea nicio problemă. Dar noi începem să ne manifestăm prin elementul pământ, apoi prin elementul „agni” (foc), apoi prin „jala” (apă); apoi ajungem la „tejas” (lumină), iar chipul începe să strălucească. La sfârșit, primiți această conștiință fără gânduri, prin care atenția voastră este absolut liberă să facă o muncă deosebită. Dar dacă gândiți tot timpul această atenție, biata de ea, este atât de ocupată, atât de ocupată. Nu va mai fi nevoie să îmi cereți: „Mamă, vă rugăm puneți-Vă atenția”. Voi înșivă o puteți face și puteți rezolva problema. Având o astfel de atenție, nu veți simți ce aveți, unde stați, ce purtați, ce fac ceilalți - nimic din toate astea. Veți fi una cu Sinele vostru, iar viața voastră va fi plină de veselie, atâta veselie, atâta bucurie, atâta fericire, încât nu vă veți mai îngrijora de nimic, de nimic din ceea ce îi preocupă pe oameni în mod normal. Așadar, în prezent Sahaja Yoga s-a stabilizat în multe țări. Sunt foarte mândră de voi, foarte mândră. Iar acum Sahaja Yoga a pătruns și în țările africane, iar asta este o mare satisfacție pentru Mine. Voi toți puteți face asta, toți puteți face ca lucrurile să meargă. Singurul pas necesar, este să deveniți conștienți fără gânduri, prin binecuvântarea lui Iisus. Dacă acest lucru se întâmplă, vă veți bucura pe deplin de voi înșivă. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Adevărul este că limba engleză ne-a fost impusă în ultimii treizeci de ani. Eu nu am studiat niciodată limba engleză. Niciodată! În școală exista doar un mic manual, iar la Colegiul Medical

nu era profesor de limba engleză. Tatăl Meu spunea adesea: „Este o limbă atât de ușoară și conține atât de puține cuvinte, încât nu e nevoie să o studiezi”. Și ne-a înscris la o școală medie în limba marathi. Ne-a sfătuit să învățăm limba marathi și limba sanscrită. Eu însă nu am studiat niciodată limba sanscrită și nici limba hindi. Nici vorbă de așa ceva! Nu am învățat nici în școală, nici la colegiu, nu am învățat limba hindi nicăieri! Dar am o calitate minunată despre care trebuie să vă spun, aceea că, de fiecare dată când vorbesc hindi, vorbesc doar hindi; de fiecare dată când vorbesc marathi, vorbesc doar marathi, iar când vorbesc în engleză, vorbesc doar engleză. Îmi este foarte greu să traduc dintr-o limbă în cealaltă. De aceea nu le amestec. Fiecare din cele trei limbi este complet diferită. Ei bine, nu veți crede că Eu nu am studiat limba hindi. Dar grație pasiunii Mele de a citi, pasiunii de a citi cărți bune în hindi, am învățat această limbă. La început însă, limba hindi pe care o vorbeam conținea multe cuvinte sanscrite și stilul sanscrit. Fiindcă așa se vorbește în Maharashtra. Ei nu cunosc limba hindi colocvială. Când vorbesc hindi, mai mult de jumătate din cuvinte vor fi sanscrite, iar restul vor fi în marathi. Înțelegeți? Deci așa stau lucrurile. Am înțeles din toate acestea că a învăța o limbă este tot un dar de la Dumnezeu. La fel ca talentul în muzică și în arte, aptitudinea de a învăța limbi este tot o binecuvântare. Iar cu o asemenea binecuvântare puteți învăța multe limbi. Vorbitorii de limbă hindi însă nu pot învăța nicio altă limbă. Motivul este că - spre exemplu englezii, nu pot învăța nicio altă limbă. Și chiar dacă o învață, nu vor vorbi fluent. Explicația este aceea că oricine poate vorbi engleza, așa că ei nu au niciun interes să învețe o altă limbă. Ei bine, vorbitorii de hindi au această problemă - pur și simplu nu pot vorbi nicio altă limbă. Nu voi insista să învățați marathi, pentru că limba marathi este foarte complicată. Este o limbă foarte dificilă. Doar cei din Maharashtra o pot înțelege. Și are atât de multă veselie și atât de multe glume. Nu este nimic indecent în limba marathi. Nu există nici cea mai mică vulgaritate sau indecență în ea. Este o limbă atât de profundă, atât de expresivă, încât pentru Sahaja Yoga nu există nicio altă limbă mai potrivită decât marathi. Fiindcă doar în marathi există o descriere a energiei Kundalini. Orice a fost scris de către sfinți sau înțelepți a fost scris în limba marathi. Iar dacă învățați marathi, puteți învăța orice altă limbă, fără nicio îndoială. Dar cei din Maharashtra nu vor învăța nicio altă limbă. Sunt foarte încăpățânați. Am rugat pe cineva: „Citește această carte în hindi”. A citit puțin și a lăsat-o. L-am întrebat: „De ce?”, Mi-a spus: „E plină de prostii! Sunt scrise doar absurdități. Nu vreau să o citesc!” Pentru că marathi este o limbă atât de curată, cu o gândire atât de pură. După ce ați citit Gita, nu veți mai putea citi cărți ușoare, pline de lucruri imorale. Nu le veți putea înțelege. Deci ar fi un lucru bun dacă ați începe să învățați marathi. Dar este o limbă foarte greu de învățat. Există foarte multe sinonime în marathi. Motivul pentru care vă spun acest lucru astăzi este pentru că în Maharashtra fiind, trebuie să vorbesc în hindi pentru că voi nu înțelegeți marathi. În Pune vorbesc doar marathi. Dar în Mumbai trebuie să vorbesc în hindi. Deci cei cărora le place să învețe alte limbi, ar trebui să învețe marathi. Este o limbă ce trebuie învățată. Și este o limbă atât de minunată încât marele nostru Namdeva, care a fost un sfânt atât de mare, un foarte mare sfânt, a fost chemat de Guru Nanak și rugat să învețe limba punjabi și să scrie poezii în această limbă. Iar Namdevji a scris o carte atât de groasă în limba punjabi. Și Eu vorbeam punjabi când am locuit în Punjab. Dacă puteți învăța marathi, puteți învăța orice altă limbă, în afară de limba tamil. E posibil să puteți învăța și câteva cuvinte tamil. Așadar, în această țară, situația este de așa natură încât există paisprezece limbi oficiale - veți fi surprinși, avem paisprezece limbi oficiale în această țară. Deci vă spun că, dacă studiați limba marathi, veți reuși să învățați măcar opt-nouă limbi din cele paisprezece. Încă un lucru minunat: Biblia a fost tradusă direct din ebraică, direct din ebraică în limba marathi. În această zonă a trăit o doamnă al cărei nume a fost Rama Devi, foarte inteligentă și nobilă. Ea a tradus întreaga Biblie, tot ce era scris în Biblie, în limba marathi. Iar în traducere a folosit nume... de exemplu, pentru John, a folosit Yohan, iar pentru Matthews, a folosit numele Matthai. Deci Biblia pe care am citit-o Eu a fost în marathi și de aceea de multe ori există o confuzie în mintea Mea. Iar ea a scris-o foarte clar și distinct și a scris-o în toată puritatea ei. În traducerea ei a scris și faptul că, atunci când Iisus a fost la o nuntă, a prefăcut apa în suc de struguri. Acesta este un adevăr fundamental pe care ea l-a tradus în marathi. Al doilea lucru uimitor este că nici copilăria lui Iisus și nici adolescența Lui nu au fost descrise în nicio poezie în limba engleză. Voi ați auzit vreodată de vreo poezie care să descrie copilăria lui Iisus? Eu nu am auzit de niciuna. Dar în marathi avem multe. Chiar ieri i-am auzit cântând foarte frumos: „Văzându-ți chipul de prunc, toată frica mi-a dispărut”. „Văzându-ți chipul de prunc”... „După ce ți-am văzut chipul, chipul tău de copil - Baal Vadan, toate temerile mi-au dispărut.” Această parte lipsește din literatura occidentală. Cred că tema copilăriei nu există în Vest. Noi avem descrieri ale copilăriei lui Shri Krishna, lui Shri Rama, cum mergeau, cum vorbeau, copii fiind, cum își puneau degetul în gură. Fiecare detaliu mărunț din copilărie este descris atât de frumos. Și de aceea, cred Eu, indienii nu pot concepe să-și ucidă copiii - vreau să spun că este ceva imposibil. Chiar și în hindi, în marathi, avem descrieri atât de frumoase ale acestor încarnări din vremea copilăriei lor. Apoi, al treilea lucru care este surprinzător este că în Vest întregul romantism se consumă înainte de căsătorie. După căsătorie, n-a mai rămas nimic romantic! Cel de-al treilea lucru este că nu există nicio descriere de romantism după căsătorie. Tot romantismul este înainte de căsătorie. Este exact invers în limbile indiene. Tot romantismul vine când ești căsătorit. Lucruri foarte, foarte dulci. Am fost surprinsă - am rugat pe cineva să găsească o carte în limba engleză care să descrie romantismul unui cuplu

căsătorit. Nimic! S-a sfârșit! Tot romantismul s-a terminat, odată ce v-ați căsătorit, s-a sfârșit! Apoi ce faceți? Vă certați, vă bateți, mergeți la tribunal și divorțați! Deci nu există nicio descriere în acest sens. Un lucru semnificativ pe care îl avem noi, indienii, este imensa binecuvântare a culturii noastre! Vă rog dați la o parte acel suport pentru flori. Cineva poate veni să ajute. Deci Eu am citit Biblia tradusă în marathi. Și orice este scris acolo are o mare profunzime. Simt că limba engleză s-a modificat în esență. Chiar și în privința lui Iisus, identitatea Sa sacră și semnificația Sa spirituală au fost păstrate în versiunea în marathi a Bibliei. Ele nu sunt evidențiate nici în versiunea în hindi, nici în cea în limba engleză. Al treilea lucru este că oamenii din Maharashtra au un înalt respect de sine. În Rajasthan de asemenea, cei din Mewar au o mare stimă de sine. Ei nu ar învăța nimic de la britanici. Dacă englezii ar încerca să-i învețe ceva, ar spune: „Lasă, nu e nevoie! Am văzut pe mulți ca voi”. În schimb cei din nordul Indiei am văzut că sunt foarte impresionați de englezi. Poartă costume bune, cravată, ghete și dau ordine celorlalți. În Maharashtra nu este așa. E foarte dificil să faci pe cineva din Maharashtra să poarte costum. Ei poartă dhotis. Chiar și oamenii învățați poartă doar dhotis. Vedeți și voi, oameni ca Tilak, așa un mare lider, ca Ranade, ca Agarkar, toți - niciunul nu a purtat costum sau ghete, niciunul nu a purtat cravată. Desigur, dacă cineva are o funcție oficială, e altceva. Dar în Maharashtra, chiar și o funcție la stat e considerată a fi sub demnitatea și statutul cuiva. În Maharashtra, probabil că știți, adesea s-a scris, s-a scris de multe ori: „De ce nu vă angajați la stat?”, menționându-se trei-patru persoane cu funcții oficiale ca să arate că nu e nimic rău în asta. Dar nu există onoare și glorie în a avea o slujbă la stat. Deloc! Tatăl Meu spunea că este inferior să lucrezi pentru cineva, că e mai bine să ai propria profesie. Iar o slujbă la stat este de cea mai joasă clasă. Distruge caracterul unei persoane. Și există mult adevăr în spusele lui. Dacă cineva intră acum în IAS (Serviciul Administrativ Indian), s-a terminat. Valoarea sa crește pe piața căsătoriilor: 30 lakhs, 35 lakhs. (1 lack = 100.000 n.t.) Un oficial IAS în nordul Indiei este considerat un om mare. Aici nu. Dar aici, dacă un om este educat, dacă este învățat, atunci este apreciat; și mai ales dacă este spiritual. E o diferență foarte mare. De aceea la început, în Delhi, Mă întrebam: „Ce vor înțelege acești oameni?”. Dar cel mai surprinzător lucru a fost că în Delhi, Sahaja Yoga s-a răspândit atât de mult. La fel și în Lucknow. Pur și simplu nu pot crede! Ale cui binecuvântări au prins viață? În fața britanicilor, acești oameni erau atât de servili! Ce s-a întâmplat cu ei acum? Cum s-au transformat? Simt că locul în care Shri Rama și Shri Krishna își au sălașul divin, abundă binecuvântările lor. Nu există altă explicație. Un loc ca Lucknow, care era un loc al plăcerilor - mâncare, băutură și distracție - cu oameni atât de indolenți și indulgenți... Întotdeauna am ezitat neștiind ce să vorbesc unor astfel de oameni. Nu puteam înțelege relațiile și discuțiile lor. Venind din Maharashtra, nu puteam înțelege felul lor de a fi. A râde de noră sau de cumnată era de neînțeles pentru Mine. Iar acum simt că acolo curg binecuvântările lui Shri Rama și Shri Krishna, poezia lui Kabir, binecuvântările lui Nanak Sahib. Cu privire la oamenii din Punjab - am studiat în Punjab - am crezut că Sahaja Yoga nu va intra niciodată în creierele lor! Iar acum sunt uimită! Acum sunt foarte uimită! Atâta bhakti (devoțiune) și atât de multă beatitudine și bucurie! Cum le-au dobândit? Nu s-au ținut mari cuvântări acolo - nimic de acest gen. Cum s-a întâmplat asta? Ei bine, în Maharashtra, am muncit cu adevărat foarte mult. Oh, Doamne! Am fost în atât de multe sate și cătune și am muncit din greu. Dar în Maharashtra, Sahaja Yoga nu s-a răspândit atât de mult. Calitatea pe care am întâlnit-o în Nordul Indiei nu există în Maharashtra. Este chiar surprinzător. Îmi ziceam că toate eforturile Mele în Maharashtra se vor pierde în van! Mai mult decât atât, au fost chiar agresivi cu Mine! Și am descoperit un lucru, că acolo au existat mulți falși guru. Atât de mulți guru! Fiecare avea gurul lui personal, fiecare casă avea un guru. Era invazie de guru! Chiar și în Panchaang (calendar astrologic), chiar și acolo erau înregistrate numele lor, data nașterii etc. - oh, Doamne - toți oameni complet inutili. Desigur, au existat și câțiva guru autentici, dar foarte puțini. Foarte puțini. Iar ceilalți guru inutili sunt interesați doar de bani și de femei! Acest pământ al Maharashtrei, atât de vast și de sacru, a fost binecuvântat de toate aspectele lui Devi: Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali și Adi Shakti - toate își au locul în Maharashtra. Și cei opt Vinayaka și Mahavinayaka, toți se află aici. E adevărat că acești oameni nu sunt imorali, nu au gânduri murdare, dar totuși nu au capacitatea de a înțelege ce este dharma. Nu au acea capacitate. Ei știu doar să meargă la temple, să sune clopoțelul și să-și caute salvarea alergând la tot felul de guru. Sunt oameni mult prea ritualiști. Nu au alte probleme, nu sunt imorali, dar sunt atât de prinși în ritualism încât nu sunt capabili să iasă din aceste obiceiuri. Am făcut astfel o analiză a situației și am ajuns la concluzia că străinii, de la care nu am avut niciun fel de așteptări, despre care gândeam că sunt oameni inutili, că nu au niciun fel de înțelegere, tocmai ei au atins așa niște înălțimi! La fel și oamenii din nordul Indiei, la care nu M-am așteptat niciodată că vor veni la Sahaja Yoga. Îi numeam dilli (de la Delhi) la fel ca billi (pisică). Căsătoria Mea a avut loc în Delhi. Tatăl Meu a locuit și el în Delhi. Nu am avut așteptări de la nordul Indiei. Dar foarte surprinzător este faptul că în ziua de azi, în Delhi și mai la nord de Delhi, în Punjab, în Uttar Pradesh, peste tot, chiar și în Rajasthan, Sahaja Yoga s-a răspândit. E o întâmplare nefericită că în Maharashtra nu s-a întâmplat asta. Din această cauză este foarte necesar să veniți aici, pentru ca prin intermediul chaitanyei voastre oamenii să își primească Realizarea, să o poată simți. Venind aici, atenția voastră este de asemenea pe acest loc, iar prin asta, în Maharashtra, toți falșii guru stabiliți aici - încă sunt mulți și în prezent... În marathi spunem: „Ucchal Bangdi Karle”. Nu pot traduce această expresie. Munca de a-i prinde și de a

scăpa de ei poate fi îndeplinită doar de chaitanya voastră. În special astăzi, când îl venerați pe Iisus, când aduceți un omagiu vieții Sale complet pure, aș dori să spun deschis că există atât de mulți falși guru stabiliți aici. Iar dacă Iisus ar fi fost aici, i-ar fi lovit cu biciul. Toți acești falși guru vor fi nevoiți să-și strângă lucrurile și să plece. Iar după ce pleacă, nu știu unde se vor duce. Au făcut mulți bani, au prostit mulți oameni. Dar există un soi de naivitate, un fel de stupiditate, care există în oamenii de aici. Orice guru apare, ei îi cad la picioare. Există mulți devoți care le ating picioarele aici! Deci există un lucru în interiorul nostru: capacitatea de a ne lăsa prostiți. Nu știu de unde vine. Oricine vine și orice vă învață, e în tradiția noastră să spunem: „Gurudev a venit!” Din cauza acestei încrederi oarbe cultura spirituală a Maharashtrei a fost distrusă. Iar astăzi, când venerați viața lui Iisus, simplitatea și puritatea Sa, vreau să vă spun că arma inocenței Sale și puterea lui Shri Ganesha îi vor distruge cu siguranță pe acești falși guru iar trezirea spirituală va avea loc și în Maharashtra. Iar oamenii acestui loc vor dobândi acea bogăție spirituală și Param Tattwa (Esența Divină) care au existat în atât de mulți sfinți aici. Nu a existat sfânt care să nu fi vorbit despre Kundalini. Toți sfinții au vorbit despre Kundalini. Toți sfinții care au trăit în aceste locuri au fost mari sfinți. Mă refer la sfinții din această țară, care au muncit asiduă aici și au încercat să trezească spiritualitatea. Eu însămi nu am avut succes aici. Dar vă felicit pentru venirea voastră pe aceste țărâmurile, care cu siguranță va trezi la realitate oamenii din Maharashtra. Vor realiza că au alergat după falși guru. Vă spun toate acestea fiindcă mulți Mi-au sugerat: „Mamă, în loc de Ganapatipule, ar trebui să ții Puja în orașul nostru”. Eu însă am spus: „Nu! Veniți voi aici, pentru că este datoria voastră să iluminați toți oamenii”. Trezirea spirituală în Maharashtra este imperativă. Deci era necesar ca voi să veniți aici, aici, în Ganapatipule, locul unde rezidă Iisus - să-l onorați venind în acest loc. Este foarte multă nevoie de El aici. Vă spun, El va lua biciul și îi va lovi, îi va distruge pe toți acești falși guru. Dar trebuie să știți că astăzi suntem aici pentru a venera și a trezi în noi Divinitatea Sa supremă. Prin puterea Sa, Maharashtra va deveni pură și sfântă. Aici se fac multe Puja pentru Shri Ganesha, oamenii îl venerază mult pe Shri Ganesha. Dar cine este Shri Ganesha, ce reprezintă El - ei nu cunosc toate aceste lucruri. Asta nu înțeleg. Sunt atât de adânciți în această confuzie; iar pentru a-i elibera, este necesar să veniți aici, să veniți în fiecare an pentru a venera și celebra nașterea lui Iisus. Este o mare răspundere. Binecuvântările Mele fără număr să vă însoțească pe toți! Aduceți-Mi niște apă. Cei care au probleme cu lumina soarelui pot merge în spate. Nimeni nu se duce. Cei care nu pot sta în soare sau îi deranjează lumina soarelui se pot duce în spate, da? Cu toții sunt fericiți așa. Ce aduci? Nu e nevoie. Ce faci? (Se fixează o pânză pentru a face umbră pentru Sahaja Yoghinii care stau în spate.)

1999-0321, Birthday Puja

View [online](#).

Birthday puja (Hindi). New Delhi (India), 21 March 1999. (Hindi) Văzând toată această iubire, inima Mea este complet plină. Simt că iubirea este o putere atât de mare care atrage atât de mulți oameni și îi face fericiți. Este de-a dreptul surprinzător. În această Kali Yuga, nimeni n-ar fi văzut măreția iubirii. Cred că după ce ați cunoscut-o, cu toții ar trebui să învățați să vă măriți capacitatea de a iubi. Iar asta este foarte ușor. O puteți face meditând în fiecare dimineață și seară. Astfel, toate gândurile rele, care vă provoacă invidie, mânie, care vă fac să vă simțiți răniți pentru lucruri foarte mici, toate aceste gânduri vor înceta. Ceea ce rămâne după aceea este „nirmal prem” (iubirea pură). Cu această iubire puteți da întregii lumi o nouă viață. (Engleză) Le-am vorbit în limba hindi despre iubire, despre faptul că puteți vedea iubirea umană manifestată în atât de mulți ochi aici. Iar când am văzut entuziasmul vostru, inima Mea s-a umplut de o iubire și mai mare. Deci puteți vedea cât de puternică este această iubire. Toate sentimentele obscure, gândirea negativă, precum și toate elementele autodistructive pot fi corectate și controlate foarte ușor în Sahaja Yoga, dacă meditați cu sinceritate, de două ori pe zi, dimineața și seara. În acel timp nu ar trebui să vă uitați la ceas, desigur, ci să vă bucurați, să vă bucurați de meditație. Asta vă va da o putere atât de mare de a-i iubi pe ceilalți, de a-i ierta pe ceilalți. În loc să vă simțiți prost pentru lucruri neînsemnate, în loc să vă simțiți iritați la gândul că v-a fost lezat respectul de sine, sau dimpotrivă, în loc să deveniți agresivi față de unii oameni, foarte agresivi, fără ca ei să aibă vreo vină, cel mai bine este să simțiți vibrațiile unei alte persoane. Dacă vibrațiile sunt proaste, nu are rost să vă certați. Asta va crea și mai multă confuzie. Cu o persoană care are vibrații foarte proaste nu vă puteți lupta, nu puteți controla acea persoană. La fel cu o persoană care își dă prea multă importanță, nu ar trebui să încercați să o împăcați, sau să negociați cu ea, să o măguliți, cum fac uneori oamenii. Făcând asta, acea persoană va decădea și mai mult. Deci cel mai bine este să vă arătați iubirea într-un fel foarte dulce și special. Vă voi da un exemplu pe care vi l-am mai dat. M-am dus să îl vizitez pe Gagangarh Maharaj care trăia pe un munte foarte înalt. Nu exista posibilitatea de a ajunge acolo cu mașina sau alt vehicul și a trebuit să merg pe jos. Toți Mi-au spus: „Mamă, de ce trebuie să vă duceți până la urmă?” Le-am spus: „Verificați vibrațiile. Se simt vibrații bune, nu-i așa? De aceea merg!” El le vorbise multora despre Mine, spunând: „Adi Shakti a venit pe pământ; e în Bombay. De ce veniți la mine?” Iar ei au venit și ne-au spus. Atunci Mi-am zis: „Trebuie să-l văd”. Și astfel am ajuns în locul unde sălășluia, ca să-l întâlnesc. Ei bine, el știa că putea controla ploaia. Putea să controleze ploaia. Așadar, stătea pe o stâncă și dădea foarte agitat din cap, când am ajuns acolo. Și ploua atât de tare, încât, când am ajuns la sălașul lui eram complet udă. Deci am intrat în peștera în care locuia, iar el a venit foarte furios din cauza ploii. Mi-a spus: „Mamă, de ce m-ați împiedicat să controlez ploaia?” I-am spus: „Nu am făcut așa ceva”. „Ba da, ați făcut-o, pentru că eu pot controla ploaia întotdeauna; Dumeavoastră ați făcut atâta drum la invitația mea, iar această ploaie nu ar fi trebuit să continue.” I-am spus: „Nu, nu, nu, nu este deloc așa”. Deci, ce a urmat? Era foarte furios. I-am spus: „la loc aici, îți voi spune ce s-a întâmplat. Vezi, tu Mi-ai cumpărat un sari, însă tu ești un sanyasi, iar Eu nu aș lua un sari de la un sanyasi, așa că ploaia a găsit o soluție pentru asta. Acum sunt complet udă și deci va trebui să-ți accept sariul”. A simțit imediat o iubire imensă pentru Mine, a început să plângă și a căzut la Picioarele Mele. Apoi a spus: „Mamă, acum știu ce este măreția iubirii, cum te scoate din lucrurile banale, din comportamentul convențional, și te duce la un nivel la care să te bucuri de valurile de iubire”. Este una din poveștile pe care vi le spun, însă esența dincolo de această întâmplare este că trebuie să vă încercați iubirea, strategiile iubirii voastre pure și veți vedea că asta va da rezultate. Și trebuie să învățați - treptat veți învăța cum să faceți asta. Nu ar trebui să renunțați. Unii oameni sunt foarte dificili, de acord, foarte, foarte dificili. Dar încercați măcar cu cei care nu sunt atât de dificili și veți fi uimiți că veți avea în compania voastră oameni buni, mulți prieteni și amiciție, așa cum avem acum aici, în Sahaja Yoga. Când am venit prima dată în Delhi, am avut o teamă de acest loc, fiindcă era foarte puțini Sahaja Yoghini, iar ei au adus - nu știu de ce dar au vrut să îmi facă Puja, poate că cei din Bombay le-au spus câte ceva - și au adus kum-kum și toate celelalte în recipiente de plastic. M-a cutremurat ignoranța lor. Mi-am spus: „Acum ce să fac? Ce se va întâmpla?” Astăzi însă, priviți, același Delhi a devenit atât de grandios, atât de frumos și atât de entuziast. I-am văzut cu drapelurile - nu am știut că o asemenea procesiune cu drapeluri va avea loc aici, deși am avut una sau două, cred, la Cabella. Dar cum se bucurau unii de alții! Este într-adevăr remarcabil. Dacă vă puteți bucura de iubire, nu vă veți putea bucura de nimic altceva decât de iubirea pentru ceilalți și nu pentru voi înșivă. Dimpotrivă, veți vedea cum corpul vostru, mintea voastră, gândurile voastre, totul este direcționat spre a crea iubire pentru ceilalți și nu pentru voi. Întreaga atitudine se schimbă. Spre exemplu, în întuneric nu puteți vedea nimic, dar dacă există chiar și o lumină, ea se răspândește în jur. Nimeni nu-i spune luminii: „Trebuie să faci lumină peste tot”, dar ea o face. În același fel voi toți sunteți oameni iluminați, sunteți cu toții iluminați de iubire, iar lumina acestei iubiri se răspândește automat, spontan, sahaj. Mi-a plăcut foarte mult de asemenea felul în care toți Yuva Shakti au dansat și s-au bucurat. Cred că

este o mare binecuvântare, pentru că, în zilele noastre, copiii, tinerii, iau căi greșite. Ei nu sunt într-o condiție atât de rea ca în alte țări, dar există un curent puternic care tinde să-i corupă și să-i transforme într-o personalitate foarte occidentalizată și viciată. Dar acum i-am văzut pe acești tineri dansând împreună, uitând de castă, de credință, de tot și bucurându-se unii de compania altora. Asta este ceea ce trebuie să se întâmple în această țară și oriunde în altă parte, să simțim cu toții unitatea și să ne bucurăm să fim una cu toți ceilalți. Dacă nu ne bucurăm, suntem ca un strop în afara oceanului, care se poate evapora în orice moment. Dar dacă sunteți parte integrantă a acelui ocean, ce se întâmplă atunci este că purtați fiecare mișcare a oceanului cu voi, iar voi sunteți parte integrantă a acelui ocean, categoric, fiindcă nu aveți o identitate separată. Toate aceste lucruri care vă creează o identitate separată, în societatea sau în cultura voastră, în comportamentul vostru, în viața personală, toate ar trebui complet înlăturate. Prin asta se vor rezolva multe probleme, începând cu nivelul familial până la cel național și internațional. Așadar, să încetăm cu toate sentimentele separatiste, cu faptul că trebuie să avem o casă separată, un stat separat, o națiune separată. Treptat, toate națiunile vor deveni una - sunt sigură - pentru că vin timpuri grandioase și mulți oameni cu funcții înalte vor veni la Sahaja Yoga. Odată ce vor veni la Sahaja Yoga, lucrurile vor sta cu totul diferit. Astăzi ei nu sunt în Sahaja Yoga, nu sunt de partea Sahaja Yogăi. Ei nu știu despre mișcarea noastră de răspândire a iubirii și de aceea vor să aibă totul separat. Ei nu știu că mâine ar putea fi pârjoliți de căldură sau ar putea fi luați de ape, sau înghițiți de Mama Pământ. Așadar, cu toții ar trebui să fim împreună, oricare ar fi diferențele dintre noi. Ne naștem în familii diferite - în definitiv nu ne putem naște toți într-o familie. Acum însă voi aparțineți familiei Sahaja Yoga, iar familia Sahaja Yoga este una, nu crede în existențe separate sau în categorii separate. Suntem una cu toții și nu ne pasă ce diferențe exterioare există. Am fost foarte impresionată, pentru că acum, noul an vine cu o nouă provocare pentru noi toți, pe care trebuie să o acceptăm: că era Kali Yuga s-a încheiat și trebuie să stabilizăm Satya Yuga. Iar pentru asta voi toți, fiecare națiune, trebuie să vă gândiți cum puteți face asta, în propria țară și în alte țări. Ce probleme sunt în alte țări? Puneți-vă atenția în exterior, nu în interior, spunându-vă: „Am nevoie de asta, îmi trebuie asta și cealaltă”. Trebuie să știm care sunt nevoile celorlalți, ce le este necesar, ce le lipsește oamenilor din societatea noastră, din țara noastră, din întreaga lume. E mai bine să vă notați de ce au nevoie. Este mai bine - va da rezultate, ar putea fi corectate. Este foarte important ca Sahaja Yoghinii să se așeze și să noteze care sunt nevoile lumii și ce trebuie făcut. Ar fi o idee frumoasă ca voi toți să aspirați cu adevărat la acel tip de societate omogenă pe care o avem azi aici. Și într-o zi veți fi surprinși că noi vom fi cei care vom ghida și vom conduce restul lumii, cu iubirea, atenția și grija noastră. Deci este un moment foarte important, în care ar trebui să ne gândim la aceste deziderate. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

1999-0620, Adi Shakti Puja, Sahaja Yogis have to transform others

View [online](#).

Shri Adi Shakti Puja, Canajoharie, USA, 20 iunie 1999 Sahaja Yoghini: Din cel mai înalt tărâm al Divinității, ați coborât pe pământ datorită iubirii, compasiunii și bunătății Dumneavoastră infinite. Puterile Domniei Voastre, care au creat toate universurile, sunt de neegalat. Sunteți deplină, completă încât tot ceea ce există, care a existat sau va exista, și chiar și ceea ce este nemuritor este conținut în Ființa Dumneavoastră, imposibil de descris. În ciuda acestui fapt, o Mamă Supremă, din iubirea Dumneavoastră nelimitată, v-ați asumat o formă care este similară cu a noastră, numai pentru a ne dăruir îndrumare, protecție, salvare. Deși sunteți Cea mai puternică, Cea mai desăvârșită, Cea care conține totul, oh, Mamă Divină, ați dăruit copiilor Dumneavoastră oportunitatea de a oferi Puja Picioarelor de Lotus ale Domniei Voastre, doar pentru ca ei să primească binecuvântări. Cu această ocazie auspicioasă, ne permiteți pentru prima dată să vă venerăm în forma cea mai completă, Shri Adi Shakti, în America. Cu foarte multă umilință și respect vă invităm să ne fiți alături și să ne ghidați în oferirea acestei Puja. Cu umilință, copiii Dumneavoastră din America. Shri Mataji: Este așa o mare bucurie să vă văd pe toți aici și asta într-un loc atât de îndepărtat, departe de lumea dezlănțuită. Este un loc atât de frumos, care are vibrații. Ei nu Mă aud. Acum Mă auziți? În regulă. Sahaja Yoghini: Da, vă auzim. Shri Mataji: Bine. Este în regulă acum. Am ales acest loc într-o fracțiune de secundă, dintr-un ziar gros, un ziar american. Emana așa niște vibrații și M-am întrebat: „Ce se întâmplă? De unde vin?” Locul apărea într-o reclamă sumară și Mi-am spus: „Asta e locul unde trebuie să mergem”. Locul avea așa niște vibrații; se simțeau chiar și din acel anunț. Deci vă puteți imagina cum suntem îndrumați. Îndrumarea vine de la vibrații și de aceea am ajuns aici. Acest loc a fost ales de Puterea Divină și totul s-a întâmplat într-o singură zi. Este un miracol că totul a fost pus la punct într-o singură zi. Le lua atâta timp să obțină acest loc, și dintr-odată le-am spus: „Mai bine luați-l”. Totul s-a rezolvat iar acum suntem aici, într-o atmosferă minunată. Desigur, știți că atunci când amerindienii au fost alungați, ei au venit să se ascundă aici. S-au ascuns aici astfel încât să nu fie atacați și distruși pentru totdeauna. Acela era a apus acum, acela era a dominării, a cuceririlor, a ocupării teritoriului altora, act considerat a fi unul de mare curaj. Totul s-a sfârșit acum, înțelegerea umană a depășit cu mult această fază iar oamenii înțeleg că este un păcat să faci asta, că este un lucru greșit, că toate aceste fapte din trecut sunt abominabile. Dar acei oameni nu mai există acum. Iar copiilor și nepoților acelor oameni – care se credeau și ei în slujba lui Dumnezeu – nu le plac aceste lucruri. Asta pentru că nimeni nu are dreptul să ocupe pământul cuiva, considerându-se stăpân peste el. Desigur, pământul nu aparține nimănui, dar totuși, acolo unde te-ai născut, se spune că este pământul tău, iar acel pământ trebuie păstrat de cei născuți acolo, fiind pământul lor. Acest tip de agresiune se desfășoară de mii de ani. Este timpul să terminăm cu asta o dată pentru totdeauna și să încetăm acest tip de aventură, aceea de a intra pe pământul sau în casa cuiva și de a le acapara. Însă în ziua de azi văd un alt tip de agresiune, faptul că unii intră în mințile oamenilor prin modul în care vorbesc, prin tot felul de atitudini agresive, iar mintea însăși devine sclavă. Așa sunt timpurile moderne, cred, oamenii neavând libertatea de a gândi ce este bine și ce este rău și de a urma calea cea dreaptă. Ei trebuie să accepte tot ce se întâmplă în jur, tot ce este imoral, tot ce este distructiv. Trebuie să accepte, pentru că încă nu avem un număr suficient de mare de Sahaja Yoghini, care să contracareze toate aceste aventuri ale timpurilor moderne. Avem însă un alt tip de oameni - falșii guru - care agresează în special America. Este un blestem pentru America faptul că are bani, pentru că toți escrocii din lume au venit aici – imaginați-vă. Să ai bani nu este o binecuvântare. Toți escrocii au venit aici și i-au prădat pe cei bogați și au acumulat adevărate averi. Acest mod de exploatare este foarte periculos, mult mai periculos decât ne închipuim, pentru că ruinează mintea. Am văzut mulți oameni care au fost ruinați, în special mulți căutători, complet ruinați. Sper să se nască din nou și să-și primească Realizarea. Există căutare, fără îndoială, dar sunt tot felul de obstacole, tot felul de tentații. Și astfel, în ciuda căutării lor, a căutării lor sincere și ardente, au căzut în capcane, lucru pe care nu Mi-l pot explica, dar care totuși s-a întâmplat – trebuie să vedeți asta. Este un lucru care cauzează supărare, nefericire. Și totuși, atât de mulți au fost salvați, printre care și voi. Iar în această Judecată de Apoi, v-ați ridicat de la acel stadiu, la acest nou nivel, iar acum sunt sigură că veți fi capabili să salvați mult mai mulți oameni. Fiecare dintre voi poate salva cel puțin o mie de oameni și dacă mulți dintre voi veți încerca să o faceți, asta va ajuta foarte mult la o emancipare de amploare a acestei lumi, pe care avem cu toții responsabilitatea de a o salva. Deci trebuie să știți că prima, prima datorie a fiecărui Sahaja Yoghini acum, este să salveze pe alți oameni, să vorbească despre Sahaja Yoga, să stabilizeze Sahaja Yoga în diferite locuri. Spre exemplu, am fost surprinsă să aflu că Sahaja Yoghinii lucrează cu copiii agresați. Și în India se întâmplă ca ei să lucreze, în diferite arii, cum ar fi închisori și armată. Deci puteți intra în tot felul de activități, în tot felul de locuri, unde există oameni abuzați și să îi salvați. Însă cel mai rău dintre toate, cred, este atacul asupra inocenței care are loc în țările occidentale, mai ales în America. Inocența este atacată iar asta este ceva foarte periculos deoarece în copii are loc o mutație genetică la o vârstă foarte fragedă. Deci ce se va

întâmpla cu ei? Așa că trebuie să ne gândim la acești copii inocenți, ce putem face pentru ei, cum îi putem salva, cum putem rezolva această problemă. Preocuparea voastră acum ar trebui să fie ceilalți și nu propria persoană. V-ați primit Realizarea, în regulă; v-ați corectat, vă perfecționați cu minuțiozitate, faceți toate astea, însă ce altceva mai este de făcut? Pentru ce este această lumină aprinsă? Pentru toți ceilalți. Deci acum Sahaja Yoghini trebuie să trăiască pentru ceilalți și nu pentru ei înșiși. Vor avea toată energia necesară, toată susținerea și vor avea toate binecuvântările. Deci trebuie să trăiți pentru ceilalți. Și cum trăiți pentru ceilalți? Un lucru foarte simplu este să aveți grijă, să aveți grijă de absolut tot: să aveți grijă de Mama Pământ, de vecinii voștri, să vă ocupați suferința oamenilor din întreaga lume. Dacă citiți ziarele veți fi uimiți de lucrurile care se petrec, de modul în care suferă oamenii. Trebuie să înțelegem în mod fundamental că până când ființele umane nu se transformă, nu putem schimba această lume. Iar voi toți puteți să-i transformați pe ceilalți. Deci este datoria voastră, munca voastră, să transformați oamenii și să le spuneți ce este iubirea divină. Iubirea este singurul mod prin care putem rezolva lucrurile acum. Este asemeni unei găuri mari, imense, care ar trebui să absoarbă tot întinericul agresivității, purificând multe locuri, multe inimi, mulți oameni. Este un ocean, putem spune, un ocean al măreției. Iubirea divină este atât de măreață, atât de puternică și în același timp atât de delicată. Puteți vedea cum acționează în natură, cum cresc copacii – fiecare frunză primește lumina soarelui, fiecare copac are propriul său loc. Avem atâtea de învățat de la natură, pentru că natura este legată prin această iubire. Natura nu are agresivitate. Este sub controlul complet al iubirii divine. Având această înțelegere ar trebui să știți, atunci când încercați să creați Sahaja Yoghini, care ar trebui să fie atitudinea voastră, cum ar trebui să vă mișcați, cum ar trebui să le vorbiți, cum ar trebui să-i înțelegeți, să vă exprimați iubirea față de ei. Este perfect posibil acum. Nu este dificil. N-ar trebui să vă fie frică, nici să vă fie rușine să o faceți. Le puteți vorbi într-o manieră dulce, puteți comunica cu ei, le puteți spune. Acesta este timpul când toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, motivul pentru care Shri Adi Shakti trebuia să vină pe pământ. Fără venirea Ei nu ar fi fost posibil. Toate celelalte încarnări au venit pe pământ în primul rând pentru a deschide o anumită chakră și în al doilea rând pentru a stabili o relație cu ființele umane, care erau pe pământ la acea vreme. Toate încarnările au încercat și au reușit într-o oarecare măsură, dar lucrurile nu s-au rezolvat în adevăratul sens al cuvântului. Așa că a trebuit să vină Shri Adi Shakti, care are toate zeitățile cu Ea. Toate zeitățile sunt cu voi, dorind să vă ajute tot timpul să obțineți tot ce vă doriți. Ele vă ajută prin intermediul acestor vibrații sfinte care vă însoțesc. Pentru orice lucru bun pe care vreți să îl faceți, pentru orice muncă Sahaj, aceste vibrații vor fi întotdeauna cu voi pentru a vă ghida, pentru a vă ajuta, a vă susține și pentru a vă dăruia iubire. Veți fi uimiți de modul în care oamenii, odată ce încep să muncească pentru Sahaja Yoga, sunt binecuvântați din toate punctele de vedere. Deci trebuie să decideți în mintea voastră că toate aceste visuri vor deveni realitate. Singurul lucru pe care îl aveți de făcut este să conștientizați că țelul vieții voastre este de a răspândi Sahaja Yoga. Chiar și acum mulți Sahaja Yoghini îmi scriu: „Mamă, mi se întâmplă una, alta, tatăl meu e așa, mama mea este așa”. De fapt nu sunt mulți – doar câțiva. Practic toate astea s-au sfârșit acum. Obişnuiau să îmi scrie asemenea scrisori, dar acum sunt mult mai bine – nu știu ce s-a întâmplat. Este un timp unic, în care lumina pătrunde peste tot, iar natura vă este absolut prielnică. Puteți vedea cum acționează natura, cum încearcă să vă ajute și să vă susțină, cum vrea să rezolve totul pentru voi. Trebuie să înțelegeți și să simțiți că sunteți ceva foarte special și că aveți tot ajutorul, fiecare dintre voi; nu doar o singură persoană sau două, nu doar zece persoane, ci voi toți, ca și cum întregul ocean este acolo să vă ajute, să vă ajute să înotați pentru a-i salva pe mulți alții. Nu ați mai văzut un asemenea ocean, cu o asemenea profunzime, în care valurile încearcă să vă salveze, să vă facă să plutiti în oceanul de bucurie. Toate aceste lucruri vi s-au întâmplat pentru că există un scop – nu numai pentru că ați făcut poorva punyas și astfel de lucruri. Mulți spun: „Datorită vieților anterioare am primit aceste binecuvântări”. Este adevărat. Cauza poate fi asta, însă rezultatul este că acum sunteți capabili să dați Realizarea oamenilor și asta este ceea ce aveți de făcut. Ați venit de atât de departe, în această sălbăticie, și din această sălbăticie vă veți înălța și veți binecuvânta toți oamenii din lume. În special America ar trebui binecuvântată din nou și din nou, pentru că este Virata, este pământul lui Shri Krishna, pentru că oamenii vor încerca întotdeauna să vă urmeze, să vă copieze. Lucrurile se vor îmbunătăți fără îndoială, dacă veți primi binecuvântările tuturor lotușilor din interiorul vostru. Dar ce faceți voi înșivă, ce faceți voi înșivă cu privire la acest lucru? Asta este foarte important. Tot ce trebuie să faceți cu privire la voi înșivă este să descoperiți care sunt activitățile voastre, ce ați făcut până acum. Trebuie să descoperiți ce ați făcut și ce puteți face. Când meditați, vă gândiți la voi înșivă: „Cât v-ați înălțat? Ce ați făcut? Ce ați dăruit celorlalți?” Orice ați dobândit, până când nu distribuiți, nu se va mări. Este o lege fundamentală, care funcționează. Am văzut oameni care sunt suflete realizate, care sunt foarte buni, care știu totul despre Sahaja Yoga dar care încă nu sunt atât de siguri pe ei, așa spune, sau care nu sunt atât de profunzi. Toate acestea sunt posibile numai dacă voi înșivă începeți să creați alți Sahaja Yoghini, din ce în ce mai mulți Sahaja Yoghini – nu pentru popularitate, ci pentru binele lor și pentru binele tuturor. Am fost rugată să vin să stau în America, astfel încât America să se îmbunătățească mult. Așa că iată-Mă, sunt aici. Am venit aici, am stat aici și cu siguranță îmi pun toată atenția, pentru că America este o chakră foarte, foarte importantă. Și această țară foarte importantă face uneori lucruri foarte

stupide. Nu vă spun să intrați în politică – nu. Nu vă spun să intrați în opoziție și să formați un grup – nu. Însă voi știți că aveți puteri. Chiar și gândul și dorința voastră au puteri. Încercați să experimentați. De îndată ce experimentați, veți descoperi că până și atenția pe care o acordați acestor lucruri lucrează, sunt sigură că lucrează. Este o țară care poate ajuta cu siguranță la emanciparea tuturor ființelor umane. Dar dimpotrivă, totul merge în direcția opusă. Vreau să spun că nu înțeleg deloc cultura americană, ce e cu această cultură americană. Este ceva de genul: a spune ceva și a face altceva. America nu are un sistem de valori adecvat, care să fie acceptat de toată lumea, care să fie construit prin tradiție din timpuri străvechi. Sistemul de valori este atât de întortocheat, atât de alambicat, încât numai un Sahaja Yoghin, prin natura lui nobilă, prin măreția lui, poate descâlci mintea acestor oameni. Au idei ciudate, iar aceste idei bizare nu ar trebui să vă descurajeze, nu ar trebui să vă oprească, pentru că știți că sunt stupide, că sunt distructive și că vor distruge toate calitățile frumoase. Ar trebui să știți că responsabilitatea americanilor este mult mai mare decât a celorlalți Sahaja Yoghini, pentru că sunt acceptați și considerați ca fiind cei mai competenți, cei mai eficienți, de Puterea Divină. Puterea Divină crede că acum puteți duce lucrurile mai departe, că puteți face atât de multe – și haideți să vedem dacă e așa. Este ca și cum am avea puterea și utilajele, dar dacă utilajele nu lucrează, ce rost are puterea? Este inutilă. Așa că utilajele trebuie să lucreze iar apoi totul se rezolvă, se răspândește. Însă trebuie să ne dublăm eforturile. Mă gândeam să facem un gen de muncă socială aici care să iasă astfel în evidență în ochii multor oameni. Am lucrat la nivel subtil iar acum trebuie să lucrăm la exterior. La nivel subtil stăm bine, am atins un nivel și putem obține mult mai mult, însă ar trebui să ieșim din asta și să ne gândim ce putem face în exterior, astfel încât oamenii să vadă ce este Sahaja Yoga și ce beneficii le poate aduce. Propriul comportament, comportamentul colectiv, cel național, toate vor schimba atmosfera care este atât de superficială și o vor transforma într-una mai subtilă. Am spus-o în multe locuri, dar cred că e important să o repet la această Puja, și anume că dacă știți că în fața voastră stă Adi Shakti, atunci trebuie să știți că puterile voastre sunt nelimitate. Trebuie doar să vă asumați acele puteri. Nu este o putere staționară. Este o putere în mișcare și se mișcă după anumite reguli. Știe unde să intre, cum să rezolve lucrurile. Priviți spre exemplu acest loc. Vă imaginați că M-aș putea gândi la un loc ca ăsta? Dar aveam în minte desigur – trebuie să spun – că ar trebui să avem un loc aici, deoarece Sahaja Yoghinii americani nu aveau unde să se întâlnească, doar atât. Și iată că l-am obținut. Dar dorința de a face ceva ar trebui să existe în interiorul vostru, la nivel subtil, pentru a se materializa. Totul se rezolvă, este magic, vă spun. Acum, aveți încredere în voi înșivă și luați o decizie în acest sens. Sunt așa de fericită că am obținut acest loc cu atâta ușurință – de necrezut, cu atâta ușurință. Nu am făcut niciun efort în acest sens, absolut niciunul. Modul în care s-au rezolvat lucrurile a fost atât de simplu: persoana care trebuia să ne vândă, exact ca un Sahaja Yoghin, a venit atât de încântată și pur și simplu ne-a vândut locul. Asta a fost tot. Nu a trebuit să facem eforturi să îl convingem, să vorbim cu el să reducă prețul, nimic. Și ni l-a vândut nouă. În același mod, orice dorință la nivel subtil devine o forță colosală, care se mișcă prin propria putere și știe unde să meargă, cum să intre, unde anume, astfel încât să rezolve lucrurile. E ceva ce ar trebui să experimentați cu toții și să rezolvați totul cu deplină încredere. Este în concordanță cu iubirea și grija pe care o avem. Aceasta este puterea care ne-a dat Realizarea Sinelui, și tot ea ne-a dat o pleiadă de realizări. Sunt sigură că toți cei care vă aflați aici veți realiza Sahaja Yoghin: Din cel mai înalt tărâm al Divinității, ați coborât pe pământ datorită iubirii, compasiunii și bunătății Dumneavoastră infinite. Puterile Domniei Voastre, care au creat toate universurile, sunt de neegalat. Sunteți deplină, completă încât tot ceea ce există, care a existat sau va exista, și chiar și ceea ce este nemuritor este conținut în Ființa Dumneavoastră, imposibil de descris. În ciuda acestui fapt, o Mamă Supremă, din iubirea Dumneavoastră nelimitată, v-ați asumat o formă care este similară cu a noastră, numai pentru a ne dăruii îndrumare, protecție, salvare. Deși sunteți Cea mai puternică, Cea mai desăvârșită, Cea care conține totul, oh, Mamă Divină, ați dăruit copiilor Dumneavoastră oportunitatea de a oferi Puja Picioarelor de Lotus ale Domniei Voastre, doar pentru ca ei să primească binecuvântări. Cu această ocazie auspicioasă, ne permiteți pentru prima dată să vă venerăm în forma cea mai completă, Shri Adi Shakti, în America. Cu foarte multă umilință și respect vă invităm să ne fiți alături și să ne ghidați în oferirea acestei Puja. Cu umilință, copiii Dumneavoastră din America. Shri Mataji: Este așa o mare bucurie să vă văd pe toți aici și asta într-un loc atât de îndepărtat, departe de lumea dezlănțuită. Este un loc atât de frumos, care are vibrații. Ei nu Mă aud. Acum Mă auziți? În regulă. Sahaja Yoghin: Da, vă auzim. Shri Mataji: Bine. Este în regulă acum. Am ales acest loc într-o fracțiune de secundă, dintr-un ziar gros, un ziar american. Emană așa niște vibrații și M-am întrebat: „Ce se întâmplă? De unde vin?” Locul apărea într-o reclamă sumară și Mi-am spus: „Ăsta e locul unde trebuie să mergem”. Locul avea așa niște vibrații; se simțeau chiar și din acel anunț. Deci vă puteți imagina cum suntem îndrumați. Îndrumarea vine de la vibrații și de aceea am ajuns aici. Acest loc a fost ales de Puterea Divină și totul s-a întâmplat într-o singură zi. Este un miracol că totul a fost pus la punct într-o singură zi. Le lua atâta timp să obțină acest loc, și dintr-odată le-am spus: „Mai bine luați-l”. Totul s-a rezolvat iar acum suntem aici, într-o atmosferă minunată. Desigur, știți că atunci când amerindienii au fost alungați, ei au venit să se ascundă aici. S-au ascuns aici astfel încât să nu fie atacați și distruși pentru totdeauna. Acea eră a apus acum, acea eră a dominării, a cuceririlor, a ocupării teritoriului altora, act considerat a fi unul

de mare curaj. Totul s-a sfârșit acum, înțelegerea umană a depășit cu mult această fază iar oamenii înțeleg că este un păcat să faci asta, că este un lucru greșit, că toate aceste fapte din trecut sunt abominabile. Dar acei oameni nu mai există acum. Iar copiilor și nepoților acelor oameni – care se credeau și ei în slujba lui Dumnezeu – nu le plac aceste lucruri. Asta pentru că nimeni nu are dreptul să ocupe pământul cuiva, considerându-se stăpân peste el. Desigur, pământul nu aparține nimănui, dar totuși, acolo unde te-ai născut, se spune că este pământul tău, iar acel pământ trebuie păstrat de cei născuți acolo, fiind pământul lor. Acest tip de agresiune se desfășoară de mii de ani. Este timpul să terminăm cu asta o dată pentru totdeauna și să încetăm acest tip de aventură, aceea de a intra pe pământul sau în casa cuiva și de a le acapara. Însă în ziua de azi văd un alt tip de agresiune, faptul că unii intră în mințile oamenilor prin modul în care vorbesc, prin tot felul de atitudini agresive, iar mintea însăși devine sclavă. Așa sunt timpurile moderne, cred, oamenii neavând libertatea de a gândi ce este bine și ce este rău și de a urma calea cea dreaptă. Ei trebuie să accepte tot ce se întâmplă în jur, tot ce este imoral, tot ce este distructiv. Trebuie să accepte, pentru că încă nu avem un număr suficient de mare de Sahaja Yoghini, care să contracareze toate aceste aventuri ale timpurilor moderne. Avem însă un alt tip de oameni - falșii guru - care agresează în special America. Este un blestem pentru America faptul că are bani, pentru că toți escrocii din lume au venit aici – imaginați-vă. Să ai bani nu este o binecuvântare. Toți escrocii au venit aici și i-au prădat pe cei bogați și au acumulat adevărate averi. Acest mod de exploatare este foarte periculos, mult mai periculos decât ne închipuim, pentru că ruinează mintea. Am văzut mulți oameni care au fost ruinați, în special mulți căutători, complet ruinați. Sper să se nască din nou și să-și primească Realizarea. Există căutare, fără îndoială, dar sunt tot felul de obstacole, tot felul de tentații. Și astfel, în ciuda căutării lor, a căutării lor sincere și ardente, au căzut în capcane, lucru pe care nu Mi-l pot explica, dar care totuși s-a întâmplat – trebuie să vedeți asta. Este un lucru care cauzează supărare, nefericire. Și totuși, atât de mulți au fost salvați, printre care și voi. Iar în această Judecată de Apoi, v-ați ridicat de la acel stadiu, la acest nou nivel, iar acum sunt sigură că veți fi capabili să salvați mult mai mulți oameni. Fiecare dintre voi poate salva cel puțin o mie de oameni și dacă mulți dintre voi veți încerca să o faceți, asta va ajuta foarte mult la o emancipare de amploare a acestei lumi, pe care avem cu toții responsabilitatea de a o salva. Deci trebuie să știți că prima, prima datorie a fiecărui Sahaja Yoghin acum, este să salveze pe alți oameni, să vorbească despre Sahaja Yoga, să stabilizeze Sahaja Yoga în diferite locuri. Spre exemplu, am fost surprinsă să aflu că Sahaja Yoghini lucrează cu copiii agresati. Și în India se întâmplă ca ei să lucreze, în diferite arii, cum ar fi închisori și armată. Deci puteți intra în tot felul de activități, în tot felul de locuri, unde există oameni abuzați și să îi salvați. Însă cel mai rău dintre toate, cred, este atacul asupra inocenței care are loc în țările occidentale, mai ales în America. Inocența este atacată iar asta este ceva foarte periculos deoarece în copii are loc o mutație genetică la o vârstă foarte fragedă. Deci ce se va întâmpla cu ei? Așa că trebuie să ne gândim la acești copii inocenți, ce putem face pentru ei, cum îi putem salva, cum putem rezolva această problemă. Preocuparea voastră acum ar trebui să fie ceilalți și nu propria persoană. V-ați primit Realizarea, în regulă; v-ați corectat, vă perfecționați cu minuțiozitate, faceți toate astea, însă ce altceva mai este de făcut? Pentru ce este această lumină aprinsă? Pentru toți ceilalți. Deci acum Sahaja Yoghini trebuie să trăiască pentru ceilalți și nu pentru ei înșiși. Vor avea toată energia necesară, toată susținerea și vor avea toate binecuvântările. Deci trebuie să trăiți pentru ceilalți. Și cum trăiți pentru ceilalți? Un lucru foarte simplu este să aveți grijă, să aveți grijă de absolut tot: să aveți grijă de Mama Pământ, de vecinii voștri, să vă ocupați suferința oamenilor din întreaga lume. Dacă citiți ziarele veți fi uimiți de lucrurile care se petrec, de modul în care suferă oamenii. Trebuie să înțelegem în mod fundamental că până când ființele umane nu se transformă, nu putem schimba această lume. Iar voi toți puteți să-i transformați pe ceilalți. Deci este datoria voastră, munca voastră, să transformați oamenii și să le spuneți ce este iubirea divină. Iubirea este singurul mod prin care putem rezolva lucrurile acum. Este asemeni unei găuri mari, imense, care ar trebui să absoarbă tot întinerul agresivității, purificând multe locuri, multe inimi, mulți oameni. Este un ocean, putem spune, un ocean al măreției. Iubirea divină este atât de măreață, atât de puternică și în același timp atât de delicată. Puteți vedea cum acționează în natură, cum cresc copacii – fiecare frunză primește lumina soarelui, fiecare copac are propriul său loc. Avem atâtea de învățat de la natură, pentru că natura este legată prin această iubire. Natura nu are agresivitate. Este sub controlul complet al iubirii divine. Având această înțelegere ar trebui să știți, atunci când încercați să creați Sahaja Yoghini, care ar trebui să fie atitudinea voastră, cum ar trebui să vă mișcați, cum ar trebui să le vorbiți, cum ar trebui să-i înțelegeți, să vă exprimați iubirea față de ei. Este perfect posibil acum. Nu este dificil. N-ar trebui să vă fie frică, nici să vă fie rușine să o faceți. Le puteți vorbi într-o manieră dulce, puteți comunica cu ei, le puteți spune. Acesta este timpul când toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, motivul pentru care Shri Adi Shakti trebuia să vină pe pământ. Fără venirea Ei nu ar fi fost posibil. Toate celelalte încarnări au venit pe pământ în primul rând pentru a deschide o anumită chakră și în al doilea rând pentru a stabili o relație cu ființele umane, care erau pe pământ la acea vreme. Toate încarnările au încercat și au reușit într-o oarecare măsură, dar lucrurile nu s-au rezolvat în adevăratul sens al cuvântului. Așa că a trebuit să vină Shri Adi Shakti, care are toate zeitățile cu Ea. Toate zeitățile sunt cu voi, dorind să vă ajute tot timpul să obțineți tot ce vă doriți. Ele vă ajută prin intermediul

acestor vibrații sfinte care vă însoțesc. Pentru orice lucru bun pe care vreți să îl faceți, pentru orice muncă Sahaj, aceste vibrații vor fi întotdeauna cu voi pentru a vă ghida, pentru a vă ajuta, a vă susține și pentru a vă dăruia iubire. Veți fi uimiți de modul în care oamenii, odată ce încep să muncească pentru Sahaja Yoga, sunt binecuvântați din toate punctele de vedere. Deci trebuie să decideți în mintea voastră că toate aceste visuri vor deveni realitate. Singurul lucru pe care îl aveți de făcut este să conștientizați că țelul vieții voastre este de a răspândi Sahaja Yoga. Chiar și acum mulți Sahaja Yoghini îmi scriu: „Mamă, mi se întâmplă una, alta, tatăl meu e așa, mama mea este așa”. De fapt nu sunt mulți – doar câțiva. Practic toate astea s-au sfârșit acum. Obişnuiau să îmi scrie asemenea scrisori, dar acum sunt mult mai bine – nu știu ce s-a întâmplat. Este un timp unic, în care lumina pătrunde peste tot, iar natura vă este absolut prielnică. Puteți vedea cum acționează natura, cum încearcă să vă ajute și să vă susțină, cum vrea să rezolve totul pentru voi. Trebuie să înțelegeți și să simțiți că sunteți ceva foarte special și că aveți tot ajutorul, fiecare dintre voi; nu doar o singură persoană sau două, nu doar zece persoane, ci voi toți, ca și cum întregul ocean este acolo să vă ajute, să vă ajute să înotați pentru a-i salva pe mulți alții. Nu ați mai văzut un asemenea ocean, cu o asemenea profunzime, în care valurile încearcă să vă salveze, să vă facă să plutiti în oceanul de bucurie. Toate aceste lucruri vi s-au întâmplat pentru că există un scop – nu numai pentru că ați făcut *poorva punyas* și astfel de lucruri. Mulți spun: „Datorită vieților anterioare am primit aceste binecuvântări”. Este adevărat. Cauza poate fi asta, însă rezultatul este că acum sunteți capabili să dați Realizarea oamenilor și asta este ceea ce aveți de făcut. Ați venit de atât de departe, în această sălbăticie, și din această sălbăticie vă veți înălța și veți binecuvânta toți oamenii din lume. În special America ar trebui binecuvântată din nou și din nou, pentru că este Virata, este pământul lui Shri Krishna, pentru că oamenii vor încerca întotdeauna să vă urmeze, să vă copieze. Lucrurile se vor îmbunătăți fără îndoială, dacă veți primi binecuvântările tuturor lotușilor din interiorul vostru. Dar ce faceți voi înșivă, ce faceți voi înșivă cu privire la acest lucru? Asta este foarte important. Tot ce trebuie să faceți cu privire la voi înșivă este să descoperiți care sunt activitățile voastre, ce ați făcut până acum. Trebuie să descoperiți ce ați făcut și ce puteți face. Când meditați, vă gândiți la voi înșivă: „Cât v-ați înălțat? Ce ați făcut? Ce ați dăruit celorlalți?” Orice ați dobândit, până când nu distribuiți, nu se va mări. Este o lege fundamentală, care funcționează. Am văzut oameni care sunt suflete realizate, care sunt foarte buni, care știu totul despre Sahaja Yoga dar care încă nu sunt atât de siguri pe ei, așa spune, sau care nu sunt atât de profunzi. Toate acestea sunt posibile numai dacă voi înșivă începeți să creați alți Sahaja Yoghini, din ce în ce mai mulți Sahaja Yoghini – nu pentru popularitate, ci pentru binele lor și pentru binele tuturor. Am fost rugată să vin să stau în America, astfel încât America să se îmbunătățească mult. Așa că iată-Mă, sunt aici. Am venit aici, am stat aici și cu siguranță îmi pun toată atenția, pentru că America este o *chakră* foarte, foarte importantă. Și această țară foarte importantă face uneori lucruri foarte stupide. Nu vă spun să intrați în politică – nu. Nu vă spun să intrați în opoziție și să formați un grup – nu. Însă voi știți că aveți puteri. Chiar și gândul și dorința voastră au puteri. Încercați să experimentați. De îndată ce experimentați, veți descoperi că până și atenția pe care o acordați acestor lucruri lucrează, sunt sigură că lucrează. Este o țară care poate ajuta cu siguranță la emanciparea tuturor ființelor umane. Dar dimpotrivă, totul merge în direcția opusă. Vreau să spun că nu înțeleg deloc cultura americană, ce e cu această cultură americană. Este ceva de genul: a spune ceva și a face altceva. America nu are un sistem de valori adecvat, care să fie acceptat de toată lumea, care să fie construit prin tradiție din timpuri străvechi. Sistemul de valori este atât de întortocheat, atât de alambicat, încât numai un Sahaja Yoghini, prin natura lui nobilă, prin măreția lui, poate descâlci mintea acestor oameni. Au idei ciudate, iar aceste idei bizare nu ar trebui să vă descurajeze, nu ar trebui să vă oprească, pentru că știți că sunt stupide, că sunt distructive și că vor distruge toate calitățile frumoase. Ar trebui să știți că responsabilitatea americanilor este mult mai mare decât a celorlalți Sahaja Yoghini, pentru că sunt acceptați și considerați ca fiind cei mai competenți, cei mai eficienți, de Puterea Divină. Puterea Divină crede că acum puteți duce lucrurile mai departe, că puteți face atât de multe – și haideți să vedem dacă e așa. Este ca și cum am avea puterea și utilajele, dar dacă utilajele nu lucrează, ce rost are puterea? Este inutilă. Așa că utilajele trebuie să lucreze iar apoi totul se rezolvă, se răspândește. Însă trebuie să ne dublăm eforturile. Mă gândeam să facem un gen de muncă socială aici care să iasă astfel în evidență în ochii multor oameni. Am lucrat la nivel subtil iar acum trebuie să lucrăm la exterior. La nivel subtil stăm bine, am atins un nivel și putem obține mult mai mult, însă ar trebui să ieșim din asta și să ne gândim ce putem face în exterior, astfel încât oamenii să vadă ce este Sahaja Yoga și ce beneficii le poate aduce. Propriul comportament, comportamentul colectiv, cel național, toate vor schimba atmosfera care este atât de superficială și o vor transforma într-una mai subtilă. Am spus-o în multe locuri, dar cred că e important să o repet la această Puja, și anume că dacă știți că în fața voastră stă Adi Shakti, atunci trebuie să știți că puterile voastre sunt nelimitate. Trebuie doar să vă asumați acele puteri. Nu este o putere staționară. Este o putere în mișcare și se mișcă după anumite reguli. Știe unde să intre, cum să rezolve lucrurile. Priviți spre exemplu acest loc. Vă imaginați că M-aș putea gândi la un loc ca ăsta? Dar aveam în minte desigur – trebuie să spun – că ar trebui să avem un loc aici, deoarece Sahaja Yoghinii americani nu aveau unde să se întâlnească, doar atât. Și iată că l-am obținut. Dar dorința de a face ceva ar trebui să existe în interiorul vostru, la nivel

subtil, pentru a se materializa. Totul se rezolvă, este magic, vă spun. Acum, aveți încredere în voi înșivă și luați o decizie în acest sens. Sunt așa de fericită că am obținut acest loc cu atâta ușurință – de necrezut, cu atâta ușurință. Nu am făcut niciun efort în acest sens, absolut niciunul. Modul în care s-au rezolvat lucrurile a fost atât de simplu: persoana care trebuia să ne vândă, exact ca un Sahaja Yoghin, a venit atât de încântată și pur și simplu ne-a vândut locul. Asta a fost tot. Nu a trebuit să facem eforturi să îl convingem, să vorbim cu el să reducă prețul, nimic. Și ni l-a vândut nouă. În același mod, orice dorință la nivel subtil devine o forță colosală, care se mișcă prin propria putere și știe unde să meargă, cum să intre, unde anume, astfel încât să rezolve lucrurile. E ceva ce ar trebui să experimentați cu toții și să rezolvați totul cu deplină încredere. Este în concordanță cu iubirea și grija pe care o avem. Aceasta este puterea care ne-a dat Realizarea Sinelui, și tot ea ne-a dat o pleiadă de realizări. Sunt sigură că toți cei care vă aflați aici veți realiza cum am înfăptuit acest lucru atât de repede. Aceasta este una din realizările care ar trebui să vă facă să înțelegeți de ce suntem capabili, ce putem obține. Și gândindu-vă că sunt atât de mulți oameni pierduți în mlaștina ignoranței, ar trebui să simțiți acea grijă din interior și acea dorință intensă: „Cum pot ajuta acești oameni?” Și veți fi uimiți că, odată ce începeți să gândiți așa, Puterea Divină, această Forță, vă va veni în sprijin. Uitați de lucrurile particulare și de probleme insignifiante – sunt nimicuri. Aveți așa o forță care vă susține. E adevărat că întreg universul a fost creat, totul a fost creat și apoi voi ați fost creați – toate acestea au fost făcute. Dar cel mai înalt lucru pe care l-a făcut această Putere a fost să creeze Sahaja Yoghini. Este cel mai mare lucru. Cei ce au cunoaștere, care au cunoașterea pură, cei care au iubire divină în inima lor – ce personalități extraordinare sunt, gândiți-vă! Și veți avea nenumărate ocazii de a exprima acea iubire. Dumnezeu să vă binecuvânteze! a cum am înfăptuit acest lucru atât de repede. Aceasta este una din realizările care ar trebui să vă facă să înțelegeți de ce suntem capabili, ce putem obține. Și gândindu-vă că sunt atât de mulți oameni pierduți în mlaștina ignoranței, ar trebui să simțiți acea grijă din interior și acea dorință intensă: „Cum pot ajuta acești oameni?” Și veți fi uimiți că, odată ce începeți să gândiți așa, Puterea Divină, această Forță, vă va veni în sprijin. Uitați de lucrurile particulare și de probleme insignifiante – sunt nimicuri. Aveți așa o forță care vă susține. E adevărat că întreg universul a fost creat, totul a fost creat și apoi voi ați fost creați – toate acestea au fost făcute. Dar cel mai înalt lucru pe care l-a făcut această Putere a fost să creeze Sahaja Yoghini. Este cel mai mare lucru. Cei ce au cunoaștere, care au cunoașterea pură, cei care au iubire divină în inima lor – ce personalități extraordinare sunt, gândiți-vă! Și veți avea nenumărate ocazii de a exprima acea iubire. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

2000-0507, Sahasrara puja, Attain that Sahaja state

View [online](#).

Sahasrara puja, "Atingeți starea Sahaj", Cabella Ligure (Italia), 07 Mai 2000.

Cu 30 de ani în urmă... Cu 30 de ani în urmă, când Sahasrara a fost deschisă, era întuneric peste tot. Oamenii erau atât de ignoranți! Nu aveau nicio idee despre ce ar fi trebuit să caute. Desigur, am văzut că doreau să găsească ceva care le era necunoscut. Dar ei nu știau, nu știau ce era acel lucru necunoscut pe care trebuiau să-l găsească. Și erau oameni extrem de ignoranți cu privire la ei înșiși, la ceea ce-i înconjură, și privitor la scopul lor în viață. Nu știam cum să deschid acest subiect cu ei.

Când Sahasrara a fost deschisă, M-am gândit să încerc să dau Realizarea unei singure doamne. Era o doamnă în vârstă, și mai era încă o doamnă care începuse să vină. Doamna în vârstă și-a primit Realizarea și apoi cealaltă doamnă, care era mult mai tânără, Mi-a spus că are crize și că este posedată. O, Doamne! Am spus: „Cum îi voi da Realizarea?” Dar cumva s-a vindecat foarte repede și și-a primit și ea Realizarea. Este o cunoaștere neștiută.

De asemenea, ființele umane, în egoul lor, nu vor să accepte că nu sunt complete încă, că trebuie să-și primească Realizarea. De asemenea, stilul lor de viață era de așa natură, încât nu aveau deloc timp pentru ele însele. Mi-a fost foarte greu să-i conving pe oameni să-și primească Realizarea Sinelui, pentru că ei credeau că e ceva imaginar, ceva complet irealizabil. Credeau doar în acei guru care le-ar fi spus: „În regulă, fă acest ritual, Karmakand. Atât.” Iar ei făceau tot felul de ritualuri sub îndrumarea binevoitoare a gurului lor, fără să știe că mai întâi trebuie să își cunoască Sinele, lucru spus clar de toate marile încarnări, de toți sfinții. Nu a fost numai credința Mea, că oamenii trebuie să-și primească Realizarea Sinelui, ci a fost ideea tuturor acelor încarnări și sfinți. Ei au spus unul după altul, secole la rând: „Căutați-vă Sinele!” Iisus a spus: „Cunoaște-ți Sinele!”, Profetul Mahomed a spus la fel, Nanak Sahib a spus același lucru. Dar nimeni nu a încercat să-și dea seama că aceste ritualuri nu sunt ultimul lucru în viață, că ele nu-și vor îndeplini scopul și că trebuie să vă primiți Realizarea.

Deci, numai aceste două doamne și-au primit Realizarea. Așa stând lucrurile, M-am gândit să mergem pe malul mării – și în jur de 30 de persoane au venit cu Mine. Vorbeau într-un mod caraghios întrebându-se cum ar putea să-și primească Realizarea, că n-o merită, că n-au fost oameni foarte buni, tot felul de lucruri, condamnându-se singuri. Din acel grup și-au primit Realizarea în total 12 persoane, inclusiv cele două doamne care o aveau dinainte. Acesta este un semn că mișcarea de cunoaștere a Sinelui este foarte lentă, iar oamenii nu înțeleg de ce ar trebui să se cunoască pe ei înșiși. Eram foarte dezamăgită, pentru că nimeni nu Mă înțelegea. Dar într-o zi s-a întâmplat ca la unul din programe să vină o doamnă. Era posedată. Și a început să vorbească în limba sanscrită. Era doar o servitoare. Toată lumea a rămas surprinsă. Iar ea le-a spus: „Nu știți cine este Ea de fapt” și a început să Mă descrie așa cum sunt înfățișată în Saundarya Lahari. Mă întrebam ce este cu această doamnă! Vorbea ca un bărbat, avea o voce masculină. Credeți sau nu, era foarte posedată iar oamenii au început să-i pună întrebări. Apoi au venit să Mă întrebe: „Mamă, este adevărat ce spune?” Am spus: „Ar trebui să aflați voi singuri.” Pentru că în acele zile, oamenii erau de o asemenea natură încât dacă le spuneai ceva de genul ăsta, ar fi plecat pur și simplu. Numai cu falșii guru, care ar fi spus: „În regulă, dați-mi 5 rupii”, ar fi fost fericiți, având sentimentul că-și pot cumpăra gurul și că nu trebuie să-și mai facă griji pentru nimic, că nu trebuie să mai facă nimic.

Lucrurile au început treptat să se îndrepte. Îmi amintesc că acești oameni care își primiseră Realizarea M-au rugat: „Mamă, permite-ne să facem Durga Puja!” Durga Puja era considerată a fi foarte dificilă, iar brahminii în mod normal nu erau pregătiți s-o

facă, pentru că nu erau suflete realizate. Obişnuiau să aibă convulsii şi tot felul de probleme după. Aşa că cei care doreau această Puja au chemat şapte brahmini şi le-au spus: „Nu vă faceţi griji, nu vi se va întâmpla nimic, pentru că acum aveţi în faţa voastră obiectul venerării, nu este un fel de Murti Puja sau aşa ceva, ci este venerată o formă umană.” Erau de-a dreptul speriaţi. Au venit, dar s-a petrecut ceva cu ei. Au început să spună mantrale, totul, cu mare încredere. Vibraţiile au început să se reverse peste tot. Eram chiar lângă mare şi am auzit marea cum vuia. Dar oamenii n-au înţeles. Cu excepţia celor şapte brahmini, ceilalţi au spus: „Nu ni s-a întâmplat nimic, totul a decurs foarte bine!” Cred că acesta a fost primul miracol al Sahaja Yogăi.

Vedeţi, necazul cu mintea umană la acest nivel sau în aceste timpuri, este că oamenii îşi dau prea multă importanţă şi se cred grozavi. Îşi închipuie deja că sunt măreţi şi gândesc: „Ce e de aflat despre noi înşine? Ne ştim deja foarte bine.” Deci puterea fundamentală a căutării este umilinţa. Crezând că ştiţi totul, nu puteţi să fiţi umili şi nu puteţi căuta. Dacă totuşi căutaţi, nu vreţi să urmaţi calea nimănui şi spuneţi: „Noi avem propria noastră cale, vom urma propria cale. Facem ce vrem noi.” Şi am întâlnit astfel de oameni în diferite ţări, care au venit doar să asculte discursul Meu şi atât. Dar n-au vrut să-şi primească Realizarea; unii şi-au primit Realizarea, au primit-o, dar au pierdut-o. Într-un fel, a fost o poveste atât de amuzantă pentru Mine, faptul că le dădeam Realizarea, nu le luam bani pentru asta, nimic, călătoream pe banii Mei, şi cu toate acestea, cum de oamenii nu-şi dădeau seama de valoarea Realizării Sinelui?

Apoi, un domn care-şi promisese Realizarea în primul lot Mi-a spus că societatea de azi este o societate de consum – că aşa este numită, nu contează – aşa că, până când nu voi lua bani de la oameni, ei nu vor aprecia acest lucru. „Lăsaţi-i să simtă că au plătit pentru Realizare. Deci încă de la intrare cineva ar trebui să le ceară bani, altfel nu vă vor accepta.” Am spus: „Dar nu poţi vinde Realizarea. Este ceva fals. Nu poţi vinde oamenilor Realizarea Sinelui.” „Atunci nu veţi reuşi”, Mi-a răspuns. „La ceilalţi guru acesta este lucrul principal, acceptă banii şi le spun oamenilor: „Aduceţi suma asta, faceţi acest lucru. Există o taxă.” În felul acesta egoul este satisfăcut iar oamenii îi urmează pe falşii maeştri. Conştientizează această falsitate mai târziu, pentru că suferă mult de tot felul de probleme fizice şi mentale. Dar când ajung să conştientizeze, sunt deja cazuri pierdute.

Ei bine, Sahasrara nu a fost descrisă până acum în nicio carte. Deşi s-a vorbit despre ea – în cărţile noastre străvechi din India, se vorbeşte de asemenea despre Sahasrara – nimeni nu a descris-o decât ca având o mie de petale. Cel puţin, dacă ar fi fost menţionat ceva despre ea, Mi-ar fi fost mai uşor pentru că aş fi putut arăta că este scris şi în acea carte. Pentru că aşa sunt oamenii, trebuie să fie scris într-o carte, pentru ca ei să poată accepta. E o situaţie foarte dificilă, pentru că nimeni nu a dat până acum Realizarea în mod colectiv, deci nimeni nu a descris asta în amănunt, cu excepţia a una-două persoane care au scris clar despre Kundalini. De fapt nu a fost foarte clar, totul fiind scris în mod poetic astfel încât oamenii să cânte imnurile. Însă ei nu le înţelegeau. Dar Mă gândeam mereu la acei oameni ce s-au pierdut în căutarea lor, ce se va întâmpla cu ei şi cum aş putea să le dau Realizarea Sinelui. Experienţele au fost atât de oribile, dar nu contează. Am continuat şi am mers mai departe şi am rezolvat toate problemele.

Desigur, am întâlnit şi oameni care erau foarte cruzi şi insolenţi, care Mi-au creat necazuri atât Mie cât şi Sahaja Yoghinilor. Toate aceste lucruri ar fi trebuit într-adevăr să-Mi reducă entuziasmul. Dar dimpotrivă, am început să Mă gândesc: „De ce? De ce sunt oamenii aşa?” Apoi am înţeles un lucru, că nu putem da Realizarea Sinelui întregii lumi. Aceasta este Judecata de Apoi. În aceste timpuri oamenii trebuie să decidă care este cel mai important lucru. Trebuie să se cunoască pe ei înşişi şi să înţeleagă ce au primit. Nu înseamnă să avem doar un număr mare de Sahaja Yoghini care să ajute, ci înseamnă să avem Sahaja Yoghini cu adevărat puternici.

Apoi am văzut oameni care au fost vindecați de multe boli, dar cei mai mulți dintre ei s-au pierdut. Unii, care erau dependenți de droguri – au renunțat la droguri, au renunțat la alcool, la fumat. Eu nu v-am spus niciodată să renunțați la aceste lucruri. Știam că odată ce Kundalini se ridică, veți renunța la ele automat. Și s-a întâmplat. Astfel, oamenii au devenit atât de puri și frumoși și au început să se bucure de viață. Dar nimeni nu voia să-i creadă. Când s-au dus și le-au spus celorlalți oameni, replica lor a fost: „Oh, ați înnebunit!” Nu puteau crede că au reușit să renunțe la alcool, că nu mai fumează. Le spuneau: „Noi vrem să bem, și ce-i cu asta?” Vedeți, identificarea pe care am găsit-o la acești oameni era cel mai adesea cu un tip de plăcere foarte ușuratic. Se bucurau de lucruri imorale, care nu aveau nicio legătură cu Spiritul. Treptat, desigur, lucrurile au început să se rezolve.

Și totuși, aș spune că nu ne putem aștepta, ca în această Kali Yuga să avem miliarde și miliarde de oameni în Sahaja Yoga, deși este atât dorința Mea cât și a voastră, deși vreți ca ei să-și primească Realizarea Sinelui, prin care pot avea atâtea beneficii. În primul rând, starea fizică se îmbunătățește. Mulți oameni au fost vindecați. Iisus a vindecat doar 21 de oameni, dar câte mii au fost vindecați prin Sahaja Yoga, nu știu.

Mai există de asemenea și o altă mare problemă cu ființele umane, și anume că citesc tot felul de cărți și nu au o idee clară cu privire la ce ar trebui să descopere, cu privire la ceea ce caută de fapt. Este o mare problemă. Și indiferent ce găsesc într-o carte, vor încerca să urmeze. Vreau să spun că sunt foarte labile. Trec de la un lucru la altul și de aceea progresul în Sahaja Yoga este mult mai dificil. Foarte dificil – pentru că dacă mergeți pe o cale și începeți să săriți de la una la alta, ați putea să regresați, în loc să progresați. Dar prin asta ei înțeleg că fac uz de libertatea lor. De fapt, fără Realizare, nu aveți libertate în nimic. Libertatea este starea prin care știți foarte bine ce sunteți, știți de ce sunteți capabili. În acea libertate ar trebui să primiți toate binecuvântările. Dacă nu aveți aceste binecuvântări, atunci nu sunteți liberi! Există ceva greșit, undeva, în viața voastră, pentru că odată ce vă primiți Realizarea, deveniți oameni absolut liberi. A fi liberi înseamnă să fiți călăuziți de propriul vostru Spirit. Spiritul, așa cum știți, este reflexia Divinului, reflexia lui Dumnezeu Atotputernic. Dacă toți au aceeași reflexie trezită în interior, atunci ea acționează în conștiința lor și toți vor ști ce este bine și ce este rău, ce este constructiv și ce este distructiv. Nu este un gen de falsă satisfacție pe care o simțiți, ci sunteți în completă realitate. Simțiți realitatea și asta trebuie să vi se întâmple.

Primul lucru în Sahaja Yoga este că aveți experiența, experiența percepției lui „spanda” (pulsția), briza răcoroasă, în vârfurile degetelor voastre. Fără experiență n-ar trebui să credeți nimic. Asta înseamnă că acum a apărut o nouă dimensiune în traseele voastre nervoase, astfel încât puteți simți sistemul subtil, care nu vă era cunoscut înainte. Sistemul vostru nervos simpatic exista deja, dar n-ați știut niciodată cum funcționează. Cunoașterea despre voi înșivă era foarte săracă, dar după Realizare, dintr-odată totul s-a luminat, dintr-odată ați început să-l simțiți, ca pe ceva nou în interiorul vostru. Uneori, încă mai trebuie să luptați cu egoul vostru, trebuie să vă depășiți ignoranța. Pentru că Realizarea vă dă cunoaștere absolută, cunoașterea absolută care nu poate fi contestată. Este unică – cum se spune, „Ekam-eva Satya” (adevărul este unul). Și când primiți acea cunoaștere, atunci puteți să o și verificați, puteți descoperi dacă este corectă sau nu. Este ceea ce vi s-a întâmplat tuturor. Iar voi ați primit deja vibrațiile prin care puteți simți asta. Spre exemplu, ar putea fi niște suflete nesatisfăcute cu privire la Sahaja Yoga. Dar voi puteți descoperi prin vibrații care sunt acei oameni și ce fac de fapt. Prin vibrații puteți descoperi dacă ei au atins sau nu acel nivel al realității, puteți descoperi cât de evoluți sunt acești oameni care încearcă să vă contrazică sau încearcă să vă spună altceva. Veți ști în vârfurile degetelor voastre. Aceasta este Kiyama, despre care a vorbit profetul Mahomed.

Zilele trecute – trebuie să vă povestesc o experiență – un domn care venise de la televiziune, cunoscut ca o mare vedetă, a început să-Mi pună întrebări foarte caraghioase, fără niciun fel de relevanță. Numele lui era Abaz, așa că i-am spus: „Abazmya,

irosești atât timpul tău cât și pe al Meu. Poți să treci direct la întrebările potrivite?” Și atunci a zis: „Sunt împotriva oricărui tip de fundamentalism”. „Dar Eu nu sunt fundamentalistă. Cum știi dacă sunt așa sau nu?” Atunci a spus: „Încerc să aflu”. „În regulă, țin mâinile spre Mine. Profetul Mahomed a spus că atunci când va avea loc Kiyama, mâinile voastre vor vorbi”. Veți fi uimiți – a început să simtă imediat briza răcoroasă în mâini. A spus: „Ce se întâmplă cu mine?” Am spus: „Despre asta era vorba! Nu are rost să argumentezi, să vorbești despre acest subiect, nu are rost să pui întrebări, experimentează și verifică singur!” A fost atât de uluit și după aceea, n-a publicat niciodată nimic din ce a vorbit cu Mine.

Încerc să spun că, dacă oamenii ajung la adevăr și știu că este adevărul, nimic nu-i mai poate face să coboare – dacă au ajuns la adevăr, din nou spun. Puteți vedea în viața tuturor oamenilor măreți că ei sunt convinși de un adevăr, nu doar citind sau crezând în el, ci având experiența lui. Dacă pot simți adevărul în sistemul lor nervos central, atunci este imposibil să se abată de la el. Spre exemplu, puteți vedea că atunci când o sămânță devine copac, nu mai puteți transforma copacul în sămânță. Sămânța este sămânță. Dar când sămânța se transformă în copac, nu poți să o faci să revină la stadiul de sămânță. Copacul poate crea mai multe semințe, asta e altceva. În același fel, odată ce vă primiți Realizarea și odată ce ați devenit una cu Divinul, nu mai poate fi vorba ca voi să mergeți în jos, în afara cazului în care voi înșivă vă doriți să o faceți. Este de-a dreptul remarcabil cum dobândiți această proprietate, cum dobândiți această abilitate și această capacitate, iar după aceea n-o mai pierdeți!

Desigur, mai întâi trebuie să creșteți și pentru asta trebuie să meditați. Dar această meditație, odată ce o faceți, întreaga voastră ființă devine atât de iluminată și de frumoasă, încât nu vreți să vă mai lipsească. Vreți să fiți acolo și să vă bucurați pentru totdeauna! Dar, desigur, vreți să o dăruiti și altora, pentru că observați că vă bucurați atât de mult. De exemplu, văzând pe cineva flămând pe stradă, iar voi sătui fiind, simțiți nevoia să îi dați acelei persoane să mănânce. În același fel, oamenii caută frenetic în această lume, aleargă peste tot, fac tot felul de lucruri. Ei vor să le spuneti, fie că vor crede sau nu. La început, ar putea chiar să vă respingă, să vă provoace, să vă sfideze de asemenea. Pot face orice. Dar voi știți sigur că sunteți pe calea cea dreaptă, că aveți o stare corectă a minții care este o stare Sahaja. În sanscrită această stare este numită „Sahaja Avasthā”. „Sahaja Avasthā”. În Sahaja Avasthā nu reacționați. Nu reacționați. Vedeți doar și apreciați. Iată, am venit și am văzut această frumoasă reprezentare a Sahasrarei, traversarea tuturor chakrelor până acolo sus iar de acolo începe... o expresie foarte frumoasă! Dar oricine altcineva ar spune: „O, această combinație de culori nu este potrivită. De ce... de ce au folosit culorile astea? De ce nu folosesc altceva?” Și continuați în felul ăsta, căutând cusururi altora. Și această problemă vine de fapt din creierul vostru care încă nu este iluminat. Nu vă puteți bucura de nimic, pentru că reacționați, reacționați tot timpul. Reacționați și dacă cineva spune ceva drăguț. Dacă cineva spune ceva rău, cu siguranță reacționați! Fără îndoială!

Așadar, trebuie să înțelegem că nu suntem liberi să reacționăm, nu suntem atât de superficiali încât să reacționăm. Noi am fost creați pe un pedestal foarte înalt. Care este sarcina noastră? Este de a ne bucura! Bucurați-vă de toate! Acea bucurie este binecuvântarea Divinului! Vă puteți bucura chiar și de agitație, de cazne. Vă puteți bucura de toate, dacă vedeți esențialul: că nimic nu i se poate întâmpla Spiritului vostru, care este o lumină reală. Orice suferință ați avea, orice vă închipuiți că vă creează necazuri, în realitate, lumina silențioasă a Spiritului vă face cu adevărat plini de bucurie. Și dați bucurie și altora. Nu vă gândiți cum să dați bucurie, nu planificați asta, ci o faceți în mod automat, spontan. Și actul de a dăruia bucurie este de asemenea lipsit de efort, sahaj, pentru că sunteți în starea Sahaj. În starea Sahaj voi doar priviți lucrurile cum se desfășoară. Simțiți că totul este ca o piesă de teatru, cuprinzând stiluri diferite, iar voi le priviți, le urmăriți și simțiți bucuria emanată de ele. Nu este important să spui: „Îmi place una, îmi place alta” - nu! Acel „eu” căruia îi place nu este altceva decât ego și vă ține departe de bucuria care este realitate, care este reală.

Tot ceea ce considerați supărător în această lume, dacă îl vedeți din alt unghi, din „Sahaj Sthiti” (poziție iluminată), nu veți mai

simți că vă deranjează. Dar ar trebui să aveți o viață superioară, un standard superior ar trebui clădit în interiorul vostru. Zilele trecute am avut o întâlnire cu un grup de birocrați și le-am spus că știu că salariile sunt mici, că au impresia că alții sunt plătiți mult mai bine, că au mult mai multe facilități, dar există o cale prin care se vor bucura realmente de munca lor, și asta se va întâmpla dacă vor avea patriotism, „Desha Bhakti”. Dacă aveți patriotism pentru țara voastră, sacrificiile, oricât de multe, vă vor da satisfacție. Veți dori să dați totul. Și veți putea trece prin tot felul de așa-zise situații degradante și pline de deznădejde, fără ca măcar să simțiți asta în interiorul vostru. În același timp sentimentele voastre vor deveni foarte profunde.

De exemplu, călătoriți și deodată întâlniți o persoană bolnavă. Puteți simți prin vibrațiile voastre că acea persoană e bolnavă. Imediat simpatia și iubirea încep să curgă spre acea persoană, imediat încercați să o ajutați. Dacă este posibil, veți încerca chiar s-o vindecați. Pur și simplu întreaga voastră ființă devine asemeni unui ocean, care absoarbe toate râurile și toată apa în orice formă a ei, în interiorul „abdomenului” său, așa spune. Pur și simplu absoarbe doar tot ce este acolo. Asta nu îi face rău acelei persoane, nu o deranjează. Iubirea sa îl transformă într-o personalitate copleșitoare. Nu-și arată puterea. Nu se preocupă de propria importanță. Dacă cineva încearcă să-l insulte, în regulă, nu contează. Ce îl poate insulta?

Și astfel de oameni care au atins acea „Sahaj Avasthā” sunt cei mai mari creatori de artă, de muzică, de idei mărețe. Și de aceea, aceste lucruri supraviețuiesc. Mulți oameni scriu, dar apoi dispar. Mulți oameni creează, însă nimănui nu-i pasă de creațiile lor. Dar tot ceea ce creează sufletele realizate este de natură eternă! Pentru că ei sunt acum în oceanul eternității, sunt în oceanul purității, unde nu există sub nicio formă ideea de a face rău cuiva, sau de a crea necazuri cuiva. Există o protecție atât de mare pentru ei. Pur și simplu nu pot fi răniți, pentru că au intrat de fapt în împărăția lui Dumnezeu. Deci cine ar îndrăzni să vă rănească sau să vă facă necazuri?

Am văzut o astfel de bunăstare la Sahaja Yoghini, o asemenea generozitate și atâta înțelegere a lucrurilor. Nu trebuie să le țin discursuri despre ce n-ar trebui să facă. Nu, nu mai este nevoie. Și cei care nu s-au maturizat încă în Sahaja Yoga ar trebui să încerce să se maturizeze. Nu vă faceți griji pentru cei care nu sunt maturi și creează probleme. Ar trebui să vă fie milă de ei! Ar trebui să vă fie milă de astfel de oameni atât de imaturi.

Astăzi am un sentiment extraordinar, pentru că se împlinesc 30 de ani de când cutreier peste tot, și am putut aduna atât de mulți oameni. Acum sunt așa de mulți Sahaja Yoghini și încă peste tot în lume! Aici se află doar o mică parte dintre ei. Deci este ceva ce trebuia să se întâmple, ceva ce a fost deja descris. A fost prezis de oameni că asta se va întâmpla, că atât de mulți oameni își vor primi Realizarea Sinelui. A fost incredibil, desigur, dar acum vedeți cât de dulce este sentimentul că suntem una cu toții! Nu există ceartă, nu există luptă, nu există gânduri rele și nu vă mai plac lucrurile superficiale. Vreți să aveți ceva plăcut și care reflectă o calitate a înțelegerii. Am văzut oameni devenind poeți, scriind poezii frumoase. Am văzut oameni devenind oratori, am văzut și oameni devenind foarte buni organizatori.

Dar există un lucru foarte important, iar acesta este umilința. Am spus de la bun început și vreau să o spun încă o dată, că ceea ce atrage oamenii este umilința voastră! Ar trebui să fiți o persoană umilă, nu să credeți că sunteți ceva special, sau să credeți că sunteți un gen de persoană plină de sine, așa spune. Odată ce credeți că sunteți importanți, nu mai sunteți parte integrantă din întreg. Dacă mâna Mea începe să gândească: „Sunt importantă”, este ceva stupid. Cum poate fi importantă o mână? Toate mâinile, totul este necesar, picioarele sunt și ele necesare. Cum poate fi o singură parte atât de importantă? Dacă începeți să gândiți așa, oriunde, în timpul călătoriei voastre prin Sahaja Yoga, atunci trebuie să știți că nu sunteți în starea „Sahaj Avasthā”.

Deci efortul Meu a fost să vă duc în frumoasa arenă a Sahaja Yogăi în care veți fi absolut una cu Sinele vostru, una cu natura, cu toți oamenii din jurul vostru, cu propria voastră țară și cu toate țările. Peste tot, întreaga atmosferă, care este numită „Brahmānda” completă, devine parte integrantă din voi și voi nu sunteți separați de ea. Apoi, putem spune, ecourile, numite „Nināda”, ecourile ființelor voastre, ale vieții voastre, pot fi ușor văzute, nu în progresul material sau alt fel de lucruri, ci în domeniul spiritual, care este cel mai înalt. Și peste tot, în orice țară, au existat oameni de o asemenea calitate și lumea își amintește de ei chiar și în ziua de azi. În același fel și voi veți reprezenta o foarte însemnată cunoaștere a realității, prin viața, prin creația voastră, sau prin munca voastră. O puteți face în orice mod.

Singurul lucru pe care-l aveți de făcut acum este să decideți: „La câți oameni voi da Realizarea Sinelui? Ce putem face pentru a da Realizarea? Ce ar trebui să facem?” Este singurul lucru; și dacă mergeți mai departe către emanciparea voastră completă, acest lucru se va realiza. Veți fi surprinși, este ca și cum ați escalada un munte înalt, am putea spune. Când ajungeți în vârf, puteți vedea totul foarte bine și vă simțiți foarte mulțumiți că sunteți în vârf. Deci chiar dacă unii dintre voi trebuie să se lupte cu partea de urcuș, este în regulă, nu e nicio problemă, puteți s-o faceți! Trebuie să aveți respect de sine, iubire de sine și să înțelegeți că trebuie să ajungeți în vârf, în vârful muntelui. Și odată ce ajungeți în vârful muntelui, veți ști că sunteți acolo. Iar apoi începeți să vă revărsați toată iubirea, afecțiunea, totul, pe munte în jos. Aceasta este viața pentru voi. Este cel mai înalt fel de viață!

Uitați de toți ceilalți oameni, de politicieni și alți oameni despre care se crede că sunt măreți. Uitați de ei! Voi sunteți la un nivel mult mai înalt decât ei, pentru că sunteți deja șlefuiți asemeni diamantului, cu un stil de viață Sahaj, care este plin de satisfacție și care de asemenea este absolut dător de pace. Vă dă bucurie, vă dă pace, vă dă abilități, vă dă atât de multe lucruri, ce nu pot fi numărate. Asemeni celor o mie de petale iluminate ale Sahasrarei voastre, Dumnezeu știe ce alte binecuvântări veți mai primi.

Sunteți pe un tărâm extraordinar – tărâmul celor o mie de petale! De acolo au primit oamenii toată cunoașterea despre știință. Revelația marilor descoperiri de acolo vine. Deci ceea ce trebuie conștientizat este respectul de sine. Respectul de sine este diferit de a te simți important. Ar trebui să aveți respect de sine. Având respect de sine veți deveni umili, veți deveni foarte iubitori, pentru că sunteți capabili să iubiți. Iar acest lucru nu vă este impus. De acord, din ocean se ridică nori, iar ei ne dau ploaie – asta face parte din ciclul vieții. Nu sunt conștienți de asta. Norii nu gândesc că fac ceva mareț, pentru că ei fac parte din acest ciclu. Voi nu faceți parte din ciclu și totuși munciți fără să simiți vreun merit personal. O faceți pentru că trebuie s-o faceți. Este un alt ciclu, nu ciclul natural, ci un alt ciclu, al conștiinței, în care sunteți conștienți de ceea ce faceți dar în același timp sunteți și foarte umili, sunteți plini de iubire, plini de bunătate. Nu țipați, nu bateți pe nimeni. Nu vorbiți dur nimănui și puteți să vă descurcați și cu cea mai dificilă persoană.

Dacă cineva se comportă urât, îi puteți ridica întotdeauna Kundalini și puteți fi satisfăcuți în interior. Dacă îi ridicați Kundalini în secret, cealaltă persoană este terminată. Dacă nu puteți să i-o ridicați, atunci uitați! Uitați! Este o persoană dificilă, ca o piatră. Ce poți să faci unei pietre? Nu poți face să curgă prin ea iubirea, demnitatea, toate aceste calități. Nu este posibil cu cineva care are inima împietrită. Deci uitați, nu e treaba voastră! Nu este deloc treaba voastră, așa că v-aș ruga ca în primul rând să vedeți cât de umili sunteți. Trebuie să fiți foarte umili. Asta este podoaba voastră, frumusețea voastră. Deci, aveți iubirea care este pură, lipsită de voluptate, de lăcomie. Îi iubiți pe ceilalți numai pentru că aveți iubire.

Și apoi, în al doilea rând, sunteți binecuvântați cu pace. Sunteți absolut în pace cu voi înșivă și veți fi uimiți că, odată cu pacea, veți căpăta înțelepciune. Veți fi considerați cei mai înțelepți oameni, cele mai înțelepte femei, pentru că sunteți în pace cu voi înșivă. Numai în pace puteți descoperi adevărul; puteți găsi orice soluție vă doriți. Deveniți persoane foarte, foarte înțelepte și sensibile, deosebit de mărețe în comparație cu ceilalți. Voi nu sunteți ca oamenii obișnuiți.

Apoi, aveți bucurie. Bucuria este ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte, însă, așa cum v-am spus de multe ori, bucuria este singulară. Nu are opus, cum ar fi fericirea și nefericirea, este doar bucurie. Vă bucurați doar! Vă bucurați de toate, de orice companie, de orice incident, de fiecare priveliște, știți să vă bucurați de fiecare eveniment din viața voastră. Vedeți, bucuria are o mare capacitate. Îmi amintesc că odată eram cu ginerele și fiica Mea, mergeam să vedem un loc istoric și trebuia să urcăm o distanță mare. Am urcat vreo trei ore. Și desigur, am ajuns toți obosiți, iar acolo era un loc mic de odihnă, făcut din marmură, așa că am spus: „Să ne așezăm cu toții aici”. M-am așezat, iar ei tot spuneau: „De ce trebuia să venim aici?” așa și pe dincolo, complet indispuși. Apoi deodată – s-a ivit momentul bucuriei – deodată am văzut sculpturile unor elefanți. Și am spus: „Vedeți acești elefanți? Coadă fiecăruia este sculptată altfel.” „Mami, cum de mai vezi cozile elefanților?”, au zis ei. „Suntem atât de obosiți.” Am spus: „Uitați-vă și voi la ele!” Pentru că bucuria schimbă totul. Vă distrage mintea de la lucruri lipsite de sens.

Spuneți-vă doar că e un lucru fără sens și îndreptați-vă mintea către altceva. Asta este calea de a avea bucurie, iar mintea va merge către lucruri dătătoare de bucurie. Presupunând că cineva este plictisitor, încercați să vedeți umorul din spatele plictisiei, cum vă poate plictisi cineva. Și ceea ce învățați din asta este să nu plictisiți niciodată pe nimeni.

Deci această bucurie are ceva special prin faptul că vă învață esența bucuriei în toate. Dacă este, de exemplu, un film prost, în regulă, vă bucurați totuși pentru că vedeți cât de prost este! Presupunând că este un film bun, desigur, îl puteți vedea oricând. Dar nu continuați să criticați cu mintea. Mintea voastră nu mai are o atitudine critică. Deci ce se întâmplă este că mintea voastră este imediat distrasă de la ceva care este ridicol către un aspect interesant al aceluiași lucru. Și deci nu criticați și nu vă simțiți prost din cauza aceluia lucru.

Uneori se întâmplă ca oamenii să fie uimiți de modul în care tolerez anumite persoane. Dar Eu nu tolerez, nu le acord deloc atenție, indiferent ce ar face acea persoană. Dacă ai o asemenea natură – asta înseamnă că, spunem noi, ești complet în starea Turya. Kabira a spus: „Man Mast Hua phir kya bole?” „Când sunt în acea stare de bucurie, ce aș mai avea de spus?” Exact așa este, un temperament pe care trebuie să-l înțelegeți și să-l respectați, care se află în interiorul vostru. Dar respectați-l! Nu vă comparați cu ceilalți. Ceilalți nu sunt la nivelul vostru. Voi sunteți la un nivel diferit. Încercați să vă bucurați de el. Niciodată să nu aveți sentimentul că sunteți superiori. Niciodată. Ce ar trebui să simțiți este recunoștința pentru faptul că nu sunteți confuzi cu tot felul de idei bizare, cu un stil de viață ciudat, în care criticați continuu: „Asta nu e bine, nu-mi place. Nu-mi place.” Cine sunteți voi? Voi nu vă cunoașteți pe voi înșivă. Când spuneți: „Nu-mi place”, voi nu vă cunoașteți pe voi înșivă. Cum puteți ști ce nu vă place? Am văzut oameni cu foarte puțină cunoaștere, care știu foarte puțin într-un domeniu sau altul, dar care sunt foarte critici cu alții. Nu știu de ce se întâmplă asta – poate că sunt foarte plini de ei. Însă este ceva foarte obișnuit. Dar dacă aveți cunoașterea absolută, atunci deveniți cu adevărat umili, absolut umili, dulci, blânzi și binevoitori.

Deci astăzi este o zi măreață și pentru Mine – n-am știut că voi trăi atât de mult încât să pot vedea această frumoasă zi. Pentru că, în definitiv, a fost o viață foarte grea conform standardelor voastre. Dar ceea ce Mi-a dat cea mai mare bucurie a fost să creez Sahaja Yoghini, să-i ascult, să le vorbesc, felul lor de a fi atât de dulce, de bun și plin de respect. Asta M-a ajutat foarte mult și trebuie să vă mulțumesc pentru asta. Cu sprijinul vostru, cu ajutorul vostru, cu înțelegerea voastră, am putut ajunge aici. Dacă aș fi putut să fac totul singură, nu v-aș fi cerut niciodată ajutorul. Însă voi sunteți ca și mâinile Mele, voi sunteți ca și ochii Mei și am foarte mare nevoie de voi, pentru că fără voi, nu pot reuși. Este un mod de a canaliza. Atât timp cât nu sunteți canale, la ce bun să fiu Adi Shakti sau altcineva. Cum veți canaliza voi asta? Pentru o mișcare electrică, este nevoie de canale. Altfel, este un lucru static. În același fel, am simțit întotdeauna că am nevoie de cât mai multe canale. Iar când s-a întâmplat, am fost cu adevărat foarte fericită.

Așa că vă mulțumesc din nou pentru această zi, și vă binecuvântează din toată inima, ca acum să vă asumați responsabilitatea. Sunteți Sahaja Yoghini, așa că aveți de asemenea responsabilitatea de a da altora Realizarea. N-o păstrați doar pentru voi! Trebuie să fie dată și celorlalți. Și le puteți explica, le puteți vorbi, și-i puteți înțelege cu adevărat. Încercați să-i înțelegeți și să le vorbiți. Trebuie să dați altora Realizarea! Altfel nu vă veți simți împliniți. Ca să vă simțiți împliniți trebuie să dați Realizarea. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

(Gregoire îi mulțumește lui Shri Mataji pentru că ne-a învățat să medităm și să ne introspectăm, singura cale de a crește. Apoi a rugat-o pe Shri Mataji să ne ia în viziunea divină pe care Shri Mataji o are, din infinita sa compasiune și să ne facă demni de aceasta, noi având mari așteptări deoarece știm că Shri Mataji asigură succesul Sahaja Yoga.)

(După Puja, Sahaja Yoghinii l-au oferit lui Shri Mataji obiecte simbolice care să reprezinte 21 de instituții omenești sau diversele aspecte ale vieții pentru ca Shri Mataji să le binecuvânteze și să le purifice: natura și mediul, agricultura, artizanatul, căsătoria și familia, educația, profesia și cariera, economia și industria, serviciile și comerțul, transportul și distribuția, politica și diplomația, justiția, arta și divertismentul, literatura și filmul, media și internetul, cercetarea și inventica, științele și tehnologia, medicina și farmacia, religia și filosofia, activitățile Națiunilor Unite, voluntariatul și acțiunile de binefacere.)

A fost într-adevăr o idee minunată să-Mi pun atenția pe toate aceste aspecte ale vieții, care sunt foarte importante. Acord atenție tuturor acestor aspecte, și îmi pasă de ele. Dar aș spune că voi toți ar trebui să le acordați atenție, pentru că voi sunteți cei care puteți face ceva în privința asta. Puteți începe cu natura. Se spune că trebuie să fim buni cu natura. Avem probleme în privința asta: oamenii taie copacii, fac tot felul de lucruri, fără să se gândească la urmașii noștri care vor moșteni un deșert. În același fel pentru toate celelalte domenii, pentru horticultură și agricultură, vibrațiile pot lucra cu adevărat. Am avut în grădina noastră, n-o să vă vină să credeți, o floare de bujor atât de mare, (Shri Mataji arată palma deschisă) chiar mai mare, foarte mare. Nu am văzut niciodată așa o floare. Am avut de asemenea lalele atât de mari. Nu am văzut așa niște lalele în viața Mea.

Cu ajutorul vibrațiilor puteți îmbunătăți totul. Presupunând că mergeți să vedeți niște politicieni sau un partid politic, atunci folosiți-vă mâinile și dați-le bandhan tot timpul. Puteți sta la masa de vis-à-vis și dați-le bandhan pe sub masă (râsete). Aveți puteri dar dacă nu le folosiți este inutil. Dacă vă gândiți doar la voi, cum să faceți ceva pentru voi înșivă - s-au dus acele zile, acum trebuie să vă îngrijiți de alte lucruri.

Am fost foarte fericită să văd tot ce ne-a fost arătat și toată atenția Mea este deja acolo. Dar dacă vă puneți și voi atenția... Așa cum știți, am cumpărat deja șapte terenuri foarte mari, 50-60 acri de pământ în Maharashtra pentru diferite proiecte, care au și început. În Delhi, de asemenea, avem un teren imens pe care îl vom folosi pentru a ajuta femeile nevoiașе. M-am gândit că ar trebui să facem ceva la nivel social mai întâi. Așa că totul e făcut: am pus bazele unei școli, am deschis Academia și vom avea încă o Academie, și de asemenea instruiм tinerii cu anumite vocații.

India nu este atât de evoluată în acest sens dar un lucru considerabil legat de India este că, datorită culturii noastre poate, sau datorită stilului de viață indian, oamenii au devenit foarte dotați pentru software, pentru acest domeniu. Sunt foarte inteligenți cu privire la software pentru că atenția lor penetrează. Deci, și voi, dacă atenția voastră va deveni penetrantă, puteți obține aceleași performanțe. Sunteți superiori lor. Dar pentru că ei au fost crescuți în acea cultură, sunt foarte inteligenți iar atenția lor nu se risipește. Nu este. Este focalizată pe un singur lucru și penetrează foarte bine. Se descurcă atât de bine, încât va veni o zi când India va fi una din cele mai prospere țări.

Deci asta trebuie să se întâmple, mai întâi cultura voastră trebuie corectată astfel încât copiii să primească toate ideile pozitive, un caracter bun și o educație sănătoasă, cu iubire și afecțiune, dar fără să-i răsfățăm, fără să-i răsfățăm. Copiii ar trebui crescuți într-o asemenea manieră încât să dezvolte imaginea corectă asupra tuturor lucrurilor și de asemenea atenția lor să fie penetrantă. Dar dacă atenția va continua să sară de la una la alta tot timpul, interiorul este distrus pentru că atenția este sincopată.

Trebuie să vedeți dacă atenția voastră are capacitatea de a penetra. De exemplu, dacă vă uitați la un copac, atunci priviți-l doar, cu iubire. Încercați să vedeți ce vă transmite copacul, ce vă spune. Priviți un munte, apoi pur și simplu vorbiți cu el și vedeți ce vă spune muntele vouă. Puneți-vă atenția în totalitate pe un lucru și veți observa singuri. Asta vă va ajuta mult. Dar dacă aveți o atenție care tot timpul privește ba aici, ba acolo, și care critică - e o altă modalitate de a vă pierde atenția - o mare parte a atenției va fi consumată pe așa ceva.

În al treilea rând, ar putea fi, faptul că vă credeți grozavi - este cel mai rău lucru. Prin asta nimic nu vi se pare important, și continuați să vă preocupați doar de propria imagine. Sunt atât de multe căi, dar cea mai bună cale este să învățați cum să vă gestionați propria atenție și cum să vă descurcați cu alte persoane - este foarte important. Ca Sahaja Yoghini, este foarte important cum relaționați cu oamenii. Dacă interacționați într-un mod potrivit, într-o manieră decentă, într-un mod care este agreabil, apreciativ, atunci veți descoperi în jur atât de mulți prieteni, care vor încerca să afle, „Cum de ești așa? Cum de ești așa de pașnic, atât de bun? Cum de nu ești atât de agitat cum sunt alții?”

Deci puteți stabili Sahaja Yoga în stilul vostru de viață, dar când interacționați cu ceilalți, ceea ce vreau să spun este că relațiile sociale cu ceilalți sunt foarte importante. Acum, nu pot spune de la ce nivel ar trebui să începeți. Depinde de temperamentul și de aptitudinile voastre. Dar pentru orice domeniu pe care îl considerați important, puteți încerca să aflați care este soluția, cum puteți ajuta, cum puteți rezolva problemele. Cu toții o puteți face. Nu înseamnă că ar trebui să dezvoltați un fel de partid pentru a

lupta împotriva acestor lucruri, dar prin propria atenție, veți ști soluțiile multor probleme. Multe probleme pot fi rezolvate dacă găsiți soluția pentru ele. Dar soluția poate fi găsită cu ajutorul minții voastre concentrate. Este foarte important. Și dacă puteți face asta cu adevărat, toate problemele cu care vă confrunțați în ziua de azi, în diferite aspecte ale vieții, pot fi cu ușurință rezolvate. Nu este atât de dificil.

Așa cum ați spus, viața de familie poate fi îmbunătățită - depinde de soție, de soț și de relația dintre ei. Este un lucru foarte simplu. Dar într-un fel sau altul, trecutul nostru este de așa natură, cred, încât nu înțelegem lucrurile simple. Înțelegem doar lucrurile complicate. Dacă relaționați într-un mod simplu cu oameni de nivele diferite, în aceste aspecte variate ale vieții, veți fi uimiți, veți deveni foarte populari, iar oamenii vor dori să știe ce este Sahaja Yoga.

Vreau să vă povestesc despre un anume domn Dhumal. A murit între timp. Ei îl știu. Trăia într-un sat. Avea grija muncii câmpului, astfel de lucruri. Era fermier. Și-a primit Realizarea în Pune. După ce și-a primit Realizarea în Pune, a plecat în satul lui și a început să practice Sahaja Yoga acolo. A început să dea Realizarea sâtenilor, și a fost uimitor, pentru că nu a venit niciodată să Mă întâlnească și nu a mai venit la programe în Pune. Vedeți, dintr-odată a dezvoltat o minte concentrată, iar oamenii Mi-au spus, „Mamă, a adus atât de mulți la Sahaja Yoga.” A răspândit Sahaja Yoga cu așa o înțelegere iar când am mers acolo, am fost surprinsă că aveam mai mulți Sahaja Yoghini acolo decât aveam în Pune. În Pune erau Sahaja Yoghini care munceau să răspândească Sahaja Yoga. Dar o singură persoană ca dl. Dhumal a schimbat întreaga concepție a oamenilor din Ahmednagar și Rahuri. A fost foarte surprinzător.

Vreau să spun că era doar un om simplu, un simplu fermier. Iar apoi a început să folosească vibrațiile pentru activitățile sale și alte lucruri. Și a fost atât de remarcabil pentru că, așa cum v-am spus, nu avea o educație înaltă, dar întotdeauna mergeam și stăteam în casa lui și eram cu adevărat fermecați de modul în care încerca să-și exprime spiritualitatea față de ceilalți. La fel puteți face voi toți. Dar am văzut că suntem foarte timizi, foarte timizi cu privire la Sahaja Yoga. Odată călătoream cu avionul și lângă Mine era o doamnă care emana atâta căldură. Așa că am întrebat-o, „Care este gurul tău?” Pur și simplu a intrat într-o altă lume, descriindu-l. Știam că gurul ei este o persoană oribilă, falsă. Oribil, dar ea îl ridica în slăvi atât de mult. Fără să Mă cunoască câtuși de puțin, continua să-și laude gurul. Mi-am zis: „Uită-te la femeia asta, cât de mult vorbește despre gurul ei, în timp ce noi ezităm să vorbim despre Sahaja Yoga”. Poate ar trebui să le vorbiți întâi pomilor despre Sahaja Yoga, să exersați mai întâi în acest fel iar apoi să începeți să le vorbiți și altora despre Sahaja Yoga. Puteți să vă antrenați așa. Trebuie să o faceți.

Oricine vă întâlnește ar trebui să vadă, să vă întrebe, pentru că va fi foarte evident că sunteți o persoană diferită chiar pe chipul vostru, în comportamentul vostru. Dar apoi ar trebui să începeți să vorbiți deschis despre asta. Dacă aș fi fost timidă ca voi, Sahaja Yoga nu s-ar fi răspândit (râsete). Așa că nu aveți de ce să vă sfiți. Ar trebui doar să știți că sunteți Sahaja Yoghini, sunteți toți sufi și le puteți vorbi deschis tuturor oamenilor pe care îi întâlniți. Treptat, veți fi surprinși că își vor da seama de caracterul, de firea voastră și se vor schimba. Ca acest domn Dhumal - odată a mers la un birou pentru a rezolva o anumită problemă. Acolo a început să spună: „Vreau să fac asta”. Era atât de pașnic și de plin de bucurie încât l-au întrebat: „De la ce moară îți iei mâncarea?” Nu puteau înțelege cum reușea să fie atât de liniștit, de onest și de pătrunzător. Iar asta l-a făcut atât de popular în acel birou; era biroul de taxe. Și mulți oameni au venit și l-au întrebat iar el le-a spus: „Sunt discipolul lui Shri Mataji și sunt Sahaja Yoghini. Voi toți puteți deveni Sahaja Yoghini.” Au zis: „Bine, vrem și noi să fim Sahaja Yoghini”. Așa a fost.

Deci nu ar trebui să fiți timizi privind Sahaja Yoga. În caz contrar, totul se va pierde odată cu voi. Toate aceste lucruri vi le-am mai

spus de multe ori, și tot ceea ce ați spus și voi e foarte pertinent. Atenția mea este acolo și cred că sunt singura femeie din lume care citește toate ziarele. De obicei, femeile nu citesc ziarele deoarece își dau dureri de cap. Dar Eu citesc ziarele și încerc să urmăresc totul și ajung la concluzia corectă. Vreau să spun că Mă gândesc destul de mult la aceste lucruri. Dar o persoană, vedeți, nu poate face nimic de una singură. Trebuie să existe și alții, care să acționeze asemeni unor canale. Așa că aș spune să nu fiți timizi. Ar trebui să vorbiți despre Sahaja Yoga, să purtați insigne, pentru că, văzând insigna, oamenii vă vor întreba cine sunt Eu și așa le puteți vorbi. Ar trebui să vă faceți cunoscuți și atunci lucrurile vor merge mai bine. Puteți rezolva toate aceste probleme. Sunteți atât de mulți aici reprezentându-i și pe mulți alții care nu au putut veni. Puteți înțelege deci care este personalitatea voastră și cât de mult îi puteți impresiona pe ceilalți oameni. Bine?

Vă mulțumesc.

2000-0507, Talk after Sahasrara Puja, Penetrate Your Attention

View [online](#).

Discurs după Sahasrara Puja, 07 mai 2000 - Cabella Ligure, Italia

(După Puja, Sahaja Yoghinii l-au oferit lui Shri Mataji obiecte simbolice care reprezentau 21 de instituții omenești sau diversele aspecte ale vieții pentru ca Shri Mataji să le binecuvânteze și să le purifice: natura și mediul, agricultura, artizanatul, căsătoria și familia, educația, profesia și cariera, economia și industria, serviciile și comerțul, transportul și distribuția, politica și diplomația, justiția, arta și divertismentul, literatura și filmul, media și internetul, cercetarea și inventica, științele și tehnologia, medicina și farmacia, religia și filosofia, activitățile Națiunilor Unite, voluntariatul și acțiunile de binefacere.)

A fost într-adevăr o idee minunată să-Mi pun atenția pe toate aceste aspecte ale vieții, care sunt foarte importante. Acord atenție tuturor acestor aspecte, și îmi pasă de ele. Dar aș spune că voi toți ar trebui să le acordați atenție, pentru că voi sunteți cei care puteți face ceva în privința asta. Puteți începe cu natura. Se spune că trebuie să fim buni cu natura. Avem probleme în privința asta: oamenii taie copacii, fac tot felul de lucruri, fără să se gândească la urmașii noștri care vor moșteni un deșert. În același fel pentru toate celelalte domenii, pentru horticultură și agricultură, vibrațiile pot lucra cu adevărat. Am avut în grădina noastră, n-o să vă vină să credeți, o floare de bujor atât de mare, (Shri Mataji arată palma deschisă) chiar mai mare, foarte mare. Nu am văzut niciodată așa o floare. Am avut de asemenea lalele atât de mari. Nu am văzut așa niște lalele în viața Mea.

Cu ajutorul vibrațiilor puteți îmbunătăți totul. Presupunând că mergeți să vedeți niște politicieni sau un partid politic, atunci folosiți-vă mâinile și dați-le bandhan tot timpul. Puteți sta la masa de vis-à-vis și dați-le bandhan pe sub masă (râsete). Aveți puteri dar dacă nu le folosiți este inutil. Dacă vă gândiți doar la voi, cum să faceți ceva pentru voi înșivă - s-au dus acele zile, acum trebuie să vă îngrijiți de alte lucruri.

Am fost foarte fericită să văd tot ce ne-a fost arătat și toată atenția Mea este deja acolo. Dar dacă vă puneți și voi atenția... Așa cum știți, am cumpărat deja șapte terenuri foarte mari, 50-60 acri de pământ în Maharashtra pentru diferite proiecte, care au și început. În Delhi, de asemenea, avem un teren imens pe care îl vom folosi pentru a ajuta femeile nevoiașе. M-am gândit că ar trebui să facem ceva la nivel social mai întâi. Așa că totul e făcut: am pus bazele unei școli, am deschis Academia și vom avea încă o Academie, și de asemenea instruiți tinerii cu anumite vocații.

India nu este atât de evoluată în acest sens dar un lucru considerabil legat de India este că, datorită culturii noastre poate, sau datorită stilului de viață indian, a respectului, oamenii au devenit foarte dotați pentru software, pentru acest domeniu. Sunt foarte inteligenți cu privire la software pentru că atenția lor penetrează. Deci, și voi, dacă atenția voastră va deveni penetrantă, puteți obține aceleași performanțe. Sunteți superiori lor. Dar pentru că ei au fost crescuți în acea cultură, sunt foarte inteligenți iar atenția lor nu se risipește. Nu este. Este focalizată pe un singur lucru și penetrează foarte bine. Se descurcă atât de bine, încât va veni o zi când India va fi una din cele mai prospere țări.

Deci asta trebuie să se întâmple, mai întâi cultura voastră trebuie corectată astfel încât copiii să primească toate ideile pozitive, un caracter bun și o educație sănătoasă, cu iubire și afecțiune, dar fără să-i răsfățăm, fără să-i răsfățăm. Copiii ar trebui crescuți într-o asemenea manieră încât să dezvolte imaginea corectă asupra tuturor lucrurilor și de asemenea atenția lor să fie penetrantă. Dar dacă atenția va continua să sară de la una la alta tot timpul, interiorul este distrus pentru că atenția este

sincopată.

Trebuie să vedeți dacă atenția voastră are capacitatea de a penetra. De exemplu, dacă vă uitați la un copac, atunci priviți-l doar, cu iubire. Încercați să vedeți ce vă transmite copacul, ce vă spune. Priviți un munte, apoi pur și simplu vorbiți cu el și vedeți ce vă spune muntele vouă. Puneți-vă atenția în totalitate pe un lucru și veți observa singuri. Asta vă va ajuta mult. Dar dacă aveți o atenție care tot timpul privește ba aici, ba acolo, și care critică - e o altă modalitate de a vă pierde atenția - o mare parte a atenției va fi consumată pe așa ceva.

În al treilea rând, ar putea fi, faptul că vă credeți grozavi - este cel mai rău lucru. Prin asta nimic nu vi se pare important, și continuați să vă preocupați doar de propria imagine. Sunt atât de multe căi, dar cea mai bună cale este să învățați cum să vă gestionați propria atenție și cum să vă descurcați cu alte persoane - este foarte important. Ca Sahaja Yoghini, este foarte important cum relaționați cu oamenii. Dacă interacționați într-un mod potrivit, într-o manieră decentă, într-un mod care este agreabil, apreciativ, atunci veți descoperi în jur atât de mulți prieteni, care vor încerca să afle, „Cum de ești așa? Cum de ești așa de pașnic, atât de bun? Cum de nu ești atât de agitat cum sunt alții?”

Deci puteți stabili Sahaja Yoga în stilul vostru de viață, dar când interacționați cu ceilalți, ceea ce vreau să spun este că relațiile sociale cu ceilalți sunt foarte importante. Acum, nu pot spune de la ce nivel ar trebui să începeți. Depinde de temperamentul și de aptitudinile voastre. Dar pentru orice domeniu pe care îl considerați important, puteți încerca să aflați care este soluția, cum puteți ajuta, cum puteți rezolva problemele. Cu toții o puteți face. Nu înseamnă că ar trebui să dezvoltați un fel de partid pentru a lupta împotriva acestor lucruri, dar prin propria atenție, veți ști soluțiile multor probleme. Multe probleme pot fi rezolvate dacă găsiți soluția pentru ele. Dar soluția poate fi găsită cu ajutorul minții voastre concentrate. Este foarte important. Și dacă puteți face asta cu adevărat, toate problemele cu care vă confrunțați în ziua de azi, în diferite aspecte ale vieții, pot fi cu ușurință rezolvate. Nu este atât de dificil.

Așa cum ați spus, viața de familie poate fi îmbunătățită - depinde de soție, de soț și de relația dintre ei. Este un lucru foarte simplu. Dar într-un fel sau altul, trecutul nostru este de așa natură, cred, încât nu înțelegem lucrurile simple. Înțelegem doar lucrurile complicate. Dacă relaționați într-un mod simplu cu oameni de nivele diferite, în aceste aspecte variate ale vieții, veți fi uimiți, veți deveni foarte populari, iar oamenii vor dori să știe ce este Sahaja Yoga.

Vreau să vă povestesc despre un anume domn Dhumal. A murit între timp. Ei îl știu. Trăia într-un sat. Avea grija muncii câmpului, astfel de lucruri. Era fermier. Și-a primit Realizarea în Pune. După ce și-a primit Realizarea în Pune, a plecat în satul lui și a început să practice Sahaja Yoga acolo. A început să dea Realizarea sătenilor, și a fost uimitor, pentru că nu a venit niciodată să Mă întâlnească și nu a mai venit la programe în Pune. Vedeți, dintr-odată a dezvoltat o minte concentrată, iar oamenii Mi-au spus, „Mamă, a adus atât de mulți la Sahaja Yoga.” A răspândit Sahaja Yoga cu așa o înțelegere iar când am mers acolo, am fost surprinsă că aveam mai mulți Sahaja Yoghini acolo decât aveam în Pune. În Pune erau Sahaja Yoghini care munceau să răspândească Sahaja Yoga. Dar o singură persoană ca dl. Dhumal a schimbat întreaga concepție a oamenilor din Ahmednagar și Rahuri. A fost foarte surprinzător.

Vreau să spun că era doar un om simplu, un simplu fermier. Iar apoi a început să folosească vibrațiile pentru activitățile sale și alte lucruri. Și a fost atât de remarcabil pentru că, așa cum v-am spus, nu avea o educație înaltă, dar întotdeauna mergeam și stăteam în casa lui și eram cu adevărat fermecați de modul în care încerca să-și exprime spiritualitatea față de ceilalți. La fel puteți face voi toți. Dar am văzut că suntem foarte timizi, foarte timizi cu privire la Sahaja Yoga. Odată călătoream cu avionul și lângă Mine era o doamnă care emana atâta căldură. Așa că am întrebat-o, „Care este gurul tău?” Pur și simplu a intrat într-o altă lume, descriindu-l. Știam că gurul ei este o persoană oribilă, falsă. Oribil, dar ea îl ridica în slăvi atât de mult. Fără să Mă cunoască câtuși de puțin, continua să-și laude gurul. Mi-am zis: „Uită-te la femeia asta, cât de mult vorbește despre gurul ei, în timp ce noi ezităm să vorbim despre Sahaja Yoga”. Poate ar trebui să le vorbiți întâi pomilor despre Sahaja Yoga, să exersați mai întâi în acest fel iar apoi să începeți să le vorbiți și altora despre Sahaja Yoga. Puteți să vă antrenați așa. Trebuie să o faceți.

Oricine vă întâlnește ar trebui să vadă, să vă întrebe, pentru că va fi foarte evident că sunteți o persoană diferită chiar pe chipul vostru, în comportamentul vostru. Dar apoi ar trebui să începeți să vorbiți deschis despre asta. Dacă aș fi fost timidă ca voi, Sahaja Yoga nu s-ar fi răspândit (râsete). Așa că nu aveți de ce să vă sfițiți. Ar trebui doar să știți că sunteți Sahaja Yoghini, sunteți toți sufi și le puteți vorbi deschis tuturor oamenilor pe care îi întâlniți. Treptat, veți fi surprinși că își vor da seama de caracterul, de firea voastră și se vor schimba. Ca acest domn Dhumal - odată a mers la un birou pentru a rezolva o anumită problemă. Acolo a început să spună: „Vreau să fac asta”. Era atât de pașnic și de plin de bucurie încât l-au întrebat: „De la ce moară îți iei mâncarea?” Nu puteau înțelege cum reușea să fie atât de liniștit, de onest și de pătrunzător. Iar asta l-a făcut atât de popular în acel birou; era biroul de taxe. Și mulți oameni au venit și l-au întrebat iar el le-a spus: „Sunt discipolul lui Shri Mataji și sunt Sahaja Yoghin. Voi toți puteți deveni Sahaja Yoghini.” Au zis: „Bine, vrem și noi să fim Sahaja Yoghini”. Așa a fost.

Deci nu ar trebui să fiți timizi privind Sahaja Yoga. În caz contrar, totul se va pierde odată cu voi. Toate aceste lucruri vi le-am mai spus de multe ori, și tot ceea ce ați spus și voi e foarte pertinent. Atenția mea este acolo și cred că sunt singura femeie din lume care citește toate ziarele. De obicei, femeile nu citesc ziarele deoarece își dau dureri de cap. Dar Eu citesc ziarele și încerc să urmăresc totul și ajung la concluzia corectă. Vreau să spun că Mă gândesc destul de mult la aceste lucruri. Dar o persoană, vedeți, nu poate face nimic de una singură. Trebuie să existe și alții, care să acționeze asemeni unor canale. Așa că aș spune să nu fiți timizi. Ar trebui să vorbiți despre Sahaja Yoga, să purtați insigne, pentru că, văzând insigna, oamenii vă vor întreba cine sunt Eu și așa le puteți vorbi. Ar trebui să vă faceți cunoscuți și atunci lucrurile vor merge mai bine. Puteți rezolva toate aceste probleme. Sunteți atât de mulți aici reprezentându-i și pe mulți alții care nu au putut veni. Puteți înțelege deci care este personalitatea voastră și cât de mult îi puteți impresiona pe ceilalți oameni. Bine?

Vă mulțumesc.

2000-0916, Shri Ganesha Puja

View [online](#).

Shri Ganesha Puja 16 septembrie 2000 - Cabella, Italia Astăzi ne-am adunat aici pentru a face Puja pentru Shri Ganesha. Știți foarte bine că Shri Ganesha este simbolul purității, al sfințeniei și al venerării inocenței. Când îl venerați pe Shri Ganesha, trebuie să știți că El este întruchiparea inocenței. Mă întreb dacă înțelegeți ce înseamnă inocența. Inocența este o calitate, care este înăscută, care nu poate fi impusă, care nu poate fi învățată. Este o calitate înăscută în interiorul ființelor umane. Când o persoană ajunge să fie discipolul lui Shri Ganesha ea devine inocentă. Puteți spune că persoanele inocente sunt atacate de cei vicleni, de cei agresivi. Dar inocența este ceva atât de mare încât nu poate fi distrusă. Este calitatea Spiritului; inocența este calitatea Spiritului. Și când acest Spirit este trezit în voi, dobândiți puterea inocenței prin care depășiți tot ce este negativ, tot ce este greșit, tot ce este în detrimentul creșterii voastre, a înțelegerii voastre spirituale. Așadar, nu este posibil să fiți în mod voit inocenți. Trebuie să fiți inocenți în sensul că inocența trebuie să vină din interior. Asta se întâmplă după ce începeți să practicați Sahaja Yoga, după ce vă primiți Realizarea Sinelui. Iar puterea voastră de a lupta cu toate aceste sentimente rele, negative, din interiorul și din exteriorul vostru, este absolut susținută și protejată de Mama lui Shri Ganesha. Este dificil în zilele noastre să vorbești cuiva despre inocență. Dar cunoașteți viața lui Iisus. El a fost încarnarea inocenței. El nu a știut ce fel de oameni erau în jurul Lui. A crezut că toți sunt inocenți. Așa că le-a vorbit într-un mod în care nicio persoană vicleană nu ar fi putut s-o facă. Pentru că cei vicleni înțeleg întotdeauna viclenia altora. A spus lucruri care poate nu au fost înțelese de oameni, dar tot ce a spus a avut vibrațiile inocenței. Asta ar fi trebuit să-i aducă pe toți acei oameni la înțelegerea corectă, la o atitudine adecvată față de El. Dar poate că acela nu era timpul pentru ca ei să devină suflete realizate. Deci, inocența lui Shri Ganesha nu a fost învinsă, putem spune, ci a creat din plin o atmosferă de sfințenie și frumusețe pe care o puteți vedea reflectată în viața lui Iisus. Mă bucur că ați aflat cu toții despre căsătorii. De ce trebuie să vă căsătoriți? De ce este nevoie să vă căsătoriți? În definitiv, în zilele noastre, oamenii trăiesc fără a se căsători. Dar căsătoria este de fapt o consfințire a acelei uniri, sfințenia integrării voastre fizice, mentale și emoționale. Dacă nu aveți acea sfințenie și trăiți cu o persoană, atunci relația nu va fi perfectă. Copiii cărora le veți da naștere nu vor fi în regulă. De aceea este necesară căsătoria. Și, după cum știți, Christos a participat la o nuntă. De ce a acordat El o atenție deosebită unei nunți? Pentru că aceasta sfințește legătura dintre voi. Oricărui alt lucru i se poate da mai puțină importanță, dar legătura dintre soț și soție trebuie să fie sfințită. Altfel, copiii cărora le dați naștere pot deveni orice, pot deveni hoți, escroci, mincinoși, pot fi oameni foarte, foarte cruzi, dacă nu există sfințenie în căsătorie. De aceea s-a dus să sfințească instituția căsătoriei. Dar e absolut greșit și fără sens să credeți că El a creat alcool. Ceea ce a făcut El a fost să schimbe gustul apei în cel al sucului de struguri. Sucul de struguri e numit în limba ebraică la fel ca și alcoolul. „Numit” nu e un termen corect, dar cuvântul „vin” înseamnă atât alcool, cât și suc de struguri. Însă Iisus nu putea face alcool, pentru că alcoolul nu poate fi obținut instantaneu. Alcoolul necesită timp, trebuie să fermenteze și iar să fermenteze, abia apoi devine alcool. Dar dacă Iisus a făcut asta într-o manieră atât de sahai, spontană, cum ar fi putut fi vorba de alcool, care îmbată? Deci mulți oameni, în special în religia creștină, cred că Iisus a sfințit vinul, ceea ce este absolut greșit. El nu a sfințit niciodată alcoolul. El a schimbat gustul sucului de struguri în vin. Deunăzi l-am întâlnit pe Romano Battaglia - pe care îl știți - și care Mi-a spus: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea Sinelui!” l-am spus: „Bine, adu-Mi niște apă!” Mi-a adus și Mi-am pus degetele în acea apă. Apoi a gustat-o și Mi-a zis: „Mamă, are gust de vin (must)!” „Asta este! Asta a făcut Iisus” – i-am răspuns. Deci, nu este vorba de nicio sfințire a alcoolului. Cum vă puteți aștepta ca Iisus să facă un lucru prin care să vă pierdeți starea de conștiință? Bețivii - știți - nu sunt oameni normali. Creierul lor o ia razna. Când conduc, creează probleme, când vorbesc cu cineva, realizezi că nu sunt oameni normali. Încearcă să fie foarte agresivi, alteori pot fi și foarte pasivi. Dar de cele mai multe ori sunt foarte agresivi și se comportă într-un mod impropriu ființelor umane. Deci, trebuie să înțelegem că acest vin, care a fost fermentat zile la rând, este foarte nociv și în detrimentul unei vieți spirituale. Toate țările în care alcoolul este acceptat ca fiind un lucru sfânt, decad pur și simplu. Este împotriva lui Shri Ganesha, este împotriva inocenței. Și astfel, o asemenea persoană poate deveni foarte vicleană, malefică, foarte dominatoare, poate dezvolta tot felul de însușiri negative. Și nu poți avea încredere într-un om care consumă alcool și devine bețiv. Se poate purta urât cu soția, copiii, cu oricine și poate încerca să le distrugă viețile știind că el însuși este distrus. Deci, un lucru trebuie să înțelegeți: că inocența nu vă permite să faceți lucruri care merg împotriva conștiinței voastre. Conștiința umană este foarte importantă și trebuie respectată. Orice lucru care vă afectează conștiința sau sănătatea este total greșit, în special pentru Sahaja Yoghini. Trebuie să vă păstrați sănătatea în bună stare. Cum vă păstrați starea de sănătate? Evitând toate lucrurile care o distrug. Deci, căsătoria înseamnă iubire sanctificată, este o viață care este binecuvântată. Există preoți, dar aș spune că în Sahaja Yoga toate căsătoriile sunt binecuvântate de Mine. Deci, ar trebui să înțelegeți că ați primit ceva

de mare însemnătate. Dar am cunoscut mulți care s-au răzgândit și Mi-au spus: „Mamă, vrem să divorțăm; ne dorim o căsnicie bună”. Îmi spun tot felul de povești. Dacă știți că este o căsătorie sfințită, o căsătorie care a avut loc sub auspiciile tuturor ceremoniilor din Sahaja Yoga, atunci știți că nu poate fi o căsătorie rea. Dar dacă voi sunteți răi, atunci nimeni nu vă poate ajuta. Dacă aveți idei ciudate despre căsătorie ar trebui să încercați să le corectați. Deci dacă vreți să vă căsătoriți în Sahaja Yoga, atunci vă rog să respectați sfințenia căsniciei. Știu că uneori femeile pot fi rele, bărbații pot fi răi, pot exista probleme. Dar o persoană care este înțeleaptă va încerca să suporte toate aceste lucruri pentru că dorește să respecte sfințenia căsătoriei. Pare un lucru contradictoriu, că Iisus a fost zămislit fără să fi existat o căsătorie. Iar Shri Ganesha s-a născut la fel, fără căsătorie. De fapt Ei înșiși sunt Sfințenia. Ei nu au nevoie de nicio sfințire exterioară. Ei sunt Inocența însăși iar oamenii inocenți nu au nevoie de niciun fel de ritual sau de vreo ceremonie. Ei au fost născuți complet puri, din inocență. Dar asta nu înseamnă că noi putem face ce au făcut Ei. Ei au fost personalități divine și trebuiau să se nască așa, în timp ce noi avem nevoie de sfințire și trebuie să ducem o viață sfântă. Aceasta este diferența dintre o încarnare și o ființă umană. Este ușor să critici încarnările, este foarte simplu să le critici. Toate încarnările au fost criticate de ființele umane, pentru că ființele umane nu le pot înțelege. Dar încercați să fiți cu adevărat foarte puri și inocenți și atunci veți înțelege de ce viețile lor au avut un curs diferit, un stil diferit. Acum, dacă spuneți: „Mamă, putem să dezvoltăm inocența!” - nu puteți. Care este calea de a deveni inocent? În Sahaja Yoga avem o metodă potrivită prin care putem deveni inocenți. Asta se întâmplă în conștiința fără gânduri. Dacă sunteți în starea de conștiință fără gânduri, ceea ce se întâmplă este că nu reacționați și nu vă implicați în acțiuni greșite. Nu vă implicați în nicio discuție, ceartă, ci doar priviți. Iar inocența din interiorul vostru este scoasă la iveală frumos, asemeni unui lotus care răsare dintr-un iaz murdar. Deci, oricare ar fi circumstanțele, când sunteți în starea fără gânduri, nu reacționați. Acesta este semnul inocenței, iar oamenii care nu reacționează se mențin tineri. Nu-și vor arăta niciodată vârsta, se păstrează tineri. Pentru că a reacționa nu este un lucru foarte bun, deoarece te face să te implici într-o altă persoană. Dar dacă nu reacționezi, dacă privești doar ca un martor, atunci nu te implici în nimic, ești în afara acelei situații. Astfel inocența voastră crește și deveniți foarte încrezători. Am citit o poveste despre un rege chinez, care s-a dus la un sfânt și i-a cerut o favoare. „Despre ce e vorba?” – l-a întrebat sfântul. Regele a spus: „Doresc ca fiul meu să devină o persoană care să poată face față oricărui tip de oameni. Orice ar face oamenii, el să fie în stare să îi înfrunte.” Sfântul i-a spus: „Bine. Lasă-l pe fiul tău cu mine”. La întoarcerea lui, când a început cearta, lupta, băiatul lui stătea pur și simplu drept, urmărind totul în starea fără gânduri. Așa că toți cei implicați au dat înapoi, au fugit. Nu au suportat inocența acestui băiat, care era foarte tânăr. Iar regele a fost uimit cum fiul său a putut face față tuturor, tuturor certurilor și agresiunilor lor și tuturor lucrurilor oribile care i-au fost spuse. Dacă cineva vă spune ceva, voi ar trebui doar să fiți inocenți. În acel moment, puterea inocenței voastre va arăta că acea persoană care încearcă să vă domine, să vă facă probleme, greșește foarte mult. Și chiar persoana însăși ar putea realiza: „Fac toate astea iar acest om pe care încerc să îl domin nici nu bagă de seamă.” Se va simți foarte slab, va crede că nu are puterea de a domina o persoană. Deci, ca Sahaja Yoghini avem această putere de a intra în starea fără gânduri. Încercați să vă reduceți reacțiile, reacțiile la absolut orice. Oamenii au idei atât de ciudate despre ei înșiși încât reacționează. De exemplu, cineva Mi-a arătat aceste covoare. Am început să le privesc foarte bucură; Mi-au spus că Sahaja Yoghinele le-au făcut cu mâinile lor, atât de frumos. A fost într-adevăr o mare bucurie să știu că le-au făcut chiar ele. Dar dacă eram o persoană obișnuită, aș fi spus: „O, Doamne! Ce culoare, ce model!” și tot așa. Nu M-aș fi putut bucura de ceea ce au făcut. Deci bucuria se pierde. Pentru un copil bucuria este completă. Din orice vede, el face ceva de care să se bucure. Uitați-vă la copii! Am văzut cum copiii fac o jucărie din orice lucru găsesc. Zilele trecute am fost la Genova și am văzut niște bușteni mari depozitați acolo. Au apărut apoi niște copii care s-au cățărat pe ei și i-au transformat în cai, bucurându-se. Vedeți, orice lucru găsesc, în orice spațiu, ei fac din el un lucru de care să se bucure, un joc. Pentru copii viața este de asemenea un joc, un motiv de bucurie. Și te fac și pe tine să te bucuri de orice. Dacă nu sunteți într-o stare bună, vor veni și se vor purta într-o asemenea manieră încât va trebui să vă reveniți și să deveniți o persoană foarte simplă și naturală. Deci, văzând o persoană simplă și naturală, spunem mereu: „E ca un copil”. Asta înseamnă că ei nu înțeleg viclenia, nu înțeleg prostia oamenilor, trăind în lumea inocenței lor. În același fel, toți Sahaja Yoghinii trebuie să dezvolte acea aură în jurul lor. Lăsați oamenii să vadă cât de inocenți sunteți, cât de dulci sunteți! Nu e nevoie să vă certați, să aveți dispute, să vă luptați, ci să aveți doar satisfacția interioară a stării de conștiință fără gânduri. Mulți oameni îmi spun: „Mamă, nu ne putem goli mintea de gânduri”. De ce? De ce nu puteți deveni lipsiți de gânduri? Deoarece tot timpul, orice vedeți, vreți să reacționați. Dacă treptat veți începe să vă opriți reacțiile... Introspectați-vă, fiți atenți la voi înșivă! Dacă mintea voastră reacționează tot timpul, spuneți-i să se liniștească. Dacă există o reacție, nu spuneți nimic, stați liniștiți. Treptat, veți fi surprinși cât de eliberați de gânduri și cât de frumoși deveniți. Și toată lumea care vă va vedea va ști că sunteți diferiți, că nu sunteți o persoană obișnuită. Dar reacția normală a ființelor umane este ca atunci când, să spunem, are loc o ceartă pe stradă, să se alăture celui conflict. Le place să se certe. Vor să se implice în acea ceartă, luptă sau orice altceva. Nu vor să renunțe la astfel de lucruri. În acel moment, dacă aveți inocență, aceasta va acționa.

V-am spus că inocența este Spiritul, iar Spiritul este inocența, care nu poate fi distrusă de nimic. De fapt, inocența nu poate fi distrusă de nimic și poate fi restabilită prin Sahaja Yoga. Poate ați fost o persoană foarte agresivă, poate ați fost o persoană foarte nefericită, poate ați fost o persoană care îi deranja pe alții tot timpul. Posibil. Dar practicând Sahaja Yoga, personalitatea voastră poate deveni atât de dulce și frumoasă încât nu doar că voi vă veți putea bucura, ci și alții o vor putea face alături de voi. Această inocență este inteligență absolut onestă. Nu lucrează pentru un scop anume, ci este lipsită de scop, este absolut fără scop. Și astfel inocența atinge culmea bucuriei pentru că nu urmărește niciun scop. Inocența înțelege inutilitatea eforturilor pe care le facem și se bucură. „De ce oamenii aleargă peste tot? De ce se luptă?” Inocența se înalță doar și vede: „De ce ar trebui să facă asta?” Unii oameni pot crede că sunt în regulă, că nu e nimic rău cu ei, dar nu este așa. Inocența, v-am spus, este o calitate înăscută. Nu ar trebui să vă înșelați gândindu-vă că sunteți inocenți. Dimpotrivă, ar trebui să vă faceți introspecția și să vedeți voi înșivă ce ați făcut până acum în ceea ce-i privește pe ceilalți. Care este atitudinea voastră? V-am vorbit deja despre inteligența emoțională. Inteligența emoțională este expresia inocenței. Este expresia lui Shri Ganesha în interiorul vostru. Copiii înzestrați cu inocență încearcă mereu să vă facă pe plac. Ei știu ce vreți, știu de ce aveți nevoie, vă dau toată bucuria pe care o doriți. Vor face tot ce vă place, doar ca să vă mulțumească. Ei nu au propriile dorințe. Nu vor să aibă propriile pretenții. Ei nu spun niciodată: „Vreau asta! Fă asta pentru mine!” - niciodată. Ei vor doar să vadă ce vreți voi, ce vă doriți și depun toate eforturile să vă ofere acel lucru, oricare ar fi el. Este foarte interesant cum se comportă copiii față de adulți. O fac, așa spune, cu o mare înțelegere, ca o persoană matură. Deci, prin inocență deveniți oameni înțelepți, maturi, foarte maturi. Având această maturitate veți ști de ce anume are nevoie o persoană și ce n-ar trebui să aibă alta. Și modul în care se stabilizează copiii este foarte interesant. Sunt, cred, cele mai interesante creaturi din lume. Pentru Mine, trandafirii sunt foarte frumoși, dar copiii sunt cele mai interesante creaturi. Și te învață atât de multe lucruri încât ești surprins de inocența lor. Există atât de multe glume despre copii, despre cum se comportă, cum vorbesc. Și sunt atât de inocenți, încât vor spune totul la toată lumea. Ei nu ascund nimic - e foarte dificil pentru ei. Știu o glumă cu un domn care a fost invitat la cineva la cină, iar copilul gazdelor se uita la el foarte insistent. La un moment dat copilul a exclamat: „Mamă, nu mănâncă așa ca un cal, așa cum mi-ai spus tu!” Toată lumea a fost contrariată. „Nu mănâncă ca un cal”. Mama trebuie să-i fi spus: „Mănâncă precum un cal”. Așa că l-a privit și a spus: „Nu mănâncă așa ca un cal”. Vedeți, sunt atât de inocenți câteodată, încât spun lucruri care vă expun complet. Sunt atâtea glume despre copii și dacă veți scrie niște cărți cu glume ale copiilor, oamenii le vor adora pur și simplu. Pentru că spun într-un mod atât de inocent lucruri care sunt adevărate. Ei nu pot spune minciuni. Sunt atât de sinceri, sinceritatea fiind calitatea inocenței. Niciodată nu mint. Îi întrebi: „Tu ai făcut asta?” „Da, eu am făcut-o!” „N-ai făcut tu asta?” „Nu, nu am făcut-o eu!”. Nu pot minți. Numai noi, adulții, îi învățăm cum să mintă, cum să înșele. Apoi îi mai învățăm pe copiii noștri și un alt lucru greșit, acela că trebuie să aibă totul. În special occidentalii fac asta. Îi spun copilului: „Este lucrul tău, n-ar trebui să-l dai nimănui. Este al tău.” Dimpotrivă, ar trebui să le spuneti: „Fă ce dorești cu el”. Lăsați totul în seama inocenței lor. Veți fi uimiți, vor renunța la tot ce au. Se vor comporta într-un mod atât de frumos încât veți fi uimiți cum încearcă să facă pe plac tuturor, să facă ceva care să vă amuze. Capacitatea lor de a vă mulțumi este atât de mare încât uneori ne minunăm cum au dezvoltat acești micuți asemenea însușiri. Este binecuvântarea lui Shri Ganesha. Prin binecuvântarea Lui copiii sunt atât de dulci, atât de amuzanți și atât de frumoși. Încercați să deveniți ca ei! Trebuie să fiți asemeni lor. Poate că ați citit multe cărți, poate că dețineți multe diplome, puteți fi persoane importante, dar nu sunteți asemeni unui copil. Trebuie să fiți o persoană ca un copil, altfel, nimănui nu-i va plăcea compania voastră. Numim astfel de oameni „plicticoși”. Dar de fapt, te simți plictisit de oamenii care nu au inocență în inima lor. Ei încearcă să vă spună: „Trebuie să faci asta! Dacă vrei să ai succes, fă-o!”. Toate aceste lecții sunt inutile pentru copii. Aceași înțelegere ar trebui să aveți și voi, că tot ce spun ei este lipsit de sens. Așa cum copiilor nu le pasă de ceea ce le sugerați voi - să fie obraznici, nesuferiți - la fel, dacă sunteți inocenți, nu veți accepta astfel de lucruri. Puteți asculta orice, lăsați-i să vă spună tot ce vor - nu contează. Voi nu veți face ce spun ei, pentru că nu puteți, pentru că sunteți inocenți. Iar inocența vă va proteja, vă va îndruma corect cu privire la ce trebuie și ce nu trebuie făcut. Acum încercați să vă faceți introspecția și să vedeți dacă sunteți sau nu inocenți. Oamenii cred că unii încearcă să îi domine, că încearcă să le facă rău, că încearcă să îi umilească. Nimeni nu poate umili inocența. Inocența este calitatea care nu poate fi distrusă de niciun lucru stupid. Mai mult decât atât, vârsta, sănătatea, mintea, gândirea și emoțiile voastre sunt extrem de inocente, iar voi vă bucurați de voi înșivă. În zilele noastre există un curent de amploare, un curent al nerușinării. Observ că oamenii nu au „lajja” (rușine). Nu știu - unii bărbați vor să fie o atracție pentru femei, iar unele femei doresc ca bărbații să se simtă atrași de ele. Copiii nu fac niciodată asta. Ei nu știu ce înseamnă „să atragi bărbații” sau „să atragi femeile”, sau „să atragi” pe oricine. Ei vor încerca să mulțumească un câine, un cal, dar nu i-am văzut niciodată să se străduiască să atragă pe cineva. Motivul este că respectul de sine este desăvârșit în cazul lor. Ei se cunosc complet pe ei înșiși. Deci de ce ar trebui să facă acest lucru lipsit de sens de a alerga după femei, de a alerga după bărbați și de a-și crea probleme? Respectul lor de sine este desăvârșit. Așa se manifestă inocența. Îți dă un complet respect de

sine. Nu te pleci în fața nimănui și nici nu faci pe altcineva să ți se plece. Aceasta este frumusețea inocenței care lucrează atât de bine în interiorul vostru. De aceea vă spun întotdeauna să-L venerați pe Shri Ganesha. Cunosce pe cineva care avea o poziție foarte importantă. Și am fost uimită că dintr-odată a paralizat. Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Un om foarte bun nu ar trebui să paralizeze. Apoi am aflat că avea intenții foarte rele față de femei și astfel a căpătat această problemă. Așa că i-am spus: „Mai bine venerează-L pe Shri Ganesha, venerează-L pe Shri Ganesha”. Venerându-L pe Shri Ganesha vă îmbunătățiți chakra Muladhara, vă îmbunătățiți simțul rușinii, propria demnitate, respectul de sine. Vă îmbrăcați într-un mod care arată că vă respectați corpul. Vorbiți într-un fel care demonstrează că vă respectați limba, limbajul. O persoană inocentă nu poate avea un limbaj deplasat, nu poate avea o minte care poate abuza sau spune cuvinte oribile. Am văzut că americanii vorbesc într-un mod atât de bizar încât te șochează. Nu e nevoie să utilizați cuvinte murdare când vă exprimați, pentru că astfel limba voastră este distrusă. Deci, limba voastră își pierde inocența. Dacă limba voastră își pierde inocența, orice spuneți nu se va întâmpla niciodată - niciodată. Dar dacă ești inocent și limba ta este inocentă și respectă... Deci, așa cum vedeți, este esențial să vă respectați inocența, în orice formă. Astfel, când vă enervați pe cineva și vreți să îi spuneți ceva, cel mai bun lucru este să rămâneți tăcut. Sau altfel spus, trebuie să vă respectați limba, să vă respectați ochii. Unii bărbați au un obicei foarte prost, de a mișca ochii peste tot privind după femei. Chiar și unele femei sunt așa. Asta arată că nu vă respectați ochii. Apoi ei dezvoltă probleme cu ochii. Nu doar atât, dar și mintea are de suferit. Mintea este atât de afectată de un astfel de comportament încât nu are sensibilitate, nu se poate bucura de nimic. O astfel de persoană nu se poate bucura de nimic. Dacă sunteți o persoană care-și respectă ochii, nasul, urechile, veți fi uimiți că veți găsi bucurie în absolut orice. Sunt atât de multe lucruri dătătoare de bucurie în această lume, dar oamenii nu pot auzi nimic din tot ce este bun. Sunt păsări care cântă, dar ei nu le aud. Sunt pomi care cresc pe care ei nu-i pot vedea. Sunt flori cu mireasmă pe care nu o pot simți. Și asta deoarece au un nivel foarte scăzut al stimei de sine, pentru că sunt oameni de un nivel inferior, așa spune, care nu se pot bucura de nimic din jurul lor. Iar ei înșiși ar trebui să fie o sursă de bucurie. Vedeți ce sursă de bucurie sunt copiii! Când îi vedem urcând pe scenă și alergând de colo-colo, cât ne putem bucura! De ce? De ce ne bucură un copil care aleargă peste tot? Nu spunem că a înnebunit sau că e beat, ci ne bucurăm de el. De ce? Ce este atât de dulce în acel copil încât ne face atât de fericiți? Este inocența. Puterea sa este inocența. Cu acea putere, el arată atât de draguț, de frumos încât ne dă o adevărată bucurie în interior. Deci, al doilea lucru este că inocența este dătătoare de bucurie. Inocența dă bucurie oamenilor. Orice vorbă spusă inocent, orice este făcut în mod inocent, ne dă foarte multă bucurie. Iar asta face ca o persoană să fie atât de transparentă, atât de frumoasă, încât vă bucurați de transparența și de inocența ei sfântă. De aceea este venerat mai întâi Shri Ganesha, pentru că Shri Ganesha a fost prima zeitate creată de Shri Adi Shakti. Pentru că, dacă trebuie să creeze ceva, Ea știe că trebuie să existe mai întâi puterea inocenței. Altfel, oamenii vor greși, vor face tot felul de lucruri greșite. Deci, mai întâi L-a creat pe Shri Ganesha a cărui inocență - puteți spune vibrații - e atât de puternică, încât controlează. Desigur, sunt și oameni care și-au pierdut complet inocența și se cred extraordinari. Uitați de ei! Dar în mod normal, sunteți întotdeauna călăuziți de inocența voastră, fie că sunteți conștienți sau nu. Iar acesta este un lucru atât de plăcut, atât de plăcut, care îi înalță pe oameni în noblete, în măreție! Și asta este ceea ce trebuie să dezvoltăm în noi, ca Sahaja Yoghini. Oriunde merg Sahaja Yoghinii, orice încearcă să facă, orice persoane ar întâlni, fie că fac o muncă socială sau orice altceva, oamenii ar trebui să simtă bucuria pe care o au în interior. Numai pentru această bucurie Shri Adi Shakti L-a creat pe Shri Ganesha. Pentru că această bucurie interioară, bucurie inocentă, nu rănește pe nimeni, nu așteaptă nimic, nu cere nimic, nu dorește nimic, ci emite doar bucurie pretutindeni. O astfel de personalitate ar trebui să aveți. Nu este nimic rău în a vă îmbrăca bine, în a mânca bine, sau în a conversa cu oamenii. Dar în toate acestea ar trebui să existe respectul față de inocență, ar trebui să existe expresia inocenței. Cu această inocență puteți rezolva problemele; toate problemele lumii pot fi rezolvate prin inocență. De aceea Shri Ganesha este atât de important. Dacă nu aveți înțelegerea corectă a lui Shri Ganesha și dacă Shri Ganesha din interiorul vostru este în pericol, nu știu ce vi se poate întâmpla. În ziua de astăzi vedeți că apar atât de multe boli oribile - asta pentru că oamenii nu au sfințenie. Relațiile lor nu sunt sfințite. Toate relațiile trebuie să fie sfințite prin inocența voastră. De exemplu, aveți o soră, aveți o mamă, aveți un frate, aveți un tată, aveți toate aceste legături între voi. Și toate aceste legături sunt atât de bune, de frumoase și sfinte pentru că sunt bazate pe inocență. Din inocență vă iubiți tatăl și din inocență vă iubiți fiica. Vă iubiți mama din inocență. De ce ar trebui să-i iubiți? Pentru că aveți ceva de câștigat de pe urma lor? Asta este viclenie. Pentru a vă exercita autoritatea asupra cuiva? Atunci este șiretenie. Îi iubiți doar de dragul de a iubi. Asta este posibil doar dacă sunteți inocenți. Așadar sunt fericiți că mâine vă veți căsători. Cei care se căsătoresc ar trebui să înțeleagă că este o căsătorie sfințită. Este foarte important. Nu este o căsătorie ca oricare alta, este o căsătorie care are loc în prezența Mea. Așa că aveți grijă! Dacă nu vreți să vă căsătoriți, în regulă, nu o faceți! Vi s-a dat șansa să cunoașteți persoana, să o înțelegeți. Dar după căsătorie, dacă încercați să fiți neserioși, va fi foarte dificil atât pentru voi cât și pentru Mine. S-ar putea să renunț să mai fac căsătorii. Nu-Mi plac oamenii care vorbesc de divorț încă din prima zi. Dar, dacă există cu adevărat o problemă, este în regulă, în Sahaja Yoga

divorțul este permis. Nu ca Biserica Catolică care nu permite divorțul, așa că bărbații și femeile au tot felul de relații extraconjugale. Nu este cazul aici. Decât să faceți ceva atât de lipsit de sens, puteți divorța. Dar acest lucru ar trebui să se petreacă într-un mod foarte inocent. Dacă divorțați de cineva fiindcă inocența voastră este provocată, este în regulă. Atunci sunt de acord că ar trebui să divorțați. Așa că păstrați-vă inocența! În timpurile moderne e foarte important să vă apărați inocența pentru ca Shri Ganesha să fie trezit atât în voi cât și în ceilalți oameni. Asta va salva omenirea. Nimic altceva în afară de inocența voastră nu va salva omenirea. Orice ați ști, orice ați spune sau orice ați scrie, vă rog aveți grijă să nu răniți inocența din interiorul vostru. Nu este necesar să trăiți după niște reguli morale impuse, ci este necesar să aveți inocență. Inocența însăși vă dă putere morală, înțelegere morală. Nu trebuie să citiți cărți pentru asta, nu trebuie să mergeți la niciun guru pentru asta. Inocența însăși vă va călăuzi și vă va spune: „Asta este Sahaj, asta trebuie să ai”. Cu toții v-ați primit Realizarea. E un lucru foarte important pe care l-au dobândit atâția oameni. Și vreau să-L venerați mereu pe Shri Ganesha din interiorul vostru. Shri Ganesha este inocența voastră, este Spiritul din interiorul vostru. Dorind să vă cunoașteți Spiritul, cel cu care deveniți una este Shri Ganesha, deveniți una cu Shri Ganesha. El este în interiorul vostru și este absolut posibil pentru voi toți să fiți complet iluminați de puterea Lui. Sunt foarte bucuroasă că ați acceptat toate căsătoriile și ați decis să vă căsătoriți. Însă chiar și acum puteți spune „nu”. E mai bine să renunțați acum. Însă după căsătorie nu încercați să vă jucați și să fiți neserioși, fiindcă asta nu vă va ajuta deloc să vă bucurați de viața maritală. Chiar din prima zi încercați să înțelegeți că trebuie să fiți foarte înțelegători, binevoitori cu partenerul de viață, foarte respectuoși, foarte grijulii, foarte iubitori. Este un lucru foarte important pe care oamenii nu-l înțeleg. Nu luați totul ca pe ceva care vi se cuvine! Fiind o căsătorie Sahaj, oamenii o iau ca pe o garanție. Nu, nu tratați totul ca pe ceva garantat. Dacă vreți să aveți bucurie adevărată, atunci trebuie să aveți o iubire inocentă și să vă bucurați de voi înșivă! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc.

2000-1008, 11th Day of Navaratri

View [online](#).

Navaratri Puja. Cabella Ligure (Italy), 8 October 2000.

Astăzi o vom venera pe Devi, pe care o numim Amba, sau o slăvim cu multe alte nume. Ea este puterea reziduală. După ce și-a terminat munca, Ea ia forma lui Kundalini și se instalează în osul vostru triunghiular, guvernat de chakra Muladhara. Dar de fapt Ea este exprimată mai mult pe partea stângă, pentru că în acel moment Ea este Amba pură. Această parte stângă este foarte, foarte importantă pentru toate ființele umane. Dacă nu ați avea partea stângă, nu ați putea în primul rând să vă echilibrați. Se spune că partea stângă vă dă o adevărată personalitate de Sahaja Yoghin. De aceea, dacă partea stângă este slabă, atunci trebuie să o venerați pe Amba și să-i cereți: „Te rugăm întărește-ne partea stângă!” Întărindu-vă partea stângă, ce face de fapt? Ea este cea care alină. Deci, ce vă dăruiește? În primul rând vă face să vă odihniți. Se spune că vă dă relaxare, adică vă face să dormiți. Dacă vă gândiți prea mult la viitor și sunteți implicați prea mult în planuri de viitor, dacă aveți probleme, cel mai bine este să dormiți, ceea ce vă aduce alinare, o foarte mare alinare, să puteți dormi și să vă odihniți. Fără Ea nu puteți dormi, în absența Ei nu puteți dormi.

Deci somnul este o funcție foarte importantă a corpului, care este susținută de partea stângă. De aceea o venerăm, pentru a ne da odihnă. Ea este cea care vă dă pace. Ea este cea care de asemenea vă dă iluzii, numite bhranti. Ea vă dă toate talentele artistice. Ea vă protejează. Dar acest aspect al Ei, care vă creează iluzii, este foarte, foarte important, pentru că celor care sunt împotriva Divinului, care încearcă să se îndepărteze de realitate, Ea le creează iluzii. Ea vă separă astfel de acei oameni. În timp ce voi cunoașteți realitatea, acestor oameni care încearcă să tulbure sau să distrugă munca Ei, Ea le creează iluzii. Ea este cea care rezidă în voi în forma energiei Kundalini. Deci putem spune că o parte din Ea este Kundalini și o altă parte a Ei rezidă pe partea stângă. Există șapte niveluri unde Ea se manifestă. Odată ce începeți să vă bucurați de Ea la primul nivel, vă dă toate calitățile care v-au fost descrise. Ea este pacea, este cea care vă dă iubire, Ea este cea care creează pentru voi tot felul de lucruri frumoase. Ea este Mama și se așteaptă ca voi să vă bucurați de protecția Ei, să vă bucurați de dragostea Ei și să fiți tot timpul sub protecția Ei completă. Aceasta este o latură foarte importantă a muncii Ei.

Pe de altă parte, Ea este Kundalini. Kundalini, de asemenea, acționează pe șapte niveluri, șapte niveluri pe care se mișcă orizontal și șapte niveluri pe care se mișcă în sus. La toate aceste șapte niveluri, pe ambele părți, face o muncă extraordinară pentru noi. Cum ne protejează Ea la toate cele șapte niveluri? În următorul mod: când începeți să mergeți pe partea stângă, există șapte zeități care încearcă să vă aducă înapoi la starea normală. Ele se numesc Shakini, Dakini și altele - acestea sunt numele lor. Și astfel încercați să ajungeți la starea normală. De exemplu, sunt multe boli psihosomatice pe care le dezvoltăm, precum cancerul și altele. Psihosomatic înseamnă că boala se manifestă atât la nivel fizic, cât și emoțional. Deci problemele psihosomatice vin în primul rând de pe partea stângă. Câteodată sunteți prea mult pe dreapta și apoi dintr-odată cădeți pe partea stângă. Apoi mișcarea poate continua oricât de mult, asemeni unui pendul. Dar există șapte puteri pe partea stângă care vă protejează, pentru a nu capta aceste boli, precum și pentru a le reduce din intensitate. Deci pe de o parte, Ea este cea care vă dă pacea, Ea este cea care are grijă de voi, care vă protejează, și tot Ea vă salvează de bolile psihosomatice. Este o entitate foarte puternică. Dacă nu ar fi fost Ea acolo, nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Deci ar trebui să o venerăm pe Devi în interiorul nostru, să o respectăm și să o înțelegem. Ea este Mama voastră. În forma lui Kundalini, Ea este Mama voastră individuală. Ea este Amba care vă dă a doua naștere, iar ca zeitate a părții stângi, vă dă un suport foarte bun în ascensiunea voastră, un foarte bun suport în ascensiunea voastră. Fără Ea nu v-ați putea echilibra. Uneori se merge prea departe; oamenii devin prea pe dreapta. Atunci fac tot felul de boli stranii. Pot face infarct, pot paraliza, partea dreaptă le poate paraliza complet, nu pot să meargă, nu pot să se ridice singuri. Asta se întâmplă din cauza mișcării excesive pe partea dreaptă. Apoi, Ea este cea care vă face să vă simțiți prost din această cauză, Ea este cea care vă sugerează să renunțați la extrema dreaptă și să mergeți mai mult către partea stângă. Asta nu înseamnă că trecând pe partea stângă în loc de dreapta, totul va fi bine. De exemplu, o persoană care este foarte arogantă, egoistă, poate deveni absolut docilă, iar oamenii pot crede că s-a vindecat. Nu, e doar pe stânga. Deși a devenit docil, nu a ajuns la normalitate. Este încă pe o cale greșită, pentru că este pe partea stângă. Cei ce sunt pe partea stângă pot căpăta boli cum ar fi schizofrenia, când merg la extrem.

Pe partea stângă, cei șapte centri energetici vă pot da tulburări foarte serioase. Una dintre ele este schizofrenia. Schizofrenia poate fi vindecată, dacă persoanele respective sunt aduse pe centru. Iar prin trezirea energiei Kundalini, acest lucru devine posibil. Apoi, uneori oamenii pot deveni nebuni, lunatici. Dar toate problemele de parte dreaptă dispar. Astfel de oameni care merg pe partea stângă nu vor avea probleme cu ficatul. Ei pot avea ficatul mărit, dar nu hiperactiv. Pot avea alte simptome cum ar fi astmul, însă infarct, infarct nu vor putea face. Le vor da altora atac de cord, însă ei înșiși nu pot face infarct. Deci mișcarea bruscă a atenției voastre către partea stângă este tot timpul corectată de cele șapte zeități, care au grijă de voi. Dar dacă veți continua să mergeți pe partea stângă... Spre exemplu, mergeți la falși guru. Ce fac de fapt acești falși guru? Vă împing pe partea stângă. Vă vor da un nume, ar putea fi numele unui servitor sau al altcuiva, al cărui spirit l-au captat și pe care îl țin pentru a-i putea poseda pe alții prin intermediul lui. Acesta este tantrism. Acești falși guru dețin spirite moarte și le utilizează pentru a vă ademini. Așa că atunci când începeți să vă afundați pe partea stângă, pe orice cale, poate îngrijorându-vă prea mult, sau simțind o mare părere de rău pentru ceva, sau plângând și văitându-vă, atunci problemele voastre de pe partea dreaptă dispar. De aceea o faceți, dar mergeți prea în extrem. Problemele de parte dreaptă dispar, dar căpătați probleme mult mai periculoase, de parte stângă.

V-am spus că aceste probleme sunt tot felul de boli psihosomatice. Nu vreau să vi le enumăr pentru a nu vă speria, dar toate vin de pe partea stângă. Deoarece partea dreaptă este într-un fel complet vindecată, oamenii gândesc că este o idee foarte bună să devii posedat de vreun spirit. Deci, ce fac de fapt acești falși guru? Stăpânesc spiritele moarte. Cum? Ei știu cum să facă asta. Nu este nevoie să vă spun, pentru că voi nu o veți face. Stăpânesc aceste spirite moarte și vă spun: „Ia acest nume!” Și voi începeți să repetați acest nume al cine știe cui. Ei nu vă pun să roștiți numele unei încarnări, ci vă spun: „Rostește numele lui Ram!” Numele lui Ram nu se poate rosti așa. Trebuie să fie: Shri Ram, Shri Krishna, Shri Mataji. Ei nu adaugă niciodată „Shri” și vă spun doar: „Ia acest nume!” Și rostind aceste nume voi treceți pe partea stângă, deoarece sunteți capturați de spiritele moarte. Sunt spirite moarte pe partea stângă și sunt spirite moarte pe partea dreaptă. Pe partea dreaptă sunt spirite ale unor oameni foarte ambițioși. Iar ele încearcă să vă posede. Există o explicație înfricoșătoare pentru toate acestea. Odată ce vă prind în mrejele lor, dacă treceți pe partea dreaptă, căpătați toate caracteristicile părții drepte. Nu mai sunteți normali. Uneori, simțiți că sunteți undeva în aer, vedeți ceva ce în mod normal n-ar trebui să vedeți. Ca doi americani care au venit să Mă vadă - erau jurnaliști. Când i-am întrebat de ce au venit, Mi-au spus: „Mamă, să ne faci asemeni lui Harishchandra.” Harishchandra era un jurnalist. Am spus: „Să vă fac asemeni lui?” El obișnuia să leviteze și să culeagă știri. Putea să spună ce se întâmplă într-un anumit loc... într-un anumit loc din Bombay. Spre exemplu avem un loc numit Juhu Beach. Într-o zi au apărut știri în ziar despre ceva ce s-a întâmplat la Juhu Beach. Articolul era scris de el, numele corespondentului era Dl. Harishchandra. I-am întrebat: „Cum de v-a dat Harishchandra numele Meu? L-am vindecat. De ce vreți să căpătați problemele lui?” „Vrem să avem acest gen

de călătorii astrale”, au spus americanii. „Pentru ce?”, i-am întrebat. „Pentru că suntem jurnaliști și vrem să călătorim peste tot, pentru a ști cât mai multe!” Le-am spus: „Eu nu fac asta. Dacă ați face călătorii astrale, aș putea să vă înlătur problema.” Deci toți acești guru stăpâneau de asemenea, arta călătoriei astrale, controlând niște spirite moarte de pe partea dreaptă.

Deci spiritele de pe partea dreaptă sunt foarte ambițioase și vindecă, fac tot felul de previziuni, pentru că sunt orientate către viitor. Uneori ei știu anumite lucruri, alteleori nu știu, însă, oricum, totul vine dintr-o sursă greșită. Astfel, a vă lăsa prinși în această capcană nu este un lucru bun. Dacă cineva este într-atât de posedat, o astfel de persoană începe să facă tot felul de greșeli. Spre exemplu va încerca să pună mâna pe casa voastră, pe banii voștri, să vă înșele, să fugă cu soția voastră, tot felul de lucruri absolut greșite. Și asta pentru că influența părții drepte crește foarte mult. De asemenea, unele droguri, cum ar fi LSD sau altele de genul ăsta vă trec complet pe partea dreaptă. Și apoi începeți să vedeți culori; iar oamenii cred că este un lucru mareț să vezi culori, pentru că în mod normal nu le vedeți. Ei nu știu de fapt ce este rău cu ei. Ceea ce este fundamental rău cu ei este că un bhoot, un fel de fantomă, care este foarte pe dreapta, i-a prins în mreje, și încearcă să lucreze prin intermediul lor. Dar bhoots de pe partea stângă sunt diferiți. Sunt vicleni și vă învață să fiți arțăgoși; pot încerca, de asemenea, să vă ademenească într-o asemenea măsură, încât puteți minți fără nicio limită. O asemenea persoană minte, apoi încearcă să vă ia pe ascuns banii, să vă ia tot ce aveți, are tot felul de planuri secrete. Nu este o persoană deschisă și face toate aceste lucruri fără ca măcar să înțeleagă de ce. Însă toți acești oameni sunt interesați mai mult să parvină din punct de vedere material, fie că sunt pe partea dreaptă sau pe partea stângă.

Au apărut multe lucruri, spre exemplu fundamentalismul. Dacă sunteți fundamentalisti, acești bhoots preiau controlul și încearcă să vă domine. Încearcă să vă învețe cum să ucideți oameni care nu aparțin religiei voastre sau nu sunt de partea voastră. Vă dau idei cum să luptați, să vă certați, să ucideți. Însă Mama Pământ, sau marea, sau orice altceva, oricare dintre aceste elemente, pot declanșa distrugerea lor. În astfel de locuri veți vedea că au loc cutremure puternice care îi fac să piară. Sau pot fi loviți de uragane care îi vor nimici. Desigur, împreună cu ei vor pieri și oameni nevinovați. Putem spune că tot ceea ce faceți greșit este corectat de cele cinci elemente. În India avem un loc numit Latur, unde oamenii obișnuiau să bea fără măsură. Odată, s-au dus să bea după ce au scufundat statuia lui Shri Ganesha. Este o tradiție, să o scufundăm în apa mării după trei zile, uneori șapte, alteleori zece zile. S-au întors după acest ritual și s-au dus să bea până când s-au îmbătat complet, cântându-i în continuare laude lui Shri Ganesha și spunând tot felul de lucruri vulgare, lipsite de sfințenie, lucruri murdare, abuzând din plin, din dorința de a fi răi și obsceni. Și deodată s-a produs un cutremur. I-a prins dansând și au fost înghițiți de Mama Pământ. Au murit cu toții. Avem un centru acolo. Surprinzător, clădirea acestui centru a rămas intactă. La circa 100 de yarzi distanță s-a produs o falie circulară și nimeni nu putea trece dincolo de ea. Toți erau uimiți că acest centru nu a fost deloc atins. Aceasta este Puterea Zeiței. În același timp, când vede acești oameni negativi care vin să tortureze sau să tulbure, Ea este cea care îi salvează pe cei buni. După cum știți, este un lucru comun, dacă o persoană este bună vor exista întotdeauna și o sută de persoane rele împotriva ei; iar acea persoană se simte atât de pierdută. Dar apoi Zeița o ajută și o salvează de necazurile cauzate de forțele negative.

Deci, această Mamă a voastră luptă cu tot felul de forțe negative. Pot fi, așa cum v-am spus, bețivi, iar Ea începe să-i distrugă. Le distruge mai întâi ficatul, apoi, la o scară mai mare, le distruge familiile, îi face să-și piardă banii, să sărăcească. Nu am auzit să existe vreo statuie ridicată unui om bețiv. Nicăieri nu există, nici în locurile unde este o modă să bei, nici în locurile unde alcoolul este într-un fel venerat. Nicăieri nu am văzut o asemenea statuie. Cum de nu s-a ridicat nicio statuie unui om beat? Ar fi amuzant

să fie immortalizat în acea postură. Însă nu există. Asta pentru că înțelepciunea prevalează iar oamenii înțeleg care sunt forțele distructive.

Deci, cineva ar putea deveni posedat de o astfel de idee - la fel ca Hitler spre exemplu, care a avut ideea fixă că este conducătorul suprem al întregii lumi și că are tot dreptul să-i distrugă pe evrei. Și chiar a reușit să distrugă atât de mulți oameni. Dar ce s-a întâmplat până la urmă? El utiliza svastica, simbolul lui Shri Ganesha și lupta utilizând acest semn al svasticii. Din fericire, s-a întâmplat ca Mama să intre în mintea lui și să-i creeze bhranti - iluzie, confuzie - și astfel a pierdut puterea lui Shri Ganesha, nemaiștiind să o utilizeze. Pentru svastică el utiliza o matriță, și din cauza matriței, cea de a doua imprimare a svasticii s-a făcut în sens invers, sens care indica distrugerea. Deci a imprimat svastica în sens greșit. Ca rezultat, a fost distrus. Deci acesta este aspectul Ei de bhranti, atunci când intră în mintea voastră și creează bhranti, adică iluzie, iar voi începeți să comiteți greșeli. Dacă n-ar fi existat bhranti, atâția oameni ar fi fost distruși până acum.

Deci Ea intră în mintea unor astfel de oameni care încearcă să distrugă ființele umane sau încearcă să distrugă orice și le dă idei care îi împing către moarte sau către autodistrugere. De aceea este scris că Ea este bhranti în interiorul nostru, că Ea creează o asemenea iluzie în noi, încât o persoană care încearcă să rănească, să chinuie, să fie distructivă, este ea însăși distrusă. Zeița poate să creeze tot felul de iluzii și astfel atâția oameni au supraviețuit în această lume, altfel ar fi fost cu toții distruși, iar lumea aceasta ar fi devenit împărăția lui Satan. Însă Zeița este cea care ne salvează. Simbolic s-a spus că Ea a ucis atât de mulți demoni. De fapt, chiar a făcut asta, și nu i-a ucis doar într-un mod simbolic. Au existat demoni și avem și în ziua de azi oameni demonici. Și nu numai că vor fi toți uciși, ci vor dispărea pentru totdeauna. Am văzut în Rusia și în multe alte țări, că cei pe care toată lumea îi privea ca pe niște zei, au fost distruși. Asta se întâmplă în orice țară. Oriunde există oameni cu un caracter urât, ei sunt demascați iar oamenii nu vor nici să le mai vadă fotografiile. Statuile lor au fost dărâmate. Toate acestea se întâmplă deoarece Zeița este cea care creează iluzii oamenilor. Presupunând că există o persoană care este foarte demonică, care urmează să distrugă întreaga lume, oamenii înțelepți vor înțelege. Dar cei care nu sunt înțelepți, se vor alătura acelei persoane și vor fi distruși împreună cu ea. Mii de persoane au fost distruse astfel, pentru că nu au văzut adevărul, nu au putut înțelege ce este bun și ce este rău.

Deci și ideea de bine și de rău este complet învăluită în confuzie de către Zeiță, astfel încât oamenii răi să fie distruși. Noi nu dorim astfel de oameni pe pământ. Cei care provoacă necazuri, care sunt distructivi, care sunt certăreți, vor fi distruși. Ei înșiși se vor distruge, nu este necesar ca Zeița să facă asta. Deci acesta este aspectul de bhranti. Mulți Mă întreabă de ce se spune: „Bhranti Rupena Samsthita”? De ce există Ea sub forma iluziei? Acesta este motivul: prin acest aspect al Ei, discernământul vostru este testat. Dar dacă sunteți cu adevărat Sahaja Yoghini, atunci puteți simți în vârfurile degetelor dacă persoana pe care o urmați are un caracter bun sau rău. Apoi, puteți să spuneți și altora să nu o urmeze. Atât de mulți căutători au fost distruși astfel, urmând tot felul de falși guru; tot felul de guru stupizi, complet stupizi, iar cei ce i-au urmat au fost la rândul lor stupizi. Nu știu de ce i-au urmat. Era atât de evident că urmăreau doar să obțină un Rolls Royce sau ceva de genul ăsta. Și am văzut că oamenii devin atât de înnebuniți, încât nu pot ieși din mrejele acelui guru. Sunt oameni care urmează tot felul de falși guru. Unul dintre ei este foarte plăcut de indienii de pretutindeni; de cei din străinătate, nu atât de mult de cei din India. Astfel că îl urmează pe acest Babaji. În regulă. Și acest Babaji este cel care le ia banii, le fură banii, le fură bijuteriile, face tot felul de lucruri. Dar pe ei nu-i deranjează. Orice face e perfect pentru ei. Acest Babaji ar trebui distrus. Dar avantajul existenței acestor falși guru, asemeni lui Babaji, este că oamenii stupizi de pe pământ, care nu au discernământ, le cad în mreje și sunt terminați. Ei vor avea atacuri de cord, vor orbi, vor face cancer, vor avea tot felul de necazuri și vor fi distruși. Dar este surprinzător că oamenii sunt astfel încât, deși văd pe cineva distrus de un Babaji sau de vreo doamnă guru, deși văd că asta le aduce pieirea, continuă să urmeze acel fals guru. Este surprinzător că oamenii nu văd că acea persoană este distrusă.

Așa cum v-am spus de multe ori despre cei care merg în baruri. Îi văd pe cei care ies de acolo căzând pe jos de beți ce sunt și totuși stau la coadă să intre în bar, pentru ca apoi să iasă și să cadă și ei pe jos. Foarte surprinzător, nu-i așa? Nu au minte. De ce vor să mai meargă în baruri, deși i-au văzut pe alții căzând? Dar o fac! Acum este Judecata de Apoi, așa cum v-am spus. Și, în aceste timpuri, trebuie să vedeți ce se întâmplă cu cei care au urmat metode greșite sau au urmat falși guru. Este foarte clar dacă vreți să vedeți, foarte clar cum se autodistrug. Ei spun: "Oricum trebuie să murim, de ce să nu mergem în baruri?" Ce este asta? Au un argument atât de stupid, ca și când nu ar avea minte, inteligență, ca să înțeleagă că cineva a mers acolo, a ieșit și a căzut pe jos și nu a fost nimeni care să îl ridice. Cu toate astea fac și ei la fel. Și mai spun și că Iisus le-a dat vin oamenilor. Nu, El nu putea face așa ceva. El este perfect. Nu le-a dat vin, le-a dat doar suc de struguri. Cum poți face vin într-o secundă? Cum se poate? Dar asta este explicația lor. Toate ideile lor greșite au o explicație, dată de inteligența lor stupidă împingându-i astfel spre distrugere. Și acum, în Kali Yuga, distrugerea are un ritm foarte alert. De ce? Pentru că oamenii și-au pierdut discernământul. Nu mai au discernământ. Atât de mulți oameni și-au pierdut discernământul, nu doar câțiva. Este o modă să devii lipsit de discernământ. Îți întreb: „De ce faceți asta?” „Mamă, e la modă!” Orice lucru stupid este la modă. Aderăți la astfel de lucruri stupide și apoi aveți necazuri.

În zilele noastre este o modă desigur, - mai ales în America, am văzut - ca femeile să poarte rochii cu bretele; doar două bretele subțiri, lăsând ambele chakre de la nivelul umerilor descoperite. Iar acestea sunt două chakre foarte importante. Nu ar trebui nici măcar să purtați haine fără mâneci. Ar trebui să fie permanent acoperite. Acoperim toate chakrele, exceptând Agnya, pe care o acoperim, de asemenea, cu kum-kum. Dacă nu le acoperiți, vă puteți îmbolnăvi. Puteți face sinuzită, puteți avea probleme cu ochii, ambele mâini vă pot paraliza, puteți face de asemenea, Parkinson. Puteți dezvolta tot felul de boli, deoarece acestea sunt două chakre foarte importante: una este Shri chakra, pe partea dreaptă, iar cealaltă este Lalita chakra, pe partea stângă. N-ar trebui să expuneți niciodată aceste chakre. La fel, genunchii. Dar este la modă în ziua de azi să-ți arăți genunchii. Nu știu, nu pot înțelege logic. Ce este cu acești genunchi? De ce vor oamenii să vadă genunchii celorlalți? Nu pot înțelege. Nu are logică. Este fără sens. La început nu am înțeles, dar acum înțeleg că femeile vor să atragă prin asta bărbații. Dacă bărbații sunt atrași de genunchii voștri, ce fel de bărbați ar putea fi? Nu pot înțelege astfel de bărbați. Bărbații vor fi îmbrăcați complet, în timp ce femeile își vor expune genunchii - care reprezintă Nabhi - și cele două chakre atât de importante de la nivelul umerilor. Iar răspunsul este: „E la modă!” Măine poate moda va fi să umblați rași pe cap. Cu toții se vor rade pe cap, ca și cum ar fi o turmă de oi, care nu înțeleg și merg la întâmplare unele după altele.

Deci este o modă, care este de fapt colectivă, oamenii pierzându-și astfel complet bunul simț. Vedeți asta zilnic și nu înțelegeți. Am văzut că și femeile indiene care locuiesc în străinătate încearcă de asemenea să urmeze moda. Își expun și ele cele două chakre și apoi au probleme. Este foarte surprinzător. Cel puțin în India, nu este privit ca un semn bun să vezi o femeie așa. Dar în străinătate au învățat asta, ca și cum ar fi ceva mareț să-ți expui corpul. Extrema cealaltă poate fi și mai serioasă, atunci când femeile își acoperă fața spre exemplu. Mahomed s-a gândit probabil la aceste timpuri moderne când a spus: „Acoperiți-vă fața, corpul, acoperiți-vă complet”, astfel ca voi, femeile, să fiți în siguranță, iar bărbații să nu fie tentați. Astfel se merge la extreme. Și ar fi trebuit ca asta să rezolve lucrurile. Însă nu le rezolvă. Am văzut că femeile musulmane sunt de asemenea, atât de stupide, prin modul în care se comportă pentru a-și atrage soții, iar soțul începe să le domine. Este prea mult. Deci, acesta este aspectul

de bhranti, bhranti creată de Zeița Mamă, de Amba. Ea creează această bhranti. Iar prin această bhranti am văzut că oamenii o iau razna, fără să știe că merg într-o direcție greșită, pentru că apucă cu toții acea cale. „Și ce dacă?”

Există o poveste în care tatăl îi spune fiului: „Oricare ar fi calea pe care merg oamenii, trebuie să îi urmezi.” Așa că fiul, văzând mulți oameni mergând într-o direcție, i-a urmat. Unde mergeau de fapt? La o înmormântare! Trebuie să îți folosești creierul urmând o asemenea povață, desigur. La fel, veți constata că unii, când văd o mulțime de oameni mergând într-o direcție greșită, nu gândesc cu propria minte, nu au personalitate, ci pur și simplu urmează acea mulțime. Nu-i interesează ce au realizat acei oameni, ce au obținut, ce rost are să urmeze acea cale, nimic de acest fel. Chiar și atunci când cumperi ceva, vrei să afli dacă este un produs de calitate, dacă persoana care l-a cumpărat înainte este mulțumită de el, vrei să afli totul. Dar când vine vorba de modă, nimeni nu se gândește la toate astea! Eu cred că moda este creată pentru a prosti oamenii. Este ceva foarte straniu, o creație a forței demonice, astfel încât ființele umane să fie distruse. Se spune că este creația designerilor. Eu spun că nu este vorba atât de designeri sau altceva, ci de forța lor agresivă, negativă, care lucrează asupra voastră. Iar cea care vă salvează este Zeița Mamă de pe partea stângă. Ea are șapte văluri, șapte frontiere, peste care nu vrea ca voi să treceți. Însă ființele umane spun: „De ce nu? De ce nu și eu?” Dacă ei merg în lad, mă voi duce și eu acolo. Foarte bine. Ladul a fost creat doar pentru voi, deci mergeți înainte!

De aceea Ea creează bhranti, pentru că unii oameni trebuie să iasă din acest circuit, din acest proces evolutiv. Lăsați-i să iasă. Este vremea Judecății de Apoi. În regulă, astfel veți fi judecați. Veți fi judecați prin propria voastră stupiditate. Am spus multor Sahaja Yoghini un lucru mărunț, că trebuie să vă masați capul cu ulei seara, iar dimineața să vă spălați. Cu toate astea nu o fac. Dar masându-vă cu ulei pe cap, vă liniștiți, vă calmați și dormiți bine. Este foarte bine să ne masăm cu ulei. Cu toții avem nevoie de asta, mai ales acum când vremea este rece. Avem nevoie. Dar ei nu se masează cu ulei, se neglijează pe ei înșiși, deoarece ei cred că, Sahaja Yoghini fiind, sunt protejați, că Mama poate suplini și acest lucru. Nu este așa! Trebuie să aveți grijă de voi înșivă, atât de corpul vostru fizic, cât și de mintea voastră. Voi sunteți responsabili pentru corpul vostru. Prin Sahaja Yoga veți înțelege ce este rău cu voi, ce faceți greșit. Vă spun lucruri care sunt foarte importante, și chiar dacă pentru voi nu sunt, ar trebui să încercați să le urmați. Sunteți suflete realizate, sunteți conștienți de Spiritul vostru, puteți simți vibrațiile și puteți înțelege ce este greșit la o persoană.

Ceea ce am văzut de obicei - acum se întâmplă mai rar - este că oamenii îmi spun mereu despre persoane posedate: „Mamă, persoana aceea este posedată.” „Mamă, persoana asta are cutare posesiune.” Le-am spus: „Dați-i afară. Asta e tot! De ce veniți să Mă deranjați în legătură cu ei? Dați-i afară!” Apoi, după ce vor ieși din Sahaja Yoga, vor înțelege, și vor spune: „Mamă, nu vrem să ieșim din Sahaja Yoga!”. De ce? Pentru că ei știu că nefiind în Sahaja Yoga, sunt complet în afara realității și securității. Deci doresc să se întoarcă. Cei care vor să revină, o pot face. Dar cei care nu trebuie să revină, să nu se întoarcă. Pentru că sunt atât de nebuni încât vor crea o modă a nebuliei. Iar oamenii se lasă influențați de ei. Unui Sahaja Yoghini nu îi stă în fire să se lase influențat de alții. El îi poate influența pe ceilalți, dar cum s-ar putea lăsa el influențat de alții în afara cazului în care subiectul este Sahaja Yoga? Sahaja Yoga este puterea discernământului. Cine v-a dat această putere? Kundalini.

Deci Kundalini, care este Mama voastră, cea care se află acum în osul triunghiular, osul sacru, vă dă de asemenea, toate calitățile, frumusețea completă a ființei voastre. Desigur, v-am spus atâtea despre Kundalini încât nu este nevoie să mai continui. Dar și Kundalini poate să vă corecteze partea stângă. Unii oameni au obiceiul de a plânge și de a se văita tot timpul. De câte ori îi întâlnești, au lacrimi în ochi. „Ce s-a întâmplat?” „Mamă, mi s-a întâmplat asta și asta.” Îmi scriu scrisori după scrisori, spunându-Mi despre necazurile lor și așa mai departe. Dar voi sunteți Sahaja Yoghini acum. Acum sunteți în Grădina Raiului, sunteți în Paradis. De ce vă gândiți tot timpul la lucruri diabolice, lucruri neimportante? De ce? Pentru că încă nu v-ați descoperit propria identitate. Acum, ca Sahaja Yoghini, trebuie să vă dezvoltați discernământul de a înțelege cum sunt ceilalți și cum sunteți voi înșivă. De ce alergați după lucruri? Încercați să înțelegeți! Ce este atât de mare în asta? De ce vreți să o faceți? Întrebați-vă pe voi înșivă. Este vreo posesiune? Este vreo modă? Sau este propria voastră convingere? Încerc să vă spun că partea stângă este atât de protectoare. În același timp, dacă sunteți foarte agresivi cu partea voastră stângă, veți fi aruncați treptat din ce în ce mai jos, până în Iad. Iar apoi suferiți.

Deci, trebuie să înțelegeți că trebuie să aveți înțelepciune, pe care o puteți dezvolta foarte mult cu ajutorul părții stângi. Înțelepciunea poate fi dezvoltată foarte mult. Să luăm spre exemplu cazul unui așa-zis Sahaja Yoghini, care este foarte agresiv, orientat către bani, mincinos, iar voi cădeți în capcana lui. În hindi numim asta chakkar. Odată ce vă lăsați duși de acest curent, veți continua să plutiți în derivă. Cu toate astea, partea voastră stângă vă va proteja, până la un punct. Dar dacă mergeți prea departe, veți fi aruncați afară. Acum a venit timpul să înțelegeți cu toții că sunteți Sahaja Yoghini și că aveți o foarte mare responsabilitate, o foarte mare responsabilitate să faceți totul așa cum vă spune conștiința voastră iluminată. Faceți totul pentru iluminarea voastră. Trăiți în acea Lumină și nu săriți în întuneric! Astfel veți înțelege ușor cine e o persoană corectă și cine nu. Chiar și în Sahaja Yoga se poate manifesta această negativitate. Se manifestă și nu ar trebui să ne implicăm în gândurile sau faptele negative ale altora. Este un avertisment pe care vreau să vi-l dau astăzi tuturor, pentru că voi sunteți în Sahaja Yoga pentru a vă bucura. Aveți grijă unde se îndreaptă atenția voastră. Există atât de multe lucruri frumoase... Priviți aceste flori minunate, priviți ce aranjamente drăguțe au făcut. Îmi fac inima să tresalte de bucurie; în timp ce unii oameni nici nu observă aceste lucruri. Zilele trecute am întreb: „Cine a făcut aranjamentul floral?” „Care aranjament?” Am spus: „Cel de acolo”, „Care anume?” Atunci i-am spus numele florilor. „Nu le-am văzut.” „Unde v-ați uitat de n-ați putut vedea florile?” Ochii voștri sunt atât de stupizi încât nu pot vedea frumusețea. Sunt absorbiți de tot felul de lucruri negative.

Deci Zeița trebuie să omoare toți rakshasas. Nu știu câți a ucis și ei iar au venit înapoi; din nou oamenii au căzut în capcanele lor. Și tot așa. Așa că rakshasas sunt încă aici iar voi trebuie să-i identificați și să le spuneți oamenilor: „Unde mergeți? Este un rakshasa! Ce a făcut el? Ce a realizat?” Așa ar trebui să vorbiți acum, deschis, astfel încât să puteți salva mulți dintre cei care îi urmează pe cei rakshasa, care vin deghizați astfel încât lumea să nu-i poată recunoaște. Toți acești demoni vor fi distruși, unul câte unul. Dar când ei se găsesc în inimile atâtor oameni, cum ar putea fi distruși? Așa că voi trebuie să le spuneți oamenilor ce fac acești rakshasas. Eu cunosc trucurile lor, dar partea cea mai rea este că oamenii se lasă ademeniți de ele. Deci trebuie să încercați să vă înțelegeți pe voi înșivă. Întrebați-vă tot timpul: „De ce, de ce sunt atras de asta? Ce câștig de fapt?” Puneți-vă singuri această întrebare. Veți descoperi că venind la Sahaja Yoga ați avut foarte mult de câștigat. Așa că de ce ați avea acum încă idei false? De ce să alergați după lucruri false, negative? Asta ar trebui să se întrebe Sahaja Yoghinii, pentru că ei nu sunt responsabili numai pentru alții, ci sunt responsabili și pentru ei înșiși.

Cel mai frumos lucru care s-a spus despre Devi este că Ea vă dă shraddha. Shraddha ar putea fi tradusă prin „credință”, înseamnă a avea credință în sensul bun și nu în sens greșit. Oamenii profită la maxim de cei care au încredere în mod nesăbuit. Dar încrederea este foarte importantă, și Ea este cea care vă dăruiește și credința. Iar credința vă dă multă bucurie. Credința vă dă multă bucurie. Dar nimeni nu a crezut într-o încarnare cât timp se afla pe pământ. Oamenii nu au avut încredere în încarnări. Pe Iisus L-au răstignit. Nimeni nu a avut curajul să întrebe: „De ce Îl crucificați?” Niciunul n-a avut atâta credință încât să protesteze. Vor lupta pentru țara lor, pentru religia lor sau pentru alt lucru lipsit de sens, dar să afirme că: „Acest om reprezintă Adevărul, este o încarnare” - asta nimeni nu va face!

Ieri am fost uimită să văd piesa de teatru care a fost prezentată. Nu am putut face față întruchipării Mele în piesă, deși totul era adevărat, desigur. Dar nu am putut rezista să văd reprezentarea Mea. Sunt prea umilă pentru a accepta asta și e foarte ingenios, este extraordinar să crezi așa o dramă. Și primul lucru pe care l-am spus este că englezii au teatrul în sânge. L-au avut pe Shakespeare și alții, și este surprinzător cum au realizat atâtea piese. Piesa prezentată a fost atât de perfectă, încât am rămas fără cuvinte. Am fost pur și simplu uimită de adevărul pe care l-au prezentat.

În timpul vieții Mele nu veți avea îndoieli, dacă aveți înțelepciune, pentru că au loc atâtea miracole. Astăzi Mi s-a spus că cineva a avut cancer, ulcer și tot felul de alte boli, iar după ce a venit la Sahaja Yoga a mers la spital și s-a constatat că nu mai avea nimic. Tot felul de miracole au loc, lăsând la o parte alte lucruri. De asemenea, există - nu au existat până acum - există fotografii cu Mine în care vedeți lucruri remarcabile. Chiar și oamenii de știință au fost surprinși să le vadă, întrebându-se cum de au ieșit asemenea fotografii. Într-o fotografie a apărut Shri Ganesha stând în spatele Meu. A apărut doar pe fotografia făcută de un singur aparat. Totul este doar pentru ca voi, oamenii, să căpătați încredere. Pentru că atunci când acea încarnare nu mai există - spre exemplu, acum când Christos nu mai este, toți merg la biserică! Acum, când Shri Rama nu mai este pe pământ, toți îi cântă laude. Shri Krishna nu mai este, așa că toți cântă Hare Rama, Hare Krishna. Cât timp sunt în viață - Sakshat - când sunt în fața voastră, nu-i acceptați, poate pentru că nu credeți că meritați această binecuvântare. Sau poate... Nu știu, Mi-e greu să înțeleg ființele umane. Când stai în fața lor, nu cred în Tine. Când nu vei mai fi, atunci vor crede în Tine. Este bizar, nu-i așa?

Dacă urmăriți istoria spiritualității, tot timpul a fost așa. Gyanadeva a înfăptuit câteva miracole... Și totuși... Doar cei înțelepți, cei sensibili, au putut înțelege și crede. Și erau atât de puțini, iar ca rezultat, aceste încarnări au fost răstignite, ucise ori s-au retras. Au încercat asta și cu Mine, dar așa cum știți, în această viață, întruchipez toate formele Mele, și nimeni nu Mă poate distruge, până în momentul în care voi dori să-Mi închei misiunea. Până atunci nimeni nu Mă poate înlătura. Puterile Mele sunt puterile iubirii, afecțiunii, compasiunii, dar de asemenea, există o putere care îi corectează complet pe alții. Așa că, dacă voi nu aveți încredere în Sahaja Yoga, înseamnă că sunteți complet ignoranți. Ați văzut fotografiile, ați văzut totul, vi s-au întâmplat miracole! Vi s-au întâmplat chiar vouă, ați avut experiența Sahaja Yogăi, cu toate acestea, credința voastră este atât de slabă. Zeița este cea care vă dă credință.

Deci trebuie să o rugați, să îi cădeți la picioare, să o venerați și să-i cereți: „Mamă, Te rugăm dă-ne credință!” Și cu această credință veți fi surprinși, că orice persoană care are o astfel de încredere, îmi spune: „Mamă, Te rog fă asta!” și se întâmplă, pur și simplu se întâmplă. Așa un drept au primit, de a cere orice și de a se împlini. Dar întâi de toate, credința voastră trebuie să fie solidă. Credința trebuie să fie reală. Dacă este reală și profundă, puteți obține tot ce doriți, desigur, lucruri bune, nu rele. Deci încercați să vă dezvoltați acea credință. O astfel de credință vă dă așa o bucurie și fericire. Deveniți complet dedicați, implicați, și nu vreți să ieșiți din acea stare. Cel mai mare lucru, binecuvântarea părții stângi este credința, credința pură. Credința ar putea fi tradusă și ca „Vishvas”, însă cea despre care vă vorbesc nu este „Vishvas”, este „Shraddha”. Shraddha înseamnă ceva ce este în interior, care nu are îndoieli, care nu trebuie să facă nimic, se află doar acolo.

Deci acum ar trebui să vă dezvoltați credința, credința în voi înșivă și în Sahaja Yoga. Dacă credința voastră este puternică, veți vedea multe miracole. Dar dacă în ciuda miracolelor, a tuturor celorlalte lucruri, tot nu înțelegeți, atunci de vină este lipsa voastră de discernământ.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

2001-0708, Guru Puja, Introspection, love & purity

View [online](#).

Guru Puja, "Introspection, love and purity" Cabella Ligure (Italy), 8 July 2001.

Guru Puja – Cabella, Italia

08 iulie 2001

Voi nu știți cum se simte Mama voastră văzând atât de mulți Sahaja Yoghini care au devenit, ei înșiși, adevărați guru. Ei au căutat Adevărul în timpuri foarte dificile. Au dorit să cunoască Adevărul. Iar aceste timpuri dificile au servit la crearea unui impact asupra minții voastre, pentru a realiza că ceea ce se întâmplă în lume, tot ceea ce vedem în jurul nostru, în întreaga lume, este cu siguranță total greșit, iar noi trebuie să ne ridicăm deasupra acestor lucruri. În procesul căutării este foarte important ca persoana să aibă o mare dedicare, și de asemenea, va trebui să treacă prin suferințe de nedescris. Căutarea este atunci când în interiorul vostru este o luptă iar în exterior de asemenea nu găsiți satisfacție în nimic. Astfel căutarea are o latură dublă. În căutarea voastră, încercând să ajungeți la Adevăr, acesta pare să fie un lucru foarte dificil. Dar nu vă puteți abține să nu îl căutați pentru că nu sunteți mulțumiți cu ceea ce există în jurul vostru. Uitați-vă la lumea din ziua de azi - e plină de conflicte. Există tot felul de conflicte. Oamenii se ceartă pentru lucruri de nimic; pentru pământ, de exemplu - omorând ființe umane. Pentru pământ - poate acesta crea ființe umane? Oamenii se luptă într-o manieră foarte colectivă, gândindu-se că fac un mare serviciu umanității.

În aceste timpuri, gândirea ființelor umane nu este deloc profundă, ci foarte superficială. De aceea descoperim că lumea este plină de turbulențe. Zilnic, în fiecare minut se descoperă că sunt ucise atât de multe ființe umane. Astfel oamenii torturează, la o scară foarte largă. În trecut, sfinții au fost cu toții torturați, torturați de tot felul de idei stupide, așa spune, cu privire la lucruri de o natură mai înaltă sau mai joasă, cu privire la ceea ce este bun sau rău. În numele unor astfel de idei, oamenii s-au unit și au pus la cale tot felul de agresiuni, peste tot în lume; peste tot în lume. Și nu doar atât, dar au făcut asta și în familii, în instituții, în organizații, gândindu-se că sunt foarte corecți, că sunt foarte buni și încercând să agreseze alte persoane. Așa că, mulți s-au gândit: „Trebuie să ne opunem”; și au început să lupte în mod colectiv. Dar asta nu rezolvă lucrurile. Acest conflict nu rezolvă lucrurile, pentru că lupta nu generează nimic altceva decât crime, omoruri. Astfel mulți oameni au fost omorâți. Buddha le-a vorbit oamenilor despre non-rezistență, iar acest lucru a rămas în istorie.

În una din marile universități din Bihar, au venit oameni violenți și au ucis toți sfinții în numele agresiunii lor. Toți sfinții au murit. Poate că au obținut la un nivel foarte subtil un fel de punyas-uri, dar în această Kali Yuga, lupta nu va funcționa. Care este rezistența cu care vă puteți opune unor astfel de oameni? Cum vă puteți lupta cu ei? Este o situație imposibilă să îi convingi că sunt agresivi și că sunt departe de Adevăr, pentru că nimeni nu vrea să accepte acest lucru. Așa că, indiferent ce se încearcă peste tot în lume, pentru a-i convinge pe unii de prostia lor, totul eșuează lamentabil. Și astfel, această luptă, acest război, care creează probleme, nu poate fi oprit. Trebuie să acceptăm că ființele umane nu sunt la acel nivel la care să înțeleagă ce este greșit cu ele. Ele nu vor să accepte. Pentru ființele umane agresiunea este singura cale prin care își pot demonstra propriile idei

despre bine. Deci care este soluția? Soluția este că ar trebui să le dăm tuturor Realizarea Sinelui. Ar trebui să își primească Realizarea Sinelui. Doar atunci lucrurile se vor îmbunătăți. Ați putea spune: „Mamă, în acele zile de lupte, dispute și zbucium”... Realizarea Sinelui va da rezultate. Circumstanțele vor demonstra. Viața va fi într-atât de dificilă, cu armele atârând deasupra capului tot timpul, încât vor trebui să caute și ei Adevărul până la urmă. Iar acest lucru va trebui făcut cu multă sinceritate. Dacă vor căuta Adevărul, vor fi surprinși că această lume este una, că toate ființele umane sunt una, iar acesta este destinul lor. Dar pentru asta, atât de mulți vor fi uciși, atât de mulți vor fi distruși, pentru că nu-și învață ușor lecția.

Acum responsabilitatea voastră este să le dați Realizarea Sinelui și să schimbați oamenii. Asta este ceea ce trebuie să faceți cu adevărat în calitate de guru. Dar ce facem noi de fapt? Cu ce idei venim la Sahaja Yoga? Lucrăm doar la periferie. În primul rând suntem îngrijorați de noi înșine, cum putem prospera, cum putem trăi mai bine. Există apoi lăcomie. Nu ne vedem pe noi înșine, dacă suntem agresivi, dacă încercăm să le creăm necazuri altora, dacă avem idei greșite despre noi înșine, dacă îi chinuim pe alții. Deci în primul rând trebuie să vă purificați și să vă acceptați propriile probleme, propriile îndoieli. Aceste lucruri trebuie înfruntate. Și sfidați-vă pe voi înșivă: „Ce faci? Ești Sahaja Yoghin, deci cum poți urî pe cineva? Cum poți crea probleme cuiva? Cum poți tortura pe cineva?” Acesta este începutul introspecției. E foarte important. Pot recunoaște o persoană care meditează în adevăratul sens, și o persoană care doar „meditează”. Nu ar trebui să vă păcăliți singuri. Dacă vă păcăliți pe voi înșivă, atunci cum veți putea deveni guru? Pentru a deveni un bun guru, trebuie ca în primul rând să fiți extrem de onești cu voi înșivă și să descoperiți ce faceți de fapt, ce puneți la cale, ce ați făcut.

Așa cum v-am spus avem șase inamici. Și justificăm toți acești inamici. Ne gândim, „E în regulă! Până la urmă am făcut acest lucru din cauza asta. A trebuit să o fac”. Altcineva va spune: „Eram sărac, așa că a trebuit să fiu necinstit”. Altcineva va spune: „A trebuit să spun minciuni”. O altă persoană va argumenta: „A trebuit să fiu imoral”. Cel mai important lucru pe care îl au ființele umane este capacitatea de a justifica! Animalele nu o au. Au ideile lor fixe, au o natură constantă. Dar ființele umane pot face tot felul de lucruri greșite iar apoi să le justifice. Justificările nu vă ajută în ascensiune. „Am făcut acest lucru din cauza asta”. Niciodată nu vă va ajuta! Ar trebui să încercați să vă faceți introspecția și să vedeți care sunt justificările pe care vi le aduceți. Deci când începeți să vă susțineți pe voi înșivă în comiterea a tot felul de lucruri contrare, cum v-ați putea înălța? Cum ați putea ascensiona? Tot timpul încercați să coborâți de fapt! Deci purificarea interioară este posibilă doar dacă vă puteți vedea pe voi înșivă în mod clar. Dacă nu vă vedeți, cum v-ați putea purifica? Dacă nu mă pot vedea în oglindă, cum pot realiza ce este în neregulă pe chipul meu? Așa că atunci când începeți să vedeți Adevărul și să vă comparați cu acesta, numai atunci vă puteți purifica. Dar identificarea voastră ar trebui să fie cu Adevărul. De exemplu, vă vedeți chipul în oglindă și descoperiți un cusur, nu vă identificați cu el, ci vă identificați cu propriul chip, și astfel defectul este înlăturat, chipul este curățat. În același fel, dacă sunteți identificați cu Sinele vostru nu vă puteți separa de El.

Urcând în continuare pe noua cale a dreptății, a bunătații, a compasiunii și iubirii, ar trebui să vă urmăriți pe voi înșivă, să vă priviți ce faceți, încotro vă îndreptați, în ce măsură sunteți stupizi? Nu ar trebui să vă înșelați pe voi înșivă. Lăsați-i pe ceilalți să vă păcălească, lăsați-i pe ceilalți să facă ce vor. Lăsați-i pe alții să încerce să vă omoare, dar nu vă omorâți voi înșivă! Nu vă înșelați singuri! Așa că ar trebui să aveți respect de sine, să aveți propria onoare, pe care să o prețuiți mai mult decât pe oricine altcineva. Și nu cedați la nimic din ceea ce v-ar putea strica imaginea în oglindă. Acesta este primul pas, cel al introspecției. Ei bine, ceea ce ajută introspecția este simțul vostru de iubire. Ați putea iubi o persoană abătută, sau o persoană agresivă, o persoană irascibilă? Ați putea iubi un om care vă înșală? Ați putea iubi o astfel de persoană? Nu, nu ați putea să o faceți. Atunci cum v-ați putea iubi pe voi înșivă când aveți aceste defecte, când vă manifestați astfel față de propriul Sine? Așa că primul lucru este

iubirea pură pentru voi înșivă, iubirea pură. Este un lucru atât de măreț să ai iubire pură! Așa cum ar putea să vă placă să aveți un pat confortabil în care să dormiți, v-ar putea plăcea să aveți o casă foarte frumoasă, v-ați putea dori să aveți toată bogăția din lume, dar, toate acestea, v-ar putea face să vă iubiți pe voi înșivă? Dacă te iubești pe tine însuși, nu-ți dorești nimic. Pentru că te bucuri de tine însuși! A te bucura de tine însuși este cea mai mare bucurie.

Deci, acum ați primit Realizarea Sinelei. Asta înseamnă că știți ce sunteți de fapt, știți cât de frumoși sunteți în interior! Așa stând lucrurile, ar trebui să încercați să vă iubiți pe voi înșivă. Și când începeți să vă iubiți pe voi înșivă, nu sunteți deranjați de toate lucrurile fără sens. Ei bine, această iubire pură este una din cele mai frumoase lucruri pe care le aveți și pe care v-o puteți oferi. Atunci când sunteți egoiști, nu vă iubiți pe voi înșivă. Când sunteți răi, nu vă iubiți pe voi înșivă. Când sunteți agresivi, nu vă iubiți pe voi înșivă. Pentru că iubiți toate aceste lucruri rele; dar Sinele vostru este pur. Este absolut pur și frumos. Și iubește tot ceea ce e frumos și bun. Deci acesta este începutul „Realizării Sinelei”, când înțelegeți cât de important este Sinele vostru. Nu mai aveți idei greșite despre voi înșivă, nu justificați lucrurile greșite pe care le faceți, pentru că înțelegeți că pătează Sinele vostru. Înfrunțați-vă în maniera cea mai onestă și veți fi uimiți să vedeți cât de frumos este, să vedeți doar Sinele pur strălucind în interiorul vostru. Când Sinele începe să strălucească în voi, începeți să vedeți multe alte lucruri pe care nu le-ați văzut până acum. Și unul dintre ele este că iubirea nu este doar pentru voi, ci pentru toată lumea. Este o iubire pură pentru toți ceilalți. Nu este doar pentru voi înșivă.

Este foarte surprinzător, când vă iubiți pe voi înșivă cu adevărat atunci iubirea este pentru Sinele vostru și începeți să răspândiți iubirea într-un asemenea mod în care îi iubiți pe ceilalți atât de frumos. Nu iubiți pentru bani, nu iubiți pentru anumite avantaje, pentru putere, sau pentru vreun câștig, ci iubiți pentru iubire. Pentru că iubirea pură e dătătoare de bucurie. Dăruiește atât de multă bucurie, încât dacă există ceva de genul: „Iubesc pe cineva pentru că vreau să acaparez acea persoană, pentru că sunt «cineva» și dacă iubesc o persoană atunci trebuie să se simtă absolut îndatorată” - toate aceste idei nu vă sunt de niciun folos. Dacă iubești cu adevărat, atunci doar iubești, iubești pe toată lumea. Veți spune: „Mamă, cum poți iubi un escroc?” Nu e nevoie să mergeți pe calea lui, nu e nevoie să-i stați alături, nu e nevoie nici măcar să aveți de-a face cu el. Dar dacă aveți iubire pură, atunci acea persoană se poate schimba. Dacă nu se schimbă, asta nu vă afectează în niciun fel. Cei care vin în oceanul iubirii, care sunt cu adevărat oameni puri și iubitori, aceia sunt prietenii voștri. Ei sunt cei de care e nevoie pe acest pământ. Nu de oamenii care sunt escroci, care vă înșală, care încearcă să vă domine - nu de ei este nevoie. Avem nevoie de oameni care sunt complet îmbibați de puritatea iubirii.

Deci, de la iubire mergem către un alt subiect, care este puritatea. Iar puritatea este un subiect care a fost discutat de mulți oameni, că ar trebui să fiți puri, că ar trebui să fiți absolut deschiși că oamenii ar trebui să știe totul despre voi. Nu cred că asta este puritate. Puritatea este aceea care îi purifică pe alții! Dacă ești o persoană pură, atunci alții vor fi purificați. Trebuie să fie purificați. Ei bine, să presupunem că aveți anumite idei despre voi înșivă, crezând că sunteți Sahaja Yoghini de un nivel foarte înalt și că sunteți plini de iubire. Poate că totul este în imaginația voastră. Îi purifică iubirea voastră pe alții? Puritatea voastră îi purifică pe alții? Le poate da cu adevărat trezirea? Pot deveni suflete realizate? Și apoi, cum vă evaluați puritatea, puterea purității și la câți oameni dați Realizarea? Sau o păstrați doar pentru voi înșivă? În câte locuri v-ați dus să răspândiți această puritate? Puritatea trebuie răspândită. Și ar trebui să o faceți fără nicio îndoială în propria puritate, pentru că e un lucru foarte, foarte puternic. Puritatea este foarte puternică. Poate nu va avea efect asupra a una-două persoane - nu contează. Ar putea fi

niște indivizi îngrozitori, oribili - nu contează. Dar va avea efect asupra multor persoane sensibile care doresc să devină Sahaja Yoghini. Trebuie doar să testați acest lucru, cum vă îndrăgesc oamenii, cât de impresionați sunt de voi. Paramchaitanya, Puterea Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine, curge prin voi, pentru că sunteți puri. Dacă nu sunteți puri, atunci se va opri la diferite chakre, nu va funcționa. Deci, ce înseamnă de fapt puritatea temperamentului, puritatea iubirii? Înseamnă că iubești pe cineva pentru că acea persoană este o persoană spirituală! Iubești acea persoană pentru că ai puritate și mergi în diferite locuri doar pentru a răspândi puritatea printre oameni. O persoană pură nu va crea niciodată probleme. Numai o persoană impură va avea zilnic o problemă sau alta. Deci caracterul unui Sahaja Yoghin va fi în așa fel încât își va venera propria puritate și va venera puritatea celorlalți. Este adevărat că trebuie să ne înfruntăm în fiecare zi. Este adevărat că trebuie să ne corectăm în fiecare zi. Este adevărat că trebuie să ne separăm de noi înșine pentru a vedea cât de mult am obținut, cât de departe am ajuns, ce facem, ce am făcut.

Așa că diferența dintre acei guru din antichitate și cei din timpurile moderne este că acelor guru din trecut nu le păsa dacă dădeau oamenilor Realizarea. Nu era stilul lor, a celor mai mulți dintre ei. Le păsa numai de ei, stând frumos undeva în Himalaya, departe de lumea nebună, bucurându-se de propria persoană. Dar trebuie să împărtășiți această bucurie. Cred că acesta este semnul unui bun guru. Cel care nu poate împărtăși și se îngrijește doar de propriile plăceri, sau se îngrijește doar de ashramul său, de propria familie, se îngrijește poate de cei câțiva discipoli pe care îi are... Atenția trebuie să se reverse către întreaga lume! Sahaja Yoga a atins un asemenea nivel acum încât trebuie să vă îngrijorați de întreaga umanitate. Nu este vorba doar de voi, doar de câțiva Sahaja Yoghini, sau de mai mulți Sahaja Yoghini, dar peste tot în lume, oricare ar fi problema, voi trebuie să o rezolvați. Dar mai întâi ieșiți din problemele voastre mărunte.

Primesc scrisori de la oameni, în special femei, care spun că soțul lor este așa, că soțul face asta și copiii suferă, și tot felul de lucruri... Voi sunteți guru acum! Asta înseamnă că sunteți o personalitate atât de înaltă, pătrunsă de spiritualitate - de ce ar trebui să vă îngrijorați de toate aceste lucruri fără sens? Iar conștiința că sunteți purificați, că sunteți acum persoane pline de puritate, ar trebui să vă facă foarte umili. Deci, exact opusul a ceea ce se întâmplă de obicei. În mod normal oamenii, dacă sunt „cineva”, devin foarte mândri și se cred foarte importanți. Dacă au, să zicem, o anumită putere, vor deveni astfel. La fel și în cazul în care au un talent. Dacă excelează în ceva, devin mândri. Nu devin umili având toate astea. Prin aceste realizări ei devin extrem de mândri, aroganți, îngrozitori de-a dreptul. Dar voi, voi sunteți Sahaja Yoghini și nu ar trebui să vă preocupe nimic din ceea ce v-ar putea diminua puritatea. Deci, vă puteți numi singuri guru, dacă doriți. Nu este nevoie să spun că sunteți guru. Însă mai întâi de toate, trebuie să vă faceți pe voi înșivă propriul discipol. Trebuie să vă îngrijiți de Sinele vostru în primul rând. Trebuie să vedeți singuri: „Am obținut eu acele calități?” „Sunt eu cel care poate face cu adevărat toate acestea?” Introspecția ar trebui făcută cu o inimă foarte curată și cu înțelegere - pentru că voi nu sunteți încarnări, care se nasc absolut pure. Voi sunteți ființe umane și tindeți către nivelul acelor încarnări. Deci, voi trebuie să vă purificați, trebuie să vă urmăriți, să vedeți voi înșivă și apoi să înțelegeți, dacă Sahaja Yoghini fiind, ați dobândit frumusețea purității și a iubirii. Această iubire nu este relativă, nu este condiționată, nu este limitată, ci este realmente asemeni unui ocean. Și vă place să înotați în acel ocean, vă place să vă scufundați în acel ocean de iubire.

Odinioară, guru însemna o persoană care avea un băț mare și obișnuia să lovească pe toată lumea. Obișnuia să lovească, să bată pe oricine făcea ceva greșit. Am avut guru în muzică și de asemenea tot felul de alți guru în țara noastră. Și ceea ce aveau special era că obișnuiau pur și simplu să-și asuprească discipolul, să-l controleze și abia apoi să-i dea cunoașterea, să-l învețe muzica, să-l învețe să lupte sau orice altceva. Dar în Sahaja Yoga este foarte diferit. Chiar și adevărații guru în spiritualitate au

fost așa - extrem de duri. Obișnuiau să arunce cu pietre în oameni. Obișnuiau să facă tot felul de lucruri. Desigur nu aveau intenții rele, însă metoda lor nu Mi-a plăcut. Este o poveste despre o persoană care trecea drept un mare guru. Am mers să îl văd. A trebuit să urc destul de mult, pentru că locuia într-o mică peșteră. Iar când am ajuns acolo, am văzut că era foarte supărat, mișcând tot timpul din cap așa. Și ploua, așa că eram udă din cap până-n picioare! Am mers și M-am așezat în peștera lui mică. Apoi a venit după Mine și Mi-a pus o întrebare. A spus: „Mamă, ploua. În mod normal pot opri ploaia, dar de data asta nu Mi-ai dat voie să o fac. De ce?” I-aș fi putut spune: „Din cauza egoului tău”, dar n-am făcut-o. I-am spus într-o manieră foarte dulce: „Vezi, tu ești un sanyasi și Mi-ai cumpărat un sari. Dacă nu Mă udam, nu aș fi putut să primesc un sari de la un sanyasi”. S-a înmuiat complet! A căzut la Picioarele Mele cu ochii în lacrimi.

Deci asta este tehnica Sahaja Yoga. Nu este mânie, nu este repulsie, nu este ură, ci este o tehnică prin care îți demonstrezi iubirea. Astfel trebuie înțeleasă diferența dintre un guru Sahaja Yoghin și alți guru. Nici vorbă să-ți bați discipolii, nici vorbă să-i cerți, nici vorbă să ții la ei. Iubirea este cel mai puternic lucru! La unii oameni nu funcționează, de acord. Uitați de ei. Dar la majoritatea oamenilor are efect pentru că Dumnezeu ne-a făcut din iubirea Sa și avem capacitatea de a ceda în fața acelei iubiri, de a ne bucura de ea. Deci, un Sahaja Yogin ar trebui să înțeleagă puterile iubirii. Dacă veți putea înțelege puterile iubirii, ele vor crește în voi. Unii oameni au iubire, alții nu au. Încercați să înțelegeți, Paramchaitanya nu e nimic altceva decât puterea iubirii lui Dumnezeu sau puteți spune „iubirea Mamei”! Această putere lucrează atât de frumos, într-o manieră atât de secretă, încât numiți acel lucru „miracol”. Și asta pentru că nu puteți vedea cum a lucrat. Deci primul și cel mai important lucru este să încercați să dezvoltați simțul iubirii în interiorul vostru. Înțelegeți asta. Există o problemă care este mereu neînțeleasă. Iubirea pură poate fi foarte ușor înțeleasă, pentru că vă dă bucurie, pentru că îi ajută pe alții să se îmbunătățească. Ea lucrează într-o manieră foarte subtilă. Ei bine, încercați să vă amintiți când ați venit la Sahaja Yoga, încercați să vă amintiți cum v-ați primit Realizarea, încercați să vă amintiți cum ați început să creșteți. Acestea sunt asemeni semințelor de iubire în interiorul nostru, care au încolțit. Încet, încet, treptat, am început să primim șuvoaiele de binecuvântări ale iubirii.

Apoi am început să ne bucurăm de ele și să le înțelegem. Acum, în această etapă, când suntem pe cale de a deveni guru, sau suntem deja guru, ar trebui să nu fim nimic altceva decât întruchiparea iubirii. Teoria despre care vă vorbesc este una foarte diferită. Niciun guru nu va accepta asta, niciunul dintre cei care sunt priviți ca guru, peste tot în lume. Iar cunoașterea, cunoașterea pe care v-o dau, este cunoașterea unor lucruri foarte subtile. Toată cunoașterea pe care ați obținut-o în Sahaja Yoga a fost deja transmisă de acești guru cu mult timp înainte. Unul a spus ceva, altul a completat cu altceva și tot așa... Dar toată cunoașterea, cunoașterea totală despre ființa voastră, despre chakre, totul, tot ce știți acum, este în voi. Acesta este adevărul. Aveți cunoașterea subtilă completă pe care nimeni nu a mai avut-o. Poate că acești guru nu au vrut să dea această cunoaștere sau poate că nici ei nu au avut-o. Toată cunoașterea Sahaja Yoga este simplă, foarte subtilă și reală. Acum, după ce ați obținut această cunoaștere în interiorul vostru, ea nu ar trebui să fie doar la nivel mental, ci ar trebui să fie la nivel spiritual. Și pentru a face această cunoaștere spirituală ceea ce trebuie să faceți este să iubiți! Când îi iubiți pe ceilalți, începeți să lucrați de fapt pe ei. Apoi veți afla prin propria cunoaștere, că ceva este greșit la acea persoană. Ce este greșit? „Are un blocaj la o chakră sau alta, asta e combinația, asta e problema”. Dar un Sahaja Yoghin nu se mânie pentru asta. Încearcă să vindece acea persoană, încearcă să o îmbunătățească. Nu spune: „Ești foarte rău, ești oribil”. În niciun caz. Acceptă provocarea, aceea că: „prin iubirea mea pură pot vindeca”. Este atât de simplu pentru el. Nu ca în cazul unui doctor sau a altcuiva care are tot felul de diplome, care va veni și îți va cere o taxă, care îți va cere să plătești - nimic de acest gen.

Un Sahaja Yoghin știe ce probleme ai și știe cum să le vindece. Și chiar face acest lucru. Așa că, nu vă este teamă. În afară de asta, nici persoanei care este cu voi nu îi este teamă, datorită temperamentului, naturii voastre, a modului în care tratați „pacientul”, în care îi vorbiți unei persoane care a venit să afle despre Adevăr. Și astfel îi dați și ei Adevărul. De asemenea o învățați ce este Adevărul. Iar Adevărul este foarte simplu, că în esență sunteți Spiritul! Acesta este adevărul care este revelat unei alte persoane. Astfel vă realizați Sinele. Dând Realizarea unei persoane, ceea ce faceți de fapt este să îi dați însuși Adevărul, Adevărul absolut. Știu, în zilele noastre oamenilor li se pare foarte greu să găsească timp pentru Sahaja Yoga, pentru răspândirea Sahaja Yoga. Ei caută să aibă vacanțe. Oricare ar fi situația, orice s-ar întâmpla, sunt foarte siguri că având toate aceste mari puteri, vă veți putea bucura de mare succes cu adevărat. Puteți avea un succes foarte mare. Iar acest succes poate face cunoscută viziunea Mea de a salva umanitatea, peste tot în lume.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

2001-0714, Public Program

View [online](#).

Public Program in Royal Albert Hall. London (UK), 14 July 2001.

Mă plec în fața tuturor căutătorilor Adevărului. Unii dintre voi au găsit Adevărul, unii nu l-au găsit în totalitate, iar alții nu l-au găsit deloc. Dar dacă vă uitați în jur la situația din ziua de azi, trebuie să recunoașteți că au loc mari frământări. O mulțime de state adoptă tot felul de lucruri greșite. Războiul rece este în plină desfășurare, oamenii se omoară unii pe alții, distrugând locuri frumoase, tăindu-și gâtul unii altora pentru lucruri extrem de mărunte. Cu toții sunteți ființe umane create de Dumnezeu. Dumnezeu cel Atotputernic v-a creat și v-a adus la acest nivel de conștiință umană. În acest moment de criză, putem vedea direcția în care ne îndreptăm în mod colectiv. Este acesta punctul în care trebuie să ajungem? Este acesta destinul nostru? Să fie acesta destinul ființelor umane, de a se distruge unele pe altele pentru pământ sau pentru orice altceva? Gândiți-vă la această lume ca la un întreg, gândiți-vă la ceea ce se întâmplă peste tot. În fiecare zi citiți ziare, în fiecare zi apar știri oribile despre lucruri îngrozitoare pe care oamenii și le fac unii altora, fără niciun motiv real. Trebuie să ne gândim, care este destinul nostru? Încotro ne îndreptăm? Mergem către Iad sau către Rai? Care este situația din jurul nostru? Putem să ajutăm? Ceea ce este greșit cu ființele umane este faptul că sunt încă sub controlul complet al ignoranței. Aș numi-o ignoranță. Și în acea ignoranță, în acel întuneric, fac aceste lucruri oribile. Nimeni nu vrea să înțeleagă că ceea ce facem nu este nimic altceva decât distrugere completă. Este acesta destinul nostru, acela de a fi distruși complet? Ce facem bun? În numele unei nații sau poate al unei religii, în numele a tot felul de lucruri, care în sine sunt bune, facem tot felul de lucruri greșite. Ne luptăm - dar nu este singurul lucru pe care îl facem. Ne urâm... Oricine ne poate ațâța ura va fi foarte adorat, va fi foarte plăcut, iar sub îndrumarea acelei persoane formăm grupuri.

Toate aceste lucruri apar pentru că acum are loc Judecata de Apoi. V-am spus că aceasta este Judecata de Apoi. Și această Judecată de Apoi va decide cu adevărat cine va fi salvat și cine va fi complet distrus. Este un lucru foarte, foarte serios. Toți cei care sunt conștienți de asta ar trebui să se gândească. Puțină muncă ici-colo, nu va ajuta. Orice ați încerca, până când ființele umane nu se vor transforma, ele nu vor putea fi salvate. Această transformare nu este un lucru imposibil, nu este ceva dificil. Acum este timpul transformării, este o șansă pentru transformare. Iar în interiorul nostru se află Puterea - așa cum a fost descrisă de Tao - este Puterea mistică feminină din interiorul nostru. A fost descrisă de mulți. Nu sunt prima persoană care spune aceste lucruri. Dar până acum nimeni nu a fost capabil poate să înțeleagă sau să accepte că aceste lucruri ar trebui să vi se întâmple chiar vouă. Sunteți născuți nu doar pentru a fi ființe umane, ci trebuie să deveniți ființe umane superioare. Trebuie să vă bucurați de voi înșivă. Viața voastră ar trebui să fie plină de bucurie, de binecuvântări. Nu ar trebui să fie un blestem, de dimineața până seara să vă îngrijorați de una și de alta. Pentru asta ați fost creați. Dumnezeu nu a avut intenția de a crea oameni care să fie tot timpul îngrijorați să se certe, să se lupte, să salveze, ci oameni care să trăiască în completă armonie, pace și bucurie. De aceea am fost creați. Acesta este destinul nostru. Nu sunt doar vorbe, ci este un fapt.

Așadar trebuie să fim, trebuie să fim transformați. Această transformare nu e dificilă. Dar descopăr că oamenii sunt satisfăcuți cu orice. Hindușii vor merge la templu și vor gândi: „Oh, am făcut un lucru mare”. Creștinii vor merge la biserică și vor gândi că au făcut ceva deosebit. Musulmanii se vor ruga și vor gândi că sunt extraordinari. Ce au obținut? Vă rog, încercați să vă vedeți cum sunteți cu adevărat. Descoperiți-vă limitările. Încercați să vă vedeți propriile suferințe. Descoperiți-vă problemele și vedeți voi înșivă dacă ați fost capabili să le rezolvați. Ați fost capabili să vă salvați de calamități? S-ar putea să vină mari calamități pentru a-i distruge pe cei care încearcă să facă rău altora; s-ar putea. S-ar putea ca asta să fie voia lui Dumnezeu. Dar care este dorința voastră? De ce nu gândiți că: „Trebuie să fiu o persoană care este un tezaur, o sursă de bucurie și iubire”? Nu sunt doar vorbe ci îmi doresc ca voi toți să vă primiți Realizarea Sinelui. Ce este Realizarea Sinelui? E calea de a vă cunoaște pe voi înșivă. Voi nu vă cunoașteți. Nu vă cunoașteți de fapt. Trăiți în lumea asta fără a vă cunoaște pe voi înșivă, imaginați-vă. Nu știți ce sunteți. Nu știți că sunteți Spiritul și că sunteți sursa cunoașterii, a cunoașterii pure. Descopăr că există oameni care merg la conferințe - ascultând foarte fericiți vreun babaji care le spune niște povești. Asta nu vă va înzestra cu realitatea și adevărul. Dacă vreți să obțineți realitatea și adevărul, atunci încercați să înțelegeți că trebuie să vi se întâmple ceva, că trebuie să aibă loc o transformare în interiorul vostru. Nu sunteți încă suficient de subtili. Nu manifestați acea subtilitate, până când nu atingeți acel nivel - pentru care nu trebuie să vă lăsați familiile, nu trebuie să vă lăsați copiii, nu trebuie să vă lăsați gospodăria și să mergeți în

jungle. Nu este nevoie să faceți asta. E frumos să spui: „În regulă, călugăriți-vă cu toții și dați-mi mie tot ce vă aparține”. Este o idee atât de stupidă.

Acestea sunt pericolele din zilele noastre. Trăim în condiții foarte primejdioase, încercați să înțelegeți. Și vreau să vă avertizez, că dacă nu mergeți adânc în interiorul vostru ca să aflați ce sunteți cu adevărat și să vă transformați, este posibil să se întâmple orice. Apar tot felul de boli, tot felul de probleme cărora copiii trebuie să le facă față. Există tot felul de dificultăți la nivel național și în același timp și la nivel internațional, pe care oamenii nu le pot rezolva. Deci trebuie să ieșim din aceste probleme și să devenim o personalitate solidă a adevărului. Noi nici măcar nu știm care este adevărul. Suntem mai rău decât animalele - ai căror ochi sunt deschiși - în timp ce ochii noștri sunt închiși. Vă spun asta nu pentru a vă condamna în vreun fel, ci pentru a vă face alert și conștienți că ființele umane trebuie să se transforme. Altfel este ca și cum ați veni azi la prelegerea Mea, mâine la alta - și atât. Este ca un fel de divertisment în fiecare zi. Dar când privesc destinul, nu știu câți vor fi ruinați, câți vor fi terminați, ce se va întâmpla cu ei, ce boli vor avea, ce probleme vor avea, ce se va întâmpla cu copiii lor, ce se va întâmpla cu țara lor, și ce se va întâmpla cu întreaga lume. Lărgiți-vă orizontul.

Viziunea Mea este ca toți oamenii lumii să reușească să se transforme. Avem dușmani în interiorul nostru, și când se vorbește despre jihad, se vorbește despre lupta cu dușmanii din interiorul vostru. Care sunt acești dușmani? Cel mai rău dușman în zilele noastre este lăcomia. Există lăcomie. Oamenii pot face orice din lăcomie. Tot felul de lucruri se întâmplă din cauza lăcomiei. Oamenii pot avea bani, pot avea tot felul de facilități, dar lăcomia este așa o dorință satanică, încât nici măcar nu mai văd ce au. Vreți să aveți mai mult și mai mult, să păcăliți oamenii, să înșelați guvernul, să înșelați pe toată lumea pentru a vă atinge scopurile. Apoi, avem mânia, care este un defect chiar mai mare decât lăcomia. Mânia nu vă permite să vedeți lucrurile așa cum sunt. Vă înfuriați pentru lucruri mici. Spre exemplu ați venit în această țară... Am văzut că unii se enervează chiar și pentru diferența de culoare a pielii. Nu pot să înțeleg. Dumnezeu a făcut diferite culori; altfel toți am fi arătat la fel, ca o armată și am fi fost tare nefericiți. Așadar culoarea a fost creată de natură. Așa că fie albi, fie negri, care e diferența dintre oameni? Pur și simplu nu înțeleg. Trăim cu așa un mit. Din cauza acestui mit ne luptăm între noi. Albii se luptă cu negrii, iar negrii se luptă cu albii. Apoi albii merg să se bronzeze, să-și înnegrească pielea la soare, ajungând să dezvolte cancer de piele. Pur și simplu nu înțeleg. Nu avem nicio logică, niciun echilibru ca să înțelegem ce facem. De ce pierdem acest timp prețios, când ar trebui să ne primim de fapt transformarea?

Mânia poate apărea din orice. Oamenii se pot mânia din nimic. Este un defect uman foarte comun. Se pot înfuria pentru cel mai neînsemnat motiv. Și le place, pentru că în felul acesta îi pot oprima pe ceilalți; pot fi agresivi. Așa că vor să aibă mânie în interiorul lor, și prin intermediul ei, încearcă să îi domine pe ceilalți. Este cea mai mare problemă. De ce vrem să îi dominăm pe ceilalți? De ce vrem să oprimăm alți oameni? Și de ce vrem să îi controlăm pe alții? Nu ne putem controla pe noi înșine, deci de ce vrem să îi controlăm pe ceilalți? De ce este nevoie să facem asta? Apoi, există atașamente. Oamenii se atașează de casele lor, de pământurile, de copiii lor, atașamente față de orice. Însă mâine nu veți mai fi aici. Veți pleca de pe pământ cu mâinile goale. Nu puteți lua nimic cu voi. Deci există așa un atașament față de lucruri. Sunteți foarte grijulii cu propria mașină, casă - să le întrețineți. Dar cum rămâne cu voi înșivă? Voi sunteți în regulă în interior? Sunteți absolut calmi, plini de pace și de bucurie? De ce vă irosiți energia mâniindu-vă pe ceilalți? Acesta este semnul unei vieți care va fi de asemenea distrusă. Dacă analizați o persoană, are slăbiciuni, să spunem, dacă nu pentru bani atunci pentru femei - este un fapt obișnuit - sau femeile au o slăbiciune pentru bărbați, încercând să devină atractive. Dar pentru ce? Toată lumea trebuie să îmbătrânească. Ce ați obținut alergând după femei, alergând după sexul opus? Nu aveți niciun simț al demnității, niciun simț al onoarei? Atât timp cât porți haine foarte bune ești văzut ca o persoană minunată. Nu asta este calea.

Trebuie să ne introspectăm și să vedem noi înșine de ce facem asta, irosindu-ne energia pe lucruri fără sens? Atât de mulți oameni pe care îi întâlnesc sunt pe jumătate nebuni, iar unii sunt cu totul nebuni. Îmi spun că și-au dorit să se căsătorească cu o anumită femeie, sau cu un anumit bărbat, sau orice altceva, și din cauza asta au ajuns așa. Câtă labilitate! Nu e deloc un comportament demn de un om de calitate. Trebuie să fiți foarte, foarte puternici în interiorul vostru. Încercați să vă percepeți Sinele. Sinele vostru este Spiritul, este reflexia lui Dumnezeu Atotputernic înăuntrul vostru. Puteți fi foarte puternici, puteți fi foarte sănătoși și puteți fi absolut echilibrați, dacă deveniți Spiritul. Ați auzit atât de multe despre Spirit și viața spirituală, însă ați atins acel nivel? Chiar și când citiți despre filozofia Zen, despre Taoism, chiar și când citiți Biblia, Coranul, orice altceva, știți cum să atingeți acel nivel al Spiritului? Încă nu. Încă nu. Trebuie să aflați! Pentru că sunteți măreți, sunteți foarte prețioși, și sunteți

atât de frumoși în interior. Dar nu sunteți conștienți de asta. Trebuie să deveniți una cu acea frumusețe din interiorul vostru. Este foarte important să deveniți una cu ea. Iar pentru asta Dumnezeu Atotputernic a sădit deja în voi acea putere numită Kundalini, care poate fi trezită, iar trezirea ei vă poate da Realizarea Sinelui, vă poate da cunoașterea de sine, pe care o numim „Atma sakshatkar”. Este foarte, foarte important ca ea să existe în viața voastră. Și când este gratuită... Nu puteți plăti pentru ea. Cât ați putea plăti? Când este absolut gratuită, de ce să nu vă primiți Realizarea Sinelui? De ce să nu evoluati, în loc să vă certați în numele religiei?

În toate religiile s-a spus: „Cunoaște-te pe tine însuși”. Profetul Mahomed a spus foarte clar: „La momentul Învierii mâinile voastre vor vorbi”. Mâinile voastre vorbesc? Hindușii știu despre asta, că trebuie să ne primim Realizarea Sinelui. Nu ne ajută cu nimic să-i ascultăm și să le dăm bani acestor babajis. Ce am obținut prin toate aceste ritualuri pe care le urmăm și pe care le-au urmat și strămoșii noștri? Nimic. Așadar, este important să știm că trebuie să evoluăm, atingând mai întâi punctul în care să ne primim Realizarea Sinelui. Dacă am fi fost perfecți nu ar fi fost nicio problemă. Dacă eram oameni realizați nu ar fi fost nicio problemă. Am adoptat tot felul de atitudini egoiste, tot felul de limite, tot felul de condiționări și ego care ne-au influențat viața și care ne-au ruinat. Trebuie să ne ridicăm deasupra lor. Iar odată ce scăpați de aceste lucruri, deveniți uniți. Nimeni nu trebuie să vă spună: „Uniți-vă”. Veți pierde toate identificările greșite. Identificările greșite sunt spre exemplu: „Aparținem acestei țări, acestei religii, aparținem acestui lucru”. Voi nu aveți apartenențe de acest fel. Voi aparțineți Împărăției lui Dumnezeu. Acolo ar trebui să ajungeți și ar trebui să fiți cu toții uniți în Împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă vă plac „poveștile”, puteți continua la nesfârșit. Însă vă irosiți timpul. Timpul zboară. Am stat în Londra în ultimii, nu știu, aproape 20 de ani. Am muncit din greu, dar descopăr că oamenii nu realizează ce ar trebui să facă. Le plac oamenii care le spun ceva foarte simplu, luând totul ca pe un mic divertisment. Întreaga umanitate trebuie să înțeleagă că trebuie să evite destinul distrugerii. Distrugerea completă trebuie evitată.

Este foarte simplu să intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Este foarte simplu, nu trebuie să plătiți nimic, nu trebuie să faceți niciun efort. Vă primiți Realizarea Sinelui, iar apoi, dedicați aproximativ 10 minute, acasă, meditației. Numai mintea voastră vă justifică tot timpul comportamentul greșit. Îl numesc „comportament greșit” pentru că este împotriva voastră, este împotriva dorinței lui Dumnezeu, este împotriva umanității și va distruge toate ființele umane. Trebuie să renunțați la toate aceste identificări greșite, și trebuie să știți că suntem cu toții unul. Noi toți suntem unul, cu toții suntem universal, nu suntem separați de culoare, rasă sau religie, națiune. În niciun caz. Noi toți suntem unul, dar această unitate nu ar trebui să fie stabilită prin sloganuri sau printr-un ton ridicat, ci ar trebui să fie acea unitate care poate fi simțită în interior. Nu este ceva artificial, trebuie să fie o unitate reală, cu adevărat reală. Veți putea simți această unitate de îndată ce realizați că voi înșivă sunteți o părticică din întreg. Religiile v-au adus până la acest nivel de conștiință, nu pentru a vă lupta între voi, nu pentru a vă omorî. De ce? De ce? Ființele umane și-au distras atenția de la dreptate din cauza ignoranței absolute, din cauza lăcomiei fără seamăn, din cauza interesului pentru propria persoană, doar pentru propria persoană, sau cel mult pentru familia din care fac parte, sau rudele lor. De ce vă creați singuri limitări? Voi sunteți Spiritul. Spiritul este oceanul, oceanul de cunoaștere, oceanul de iubire, oceanul tuturor binecuvântărilor. Deci trebuie să vă decideți. Astăzi trebuie să vă cer asta, pentru că nu a mai rămas mult timp. Trebuie să vă decideți să deveniți Spiritul. Toate religiile au predicat asta. Dar cum să devenim Spiritul, acest lucru nu a fost explicat pe larg, și nu s-a realizat până acum. Unii au atins acel nivel dar au fost proscrși. Nimeni nu i-a ascultat. Oamenii i-au omorât chiar, i-au torturat, i-au crucificat.

Dar acum, vă rog, încercați să înțelegeți cu toții valoarea vieții voastre. De ce sunteți ființe umane? De ce ați fost creați? Care este scopul din spatele acestei creații? Ne vom lăsa noi conduși de idei fără sens? Ne vom lăsa noi distruși de tot felul de factori care caută să ne divizeze? Nu, în niciun caz. Ne vom primi cu toții Realizarea Sinelui, și vom înțelege valoarea vieții noastre. Vă veți primi Realizarea, în sensul că puterea din interiorul vostru se va trezi. Această putere este foarte bine organizată. De fapt, Dumnezeu este un mare Creator. Cum a creat echilibru și cum rezolvă totul - este de-a dreptul remarcabil. Dumnezeu a făcut asta pentru fiecare persoană în parte. Dar asta nu este suficient. Este ca și cum ați intra într-un palat, vă plimbați peste tot și constatați voi înșivă cât de frumoși sunteți și ce lucruri frumoase a făcut Dumnezeu pentru voi. Apoi creșteți în această frumusețe. Odată ce ați crescut în această frumusețe, vă veți realiza măreția; veți realiza că sunteți cea mai minunată piatră prețioasă, că sunteți o persoană cu un caracter înalt, plin de iubire. Au existat personalități pe care oamenii le-au transformat în simple statui; nimeni nu încearcă să înțeleagă ce au făcut de fapt, cum de au existat. Așa că, în această seară putem avea experiența, experiența Spiritului. Este un lucru foarte neobișnuit, foarte rar. Nu a mai avut loc înainte. Dar acum este posibil. Așadar de ce să nu profităm de ocazie? Vă rog, fiți pregătiți, acceptați Realizarea, primiți-o și deveniți Spiritul. Țelul este să

deveniți Spiritul; ceea ce deveniți este important. Iar ce faceți din această civilizație umană este problema voastră, nu a Mea. Vă pot ajuta, pot să vă dau Realizarea. Așa că vă cer tuturor să fiți gata acum pentru Realizarea Sinelui. Este mai bine. Însă cei care nu o doresc, nu pot fi forțați. Așa că este mai bine ca acești oameni să plece, să părăsească sala dacă nu-și doresc Realizarea. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

În primul rând vreau să vă spun că nu trebuie să faceți nimic, însemnând că nu trebuie nici măcar să vă gândiți la ce am spus. Încercați să faceți pace în gândurile voastre, și sunt sigură că vă veți putea primi cu toții Realizarea Sinelui. Dar câți dintre voi vor crește cu adevărat? Pentru că trebuie să veniți la programele de follow-up, trebuie să practicați Sahaja Yoga în centre, doar astfel va funcționa. Trebuie să vă acordați puțin timp vouă înșivă și acestei probleme globale. Trebuie să vă dedicați creșterii voastre. Este foarte important. Trebuie să deveniți dedicați în Sahaja Yoga. Asta nu înseamnă că trebuie să fiți ascetici sau să fiți ocupați cu asta 24 de ore - nimic de acest fel. Dar această dedicare vă va face într-atât una cu voi înșivă, cu întregul univers, încât nici nu trebuie să vă spun să vă dedicați. Voi înșivă veți face asta. Așa că vă rog să nu rămâneți dacă nu vă doriți Realizarea Sinelui. Nu vi se va întâmpla nimic. Vă rog să părăsiți sala dacă nu vă doriți Realizarea Sinelui.

Ceea ce aveți de făcut este să nu faceți nimic de fapt. Trebuie doar să vă îndreptați mâinile către Mine. Bineînțeles, dacă purtați pantofi este mai bine să îi scoateți, pentru că Mama Pământ este foarte importantă. Vă rog îndreptați ambele palme către Mine. Nu trebuie să vă rugați, nu trebuie să spuneți nimic. Așezați-vă doar mâinile către Mine, în acest fel (n.t. cu palmele în sus). Acum vă rog închideți ochii. Este important. Vă rog închideți ochii. Această putere, Kundalini, este plasată în osul triunghiular, cunoscut ca osul sacrum, însemnând „sacru”. Se ridică prin șase centri ai sistemului nervos parasimpatic, iar în cele din urmă străpunge osul fontanelă, care era moale la naștere, din vârful capului. Acest os a fost moale în fragedă copilărie. Kundalini străpunge zona asta și intră în energia subtilă a Puterii Atotpătrunzătoare a Iubirii Divine. Această Putere este numită în multe feluri. Este numită „Paramachaitanya” sau „Chaitanya”. Alții o numesc „Ruh”. O puteți numi în orice fel - Ea este iubirea, iubirea lui Dumnezeu.

Odată ce vă conectați la Ea, începeți să simțiți în degete o briză. La început unii o pot simți ca pe o briză caldă. Nu contează. Dar apoi briza se va răcori și veți simți briza răcoroasă a Duhului Sfânt, cum mai e numită. Iar ea începe să curgă. Puteți să ridicați mâna stângă acum deasupra zonei osului fontanelei. Păstrați-vă ochii închiși, și verificați voi înșivă dacă simțiți o briză rece sau caldă ieșind din capul vostru. Puteți mișca mâna. Acum verificați cu mâna dreaptă dacă o briză rece sau fierbinte iese din osul fontanelei, care era moale în copilărie. Verificați voi înșivă. Plecați capul, e mai bine. Vă rog plecați capul. Din nou, îndreptați mâna dreaptă spre Mine și verificați voi înșivă cu mâna stângă dacă simțiți o briză răcoroasă ieșind din capul vostru. Dacă este fierbinte este în regulă, nu contează. Este așa din cauza căldurii din interiorul vostru. Acum toți cei care au simțit o briză rece sau fierbinte în palme sau în degete, sau ieșind din zona osului fontanelei - acesta fiind botezul real - vă rog să ridicați ambele mâini. Imaginați-vă. Voi sunteți soldații care vor salva lumea de la distrugere. Încercați să vă înțelegeți importanța. Puteți lăsa mâinile jos. Practic cu toții ați simțit-o. Înseamnă că sunteți deja maturi pentru a vă primi viața spirituală. Vă aflați chiar în pragul vieții voastre spirituale. Așa v-ați primit Realizarea. Este ultimul salt către realitate.

Acum, ar trebui să știți ce ați primit, ce sunteți voi înșivă, ce este Spiritul vostru și ce puteți face, care sunt puterile voastre, ce sunt puterile spirituale. Pentru asta v-aș ruga mai întâi să veniți la programele următoare, apoi puteți merge la orice centru aflat în apropierea voastră pentru a aprofunda Sahaja Yoga. Trebuie să muncim pentru întreaga lume. În prezent există Sahaja Yoghini în 85 de țări. Și surprinzător, în țări cu populație de culoare, cum ar fi Benin, avem 20 de mii de Sahaja Yoghini. Iar acolo Mi-am început munca abia acum trei ani. În Anglia am muncit mai bine de 16 ani, și chiar și după aceea, tot timpul, în fiecare an. Dar într-un fel, creșterea numerică este mare, dar nu și creșterea subtilă, creșterea din interiorul vostru. Crescând în interior, vă veți bucura, vă veți bucura foarte mult de realitate. Realitatea este frumoasă, absolut frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Ei doresc să cânte un cântec (n.t. Shri Mataji se referă la muzicieni) care a fost scris în secolul al XII-lea, de un sfânt din India, și care este cântat în toate satele indiene. Cu toate astea nimeni nu îi cunoaște înțelesul. Semnificația lui este: „Oh Mamă, dă-mi conexiunea cu Dumnezeu, „Jogwa” dă-mi conexiunea. Voi renunța la obiceiurile rele, voi renunța la mânie”... Voi nu trebuie să faceți asta. Veți renunța în mod spontan acum. Însăși lumina pe care o veți avea, vă va face să renunțați la aceste lucruri în mod automat. Nu trebuie să faceți nimic pentru asta, însă trebuie să meditați. Trebuie să meditați aproximativ 10 minute. Nu e mult.

(Shri Mataji, referindu-se la muzicienii de pe scenă):

Puteți cânta Jogwa. Sunt atât de plini de bucurie, încât îmi doresc să cânte tot timpul.

2001-0922, Shri Ganesha Puja, You Have To Protect The Innocent

View [online](#).

Shri Ganesha Puja, Cabella Figure, 22 September 2001.

Astăzi ne-am adunat aici pentru a-L venera pe Shri Ganesha, pe Shri Ganesha, care este Domnul Inocenței. El este oceanul de inocență. Și cu toate că este un copil atât de mic, El poate lupta cu întreaga lume, poate distruge întreaga negativitate. Acesta este semnul inocenței. Am auzit relatări despre copii care au căzut de la o înălțime foarte mare și cu toate astea nu au pățit nimic, au fost salvați miraculos. Inocența lor este un lucru atât de puternic, încât nimic rău nu li se poate întâmpla celor fără vină. Are toată înțelepciunea lumii, toată înțelegerea din lume. Și când cineva încearcă să atace inocența, întreaga lume - căreia poate nu i-a păsat atât de mult de inocență, care poate nu a venerat-o într-atât - cu toate astea, toată lumea se va ridica împotriva oricui care încearcă să atace inocența. Puteți vedea în viețile voastre, în jurul vostru, că atunci când cineva încearcă să facă rău unui copil - toți oamenii, indiferent de condiția lor, indiferent de locul de unde provin, oricare ar fi naționalitatea lor, toți vor sări pentru a prelua controlul și pentru a apăra acel copil. Ce îi face să acționeze așa? Ce anume din interiorul nostru, ne face atât de conștienți de a proteja inocența? Este într-adevăr o rușine, o mare rușine când descoperim că inocența este atacată în această lume. Orice altceva poate fi tolerat. Oamenii nevinovați, care nu au făcut nimic rău, care nu au răutate în ei, care trăiesc ca niște copilași, așa spune - dacă acești oameni sunt atacați de cineva - nu numai că toată lumea ar reacționa la acest lucru, dar nimeni nu ar putea pur și simplu suporta să i se aducă vreun prejudiciu unei ființe inocente.

Nu realizăm că în interiorul nostru se află un ocean de iubire, un ocean de înțelegere pentru copii. De ce? Care este motivul? De ce să simțim asta, în special față de copii, în special față de inocență? Există oameni care atacă mereu persoane inocente, copii inocenți. Există asemenea oameni. Dar nimeni nu va fi de partea lor. Nimeni nu crede că este normal să tratezi rău copiii. Iar cei care au făcut asta vor trebui să sufere. Ei suferă cu toții, ca reacție la faptele lor. Ce anume din interiorul nostru creează acea reacție, acea reacție puternică de a apăra inocența? De exemplu, dacă avem de-a face cu un război obișnuit și dacă sunt oameni care luptă în acest război, ei nu au prea multă compasiune unii pentru alții. De asemenea lumea va spune: „În regulă, atâta înțelegere au, asta e natura lor”. Compasiunea maximă apare atunci când cei inocenți sunt atacați. Asta este calitatea ființelor umane. Ele au în interiorul lor acea putere, puterea lui Shri Ganesha, care-ți dă acel sentiment, acea capacitate, acea înțelegere că trebuie să-i protejezi pe cei inocenți, pe copiii inocenți, pe oamenii inocenți. Și întreaga lume se ridică împotriva oamenilor care încearcă să distrugă inocența. Nu există nicio îndoială în această privință. Dacă nu se pot opune unui astfel de atac sau dacă nu-l pot critica, atunci nu sunt ființe umane, așa spune. O personalitate de cel mai înalt nivel poate sacrifica orice, și poate renunța la orice, dar nu poate renunța la acel sentiment pe care-l are față de inocență. Este un fapt remarcabil; noi nu ne dăm seama cât de mare este oceanul de protecție și iubire pentru cei inocenți. Dobândim o forță teribilă atunci când vedem că oameni inocenți, copii inocenți sunt atacați. Aceasta este frumusețea ființelor umane.

Desigur că există și multe ființe umane care pot fi crude, care sunt, așa spune, demoni poate. Pot fi demoni. Dar atunci când vine vorba de copii și de persoane inocente, toată lumea simte această responsabilitate. Este dificil pentru ființele umane obișnuite să fie inocente, pentru că au un anumit tip de înțelegere potrivit căreia se cred mărețe, cred că înțeleg totul, că pot analiza totul. Iar acești oameni pot fi escroci, pot fi agresivi, pot crea multe probleme, pot fi absolut orice. Și pot da explicații pentru orice - nu contează, dar totuși, în ansamblu, nu pot fi niciodată respectați și nu pot fi niciodată onorați pentru faptele lor. Pentru noi, în calitate de Sahaja Yoghini, cultura Sahaj înseamnă să ne respectăm inocența. Este posibil să vă simțiți puțin înșelați, să vă simțiți dominați într-o oarecare măsură, să vă simțiți oarecum discreditați, însă ca Sahaja Yoghini, trebuie să fiți inocenți pentru că în interiorul vostru se află puterea lui Shri Ganesha. Sahaja Yoghinii nu ar trebui să se simtă descurajați dacă sunt folosiți, insultați, torturați, dominați - este în regulă. Însă ei nu ar trebui să încerce să distrugă inocența altor persoane, a nimănui. Totul se va rezolva automat.

Veți fi uimiți să constatați că, atunci când inocența e în pericol, întreaga forță a binelui din lume se dedică salvării ei. Un exemplu este războiul recent, așa-numitul război din America, unde oameni inocenți - care nu au făcut nimic rău - au fost torturați, au fost uciși. În acel moment, peste tot în lume, va exista un suport foarte mare pentru ei. Toate țările, chiar dacă cred sau nu în acești oameni, sunt nerăbdătoare să-i găsească pe aceia care au înfăptuit o asemenea crimă. Poate că cei ce le vor sări în ajutor nu aparțin aceleiași religii, poate că nu aparțin aceleiași țări, se poate să nu fie afectați direct de acele crime, dar în acel moment cei care nu sunt de partea inocenței vor fi abandonați și vor fi fără îndoială distruși. Vor învăța o lecție o dată pentru totdeauna, și anume aceea că „nu poți ataca oameni inocenți”. V-am spus, în Sahaja Yoga nu ar trebui să ne enervăm niciodată pe copii. Nu ar trebui să-i pedepsim în niciun fel. Cea mai mare realizare a noastră ar trebui să fie acea atenție iubitoare asupra copiilor. Oriunde în lume, fie că un copil aparține familiei voastre sau alteia, fie că există o oarecare legătură detașată între voi, totuși, numai pentru faptul că este un copil, că este inocent, însăși inocența din interior, propria voastră inocență, va încerca să-l protejeze.

Este uimitor că oamenii nu pregetă să-și sacrifice viețile atunci când este vorba de un atac împotriva inocenței. Copiii nu ar trebui niciodată atacați. Ei au propria putere în interior care-i protejează, fără îndoială. Dar voi nu ar trebui să vă risipiți energia pe ceva care este extrem de neauspicios, extrem de crud și de urât. Dacă nu sunteți în stare să iubiți copiii, nu puteți iubi nimic. Din fericire, nu am întâlnit niciodată până acum pe cineva care să spună că nu iubește copiii. Dar unii pot să spună: „Noi iubim florile”. De ce? De ce iubiți florile? Pentru că sunt inocente, pentru că au în interiorul lor acea frumusețe a inocenței. Vă place natura. De ce? Pentru că este inocentă. Dar inocența la nivelul ei cel mai înalt se poate observa în ființele umane care sunt Sahaja Yoghini. Este ușor să fii viclean, este foarte ușor. Este foarte simplu să fii deșept. Dar pentru a fi înțelept, trebuie să realizați frumusețea de a fi inocent.

Poate unii vor spune: „Mamă, dacă ești inocent, ești exploatat”. Nimeni nu poate exploata o persoană inocentă. Pot crede că au exploatat-o, că au fost foarte agresivi, dar în realitate nu pot face asta. Inocența este asemeni unei stânci. Este ca o stâncă, ce nu poate fi dominată de niciun ocean de mânie, de niciun fel de răzbunare. Este stânca ce este îngrijită și hrănită de Shri Ganesha. V-am spus și altă dată că inocența din interiorul nostru nu poate fi niciodată distrusă. Este foarte surprinzător. Poți fi un păcătos, poți fi o persoană foarte crudă, poți fi orice, dar asta nu poate, nu poate sub nicio formă, să vă distrugă inocența. Ea este un lucru foarte, foarte secret pe care Divinul l-a pus în interiorul nostru. Noi ne jucăm foarte mult cu inocența noastră - în sensul că ne comportăm cum ne convine nouă - „în regulă, este propria mea dorință, e ceea ce vreau de fapt” - și continuăm să ne comportăm așa, reducându-ne puterea, sau putem spune ascunzând, sau acoperind puterea inocenței noastre. Și credem că am făcut un lucru bun și că i-am păcălit pe toți prin natura noastră vicleană. Viclenia nu vă poate da nicio satisfacție. Nu vă aduce nicio mulțumire. Atunci când încercați să păcăliți pe cineva, acest fapt lucrează asupra voastră, se răsfrânge asupra voastră și vă distruge încrederea în inocență - care reprezintă cea mai mare credință, cel mai mare ajutor sau am putea spune, cea mai mare putere de pe acest pământ. Cei care nu-și respectă inocența, deoarece își închipuie că îi transformă în oameni slabi, nu au văzut încă puterea inocenței, nu au văzut cum lucrează, cum acționează. Ea reacționează din toate colțurile lumii.

Dar cred că până acum ființele umane nu erau conștiente de puterea inocenței, de faptul că a fi inocent este lucrul cel mai mareț. Iar inocența acționează ca și când întreaga înțelegere, întreaga transformare a ființelor umane, este atât de frumos realizată. Vedeți ce spune lumea, ce își amintesc oamenii, vedeți ce respectă ei - ei respectă idealurile înalte. Dar dacă priviți partea subtilă, toate aceste idealuri mărețe i-au făcut pe acei oameni să ducă o viață foarte frumoasă, cu un caracter foarte bun, o natură de calitate înaltă. Se poate ca toți acești oameni să fi fost făcuți să sufere, să fi fost uciși, dar datorită inocenței lor, strălucesc, și strălucesc de-a lungul vremurilor. Puteți observa viețile tuturor acestor oameni măreți; cu toții sunt foarte simpli, nu fac nimic premeditat - ci sunt foarte spontani în comportament și trăiesc în mod spontan. Națiuni întregi pot fi distruse, dar puterea

inocenței nu poate fi distrusă. Aveți încredere deplină în asta. Trebuie să aveți încredere deplină în Sine, și acest Sine nu este nimic altceva decât inocență. Ați putea spune că oamenii inocenți pot fi înșelați. Nimeni nu poate înșela inocența pentru că ea are o valoare eternă. Oamenii vă pot înșela în privința banilor sau în altă privință, dar ceea ce este cu adevărat etern este inocența voastră. Și veți fi plini de succes în viață atunci când veți fi absolut inocenți și vă veți îngriji de inocența voastră. Așa cum v-am mai spus, inocența nu poate fi distrusă niciodată. Ea poate fi acoperită de gânduri rele, de fapte greșite, poate fi acoperită pentru moment. Dar dacă veți putea îndepărta norii de pe cerul inocenței, totul va deveni atât de evident, încât veți cuceri întreaga lume.

Putem lua exemplul lui Christos - a fost crucificat, a fost insultat, a fost torturat. Unde sunt cei care i-au făcut asta? Cine îi cunoaște? Nimeni nu știe nici măcar cum îi cheamă. Nimeni nu se gândește deloc la ei. O singură persoană a fost atât de oprimată și torturată. Dar în ciuda tuturor acestor lucruri, ce s-a întâmplat? A primit respectul lumii întregi. Întreaga lume îl respectă. Nimeni nu spune: „Priviți, cum a fost crucificat, ce a făcut...”. Nimic de acest fel. Ei respectă doar. Și ce respectă ei de fapt? Respectă esența, esența inocenței complete. În Sahaja Yoga spunem că El a fost încarnarea inocenței, că a fost încarnarea lui Shri Ganesha, lucru ce poate fi verificat. Deci atunci când credem că putem acționa după bunul nostru plac și nu vrem nici măcar să ne amintim sau să luăm în considerare faptul că facem lucruri greșite, nu știm de fapt ce ne așteaptă. Ce s-a întâmplat cu Hitler până la urmă? A crezut că poate distruge întreaga lume, că poate ucide atât de mulți oameni și totuși să rămână o mare personalitate. Astfel de oameni stupizi nu înțeleg cine sunt oamenii cu adevărat respectați. De-a lungul timpului, în istorie, nimeni nu l-a plăcut pe Hitler. El nu a înțeles că, dacă voia cu adevărat să aibă controlul asupra lumii întregi, dacă dorea într-adevăr să aibă reputația unui om mare - ar fi trebuit să urmeze exemplul oamenilor de un nivel înalt. Și cei ce sunt oameni măreți sunt inocenți. Cea mai mare putere a lor este inocența, a oricăruia dintre ei. Nu știu să explic cum acționează această putere, pentru că acționează în atâtea moduri.

Urmărind evenimentele istorice - atât de multe - veți afla că acești oameni măreți au fost persoane atât de inocente, de simple și înțelepte. Vă veți aminti de ei toată viața. Copil fiind, la școală, la o vârstă fragedă, obișnuiam să merg la bibliotecă și să citesc despre viețile acestor oameni măreți care au creat lucruri atât de importante pentru noi. Sunt atât de mulți. Și am fost impresionată că unii dintre ei erau atât de simpli, asemeni unor copii. Spre exemplu, Abraham Lincoln, pentru care am un mare, mare respect, era de fapt torturat de soția sa. Ea îi spunea: „Nu știi ce neîndemânatic ești, nu știi să te îmbraci, nu știi să te porți”. Era foarte dură cu el, chinându-l tot timpul. În final a fost și el ucis. Deci ați putea spune: „Vedeți, ce folos să fii Abraham Lincoln? Pentru că a fost ucis și nu a fost o persoană de succes”. Până în ziua de azi, peste tot în lume, oamenii știu cine a fost Abraham Lincoln. Poate că nu știu nimic despre soția lui, dar știu cine a fost Abraham Lincoln și asta peste tot în lume. Din punctul ei de vedere, era un om neîndemânatic și cu tot felul de defecte. Dar nimeni nu o respectă, nimeni nu se gândește la ea. Abraham Lincoln este cel respectat până în ziua de azi. De ce? De fapt el a fost asasinat, a fost ucis, și asta ne-ar putea face să credem că nu a avut puterea de a supraviețui. Însă el a supraviețuit de-a lungul secolelor! Au trecut atâtea ani și totuși amintirea lui este vie. Luați cazul tuturor oamenilor măreți, care au fost inocenți și de aceea au avut idealuri. Pentru ei idealurile erau mai importante decât orice altceva, chiar și decât propriile vieți. Nimic altceva nu conta. Ei bine, simțul idealurilor și idealismul vin doar din inocența voastră.

Numai inocența vă insuflă idealurile, ea vă arată care ar trebui să fie conduita voastră, ce fel de viață ar trebui să duceți. Nu este important să aveți o mare autoritate, nu este important să aveți funcții înalte, să fiți miniștri sau așa ceva. Au fost atât de mulți care au apărut și au dispărut. Au fost atât de mulți oameni cu ambiții înalte, atât de mulți oameni dominatori. Dar unde sunt ei acum? Nimeni nu se gândește la ei, nimeni nu vrea să se uite la ei. Dacă le cade privirea pe fotografia lor, oamenii închid ochii: „Nu, nu vrem să-l vedem”. Dar dacă este vorba despre un băiețel, de un copil inocent, care vorbește într-un mod foarte candid, toată lumea îl admiră. Și acești oameni măreți sunt cu adevărat simboluri ale inocenței. Principala lor calitate era inocența, care le-a dat înțelepciune. Principala calitate a lui Shri Ganesha este înțelepciunea. El știe ce este succesul, prin intermediul calităților

Sale pline de inocență, aş spune. Uneori cei inocenți nu sunt nici măcar conștienți de această calitate a lor. Este uimitor cum această calitate a inocenței strălucește în unii oameni care pot părea foarte obișnuiți, care pot părea foarte - care pot fi foarte simpli, care poate nu arată foarte inteligenți sau ageri, care poate nu vor deveni mari diplomați, dar oricum - sunt inocenți! În asta constă toată gloria ființelor umane! În a fi inocenți.

Ce se întâmplă? (Shri Mataji se interesează de un copil care plânge.)

Deci pentru a fi inocenți, ce ar trebui să faceți? Oamenii Mă vor întreba: „Mamă, ce să facem pentru a fi inocenți?” În primul rând, încercați să vedeți voi înșivă cum funcționează mintea voastră. Ce face ea? Cum reacționează? Asta este ceea ce trebuie să urmăriți, este ceea ce Eu numesc „introspecție”. Ce fel de planuri construiește mintea voastră? Ce crede ea că este cel mai bine? În acel proces de gândire, care este cea mai importantă modalitate de a vă privi pe voi înșivă? Primul și cel mai important lucru este să știți cum reacționați față de alte persoane. Aveți o reacție inocentă sau una vindictivă? Este foarte ușor să vă vedeți pe voi înșivă, pentru că acum sunteți cu toții Sahaja Yoghini. Puteți vedea voi înșivă cum reacționați la orice agresiune împotriva voastră sau la orice dificultate pe care o întâlniți. Cum reacționați la astfel de lucruri? Care este comportamentul vostru? Dacă sunteți o persoană foarte puternică, atunci comportamentul vostru este imperturbabil. Vă dați seama singuri că oamenii fac ceva stupid împotriva voastră, absolut stupid. Și când oamenii fac lucruri stupide, de ce să ne îngrijorăm? De ce să ne consumăm energia cu ei?

Vine un moment când stupiditatea lor este demascată într-o asemenea manieră, încât toată viața lor și chiar și după, sunt tratați cu dispreț. Oamenii nici nu vor să le rostească numele, nu vor să aibă fotografii ale lor, nu vor să aibă de-a face cu ei. În aceste timpuri, în aceste momente de criză, oamenii care sunt escroci, care nu sunt inocenți, care sunt împotriva inocenței, încep să-i urmeze, pentru că se aseamănă lor. Este în natura lor să fie agresivi, să fie vicleni, și astfel se formează o nouă grupare - pe care o putem numi „grupare satanică”. Iar această grupare satanică nu poate ataca cu absolut nimic o personalitate inocentă. Există o sloka în sanscrită - Nainam chidanti sashtrani - „Nicio armă nu poate distruge Spiritul”. „Nainam dahanti pavaka”, „Niciun foc nu-L poate arde”. „Chainam kledayantyaapo na shoshayati maarutah”. Maarutah este aerul, sau am putea spune vântul. „Nici vântul nu-L poate înghiți”. El este mai presus de forțele naturii, care încearcă să-L distrugă. Dar veți fi uimiți să aflați că natura înțelege. V-am spus că natura este inocentă. Ea înțelege și acționează la momentul potrivit, acționează împotriva persoanei care este agresivă, care manifestă dușmănie sau încearcă să facă rău unei persoane inocente. În acest fel ar trebui să știm că trebuie să venerăm inocența din interiorul nostru.

Știu că uneori vă simțiți dominați din cauza asta, uneori vă simțiți triști: „De ce ceilalți se poartă așa cu noi?”. Tot felul de astfel de lucruri vă vin în minte. Dar dacă vă venerați propria inocență, veți fi întotdeauna o persoană fericită, întotdeauna o persoană bună, o persoană umilă. Deci, trebuie să fiți atenți. Voi sunteți cei care vă distrugeți! Voi sunteți cei care vă ucideți pe voi înșivă! Ce spuneți de Hitler? El s-a distrus pe el însuși. Cine altcineva l-a distrus? Sigur, toată lumea trebuie să moară și deci și el la rândul lui. Dar el este cel care s-a distrus pe sine însuși pentru totdeauna. Deci voi vă omorâți pe voi înșivă. Venerându-vă inocența vă puteți salva și puteți deveni demni de toată slava, dacă sunteți inocenți. Aveți încredere în puterea inocenței. Ceea ce este important este cum arătați prin propria viață puterea inocenței, cum vă comportați unii cu alții. Și asta este ceea ce Eu numesc iubire. Nu puteți avea compasiune până când nu aveți această atitudine față de voi înșivă. Altfel nu puteți fi cu adevărat buni. Puteți simți asta temporar, dar pentru a avea permanent un temperament plin de compasiune, inocența trebuie să se manifeste continuu în caracterul vostru. Inocența este un lucru atât de transparent într-o ființă umană, și ea susține, cucerește toate celelalte lucruri, inclusiv timpul. Oamenii nu vă vor uita mii de ani, pe voi, pe Sahaja Yoghini, dacă vă arătați curajul și puterea inocenței.

Îmi pare rău că programul de astăzi a început atât de târziu. Dar știți că eram gata să vin, însă căsătoriile sunt prioritatea acum. Cererile au venit atât de târziu încât am fost prinși până în ultimul moment cu fixarea căsătoriilor. Dar vă spun că este ultima oară când se întâmplă asta. Data viitoare nu vom mai face așa. Trebuie să trimiteți cererile de căsătorie cu cel puțin opt zile înainte, iar pentru Ganapatipule, cu două săptămâni înainte. Altfel - sunt doar 24 de ore într-o zi. Nu puteți schimba acest fapt! Acum am această rugămintă umilă că dacă vreți să vă căsătoriți, atunci vă rog, faceți în așa fel, încât să am timp să văd cererile. Altfel îi voi lăsa pe alții să decidă. Dacă vreți așa, se poate. Deci trebuie să înțelegeți un lucru simplu, că de fapt căsătoria este un lucru foarte important. Dacă sunteți căsătoriți, puteți da naștere unor copii inocenți. Dar dacă vă comportați în acest fel lipsit de responsabilitate... Deci trebuie să vă cer să înțelegeți valoarea timpului, pentru că, vă asigur că data viitoare nu vom mai putea avea căsătorii dacă trimiteți cererile atât de târziu. Trebuie să le trimiteți cu cel puțin o săptămână înainte. Sper să înțelegeți asta. Vă mulțumesc foarte mult.

2001-1231, New Year's Eve Puja, You Should Be Satisfied Within

View [online](#).

New Year's Eve Puja, Kalwe (India), 31 December 2001.

(Prima parte in Hindi)

Astăzi am întârziat și doar puterea iubirii voastre M-a adus aici. Starea de sănătate a Mamei voastre nu este bună, dar dorința este foarte puternică și datorită acestui fapt lucrurile își găsesc rezolvarea. Vreau ca și puterea dorinței voastre să devină puternică. Din acest punct de vedere trebuie să vă gândiți ce ați făcut pentru asta. Ar trebui să vă faceți introspecția și să vedeți cât efort ați depus. Voi meditați... Trebuie să dezvoltați profunzime în meditație. Și trebuie să fiți conștienți că sunteți sfinți și să înțelegeți ce aveți de făcut. Mama v-a transformat în sfinți, deci ce trebuie să faceți voi acum? Trebuie să vă purificați, să fiți într-o stare bună. Fără îndoială, trebuie să vă purificați, dar după ce ați făcut asta, și ați atins absolutul, ce veți face? Chiar și atunci vă limitați să mergeți în colectivitate, să mergeți la programe și atât. Ce ați făcut mai mult decât atât? Ați primit această binecuvântare prin grația Spiritului vostru. Spiritul v-a dat cea de-a doua naștere. Prin urmare, trebuie să vedeți ce faceți în continuare. Progresati cu adevărat sau folosiți Realizarea doar pentru voi și pentru copiii voștri?

Este foarte important, pentru că am văzut că și după ce-și primesc Realizarea, oamenii au defecte. Nu sunt complet puri. Până când nu vă veți strânge împreună cu alții să munciți pentru Sahaja Yoga, nu veți putea afla ce lipsuri și aspecte negative aveți în interior. Oamenii vin aici chiar și pentru a face bani... Sunt mulți care după ce vin la Sahaja Yoga se preocupă să facă bani. Mai târziu sunt demascați fără îndoială și puteți vedea asta, dar ne dau bătăi de cap inutil. Nu ați venit în Sahaja Yoga pentru a face bani. Ați venit pentru a trezi dharma în interiorul vostru. Trebuie să stabiliți dharma în interior. Am auzit că în Bombay au început să se practice multe forme de adharma, care nu existau acum douăzeci și cinci de ani și care sunt promovate în special de filmele din ziua de azi. Aceste filme nu au aproape deloc puritate în ele. N-ar trebui să vedeți deloc astfel de filme. Dacă oamenii nu le-ar viziona, ele nu ar putea fi prezentate, nu ar putea fi difuzate. Voi puteți înțelege că nimănui nu-i plac astfel de filme murdare. Oamenii vor filme la care să poată merge împreună cu familia. Acesta este un aspect. Apoi, există tot felul de cărți vulgare, stupide, cărți oribile, pe care oamenii le citesc în ziua de azi. Știu că voi nu citiți așa ceva, dar chiar și în ziare sunt publicate multe lucruri obscene. Deci voi trebuie să deveniți nirmal (puri). Un lucru des întâlnit este că oamenilor le alunecă privirea tot timpul. Cei ai căror ochi rătăcesc de colo-colo nu pot fi Sahaja Yoghini. Ochii voștri trebuie să fie fermi - este primul semn al unui Sahaja Yoghini. Dacă ochii voștri se mișcă încă de colo-colo, atunci trebuie să fiți conștienți că nu sunteți Sahaja Yoghini.

Al doilea lucru este lăcomia. Dacă încă manifestați lăcomie, atunci nu sunteți Sahaja Yoghini iar această lăcomie va ieși la iveală într-o zi. Mânia este însă primul lucru de care trebuie să scăpați. Shri Krishna a spus că trebuie să renunțați la mânie. Dacă vă mâniați, ar trebui să știți că nu sunteți Sahaja Yoghini. Pe Mine nu M-ați văzut niciodată mânioasă. Toți spun: „Mamă, Dvs. nu vă enervați”. Sunt situații în care oamenii în mod normal își ies din fire dar Eu îmi spun: „La ce bun?”. Nu are rost. Astăzi vă spun însă că trebuie să vă faceți introspecția și să vedeți toate punctele slabe pe care încă le mai aveți. Vă spun același lucru, că trebuie să vă purificați. Trebuie să aveți Nirmal Tattwa în interiorul vostru. Trebuie să scăpați de toate slăbiciunile voastre. Ce rost are să le păstrați în interiorul vostru? Nimeni nu a avut nimic de câștigat din asta. Dimpotrivă, pe mulți, slăbiciunile i-au aruncat în închisoare iar cei care au scăpat sunt complet disprețuiți de oameni.

Vă spun un singur lucru: nu vă uitați la slăbiciunile și greșelile altora. În schimb, observați-vă propriile greșeli, propriile defecte. Încă vă mai mâniați? Încă mai aveți dorință în ochii voștri? Încă mai aveți atracție pentru orice, gândindu-vă mereu să cumpărați,

să vă însușiți un lucru sau altul? Este o situație obișnuită, mai ales în America, însă în prezent America este zguduită de un șoc puternic. Oamenii cumpără lucruri ca nebunii... Dar dacă trebuie să cumpărați, cumpărați numai lucruri care sunt făcute manual, care sunt artistice, care sunt creative, în care puteți vedea exprimată creativitatea. Sunt mulți artiști care fac lucruri atât de frumoase, dar pe care nimeni nu le cumpără. Oamenii cumpără numai lucruri inutile. Cumpărând astfel de lucruri nu veți avea nici voi de câștigat, nici cei care creează lucruri frumoase. Ar trebui să vă cumpărați numai lucruri artistice. Toate obiectele din casa voastră ar trebui să fie artistice. Dar în realitate vor fi 50 de feluri de vase în casă, dar niciunul de calitate. Ca Sahaja Yoghini, ar trebui să aveți obiecte făcute de artizani. Voi însă continuați să cumpărați lucruri inutile.

Am văzut că femeile continuă să cumpere sari după sari dar nici măcar unul nu va fi de calitate. Toate au modele neobișnuite și bizare, complet bhootish. Păstrați mai bine două sariuri frumoase, lucrate manual, decât cincizeci de sariuri comune. În țara noastră, încă nu există apreciere pentru artă și creativitate. De câte ori merg la cineva acasă, văd că totul e zugrăvit în culori stranii, complet bhootish, cu decorațiuni neauspicioase. Voi sunteți Sahaja Yoghini și ar trebui să înțelegeți care sunt lucrurile cu adevărat frumoase, să percepeți frumusețea. Numai atunci veți fi capabili să vă înfrumusețați viața, iar persoanele pe care le întâlniți să spună că sunteți persoane extraordinare, că sunteți oameni frumoși. Voi înșivă vă gătiți atât de frumos... la fel ar trebui să vă decorați și locuința și tot ce vă înconjoară. Asta e primul semn! Dacă un Sahaja Yoghini merge peste tot arătând ca un bhoot, care este rostul lui? Trebuie să vă îmbrăcați cum se cuvine, să vorbiți frumos, să vă purtați bine cu ceilalți, să vă decorați casa cu lucruri drăguțe... Vă puteți decora casa de asemenea cu flori. Ar trebui să aveți o grădină în jurul casei însemnând că voi, ca Sahaja Yoghini, trebuie să aveți simț estetic.

Sunt atâtea lucruri inutile depozitate în casă, deoarece există bazaruri, iar lumea merge și cumpără lucruri fără sens. Ar trebui să aprindeți focul de Holi cu toate aceste lucruri inutile. Aruncați-le. Plasticul a devenit atât de important în ziua de azi. Dacă trebuie să iau un pahar, va fi din plastic. Mi-am spus că este deja prea mult. Eu nu pot folosi plastic. Există până și sariuri din plastic. Plasticul este folosit atât de mult, încât s-a constatat că afectează sănătatea ființelor umane. Copiii mor din cauza plasticului. Pe cât posibil, voi n-ar trebui să folosiți plastic. Pe cât posibil. Dar acum plasticul a pătruns peste tot. În special în Bombay, este cumplit. Până și seturile de canapele sunt făcute din plastic. Se stă pe plastic, se îmbracă plastic, se merge pe plastic, iar după un timp, chiar și mașinile vor fi din plastic. Deci ar trebui să evitați plasticul. Voi sunteți Sahaja Yoghini. Nu spun să vă îmbrăcați cu o robă și să umblați peste tot așa. Asta nu este Sahaja Yoga. Ar trebui să vă îmbrăcați cum se cuvine, să trăiți cum se cuvine. Nu este nevoie să purtați haine în care să arătați ca un sadhu baba (asceți hinduși). Nu e nevoie de o astfel de artificialitate, dar în același timp nu ar trebui să purtați lucruri neauspicioase. Ar trebui să vă feriți de ele și să vă protejați copiii, ținându-i departe de aceste lucruri.

Un alt aspect pe care l-am văzut în Sahaja Yoga este că toți vor să vin la ei acasă. De ce nu vă întrebați ce ați făcut pentru ca Eu să vin în casa voastră? Sau orice persoană pe care o întâlnesc vrea să vină acasă la Mine. Oriunde merg, ar trebui să îmi permiteți să stau liniștită. Nu ați făcut nimic până acum. Ar trebui să lăsați gândurile de acest fel și să aflați care este statutul vostru. Ce vă doriți voi de fapt? De ce vă doriți un lucru, care creează neplăceri Mamei voastre? De ce să faceți lucruri care...? Spre exemplu, vin de undeva și toți stau în fața Mea. N-ar trebui să faceți asta. Dacă nu dobândiți samadhan (beatitudinea) prin Sahaja Yoga, viața voastră este fără rost. „Oriunde sunt, Mama este cu mine” - acest tip de samadhan ar trebui să existe în interiorul vostru. În această stare vă veți înălța. Tot ceea ce crește în această lume este complet absorbit în samadhan. Dacă nu sunteți în starea de samadhan și dați fuga mereu în fața tuturor, ce veți câștiga din asta? Când sunteți în starea de samadhan, Mama este cu voi oriunde v-ați afla. Când veți gândi astfel, veți fi considerați Sahaja Yoghini. Pentru o persoană care este în starea de samadhan, oriunde M-aș afla, nu este nevoie să vină în fața Mea, să vină pe scenă. Eu știu totul despre fiecare, dar Samadhan este o stare, în a cărei profunzime Mă puteți întâlni iar Eu vă pot recunoaște. Îmi doresc să atingeți cu toții starea de samadhan, în care tot ceea ce faceți vă aduce satisfacție.

Ar trebui să ieșiți în față să răspândiți Sahaja Yoga, să munciți pentru Sahaja Yoga și veți vedea că veți dobândi samadhan. Nu veți mai simți nevoia să veniți să îmi spuneți totul, să veniți în fața Mea. Cel mai adesea, am văzut că cei care sunt tot timpul în fața tuturor sau în fața Mea sunt fie lipsiți de sinceritate, fie necinstiți. Cei care au o inimă curată și se bucură de iubire sunt absorbiți în bucuria iubirii din interiorul lor. Vreau să vă spun că a venit timpul să aveți cât de cât considerație pentru Mine, pentru că voi absorbiți vibrații de la Mine, iar dacă voi nu sunteți în regulă, Eu Mă îmbolnăvesc. Deci trebuie să decideți în mod serios că veți deveni astfel încât Mama să fie fericită că vă vede. Întreaga lume se va schimba odată cu asta. Astăzi M-ați așteptat foarte mult și mulți au plecat, însă recunoașterea există atunci când voi puteți sta complet liniștiți în fața Mea. Înainte, oamenii obișnuiau să vorbească, să strige, să facă gălăgie, dar voi manifestați atâta pace. Este un lucru impresionant pentru Mine.

(A doua parte în engleza)

Le spuneam cum ar trebui să fie un Sahaja Yoghin. Ar trebui să vă simțiți satisfăcuți. În primul rând ar trebui să aveți satisfacție. Încercați să vedeți dacă sunteți sau nu satisfăcuți. Ați primit cel mai înalt lucru pe care l-ați dorit, ați obținut pacea, bucuria și toate binecuvântările Divinului. În ciuda acestui fapt dacă sunteți în continuare nemulțumiți, atunci vreți să faceți întotdeauna ceva care deranjează. Sunt oameni care tot timpul vor să iasă în evidență în fața Mea, să iasă în față, sau să evite Sahaja Yoga. Înainte de toate trebuie să răspândiți Sahaja Yoga. Câți oameni ați adus în Sahaja Yoga? Gândiți-vă la asta! „Suntem Sahaja Yoghini”. Dar ce înseamnă asta? Că sunteți sfinți! În această lume, toți sfinții, care au devenit cu foarte mare dificultate sfinți, trecând prin atâtea torturi, au muncit atât de mult. Un singur sfânt a captat atenția atâtor oameni. Desigur, nu le-a putut da Realizarea, pentru că Eu sunt Cea care v-a învățat cum să o faceți. Dar încercați să vedeți ce faceți voi pentru Sahaja Yoga. Nu este suficient să meditați doar. Pentru ce meditați? Pentru a deveni mai puternici și a putea să-i ajutați pe alții. Avem foarte mare nevoie în această Kali Yuga de oameni care să facă tot ce le stă în putință să-i ajute pe alții.

Dar dimpotrivă, descopăr că Sahaja Yoghinii își doresc cu ardoare doar să Mă întâlnească, să Mă vadă. Am văzut că indienii care vin la Cabella trebuie să Mă întâlnească, să Mă vadă în particular, ca și cum ar avea un drept special asupra Mea. La ce bun? La ce vă folosește să Mă întâlniți? Astea sunt condiționările voastre - presupunând că vine vreun lider, vreun ministru, toți se vor duce și vor încerca să-i capteze atenția, pentru a-l întâlni și a încerca să îi vorbească, toți în afară de Sahaja Yoghini. Trebuie să aveți respect de sine, respect de sine, prin care să vă cunoașteți demnitatea, să știți cum ar trebui să fiți. Există Sahaja Yoghini excelenți, foarte buni, care sunt persoane satisfăcute. Eu știu cine sunt. Așa trebuie să fiți, altfel nu vă puteți bucura de Sahaja Yoga; sunteți la fel ca ceilalți oameni care se pierd în activități fără sens. Astăzi a fost un adevărat test, pentru că nu am putut veni mai devreme. Știți cum este traficul în zilele noastre. Pur și simplu nu am putut ajunge; și totuși M-ați așteptat. Asta îmi dă o mare satisfacție, îmi arată că Mă iubiți cu adevărat, că sunteți cu adevărat Sahaja Yoghini. Dacă Mă iubiți cu adevărat, trebuie să-i iubiți și pe ceilalți, care nu sunt Sahaja Yoghini și să încercați să le dați Realizarea. Pentru că știți că sunt la o vârstă înaintată și nu mai pot continua mult timp. Acum nu mai merg în multe țări, dar Sahaja Yoga ia repede amploare, deși nu merg acolo. Cum de ia amploare? Pentru că Sahaja Yoghinii din acele țări își înțeleg responsabilitatea. Ar trebui să vă cunoașteți responsabilitatea - care nu este doar față de voi înșivă, ci și față de tot restul lumii. Trebuie să faceți ceva în acest sens.

Faceți totul pentru a ajunge la oameni, pentru a-i întâlni. Am mai spus și înainte că am văzut oameni care merg la guru oribili și care vorbesc fără oprire despre gurul lor, laudându-l. Vorbesc despre el oricărei persoane pe care o întâlnesc. Nu și Sahaja Yoghinii! Nu știu, poate vor să păstreze Realizarea doar pentru ei și cred că vorbind cuiva despre ea o vor pierde. Dacă nu răspândiți Sahaja Yoga, ce folos că v-ați primit Realizarea? Munca Mea e irosită pe astfel de oameni, care sunt atât de orientați către ei înșiși, dorind ceva doar pentru ei.

Spre exemplu, atât de multe fete au vrut să se căsătorească. Sunt de patru-cinci ori mai multe decât toți băieții la un loc. Dar dacă nu se căsătoresc, se simt nefericite din cauza asta. Nu contează! Acum sunteți conectați cu Dumnezeu! Căsătoria nu este întotdeauna o mare binecuvântare, vă spun Eu, nu este. Din contră, vă poate crea restricții, vă poate crea probleme, Deci nu vă întristați din cauza asta. Ar trebui să vă întristați când nu puteți da altora Realizarea. „La câți oameni am dat Realizarea?” Întrebați-vă asta. Tot timpul, la fel ca oamenii obișnuiți, vă gândiți numai la căsătorie, una, alta. Nu vă va ajuta. Sunteți persoane speciale. Ce aveți voi special? Ce faceți în legătură cu asta? Îmi pare rău că acum, la sfârșitul timpului petrecut în acest loc măreț, Ganapatipule, trebuie să vă spun asta. Însă uneori trebuie să vi se spună aceste lucruri. Știu că sunteți cu toții Sahaja Yoghini foarte buni și ați ajuns atât de departe. Dar dorința Mea este ca toți să deveniți ca niște lumini și să începeți să răspândiți Sahaja Yoga. În unele țări chiar s-a întâmplat, funcționează, iar oamenii se simt atât de responsabili. Sunt uimită de modul în care răspândesc Sahaja Yoga. Acum, trebuie să vă adresez aceeași rugămintă. Vă rog, analizați-vă pe voi înșivă, faceți-vă introspecția. Ce ați făcut? Ce ați realizat în Sahaja Yoga? Veți avea o mare satisfacție numai atunci când veți munci din greu pentru răspândirea Sahaja Yogăi.

Mulți oameni cred că Mă mulțumesc stând lângă Mine. În niciun caz. Asta nu demonstrează recunoaștere. Nu ar trebui să faceți niciodată asta. Dimpotrivă, când veți crește cu adevărat, voi ști asta cu siguranță. Astăzi nu ar fi trebuit să vă spun toate astea, pentru că este Anul Nou. Dar în ziua de Anul Nou trebuie luate numai decizii bune - este o tradiție a ființelor umane. Deci astăzi trebuie să luați o decizie. „Ce facem noi pentru Sahaja Yoga? Ce dăm noi pentru Sahaja Yoga? Împărtășim noi realizările noastre cu ceilalți? Ați dobândit cel mai mare Adevăr. Nimeni nu l-a primit până acum. Oamenii au trudit atât de mult dar nu au putut da Realizarea până acum. E uimitor, însă doar voi puteți da Realizarea. Kabir nu a putut da Realizarea nimănui. Gyanadeva nu a putut da Realizarea nimănui. Au fost mari sfinți cu un înalt sistem de valori și o înțelegere profundă. Oamenii cântă poemele pe care le-au scris și atât. Însă ei nu au putut da Realizarea Sinelui; voi puteți. Având această putere, dacă nu dați Realizarea, la ce folosește faptul că v-a fost dată? Deci mesajul pentru această zi a Anului Nou este că anul viitor trebuie să dați Realizarea multor oameni. La câți oameni ați dat Realizarea? Este cel mai important lucru. Aflați răspunsul la această întrebare. Ce ați făcut tot anul? Nu știu cum să țin cont de asta, dar țineți cont voi înșivă: „Ce am făcut noi în toți acești ani? Ce am realizat?”

Nu-Mi faceți o favoare venind la Puja Mea, și nici făcând ceva pentru Puja. Cea mai măreață Puja pentru Mine e să dați Realizarea ființelor umane. Iar dacă vă puteți înălța și puteți răspândi Sahaja Yoga repede vă voi fi foarte, foarte recunoscătoare. Eu am muncit din greu, am muncit cu adevărat din greu. Mi-am dedicat trupul, mintea, sănătatea, totul pentru salvarea oamenilor. Și vă rog, ca tot în această seară să realizați că ceea ce spune Mama este foarte important și prețios. Trebuie să vă înălțați și să dați Realizarea oamenilor. Este neobișnuit și Mă surprinde faptul că cei care sunt suflete realizate se poartă astfel.

Toate binecuvântările Mele pentru noul an. Un An Nou fericit pentru voi toți.

Anul viitor ar trebui să fie plin de Sahaja Yoghini care muncesc pentru Sahaja Yoga și care au atins un nivel înalt.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

2002-0317, Mahashivaratri Puja

View [online](#).

Shivaratri Puja, Pune (India), 17 March 2002.

În seara asta ne-am adunat aici pentru a face Shri Shiva Puja. Numai cei care au o inimă curată pot face Shiva Puja. Cei a căror inimă nu este curată nu pot face Shiva Puja. Este un principiu simplu al lui Shri Shivaratri. Așa cum ați văzut ieri, există șerpi, șerpi oribili, în spatele lui Shiva Linga, care îl protejează. Semnificația este că cei cu inima curată, care sunt plini de iubire pentru ceilalți, sunt întotdeauna protejați de puterea lui Shri Shiva, care este metaforic reprezentată de șerpi. Este un lucru simbolic, foarte simbolic. Dar trebuie să spun că animalele înțeleg forța divină mult mai bine decât ființele umane. Asta pentru că au o inimă curată. Oricare ar fi stilul lor de viață dat de natură, ele continuă cu el, însă în inima lor nu există răutate, gelozie sau alte sentimente meschine. Ele fac ceva doar pentru că trebuie să facă.

Însă calitatea ființelor umane este una singură, și anume cât de mult iubesc și iartă. Capacitatea de a iubi a ființelor umane este de așa natură, încât cu ajutorul ei pot învinge toate forțele negative din interior, pot vedea cu ușurință că nu este bine să aibă aceste defecte, sau poate înțeleg că este lipsit de noblețe să manifeste un asemenea comportament inuman. Nu este în natura lor să se comporte așa, nici nu li se cere să o facă, și totuși dintr-odată cad pradă urii, invidiei și lăcomiei.

Priviți la modul în care trăiește Shri Shiva. El sălășluiește în Himalaya. Priviți ce veșminte poartă, ce mănâncă. El nu are nevoie de nimic pentru că El este complet, este perfect. Așa o personalitate are Shri Shiva. Și dacă îl venerați, ar trebui să descoperiți în inimile voastre ce fel de sentimente aveți, câtă răutate nutriți. În ziua de azi în India lăcomia a devenit un lucru general. Oamenii sunt atât de meschini, de un nivel inferior. Este imposibil de înțeles cum de își închipuie că banii sunt totul. Acest lucru nu este în cultura indiană, în niciun caz. Dar au preluat cumva această cultură a banilor de la alte țări probabil, iar acum ea se răspândește foarte mult și în India - ideea că banii sunt cel mai important lucru. Gândiți-vă la Shri Shiva. El nu s-a gândit niciodată la bani. Nu și-a dorit niciodată bani. Nu și-a dorit niciodată să iasă în evidență. Este așa o diferență între Shri Shiva și Shakti, în întreaga lor atitudine. Shri Shiva este o personalitate complet liberă, nu este preocupat. Dacă oamenii fac lucruri greșite, îi va distruge și gata. Nu dorește să vindece, nu dorește să îndrepte, nimic de acest gen. Dar pentru Shakti este important, pentru că acest univers este propriul Ei copil. Totul este creația Ei, și deci este normal să fie îngrijorată și să nu-i placă oamenii care fac lucruri meschine și absurde.

În primul rând oamenii au început să alerge după putere. Au copleșit țări și țări pentru a prelua puterea. Unde a dispărut acea putere? Nu mai există. Dar ce s-a întâmplat de fapt, este că i-au făcut și pe alții să le adopte stilul de viață. Iar acum se pare că este un lucru comun să vezi oameni manifestând lăcomie fără nicio rușine. Pentru ei singura soluție este Shiva. Toți acești oameni vor fi distruși. În primul rând vor fi expuși, iar apoi vor fi distruși până la ultima particulă. Un alt aspect este că Shri Shiva respectă o persoană care are un caracter bun, o persoană cu un caracter bun. Și dacă cineva are un caracter rău sau face lucruri greșite, Shri Shiva nu-l va cruța. Deci Shakti creează, protejează, se îngrijește de ei, îi ajută să crească. Dar Shri Shiva este acolo doar pentru a distruge. Este foarte importantă, distrugerea este foarte importantă. Shakti nu își arată aceste calități. Ea poate ucide niște rakshasas dar Shri Shiva poate distruge națiuni după națiuni. În primul rând cine va distruge egoul vostru? Tot Shri Shiva. El este în Sahasrara voastră. El este așezat în Sahasrara voastră, deasupra a orice altceva, țineți minte.

Zilele trecute am văzut un domn de la știri, un om foarte stupid, care vorbea foarte dur, și i-am văzut Ekadesha Rudra. „Oh, Doamne”, am spus, „acest om va avea neazuri.” Ekadesha Rudra nu este nimic altceva decât cele 11 puteri ale lui Shri Shiva. Ele iau naștere aici și vă dau tot felul de boli, cea mai rea dintre ele fiind cancerul. Am știut deci că acest individ va trece prin

momente grele. M-am gândit că nu este Sahaja Yoghin, deci cum i-aș putea spune? Cum i-ar putea spune cineva? Totul vine de la Ekadesha Rudra. Ei bine, acestea sunt cele 11 puteri ale lui Shri Shiva, care sunt foarte bine descrise. Aceste puteri încep să lucreze asupra oamenilor, chiar și asupra Sahaja Yoghinilor, dacă nu urmează principiile din Sahaja Yoga. Aș putea spune că El privește totul, vede fiecare părticică a vieții voastre, cum vă comportați, ce faceți, ce dharma urmați - El urmărește aceste lucruri. Atât de mulți sfinți v-au avertizat, atât de multe încarnări v-au prevenit, și dacă nu le ascultați sfaturile, nici Shri Shiva nu vă va asculta. El nu ascultă de nimeni. Când se mânie, se mânie. Orice ar fi, este foarte dificil să-L convingi să cruțe o persoană, să o ierte. Însă principala Lui calitate este iertarea. Vă puteți închipui? Principala Lui calitate este iertarea. Dar dacă nu iartă, sunteți terminați. Până la un punct s-ar putea să vă ierte, dar după aceea este o situație foarte dificilă. Și observ că oamenii nu realizează natura lui Shri Shiva.

În sud avem două tipuri de devoți, shivaiții și vaishnavaiții, între care există o mare dispută. Acum conflictul este mult diminuat. Munca lui Shri Vishnu este să vă dea Realizarea, să emancipeze ființele umane, să le ajute să evolueze. Dar dacă eșuați în a fi buni și dharmici, atunci Shri Shiva apare în viețile voastre. Trebuie să înțelegeți că sunteți înconjurați de puterile Lor, din puterile Lor v-ați născut, iar Shakti este cea care vă protejează. Dar asta până la un punct. Ea nu poate trece de voia lui Shri Shiva. Nu poate trece de El. În zilele noastre vedem atâția oameni implicați în politică - este doar pentru a face bani. Cu toții încearcă să facă bani. Asta nu e politică. Ei nu fac nimic bun pentru comunitățile lor, nicăieri. Sunt fie dominați de teamă, fie de nepăsare. Se comportă într-o manieră prin care arată că nu au teamă de Dumnezeu, că nu le este teamă de atenția Lui asupra ființelor umane. Poate că nu știu că sunt în atenția lui Shri Shiva. El urmărește fiecare om în parte, fie că este australian, englez sau indian. Vă urmărește orice religie ați urma. Este un lucru pe care trebuie să-l înțelegeți. Și odată ce înțelegeți asta, veți accepta că trebuie să fiți oameni buni și dharmici, că trebuie să aveți un caracter bun. De ce se spune că trebuie să ai un caracter bun? Încercați să înțelegeți. Este un lucru stupid că în ziua de azi oamenii nu mai cred într-un caracter bun. Fac tot felul de lucruri, consumă alcool, încearcă să facă bani prin orice mijloace. Fac tot felul de lucruri fără nicio frică de mânia lui Dumnezeu. Iar acea mânie vine de la Shri Shiva.

Vă avertizez, deși sunteți copiii Mei - fiți atenți! Cântăriți fiecare pas pe care îl faceți. Desigur, sunt acolo pentru a vă susține, pentru a vă ajuta, proteja, însă nu dincolo de voia lui Shri Shiva. Nu pot trece de voia Lui. Puterea lui Shri Shiva este atât de mare, are așa o autoritate, iar a-L venera, înseamnă să venerezi bunătatea din interiorul tău. Bunătatea ar putea însemna compasiune, ar putea fi iubire, iertare, orice. Lui îi plac doar oamenii buni și îi protejează doar pe cei buni. Spre exemplu, unii oameni sunt foarte interesați de putere. Unii sunt interesați de bani, alții de putere. Iar cei care caută puterea o fac de asemenea uneori pentru bani, acesta este scopul. Ei nu vor rămâne în Sahaja Yoga. Vor fi înlăturați. Ei fac lucruri greșite iar apoi vin să-Mi ceară iertare: „Mamă vă rugăm iertați-ne pentru ce am făcut”. Încercați să nu faceți lucruri greșite. Eu vă iert desigur, însă Shri Shiva nu vă va ierta, nu o va face. Vă va cere socoteală și apoi veți veni la Mine: „Mamă, trebuie să ne salvezi”. E foarte dificil. Este foarte dificil să vă salvez din mâinile Lui. El este de asemenea o persoană foarte iertătoare. El vă iartă multe lucruri. El iartă și datorită Mie. Dar după un timp, când preia controlul, nu mai poate fi vorba de nicio implorare, de nicio siguranță. Nu vreau să vă sperii, vreau să vă spun adevărul. Este adevărul. Trebuie să încercați să fiți oameni buni. Trebuie să încercați să aveți cu adevărat un caracter bun.

Am auzit că sunt persoane în Sahaja Yoga implicate în spălarea de bani și alte astfel de lucruri. Există de asemenea persoane care au caractere foarte urâte, aleargă după fete, se uită după fete și lucruri de acest gen. Acest lucru a ruinat cu precădere Occidentul, iar indienii învață și ei de la voi. Deci trebuie să ne respectăm pe noi înșine. Dacă nu ne respectăm pe noi înșine și ne comportăm greșit - Eu vă pot ajuta numai în privința energiei voastre Kundalini - dar dacă mergeți prea departe cu lucrurile greșite, Ekadesha Rudra va capta, fără îndoială. Este o mare barieră la nivelul frunții voastre - Ekadesha Rudra - și este foarte eficientă în zilele noastre, foarte activă. Toate bolile incurabile care apar sunt cauzate de Ekadesha Rudra. La fel și cei ce suferă de posesiuni. Zilele trecute am întâlnit pe cineva care avea foarte multe blocaje, iar Ekadesha Rudra acționa. Am descoperit că

era influențat de ceva într-un mod fanatic. Nu vreau să numesc acel lucru, dar noi știm că este un lucru incorect. Avem în orice religie persoane care răspândesc idei lipsite de sens. Ei bine, dacă nu aveți discernământ în această privință, nimeni nu vă poate ajuta. Ar trebui să aveți un discernământ complet cu privire la ce este bine și ce este rău. Numai atunci Shri Shiva este cu voi. Dar dacă vă implicați în toate aceste lucruri fără sens, trebuie să vă spun că este autodistructiv. Ceea ce duce la distrugerea Sinelui este puterea lui Shri Shiva. Ceea ce numim Sine aici este puterea lui Shri Shiva. El distruge în foarte multe feluri. Vă puteți pierde reputația, vă puteți pierde sănătatea, vă puteți pierde averea, orice vi se poate întâmpla până când sunteți complet terminați și sunteți la pământ. Am cunoscut oameni care chiar și pe patul de moarte vorbesc despre bani, ce lasă moștenire, cum să obțină banii și așa mai departe. În loc să vorbească despre Dumnezeu sau despre Realizarea Sinelui, vorbesc în felul acesta.

Realizarea Sinelui este un lucru atât de nobil! Dar dacă îl vedeți pe Shri Shiva, El nu posedă nimic, nu dorește nimic. Orice îi oferiți ca samarpana sau orice altceva, El nu acceptă și îi dă lui Shakti, spunându-i: „Poți face ce vrei cu ele”. Ea este cea care rezolvă totul în beneficiul vostru, pentru a vă face fericiți. El nu se preocupă de asta. Voi trebuie să-L mulțumiți pe Shri Shiva. El nu va încerca să vă mulțumească. Voi trebuie să faceți totul pentru a mulțumi personalitatea foarte dificilă a lui Shri Shiva. În Coran nu sunt diferențiate numele lui Allah, al lui Shri Shiva, toate aceste nume; nu sunt diferențiate. Asta pentru că oamenii cu care Mahomed a trebuit să interacționeze erau lipsiți de educație, oameni stupizi. Deci Mahomed nu a dat toate detaliile că Dumnezeu are diferite forme. Așa că ei nu știu decât de Allah. Însă ei nu fac diferența între responsabilitățile și munca acestora. Shakti este cea care iubește, de acord. Dar și Ea se poate mânia foarte mult. Și odată mâniată, nu mai poate fi oprită. Trebuie să vă spun, ca Sahaja Yoghini, că trebuie să vă dezvoltați calitățile pentru a-L mulțumi pe Shiva.

Tânjiți prea mult după lucruri, aveți prea multe dorințe. Ele nu sunt necesare. Desigur îmi doresc să trăiți bine și frumos, și nu într-un mod stupid - să mergeți în junglă, sau să vă comportați ca niște hipioți - nu acesta este scopul. Scopul este ca atașamentul pentru lucruri să fie înlăturat din inimile voastre. O persoană care este un Shiva bhakta (devot al lui Shiva) nu este preocupată de bani, nu are conștiința banilor. Este o persoană foarte generoasă, extrem de generoasă. Este pur și simplu generoasă. Oamenii vor crede că se comportă stupid, dar Eu nu cred asta. Asta nu este deloc descrierea lui. Descrierea unui om care este un Shiva bhakta, arată că este complet dezinteresat de bani și este foarte generos. Orice îi cereți, vă va da. Așa a fost Shri Mahavira. Shri Mahavira a mers să mediteze în grădină, iar Shri Vishnu, în forma lui Shri Krishna, a venit și i-a spus: „Vezi, eu nu am haine. Tu ai pânza asta. De ce nu îmi dai și mie jumătate?” „Bine, îți dau. De fapt o poți lua pe toată”, a răspuns El. „Pentru că în definitiv casa Mea este aici, îmi voi lua alte haine”. Deci gestul Lui nu a fost pentru a arăta că nuditatea este un lucru mareț. Însă ce fac jainiștii? Fac statui mari ale lui Shri Mahavira în completă nuditate. Asta este perversitatea minții umane. Ar trebui să știm de ce a făcut asta. Era atât de detașat, încât s-a gândit că nu putea fi nimic rău în a renunța la haine. Nu a făcut asta pentru a ieși în evidență. Însă oamenii nu înțeleg generozitatea Lui. Iar jainiștii sunt cei mai zgârciți. Deci oamenii nu înțeleg calitățile acestor mari încarnări, pentru că sunt în iluzie.

De exemplu, Shri Shiva este îmbrăcat întotdeauna foarte sumar. Și ce mănâncă? Nimeni nu știe. Care sunt dorințele Lui și ce vrea? Nimeni nu știe. Este același lucru dacă cineva cu adevărat înzestrat muzical sau un nebun vine să cânte în fața Lui. Este în regulă pentru El. Pentru El nu contează. Nu este meticolos cu privire la modul în care sună muzica și ce note sunt atinse, dacă sunt sau nu în regulă. Este mai presus de aceste lucruri. Este mai presus de toate formalitățile pe care le respectă oamenii, mai presus de toate acestea. El este spiritualitatea însăși, este mai presus de aceste lucruri. Fie că este vorba de un muzician sau un artist, orice ar fi, El se va bucura. El este cel care se bucură și se va bucura - se va bucura de tot ce este simplu, de tot ce este dăruit din inimă. Se va bucura de tot ce este exprimat din inimă. El nu are condiționări de genul că ar trebui să fie modern, că ar trebui să fie așa sau altfel. Nu are condiționări. El nu gândește ca ființele umane, care se vor așeza și vor face totul meticolos, cântărind dacă se potrivește cu restul sau nu. Chiar și în artă, sau în orice alt domeniu în care cineva creează ceva din inimă, vor încerca să descurajeze acea persoană. Oamenii au atâtea condiționări, am văzut. Iar un lucru sigur este că Shri Shiva nu are nicio condiționare, nimic de genul ăsta. De aceea este numit mast-maula (complet liber) - pentru că nu are deloc condiționări.

Dacă aveți condiționări ale minții atunci nu sunteți un Shiva bhakta.

Este în regulă, trebuie să vă îmbrăcați frumos, dar nu ar trebui să devină o condiționare, că dacă nu o faceți nu veți fi acceptați, sau nu sunteți la modă, una sau alta... Este foarte dificil pentru oameni să nu accepte astfel de idei. Apar tot felul de mode în zilele noastre, tot felul. Îi întreb: „Ce este asta?”, „Asta este moda”. Susține Dumnezeu această modă? Sau există vreo zeitate care vă transmite aceste mode? Astăzi apare, mâine va dispărea. Deci ce vreau să spun este că dacă trebuie să îl venerați pe Shri Shiva, ar trebui să scăpați de condiționări. Voi sunteți pe tărâmul Sahasrarei. Presupunând că cineva nu este îmbrăcat adecvat - s-a terminat. Dacă cineva este prea bine îmbrăcat - s-a terminat. Ființele umane au capacitatea de a critica pe oricine. Și a critica pe oricine nu este deloc fundamental. Dacă criticați pe baza vibrațiilor este în regulă, însă dacă nu o faceți pe baza vibrațiilor ci doar pentru că ceva nu este la modă... Care este moda lui Shri Shiva? Spuneți-Mi. Are El vreo modă? Orice îi oferiți, este fericit. Mănâncă orice îi dați. Este atât de plin de apreciere pentru că este bucuria personificată. El este pace și este bucurie. Dacă sunteți devoții lui Shri Shiva atunci nu ar trebui să aveți niciun fel de condiționări. Vreau să spun că în mod normal și Eu port sariuri foarte simple și se întâmplă ca oamenii să creadă că sunt o persoană săracă. Sunt săracă pentru că nu îmi pasă de bani, nu mă interesează.

Ar trebui să știm că Shri Shiva este cel mai sărac, cea mai săracă zeitate. Nu poartă alankaras (ornamente), nu poartă nimic. Trăiește doar cu propriul Său corp. Pentru că El nu este nimic altceva decât întruparea bucuriei, nimic altceva decât forma completă a delectării și bucuriei. Deci o altă calitate a unui Shiva bhakta trebuie să fie bucuria. Ar trebui să vă bucurați de absolut orice - de orice vedeți, de orice persoane întâlniți. Singurul mod prin care puteți atinge această stare este să renunțați la obiceiul uman de a critica, de a-i critica pe ceilalți. Spre exemplu dacă englezii merg în casa unui indian, vor spune: „Nu ne place”. „Ce anume nu vă place?” „Nu ne place covorul.” Chiar și a spune: „Nu îmi place” este împotriva lui Shiva Shakti. Apoi, presupunând că un american merge în casa unui englez, va spune: „Nu îmi place”. Este foarte comun. Toți oamenii spun: „Nu îmi place”, „Nu mi-a plăcut asta”. Cine ești tu să spui că îți place sau nu îți place? Oamenii nu realizează că spunând astfel de lucruri arată că nu au principiul de Shiva în interiorul lor. Înțeleg când cineva nu poate merge, în regulă, pentru o astfel de persoană este în regulă să utilizeze niște bețe sau orice altceva, este permis. Dar dacă cineva spune că: „Nu-mi place acea persoană pentru că nu folosește bețe”, asta arată că este o persoană egoistă. El însuși folosește un băț și vrea să creeze o uniformitate sau ce, ca într-o țară democratică oamenii să trebuiască să se plimbe cu bețe în mâini? Este foarte dificil.

Vedeți, în Occident este foarte comun să aveți un anumit tip de pălărie, un anumit fel de rochie, un anumit tip de trabuc. Toate aceste lucruri reprezintă condiționări. În ziua de azi femeile au coafuri foarte ciudate, pentru că nu-și pun ulei în păr. Nu și-ar pune nimic uleios în păr. Dacă trebuie să se întâlnească cu cineva, își vor spăla părul. Eu nu cred că astfel vor arăta bine. Sigur, nu mai spun că este nevoie să aveți ulei și pe fața și în urechile voastre. Dar de ce este atât de important? Un alt aspect în viață este faptul că suntem foarte orientați către noi înșine. Vrem să impresionăm oamenii. Dacă purtăm o rochie sau altceva, trebuie să impresioneze. Și ce dacă impresionează? Dacă apare un șarpe, vă va mușca orice rochie ați purta, din orice țară ați fi. Toate aceste false identificări nu se potrivesc unui Shiva bhakta. Un Shiva bhakta ar trebui să fie pierdut complet în extazul bucuriei. Oamenii sunt foarte pretențioși cu privire la coafura lor, cu privire la îmbrăcăminte; nici nu știu cu privire la ce mai sunt pretențioși. Ce câștigă din toate astea? Nimic. Devin mai populari? Și ce rost are popularitatea de un nivel atât de superficial? Trebuie să aveți respect, respect pentru propria persoană, nu numai ca ființe umane dar și ca Sahaja Yoghini. Voi sunteți Sahaja Yoghini. Sunteți Shiva bhakta, nu ar trebui să vă pese de astfel de lucruri. Nu ar trebui să vă intereseze. Orice ar fi, Shri Shiva este acolo în interiorul vostru și străluciți prin puterea energiei Kundalini din interior.

Puteți fi foarte bine îmbrăcați, puteți fi orice, dar dacă vibrațiile voastre sunt proaste, ce rost are? Dacă nu puteți judeca oamenii

după vibrații, ce valoare are să îi judecați după lucruri lipsite de sens, cum ar fi îmbrăcămintea și mustața? În Sahaja Yoga, sistemul vostru de valori trebuie să fie Sahaj. Am văzut mulți oameni spunând, „Nu-mi place casa lor, nu mi-a plăcut asta...”. „Nu-mi place” este expresia - este nishidha (interzis) - la care Sahaja Yoghinii trebuie să renunțe. Dacă nu vă place nimic nu sunteți Sahaja Yoghini. Ei bine, desigur, dacă cineva este anti-Sahaj sau ceva de acest gen, dar chiar și așa ce veți câștiga spunând „Nu îmi place”? Este o pierdere de energie. Din această cauză am văzut că oamenii Mi-au creat foarte multe probleme în Sahaja Yoga. Și asta doar din cauză că sunt atât de orientați către ei înșiși. „Omul ăsta e rău, acea femeie e rea, el este așa și pe dincolo...” Câteodată sunt surprinsă să constat că cei despre care se vorbește așa sunt oameni foarte drăguți. Însă ființele umane sunt foarte orientate către ele însele. Am văzut oameni care nu sunt deloc preocupați să vină la meditații, la Puja, pentru că au treabă. Sunt 11 Puja în total, și totuși nu vin pentru că sunt foarte ocupați. Măcar la o Puja ar trebui să veniți. Însă cei care sunt Shiva bhaktas se bucură doar de Puja, de nimic altceva. Întreaga lor ființă este absolut vibrată de Shiva Puja. Pentru ei acesta este cel mai important lucru de făcut.

Există de asemenea persoane care încearcă să facă bani din Sahaja Yoga. Este foarte, foarte, foarte greșit. Sahaja Yoga este pentru a vă da punyasuri, pentru a vă da binecuvântări și dacă nu puteți avea asta în minte mai bine părăsiți Sahaja Yoga. Puteți începe niște afaceri sau alte lucruri greșite. E foarte ușor. O puteți face până când veți sfârși în închisoare. Dar pentru a vă bucura de puterile spirituale trebuie să învățați câteva lucruri. Și unul dintre ele este să renunțați la condiționări. Trebuie să renunțați să mai spuneți: „Îmi place”, „Nu-mi place”. Să placă sau să dispacă este caracteristic persoanelor cu o viziune limitată. Ar trebui să învățați să apreciați. Puterea voastră de a aprecia va demonstra cât de bine înzestrați spiritual sunteți. Iar puterea voastră de a observa va arăta ce observați de fapt. Spre exemplu unii vor veni să-Mi spună: „Nu mi-a plăcut doamna aceea. Purta un sari caraghios.” Ce înseamnă asta? „Nu mi-a plăcut de ea pentru că își pune mâna pe cap”. Și ce dacă? Asta pentru că vă faceți propriile imagini despre oameni și vreți ca toți oamenii să fie așa - altfel nu vă plac. Chiar dacă vă place sau nu, nimeni nu se va schimba. De ce să vă irosiți energia? Câteodată ascultați muzicieni care nu sunt atât de buni. Îmi amintesc că odată M-am dus acasă și l-am întrebat pe tatăl Meu: „Cum cântă acest muzician?” Mi-a spus: „Este foarte curajos, foarte curajos”. „Ce face?”, am întrebat. „Cântă fără să îi pese de nimic și uneori falsează, pierde ritmul (taala), dar nu contează, el cântă. Este foarte curajos, himmatwala (curajos)”. Așa obișnuia el să aprecieze. Când persoana respectivă a început să cante, am văzut că într-adevăr pierdea ritmul, însă tatăl Meu spunea: „Wa-wa, wa-wa”, încurajându-l. Am văzut aceste calități divine în tatăl Meu, cum obișnuia să tolereze... de fapt nici măcar nu era vorba de toleranță ci doar de apreciere. Obișnuia să aprecieze tot felul de lucruri.

De aceea, dacă Sahaja Yoghinii vor avea capacitatea de a aprecia, se vor bucura de absolut orice. Criticând vă distrugeți bucuria, știți asta? Sunteți cu toții oameni diferiți, îmbrăcați variat, provenind din familii diferite și din foarte multe țări. Pentru Mine sunteți toți Sahaja Yoghini, copiii Mei, nimic mai mult. Nu vă judec după haine, după tunsori. Toate lucrurile moderne vă creează extrem de multe condiționări. Vă condiționează atât de mult încât deveniți iresponsabili. Ca Sahaja Yoghini deveniți iresponsabili. Prima și cea mai importantă responsabilitate este Sahaja Yoga. Ar trebui să știți ce muncă este Sahaja Yoga. Este așa o muncă măreață să transformați întreaga lume - asta este viziunea Mea. Gândesc la fel chiar dacă am o vârstă atât de înaintată. Ei bine dacă asta este viziunea Mea, care ar trebui să fie atitudinea voastră? Să faceți tot ce puteți pentru a răspândi Sahaja Yoga. Este țelul principal. Vă chem la aceste Puja doar pentru a vă revigora, să spunem, sau pentru a vă da mai multă energie. Dar dacă le luați ca pe niște mari binecuvântări și stați acasă, care e rostul lor atunci? Trebuie să răspândiți Sahaja Yoga! Am fost surprinsă să aud că în Lucknow sunt numai 200 de Sahaja Yoghini. Cum e posibil? Prima dată când am fost la Lucknow, erau cel puțin 3000 de Sahaja Yoghini. Nu aveam nicio sală fixată pentru programe și dintr-odată văd atât de multe persoane, imaginați-vă. Cum să fie numai 200 de Sahaja Yoghini? Fie mințiți, fie nu sunteți buni de nimic.

Deci responsabilitatea tuturor Sahaja Yoghinilor, prima și cea mai importantă responsabilitate a Sahaja Yoghinilor, este aceea de a răspândi Sahaja Yoga. La câți oameni ați dat Realizarea Sinelui? Unde ați vorbit despre Sahaja Yoga? Am văzut, chiar și când călătoresc cu avionul, întâlnesc persoane care îmi spun: „Acesta este gurul meu, un mare guru”, una, alta. Vorbesc deschis și

fără rușine despre falși guru, în timp ce voi sunteți foarte timizi în a vorbi despre Sahaja Yoga. Nu o faceți niciodată public în afară de cazul în care aveți un program sau ceva de genul ăsta. Nu aveți de asemenea timp pentru Sahaja Yoga. Sunteți foarte ocupați. Deci dacă vreți să îl urmați pe Shri Shiva, să aveți binecuvântările Lui tot timpul, să aveți protecția Lui, trebuie să fiți Sahaja Yoghini de o calitate foarte înaltă. Iar această calitate este demonstrată când faceți tot ce vă stă în puteri pentru a răspândi Sahaja Yoga. Asta lipsește. Am fost foarte fericită să văd că în Australia Sahaja Yoga s-a răspândit atât de mult. Nu știu cum a fost posibil, într-un loc atât de îndepărtat ca Australia. La început am avut câteva eșecuri, însă acum s-a răspândit. În Austria, de asemenea, Sahaja Yoga a luat amploare, iar în Italia la fel. Dar în rest, Sahaja Yoga nu se răspândește. Care este motivul? Motivul este că liderii nu fac tot ce le stă în putință pentru asta. Spre exemplu în Anglia am călătorit de la nord la sud, de la est la vest, peste tot. Avem Sahaja Yoghini foarte, foarte slabi acolo. Ar trebui să vă duceți în universități, către tineri. Dacă hipismul se poate răspândi, de ce nu și Sahaja Yoga? Hipismul se răspândește ca focul, de ce nu și Sahaja Yoga? Trebuie să vă avertizez cu privire la aceste lucruri - aveți grijă. Dacă v-ați primit Realizarea, aveți o responsabilitate: să dați Realizarea și altora și să răspândiți Sahaja Yoga. Dacă nu puteți face asta, atunci Dumnezeu să vă aibă în pază. Nu mai am nimic de spus.

Trebuie să vă faceți introspecția: „Ce am făcut pentru Sahaja Yoga? Pentru ce am primit Sahaja Yoga?” Sunt sigură că după această Shri Shiva Puja, vă veți dedica principiului de Shiva din interiorul vostru. Principiul de Shiva nu vă incită; este foarte, foarte stabil, foarte puternic. Trebuie să vă dedicați și trebuie să vă abandonați. Este mai presus de orice altă muncă, de orice altă performanță, este lucrul cel mai înalt. Deci prin această Puja, îl rog pe Shri Shiva să vă binecuvânteze, să vă dea toate binecuvântările, astfel încât personalitatea voastră să devină asemeni Lui.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

2002-0421, Puja de Paște

View [online](#).

Puja de Paște, 21 aprilie 2002 – Istanbul, Turcia Astăzi ne-am adunat aici pentru a-i venera pe Iisus Christos și pe Mama Sa. Este așa o coincidență că Mama lui Christos a venit și a stat în Turcia. Nu este surprinzător că Ea a trebuit să vină și să stea aici după răstignirea lui Christos? Mă întreb dacă a venit și Iisus să stea cu Ea, mai târziu. Se spune însă că Iisus a plecat în Kashmir, iar Fecioara Maria era cu El. Este foarte posibil ca în drumul lor să fi trecut pe acolo. Așadar suntem aici pentru a-i venera. În concordanță cu Sahaja Yoga, Fecioara Maria a fost încarnarea lui Shri Mahalakshmi. Ea a fost Cea care și-a sacrificat Fiul de dragul religiei. Din păcate însă, nimeni nu a înțeles importanța Fecioarei Maria. Nimeni nu i-a înțeles marea personalitate spirituală. Numai prin Sahaja Yoga puteți înțelege că Ea a fost o personalitate mareă care i-a dat naștere lui Christos. Este foarte regretabil că Fecioara Maria nu a fost respectată, în special în lumea islamică. Din această cauză femeile nu au nicio poziție în cultura islamică. Experiența Mea în privința lor este foarte tristă. Am înființat o organizație pentru reabilitarea femeilor lipsite de mijloace de trai și toate femeile care s-au înscris sunt musulmane – un lucru foarte trist. Asta deși Profetul Mahomed a spus: „Trebuie să aveți grijă de mama voastră”. Cu toate acestea, aceste femei, deși unele dintre ele au opt-zece copii, au venit la acest azil. Desigur, trebuie să le primim, trebuie să avem grijă de ele, pentru că noi nu credem în toate aceste idei meschine despre religie. Cea mai importantă religie este „religia umană”. Trebuie să unim toate religiile. Este o sarcină foarte dificilă, fiindcă musulmanii nu-i respectă pe creștini. Creștinii nu-i respectă pe hinduși. Vreau să spun că acest lucru bizar continuă. Ei toți există pentru Dumnezeu, pentru munca și iubirea Lui. Cu toate acestea, nu există respect, nu există iubire. Dimpotrivă, se ceartă, se luptă, seucid – și asta pretutindeni. Este foarte trist că în numele religiei și al lui Dumnezeu oamenii să devină atât de cruzi și atât de absurzi. Singura soluție este să le dăm Realizarea Sinelui. Realizarea Sinelui este numită și Mi'raj, e numită Mi'raj în Coran. Musulmanilor însă li s-a spus că nu pot avea Mi'raj, că numai Profetul Mahomed și nimeni altcineva nu o poate avea. Este ca și cum oamenilor le-ar fi interzis să-și primească Realizarea Sinelui. Ceea ce s-a spus nu este adevărat. Toate ființele umane pot primi Realizarea Sinelui, fie că sunt din Africa, Anglia, America, India, de oriunde. Ei toți își pot primi Mi'raj (Realizarea). Toți trebuie să înțeleagă că ființele umane nu au fost create în această lume pentru a se lupta, pentru a se lupta între ele. Nici măcar animalele nu se luptă. De ce să se lupte ființele umane, și mai ales în numele religiei, în numele lui Dumnezeu? Christos a venit pe acest pământ doar pentru a realiza unitatea religiei, și totuși și creștinii au început să lupte, dominându-i pe ceilalți. Lumea este plină de conflicte – toată lumea se luptă în numele lui Dumnezeu și în numele religiei. Așadar religia noastră este globală, este unică. Noi respectăm toate zeitățile, toți zeii și zeițele, îi respectăm și îi venerăm. Noi nu suntem atât de stupizi încât să nu înțelegem că Ei toți sunt una. După ce vă primiți Realizarea, realizați de asemenea că toate aceste zeități există în sistemul vostru nervos central, că ele există în chakrele voastre. Ele nu există doar pentru că așa ne-a fost transmis de-a lungul istoriei ci există cu adevărat, iar acesta este un fapt, că toate aceste zeități există într-o coeziune perfectă, contribuind la învierea întregii lumi. Deci cel mai important lucru pe care l-a făcut Christos este Învierea și în această înviere a suferit foarte mult. A trebuit să treacă prin multe încercări, iar apoi corpul Său a fost reînviat. În același mod lucrează Sahaja Yoga, adică vă primiți Realizarea Sinelui, care este de fapt Învierea. Astfel toate ideile voastre greșite dispar, toate ideile voastre absurde dispar și nu rămâne nimic altceva decât iubire și înțelegere. A fost dificil să încep această muncă în India și oriunde în altă parte; peste tot am văzut că oamenii sunt atât de ignoranți iar ființele umane se urăsc unele pe altele. Sub o scuză sau alta, din cauza unei anumite idei, care ține de istorie poate, se urăsc. Această ură a existat atât în India, cât și peste hotare – spre exemplu, generată de apariția lui Hitler. A apărut Hitler cu ura lui pentru ființele umane. A fost o forță satanică care, încarnându-se, a făcut tot felul de lucruri îngrozitoare. Nu vă puteți imagina o ființă umană care poate ucide oameni în modul în care a făcut-o el. A ucis copii, a ucis adulți în camere de gazare și astfel de lucruri oribile. Când am fost în Germania au vrut să îmi arate toate acestea. Am spus: „Nu pot să le văd. Nu voi fi în stare să le privesc!” Soțul Meu însă s-a dus acolo, iar când a venit înapoi a zăcut bolnav timp de șapte zile. Toate astea te fac să te simți atât de rău. Este atât de inuman să te porți astfel, să ucizi oameni, motivând anumite circumstanțe, diferite concepții și idei greșite. Nu știu ce fel de idei a avut Hitler, ca să-i persecute pe evrei și să-i ucidă. Tot felul de lucruri s-au întâmplat pe acest pământ, și toate în numele religiei – asta este cel mai cumplit. Pretutindeni oamenii au ucis în numele religiei. Religia vă învață să iubiți, să-L iubiți pe Dumnezeu și să vă iubiți unul pe celălalt. Cum ar putea să vă învețe să urăți și să ucideți? Este foarte surprinzător și acest lucru continuă încă. Această absurditate continuă încă. Numai Sahaja Yoga poate opri acest lucru lipsit de sens. Și ar trebui să-l oprească, pentru că, până la urmă, suntem cu toții ființe umane. Pentru asta, trebuie să înviați așa cum a făcut-o Christos. Și este posibil acum să aveți Învierea, pe acest pământ fiind, și încă foarte ușor, cu ajutorul Sahaja Yogăi. Profetul Mahomed a numit-o Mi'raj și a descris-o

foarte bine, foarte clar. Dar cine dorește Realizarea? Ei nu vor să-și primească Mi'raj. Dacă cineva încearcă să le dea Realizarea, ei critică acea persoană spunând că: „Este un lucru ridicol. Este ceva complet greșit.” Vreau să spun că asta s-a întâmplat cu toate aceste încarnări. Toate au suferit din cauza ignoranței ființelor umane. Și chiar și Mie Mi se aduc tot felul de critici. Eu însă sunt mult mai puternică, pentru că iubirea este mai puternică decât orice altceva. Iar iubirea începe acum să se manifeste peste tot în lume; pretutindeni oamenii realizează că ura, acest tip de idei greșite despre ceilalți, sunt absolut periculoase. De îndată ce un număr mare de oameni vor fi conștienți de asta, sunt sigură că ura și ideile greșite vor înceta. Avem multe astfel de incidente – recente chiar – care arată că oamenii te urăsc doar pentru că urmezi o anumită religie. Vreau să spun că nu pot înțelege. Nu pot explica de ce, de ce se întâmplă asta – dar se întâmplă și este foarte greșit să urăști o ființă umană, în numele lui Dumnezeu, care v-a creat. Oamenii nu-L înțeleg pe Dumnezeu și iubirea Lui. De exemplu, uitați-vă la viața lui Christos. Avea doar treizeci și trei de ani când a fost răstignit. Mama Sa a suferit atât de mult. De ce? De ce L-au crucificat? Pentru că predica iubirea. Nu le-a plăcut ideea de a se iubi unul pe celălalt. Cum îi poți ajuta pe oameni dacă nu-i iubești? Pe ce premise îi poți ajuta pe ceilalți? Pentru că îi iubești, de aceea vrei să te bucuri de ceilalți și să-i înțelegi. Odată ce începi să-i iubești pe ceilalți, acest mit încetează. Presupunând că v-ați născut creștin, musulman, hindus sau oricare altă religie, ce vă face să credeți că sunteți diferiți de ceilalți? V-ați născut în același fel, ați fost concepuți de propria voastră mamă în același mod, arătați la fel. Nasul, ochii, totul, sunt la fel. Ce vă face diferit? Eu cred că este o chestiune politică la mijloc, este ceva foarte josnic să-i separi pe oameni în numele lui Dumnezeu și al religiei. Dimpotrivă, Sahaja Yoga este pentru a-i uni pe oameni în numele lui Dumnezeu, pentru a-i face să fie una în numele lui Dumnezeu. Presupunând că oameni din Africa de Sud, sau un loc foarte îndepărtat, cum ar fi Benin, sau orice alt loc, au devenit Sahaja Yoghini – sunt mii de Sahaja Yoghini în aceste locuri – ei toți sunt frații și surorile voastre. Sunt rudele voastre. Mergeți acolo și veți vedea că vă vor trata ca pe propriii lor copii, propriile lor rude. Nu se vor gândi din ce religie veniți, sau din ce sectă veniți – nimic de acest gen. Am fost surprinsă de iubirea lor. De fapt, iubirea este o calitate înăscută a ființelor umane. Este o calitate înăscută. Fiecărei ființe umane i-a fost dată această comoară a iubirii, capacitatea de a iubi. Dar acea capacitate a devenit atât de mică, atât de minusculă, încât oamenii se luptă între ei și se ucid unii pe alții. Este cel mai mare păcat să uci oamenii în numele religiei. Nu știu cum cred ei că ucigând poți ajunge în Rai! Vor ajunge în cel mai cumplit Iad! Această idee s-a mai diminuat acum, desigur, dar încă există. Oamenii văd acest lucru fără sens manifestându-se zilnic, dar continuă cu el. Ei bine, ce putem face noi, Sahaja Yoghinii, pentru asta? Ar trebui să ne gândim. Haideți să vedem, indiferent de religia în care sunteți născuți – asta este, trebuie să vă nașteți într-o religie, nu puteți pica din cer – deci indiferent de religia în care sunteți născuți, ea nu vă îngrădește. Voi sunteți în granițele religiei iubirii și bucuriei. Apoi oamenii continuă să plângă, să se lamenteze, să predice despre luptă și nefericire. Cum este posibil? Suntem ființe umane. Nu suntem animale. Nici măcar câinii nu se comportă așa. De ce noi, oamenii, să ne ucidem unii pe alții și să ne facem viața nefericită nouă și celorlalți? Fiindcă dacă îi urăști pe ceilalți, voi înșivă veți fi expuși urii. Un anume X îl va urî pe Y și atunci Y îl va urî la rândul lui pe X. Așadar întreaga civilizație umană pe tot parcursul vieții nu are nimic de făcut decât să urască! Sahaja Yoga este așa o binecuvântare pentru voi, trebuie să spun, pentru că a iluminat în interiorul vostru toate zeitățile, iar acum știți că aparțineți întregului și nu unor idei stupide. Foarte surprinzător, atunci când am venit în Turcia, știam că Maria a locuit aici, că Fecioara Maria a trăit aici. Există o casă a Fecioarei Maria. Mi-a dat o mare bucurie să știu că Ea a trăit aici, așa că Mi-am spus că trebuie să o venerăm. În definitiv a fost Mama lui Christos! Mama este mamă. Ce importanță are dacă o mamă este creștină, hindusă, musulmană? Nu are importanță. Din iubire Fecioara Maria a permis ca Fiul Ei să fie sacrificat pentru întreaga lume și pentru univers. Ce Mamă! Puteți găsi o astfel de mamă în această lume, care să permită ca propriul ei fiu să fie răstignit? O personalitate atât de iubitoare, curajoasă, atât de universală! Și deci iată-ne aici – e o coincidență, așa cum am spus, că Ea a trăit aici. De ce a venit aici? De ce a venit Ea aici? Ar fi putut pleca direct în Ceruri. A venit și a trăit aici și avem o casă care i-a aparținut. Ei bine, pornind de la această casă creștinii vor începe un cult. Se vor lupta cu musulmanii, iar musulmanii se vor lupta cu creștinii. Orice ai face, ei se vor lupta. Principala lor trăsătură de caracter este de a se lupta, nu de a se ajuta unii pe ceilalți – în niciun caz. Ei încearcă doar să fie foarte, foarte ciudați și răi. În India am avut atât de mulți oameni buni care au predicat că trebuie să ne iubim unii pe ceilalți. Cu toate acestea, în India, oamenii se luptă. Au existat atât de mulți sfinți sufi în această țară (Turcia). La fel și în India am avut mari sfinți, foarte mari, peste tot. Unii dintre ei erau musulmani, unii erau hinduși, iar oamenii cântă cântecele lor și astfel de lucruri. Cu toate acestea sunt venerați separat iar oamenii se luptă chiar și în numele lor. Tot timpul vor să găsească un motiv pentru a se lupta. Sunt ca niște cocoși de luptă, vă spun. Nu mai au nicio calitate umană în interior, care presupune iubire și afecțiune. Ar trebui să fie bucuroși să se iubească unul pe celălalt. Asta înseamnă că și-au pierdut capacitatea de a iubi. Ce importanță are dacă cineva este născut în China, sau în India, sau oriunde în altă parte? Este o ființă umană, care are la rândul ei capacitatea de a iubi iar voi trebuie să aveți de asemenea această capacitate. Experiența Mea este diferită. Am fost în China cu soțul Meu. Pe atunci chinezii nu aveau sentimente foarte bune față de indieni, nu știu de ce. Cu toate acestea au fost atât de buni cu Mine – n-ai

crede – atât de buni cu Mine. Văzând modul în care Mă tratau, toți au fost surprinși și s-au mirat: „Ce se întâmplă? Cum de sunt atât de amabili cu Dumneavoastră? În China indienii nu sunt bine văzuți.” „Este un mit” – le-am spus. „Nu cred că am văzut asta la chinezi. Sunt extrem, extrem de drăguți și respectuoși cu Mine. Ce am făcut Eu pentru ei? Nimic.” Ei bine, veți fi surprinși, într-unul dintre hoteluri Mi-a căzut o brățară de la gleznă – era de argint. S-a întâmplat! Am plecat apoi într-un loc foarte îndepărtat. Iar ei au pus brățările într-un plic și Mi le-au trimis. Vă puteți imagina? Mi le-au trimis până în acel loc îndepărtat unde eram. Mi s-au umplut ochii de lacrimi. Așadar am spus: „Chinezii sunt oameni foarte iubitori, extrem de iubitori.” M-am dus la programul pe care trebuia să-l țin – o conferință a femeilor. Nu știu de ce, dar niște tineri chinezi M-au întâmpinat încă de la aeroport. Mi-au dus bagajele. Sosisem atât de târziu. Întrunirea era la ora 10:00, iar Eu am ajuns pe la 8:30. M-au urcat în mașină, Mi-au urcat bagajul și au spus: „Trebuie să mergem direct la conferință”. „Foarte bine”, am spus Eu. Am mers cu ei acolo și în acel timp scurt s-au atașat atât de mult de Mine. Când s-a terminat conferința, Mă așteptau afară! De necrezut – aceiași chinezi care erau împotriva indienilor! Și nu s-au oprit aici! Au adus două mașini, una pentru scaunul Meu cu roțile, una pentru Mine și M-au dus în cele mai bune locuri pentru cumpărături. „Ce veți face?” – le-am spus. „Vă vom urca noi scaunul cu roțile sus.” Vă puteți imagina? Nu îi cunoșteam. Nu-i văzusem niciodată până atunci. Unul dintre ei Mi-a spus: „Mamă, mâine nu voi putea să vin”, „De ce?” – l-am întrebat. „Mâine mă căsătoresc” – a răspuns el. „Cum? Și ai stat cu Mine toată ziua?” – M-am mirat. „M-am bucurat atât de mult de compania Dumneavoastră” – a replicat el. „O femeie în vârstă ca Mine, iar voi atât de tineri!” „Nu, nu, M-am bucurat tot acest timp. O voi aduce și pe viitoarea mea soție să vă cunoască.” Vă spun, Mi s-au umplut ochii de lacrimi. Am spus: „Câtă iubire, câtă bunătate!” Nu făcusem nimic pentru ei, nimic. Nu le-am dat bani, nimic. Doamne, până în ultima clipă au fost atât de atenți cu Mine. Erau foarte tineri – toți sub douăzeci și cinci de ani. Și Mi-au dus scaunul cu roțile trei etaje, urcându-l cu mâinile lor. Am spus: „Nu faceți asta, nu vreau...” „Nu, nu. Vrem să vedeți acest magazin. Ne-am dorit să veniți aici.” „De ce?” – i-am întrebat. „Le va face plăcere tuturor” – Mi-au răspuns. Nu știu ce i-a făcut să gândească așa – oameni atât de iluminați, vă spun. Prin iubire deveniți iluminați. Prin iubire deveniți înțelegători. Și există deja în interiorul vostru o iubire atât de profundă. Ei bine, politicienii vă vor spune o poveste, apoi altcineva vă va zice: „Veniți și luptați!” – astfel de lucruri. Așa au fost manipulați tinerii în Germania. Acum însă ei se transformă. Întreaga lume trebuie să se schimbe, pentru că a suferit mult. Ceea ce se întâmplă acum nu are nimic în comun cu religia, nu are nicio legătură cu învățăturile sfinților – nu. Nu are nicio legătură. Este ceva diabolic care vă învață să-i urăți pe ceilalți, cel mai rău lucru. Vreau să spun că voi nu cunoașteți bucuria pe care v-o dă iubirea, pe care v-o dă afecțiunea. Nu cunoașteți această bucurie. În ziua de azi vedeți în ce impas sunt bisericile. Nu pot să înțeleg! Ce oameni proști! Oamenii au creat atâtea legi, și oricare ar fi circumstanțele sau cauzele apariției lor, ceea ce se întâmplă de fapt este că bieții copii suferă. Ei nu au sentimentul iubirii pure. Nimeni nu înțelege ce este iubirea pură, care este în realitate calitatea înăscută a oamenilor, le aparține dintotdeauna, așa spune. Însă ei nu știu cum poți iubi în mod pur pe cineva. Scuze, dar asta este ceva foarte, foarte mizer. Nu se cade ca ființele umane să se poarte așa. Nici animalele nu sunt așa. Ființele umane însă pot ajunge la orice extremă. Bogăția frumuseții, bogăția creativității, bogăția artei, temperamentul artistic, bogăția bucuriilor vieții – totul este complet distrus. Când ești asemenea unui cocoș de luptă, nu poți vedea nimic, nimic bun la nimeni și în nimic. Se vor lupta cu alții și se vor lupta și între ei – e un fapt. Vor spune: „Trebuie să luptăm”. În regulă, luptați atunci! Dar se luptă chiar și între ei apoi. Își vor tortura propriii frați și surori. Vreau să spun că ei nu iubesc pe nimeni – asta este esența. De ce să vorbiți despre religie atunci? Ce a făcut religia? Cum poate religia să vă învețe un lucru atât de oribil precum ura pentru propriii voștri semenii? Și asta nu este doar între creștini, hinduși, musulmani, ci peste tot ființele umane au devenit foarte josnice și necinstite. Ei dau vina pe Kali Yuga. Nu pot să înțeleg. Cum puteți pierde puterea de a iubi? Despre asta a vorbit Christos. A vorbit despre iubire – foarte clar. A spus: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”. Ați găsit pe cineva care să se comporte așa? Nu găsiți astfel de oameni. Ce au făcut creștinii care L-au urmat pe Christos? Ce au făcut musulmanii care L-au urmat pe Profetul Mahomed? Și ce au făcut hindușii care L-au urmat pe Shri Rama? Se ridică ei la înălțimea celor pe care îi urmează? Se ridică ei la înălțimea acestor încarnări divine? Niciunul. Motivul este – nu le aduc nicio vină – că ei nu au avut Realizarea. Ei nu și-au cunoscut Spiritul. Dacă nu aveți Realizarea nu puteți înțelege nimic, nu puteți înțelege bucuria sau altceva. Vreau să spun că dacă mergeți în Germania nu puteți vedea toate mărturiile rămase din timpul holocaustului. Veți leșina dacă aveți cu adevărat calități umane. Chiar și în Japonia, văzând ce s-a întâmplat la Hiroshima, oh, Doamne, am început să tremur, nu am putut suporta. Am spus: „Cum pot fi ființele umane atât de crude? Îngrozitor!” Vreau să spun că în ziua de azi îșiucid chiar și propriii copii. La o asemenea extremă au ajuns. La polul opus este Sahaja Yoga, unde voi iubiți toate ființele umane, pentru că sunt ființe umane, sunt născute în același timp cu voi. Trebuie să vă ajutați unii pe ceilalți și să vă iubiți unii pe ceilalți. Este cel mai important lucru. Dacă puteți dezvolta această iubire, veți deveni Sahaja Yoghini foarte, foarte puternici și veți fi susținuți și binecuvântați de Divin. Divinul vă va ajuta și vă va scoate din toate necazurile, toate suferințele și toate dificultățile, dacă sunteți o personalitate plină de iubire. Aceasta este binecuvântarea Kali Yugăi. Nu a existat înainte. Ei bine, dacă sunteți o persoană

iubitoare, Divinul va face tot ce îi stă în putință să vă ajute, să vă rezolve problemele, să-i pedepsească pe cei care vă fac rău. Vă spun asta din proprie experiență. Eu nu fac niciodată nimic. Nu blestem pe nimeni. Nu Mă cert, nu țip la nimeni. Cu toate astea totul se rezolvă în mod automat. Nici măcar nu-i spun lui Dumnezeu să facă ceva. Dumnezeu este personalitatea cea mai dreaptă, așa putea spune. El este cel care face toată dreptatea. Nicio persoană care se află sub îndrumarea și iubirea Divinului nu poate suferi, credeți-Mă. Aceasta este binecuvântarea Kali Yugăi. Sunt de acord, Kali Yuga este oribilă, oamenii sunt oribili. Așa este. Există însă un lucru: acela că Divinul devine foarte alert în Kali Yuga. Nu a fost niciodată atât de alert. Dacă Christos s-ar fi născut în aceste timpuri, nu ar fi putut fi răstignit. A fost răstignit doar pentru că nu s-a născut în Kali Yuga. A fi născuți în Kali Yuga este o mare binecuvântare. Acum nimeni nu mai poate fi torturat, nimeni nu mai poate fi oprimat, cu o singură condiție: să fie o persoană umilă. Trebuie să aveți un caracter bun și trebuie să fiți o personalitate foarte iubitoare. Atât. Vă veți bucura de personalitatea voastră iubitoare, și veți primi binecuvântări, pentru că sunteți o personalitate iubitoare. Vreau să spun că Divinul are grijă de voi într-un asemenea mod, încât oamenii îmi povestesc atâtea miracole. Nu sunt surprinsă pentru că știu că Divinul a devenit extrem de alert în privința ființelor umane care sunt bune și binevoitoare. Va avea grijă de ele, le va sprijini. Va face totul. Este foarte surprinzător că a devenit atât de alert. Spre exemplu Profetul Mahomed a suferit atât de mult, toți profeții au suferit atât de mult. Acum însă nu mai e posibil, acum Sahaja Yoghinii nu vor suferi. Credeți-Mă că așa va fi! Ei sunt protejați de Dumnezeu însuși. El are grijă de absolut tot. Vă spun, oameni din întreaga lume îmi trimit scrisori după scrisori, despre cum au fost sprijiniți, cum au fost ajutați și, surprinzător, chiar și cum au fost salvați. Așadar trebuie să avem încredere în noi înșine și trebuie să iubim cu adevărat oamenii. Ar trebui să fim umili și să iubim. Toată această iubire vă va ajuta întreaga viață. Acesta este mesajul lui Christos. Christos a spus: „Iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac” – cât de frumos a spus! El a pledat într-un mod plin de iubire pentru toți oamenii răuvoitori care L-au răstignit, spunând: „Oh, Doamne, Te rog iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac.” Vă puteți imagina un caracter atât de iubitor ca al lui Christos? Și acum, când îl celebrăm și îl venerăm, trebuie să-i adorăm personalitatea în interiorul nostru, pentru că și noi suntem oameni iubitori. Ne iubim unii pe ceilalți. Peste tot în lume toți Sahaja Yoghinii se iubesc unii pe ceilalți. Desigur, ar putea fi unul, doi, care să nu fie atât de buni, dar majoritatea, 99% se iubesc unii pe ceilalți. Binecuvântările Mele pentru voi sună astfel: „Fie ca în această zi Dumnezeu să vă dea multă iubire și să vă dea în interior capacitatea de a iubi!” Asta ar trebui să aveți, și iubirea vă va schimba viața complet, veți deveni o personalitate atât de puternică, Sahaja Yoghini foarte puternici. Veți putea face lucruri minunate, veți putea înfăptui miracole, dacă veți dezvolta în voi înțelegerea iubirii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

2002-0505, Sahasrara Puja, Watch Yourself

View [online](#).

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 5 Mai 2002.

Trebuie să spun că astăzi e o zi măreață, ziua în care sărbătorim Sahasrara Puja Sahasrarei. Deschiderea Sahasrarei voastre a fost un eveniment unic. Au existat foarte puțini oameni în întreaga lume, câțiva sufi, câțiva sfinți, chiar și în China și în alte țări, care au avut Sahasrara deschisă, foarte puțini. Oamenii nu au înțeles niciodată ce au spus sau au scris acești sfinți. De fapt i-au torturat, i-au crucificat și s-au comportat într-o manieră oribilă față de ei, pentru că nu au suportat faptul că ei aveau Realizarea Sinelui.

Așa că această zi, în care Sahasrara a fost deschisă în mod colectiv, este o zi măreață. Fiecare dintre voi ați primit Realizarea. și multor oameni din întreaga lume li s-a deschis Sahasrara. Desigur, avem nevoie de mult mai mulți pentru ca importanța deschiderii colective a Sahasrarei să fie înțeleasă. Unii au evoluat foarte mult după ce și-au primit Realizarea. Foarte mult. Au înțeles Sahaja Yoga foarte bine și și-au dezvoltat profunzimea, și conștiința. A fi una cu Divinul este o stare de conștiință foarte înaltă. Este cea mai mare binecuvântare pentru ființele umane. Până acum oamenii erau la un nivel inferior al existenței, manifestând toate problemele acelui nivel: invidie, ură, toate problemele din ziua de azi, agresivitate, dominare, dorința de a-i distruge pe alții, lipsa de iubire. Toate aceste lucruri au existat pentru că Sahasrara lor nu era deschisă. Așa că principala noastră preocupare este să deschidem Sahasrara oamenilor din întreaga lume. Este foarte simplu și o puteți face cu toții. Iar rezultatul va fi mult mai bun dacă o veți face colectiv. Dacă sunteți colectivi, o puteți face foarte bine.

Astfel, au venit în Sahaja Yoga persoane cu Sahasrara complet deschisă și care și-au simțit profunzimea. Înainte de toate, trebuie să vă percepeți profunzimea. Dacă nu simțiți profunzimea ființei voastre și nu sunteți una cu esența personalității voastre, nu vă veți putea bucura de Realizarea Sinelui. În primul rând ar trebui să vă înțelegeți pe voi înșivă. Dacă nu vă înțelegeți pe voi înșivă, cum i-ați putea înțelege pe alții? Nu puteți. Deci, Sahasrara trebuie să se deschidă complet, înainte de toate. Complet, însemnând unirea totală cu Divinul. Nu este un lucru dificil. Trebuie doar să meditați pentru un timp și acest lucru se va produce. Sunt foarte fericită să văd că mulți au dobândit această conexiune și să întâlnesc astfel de persoane în Sahaja Yoga, care au atins un nivel atât de înalt al simțului colectiv, și în același timp conștiința unui suflet realizat. Cum se manifestă conștiința unui suflet realizat? Asta trebuie să înțelegem astăzi. Așa cum am spus este o zi foarte importantă. Conștiința este acum de o asemenea natură, încât ar trebui să știți ce se întâmplă în această lume și cum puteți ajuta, cum puteți ajuta oamenii să ajungă la această conștiință. Până când nu aveți cunoașterea completă de Sine, încrederea și puterea deplină a Sinelui, nu o veți putea face.

Ziua Sahasrarei trebuie sărbătorită numai pentru a vă întări conexiunea cu Divinul, astfel încât conștiința voastră să devină complet iluminată, și să percepeți adevărul înțeles în toate. Am văzut că în atât de multe țări oamenii au aderat foarte repede la Sahaja Yoga. Surprinzător, în Africa, unde se presupune că nu sunt țări foarte dezvoltate, Sahaja Yoga merge bine. Mii de oameni și-au primit Realizarea. Cei din țările dezvoltate au mers dincolo de țelul ascensiunii, cred. Acesta trebuie să fie motivul. Trebuie să se întoarcă de la stadiul de dezvoltare, la acea stare de unde se pot înălța. Astfel, deși și-au primit Realizarea, nu evoluează atât de repede cum o fac cei care nu sunt încă atât de avansați și modernizați. Și totuși transformarea a avut loc în atâția oameni și atât de mulți au reușit să evolueze foarte bine. Dar aș spune că atunci când meditați ar trebui să dezvoltați o stare de martor și în exterior. Ar trebui să încercați să aflați care este problema, unde greșiți, unde greșesc ceilalți și cum puteți preveni aceste greșeli. Doar cu vibrațiile voastre puteți corecta atât de multe lucruri în țara voastră, în familia voastră, oriunde. și vedeți cum crește Sahaja Yoga în aceste timpuri. Există așa o nevoie și o dorință de a primi Realizarea Sinelui.

Dar abordarea voastră ar trebui să fie plină de iubire și plină de înțelegere. Ei vin din întunericul ignoranței și trebuie să intre în atmosfera iluminată divină, care poate fi orbitoare pentru ei. Așa că, încet, încet, dacă dezvoltați blândețea și iubirea pline de ardoare pentru ei, sunt sigură că veți putea să-i ajutați mai mult în ascensiunea lor. Nu are rost să vă supărați pe ei, pentru că sunt atât de ignoranți. Ei nu știu ce fac. Așa cum a spus Christos: „Ei nu știu ce fac.” Deci trebuie să-i faceți să înțeleagă că acțiunile și înțelegerea lor sunt încă precare, și nu sunt atât de înalte, ca în cazul sufletelor realizate. Chiar și după Realizare descopăr că oamenii au o problemă. Au încă problema trecutului lor, care s-a încheiat deja, care este mort, dar ei încă sunt preocupați de trecut. Iar conștiința și iluminarea oricât de mari, nu le arată ce este greșit cu ei. De exemplu, luați cazul egoului. Egoul este atât de mare. În țările occidentale, care sunt atât de dezvoltate, egoul s-a dezvoltat și el. Iar ei trebuie să afle care este problema lor. Acest ego vine de la o anumită conștientizare că ești o persoană extraordinară, că ești cineva, că ai părinți iluștri sau poate proprietăți întinse, sau poate ocupa o poziție înaltă, sau orice altceva. Poate veni de la orice, iar această conștientizare este împotriva conștiinței voastre, pentru că nu este adevărată. Nu sunteți modelați de aceste lucruri exterioare, ci sunteți modelați de conștiința interioară. Și această conștiință trebuie să crească. Trebuie să înțelegem de unde și cum dobândim acest ego, din ce motiv.

Ieri am simțit că mulți erau pe partea dreaptă. Partea dreaptă nu vă ajută. Vă creează probleme, boli și de asemenea este inutil să avem Sahaja Yoghini pe dreapta. Deci, important este să înțelegem puterea iubirii. Cea mai înaltă și măreață putere este puterea iubirii. Și dacă reușiți într-un fel sau altul să renunțați la mânia, la lăcomie și la egoul vostru, dacă puteți face asta, puteți fi în Sahasrara. Acum doar priviți jocul egoului. Vă împiedică ascensiunea spirituală. Numai la nivelul egoului se pierd ființele umane, pentru că ajunși la ego, merg către stânga sau către dreapta și pot intra prea mult pe partea dreaptă sau pe partea stângă. Pot ajunge în oricare dintre aceste două extreme.

Deci, întâi de toate trebuie să ne corectăm egoul. Ce ar trebui să facem în ce privește egoul? Ar trebui să ne observăm și să râdem de noi înșine. Ce ego avem? Pentru ce? Suntem ființe umane care au devenit acum divine. și cu această lumină în interior, reflectând Divinul, trebuie să înțelegem că suntem parte integrantă din El, suntem doar o picătură din Oceanul Iubirii. Dacă vă puteți reduce egoul, dacă îl puteți aduce la adevăratul sens al ființei voastre, atunci veți evolua mai bine. În Occident acest ego este foarte, foarte mare. și orice greșeală ați face, credeți că este un lucru corect, pentru că egoul oricum vă susține. În timp ce, dimpotrivă, în țările care nu sunt încă dezvoltate, problema oamenilor nu este egoul, ci superegoul. Acesta poate fi corectat. Însă egoul este dușmanul vostru, creat de voi înșivă. Așa că trebuie să luptați împotriva lui și să vedeți singuri de unde vine. Ar putea proveni de la țara sau familia din care faceți parte, poate veni de oriunde.

Deci, întâi de toate, dacă vrem să intrăm în Sahasrara, trebuie să fim atenți la ego. Căutând o soluție pentru deschiderea colectivă a Sahasrarei, am descoperit că ceea ce Mă împiedica era egoul oamenilor. A trebuit să lupt împotriva egoului oamenilor. Pentru că sunt o persoană simplă, fără orgoliu, nimic de acest gen, oamenii încercau să Mă reducă la tăcere, spunându-Mi tot felul de lucruri. Dar i-am înțeles, pentru că aveau problema egoului. și odată ce acest ego se mărește și încearcă să domine, pot exista persoane asemeni lui Hitler în această țară, pot exista oameni oribili ca el, oriunde în lume. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți este că niciodată nu ar trebui să vă supuneți persoanelor cu ego. Bineînțeles, nu trebuie să vă luptați cu ele, dar trebuie să aveți încredere în voi pentru că sunteți cei care au dobândit Realizarea Sinelui. Sunteți mult mai puternici decât ei. Puterile Mele lucrează numai în cazul sufletelor realizate. Veți fi surprinși, ele rezolvă multe lucruri, ceea ce s-ar putea să nu se întâmple în cazul oamenilor cu ego.

Așa cum am aflat zilele trecute, în Africa oamenii devin brusc invizibili. A avut loc o lovitură de stat. Președintele care era Sahaja Yoghini a devenit invizibil și nimeni nu l-a putut găsi. Pentru că sunt foarte abandonați. Sunt atât de abandonați încât obțin avantajele puterilor Mele. Voi toți ar trebui să folosiți puterile Mele, care vă protejează. Această protecție este foarte, foarte puternică, în special pentru oamenii care sunt foarte profunzi în Sahaja Yoga, care au ajuns la acel nivel. Întâi de toate, ar trebui să aveți completă încredere în voi înșivă că sunteți Sahaja Yoghini nu egoul. „Sahaja Yoghini” înseamnă că nu puteți avea ego. Această problemă a egoului are origini multiple, știți asta, dar trebuie înlăturată. Asemeni unui râu care, în curgerea sa, adună

mâl și gunoaie, dar când întâlnește marea, devine una cu ea. În același mod voi înșivă trebuie să deveniți. Pentru a deveni marea, trebuie să uitați toate influențele pe care le-ați absorbit și toate ideile greșite pe care le-ați preluat. Aceste idei pot veni de oriunde. Nu știu cum să le numesc generic pentru că sunt atât de multe. Oamenii devin nebuni uneori din cauza acestui ego. Este important deci să vă urmăriți egoul în starea de martor, cum lucrează, cum vă afectează temperamentul, cum vă strică relațiile, cum vă prostește. Egoul vă transformă în primul rând într-o persoană foarte stupidă și începeți să vă purtați în așa fel încât oamenii încep să creadă că „Oh, ești cea mai stupidă persoană din lume”. Dar nu vă ajută cu nimic, pentru că dacă toți cred că ești o persoană stupidă, ce se va întâmpla de fapt? Dimpotrivă, dacă aveți înțelepciune, dacă aveți pace, dacă aveți acel temperament special care se bucură de tot în viață, și de asemenea un temperament colectiv, aceasta va avea efect, îi veți impresiona. Pentru că în acea lumină își pot vedea propria stupiditate, propria falsitate, totul. Și vor realiza că ceea ce gândesc nu este adevărat. „Domnul acesta este mult mai profund decât mine. Are ceva ce eu nu am.” Este foarte important pentru noi toți.

În Sahaja Yoga avem lideri. Asta nu înseamnă că devin cu adevărat lideri, ci înseamnă că ei au o profunzime mai mare. Dacă nu au profunzime, ies din Sahaja Yoga. Dacă au profunzime atunci sunt lideri, în sensul că ceilalți îi văd și se bucură cu adevărat că sunt acolo. Deci ar trebui să vă priviți pe voi înșivă în orice situație. Aș spune că mai ales liderii trebuie să o facă, pentru că toți se uită mai întâi la ei, luându-i drept idealuri. În cazul Meu, vor spune că „Mama este, până la urmă, Mama. Ce putem obține de la Ea?” Dar de la lideri pot învăța și pot înțelege ce este greșit și nu se cuvine să facă. Întâi de toate ar trebui să fiți modele, modele ale Sahaja Yoga. și asta v-am spus mereu: „Scăpați de ego!” Este cel mai rău lucru pentru că, în primul rând, vă dă mânie. Credeți că sunteți ceva măreț, că puteți face una și alta pentru că sunteți Sahaja Yoghin. Nu este adevărat. Dimpotrivă, deveniți extrem de umili, extrem de umili, și faceți lucruri corecte. Nu mai sunteți aroganți și plini de mânie. Mânia este înlăturată complet, complet. Vă dă echilibru, vă dă înțelepciune, prin care înțelegeți care este scopul vostru pe acest Pământ, de ce v-ați primit Realizarea, de ce sunteți o personalitate divină. Este o responsabilitate foarte, foarte mare. Nu trebuie să vă faceți griji pentru voi înșivă.

Dumnezeu va avea grijă de voi, în toate aspectele. Vă va proteja, va avea grijă de voi, va face tot ce este necesar pentru voi. Dar în caz că aveți ego, vă izolați de realitate, de adevăr și deveniți foarte irascibili și aroganți. Toate acestea trebuie să dispară. Sahaja Yoghinii sunt sfinți, chiar mai mult decât sfinți, pentru că se pot manifesta mai bine decât ei. Au puteri în interiorul lor, pe care le pot folosi, și prin care pot dovedi celorlalți că au forță interioară, și pot ține sub control totul, mult mai bine decât își închipuie. De exemplu, dacă apare o problemă și toată lumea este afectată de ea. Dacă reușiți să intrați în starea de martor, problema va dispărea. Va fi înlăturată din întreaga lume. Nu poate persista. Așa cum vedeți, în zilele noastre, lumea este într-un haos complet, plină de oameni absurzi, mâniași, dominatori, care ies în față și preiau conducerea. În astfel de momente dacă veți privi cu detașare aceste lucruri, toate acestea vor dispărea. Pentru că sunteți foarte puternici, foarte puternici.

Dar întâi de toate trebuie să știți că pentru a vă folosi puterea, este necesar să fiți echipați. Dacă sunteți echipați în interior, o puteți face. Dar în niciun caz cu egoul vostru. Egoul este cel mai mare obstacol în calea ascensiunii voastre. Vedeți, egoul este într-un punct dincolo de care trebuie să treceți pentru a ajunge în Sahasrara. Și Sahasrara este foarte ușor de străpuns de altfel. Dar dacă aveți ego, sunteți deja pierduți în mrejele lui. Pentru a evita asta, trebuie să vă urmăriți pe voi înșivă. Egoul mă face egoist? Cine se crede? Egoul este foarte limitat, vă face să fiți limitați și nu mai vedeți care este scopul vieții voastre. Nu înțelegeți de ce ați devenit suflete realizate. Sunteți preocupați doar de propriile voastre probleme, de familia voastră, de copiii voștri, lucruri de acest gen, de un nivel inferior. Dar dacă aveți un temperament lipsit de ego, sunteți foarte eficienți, întreaga putere se manifestă. Am văzut cât de mare este puterea Sahasrarei. A înfăptuit miracole în interiorul unora, care s-au transformat atât de mult. Dar din cauza egoului, mulți nu sunt încă la nivelul la care putem să-i numim Sahaja Yoghini.

Sunt aici pentru a vă spune aceste lucruri. În acele timpuri când au venit acei sfinți, nu a existat nimeni care să-i ghideze. Dimpotrivă, au fost atât de abuzați de cei din jur, iar oamenii nu au înțeles niciodată de ce nu au deloc ego, de ce sunt atât de umili. Așa că i-au tratat foarte rău. Dar acum voi aveți puteri. Trebuie să știți cum să le folosiți. Dar faptul că aveți puteri nu ar trebui să vă dea în niciun caz ego. Dimpotrivă, ar trebui să fiți umili. Aveți puterea de a fi umili și doar așa veți înțelege că acești oameni nu sunt încă suflete realizate, sunt la un nivel inferior. Sunt încă prinși în mrejele egoului, sunt la un nivel inferior și trebuie să evolueze. Când veți înțelege asta, atunci nu numai că vă va fi milă de ei, dar îi veți trata cu înțelegere, și Divinul vă va ajuta într-un fel, și vă va rezolva problemele.

Observ că mulți dintre voi aveți uneori griji mărunte. și sunt surprinsă că sunteți preocupați de ele. Sunteți atât de puternici, de fapt. De aceea, trebuie să știți ce puteri aveți la nivelul Sahasrarei. Sunt o mie de puteri, o mie de puteri iluminate în interiorul vostru. Dacă înțelegeți asta, atunci veți înțelege și că nu are rost să aveți ego pentru că aveți atât de multe puteri în voi, pe care nu le-ați folosit. Ar trebui folosite. Dar din cauza egoului nu reușiți. Cu iubire, puteți. Cu iubire puteți reuși și puteți realiza multe. Deci, v-aș ruga pe toți să faceți un legământ astăzi, că nu-i veți mai da nicio șansă egoului vostru. Vom renunța la el. Vom renunța la egoul nostru pentru că nu are niciun sens, este un obstacol între noi. Când Sahasrara vrea să se deschidă, nu poate din cauza obstacolului cauzat de ego. Așa că este mai bine să nu aveți niciun fel de ego. Puteți cânta foarte bine, puteți fi orice în viață, poate o persoană importantă sau altceva de acest gen. Nu are nici o însemnătate. În aceste timpuri avem nevoie de persoane fără ego, care au puteri ce se manifestă pe deplin în interiorul lor. Odată cu deschiderea Sahasrarei, toate aceste puteri ar trebui să curgă dacă Sahasrara este complet deschisă. Toate aceste puteri ale iubirii ar trebui să curgă. Veți fi uimiți, oriunde merg, oamenii Mă îndrăgesc pur și simplu. Nu știu de ce, nu le fac nimic, doar că ei simt iubirea Mea.

Așa ar trebui să fie, oamenii să simtă iubirea voastră și ar trebui să știe că sunteți o persoană plăcută. Asta este ceea ce vă face speciali, foarte speciali, pentru emanciparea acestei lumi. Aceasta este misiunea voastră, nu să strângeți bani sau să faceți tot felul de lucruri fără sens. Sunteți aici pentru o muncă foarte, foarte importantă, aceea de a ridica oamenilor energia Kundalini și de a-i face conștienți de măreția lor. Ființele umane nu au fost create doar pentru lupte și conflicte, nici pentru a face jocuri politice și tot felul de trucuri murdare. Ființele umane nu au fost create pentru a duce o viață foarte josnică și trivială, așa spune. Suntem în această lume pentru a face marea muncă a lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Iar acest lucru este posibil dacă sunteți conștienți că Sahasrara voastră a fost deschisă și în Sahasrara rezidă puritatea, nu toate aceste lucruri mărunte pentru care vă faceți griji.

Unii oameni încearcă să profite de Sahaja Yoga gândind că le poate merge mai bine, pot beneficia de ajutorul altora. Nimic de acest fel. Puteți să vă ajutați pe voi înșivă, nu aveți nevoie de alt ajutor. Dimpotrivă, voi trebuie să îi ajutați pe alții. Nu este nevoie să așteptați ca alții să vă ajute. Luați cazul Meu, sunt o gospodină obișnuită, dar ce am realizat în întreaga lume? Cum? Doar prin puterea iubirii. Singura diferență este că Eu îmi pot folosi puterea iubirii, însă voi nu știți cum să o folosiți. Este singura problemă. Dacă vreți să vă folosiți puterea iubirii, o puteți dezvolta prin meditație. Cu ajutorul ei puteți atrage oamenii și îi puteți înțelege. Problema lor este că nu sunt Sahaja Yoghini, și nu au toate aceste binecuvântări sau conexiunea cu Divinul. Gândiți-vă, voi sunteți conectați cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu este atât de mare, a creat întregul univers, v-a creat pe voi și a înfăptuit tot ce e grandios în această lume. Deci, ce sunteți voi? Sunteți parte integrantă a Puterii Divine. Așa că de ce să nu folosiți pe deplin puterea divină din interior, cu dragoste și înțelegere, pentru a vă dezvolta înțelepciunea din interiorul vostru? Trebuie să vă spuneți, „Suntem suflete realizate”. Asta înseamnă că sunteți o personalitate specială, foarte specială.

Au existat foarte puține suflete realizate în această lume, dar acum văd că avem atât de multe. Dar totuși, lipsește ceva, există unele probleme din cauza egoului vostru. Nu ar trebui să căpătăm ego pentru nimic. Totul este pieritor. Numai iubirea și personalitatea divină nu sunt trecătoare, nu pier. Ați văzut că sfinții, deși plecați din această lume, rămân mereu în memoria oamenilor. Ne amintim versurile lor. Deși nu au putut deschide Sahasrara, nu au putut da Realizarea oamenilor, totuși, datorită personalității lor, sunt respectați. Și se știe că au înfăptuit lucruri extraordinare, adevărate miracole. În același fel, puteți să vă vedeți propriile miracole și vă puteți da seama de ce sunteți în stare acum când sunteți conectați cu Divinul. Trebuie să știți asta. Oricând sunteți confrunțați cu un pericol, cu o problemă, spuneți-vă: „Vei fi salvat.” Mulți dintre voi au fost salvați astfel, fără îndoială. Dar asta nu este suficient. Pentru ce sunteți salvați? Care este semnificația vieții voastre? De ce trăiți? Care este scopul? De ce v-a salvat Dumnezeu și v-a dat atâtea? Pentru că sunt atâtea de făcut în această lume. Voi sunteți soldații adevărului așa spune, soldații virtuții, și trebuie să aveți un curaj imens și în același timp să înțelegeți cine sunteți de fapt.

Deci trebuie să aveți cunoașterea Sinelui. Trebuie să vă cunoașteți pe voi înșivă. Trebuie să aveți cunoașterea de Sine, a ceea ce sunteți. Dacă n-o aveți, la ce folosește deschiderea Sahasrarei? Cunoașterea Sinelui nu vă dă mândrie, nimic, dar vă dă responsabilitatea a ceea ce trebuie să faceți, a ceea ce trebuie să înfăptuiți. Sahaja Yoga nu este doar pentru voi, ci voi trebuie să ajutați întreaga lume. Vă rog, încercați să înțelegeți. Uneori credem că Sahaja Yoga este pentru propria noastră dezvoltare și sănătate sau alte lucruri de acest gen. În niciun caz. Este pentru a-i ajuta pe ceilalți. Aveți puteri pe care nu le folosiți. Sunteți încă ocupați. Primesc scrisori în care spuneți: „Am această problemă”. De ce nu vă puteți corecta? Dacă nu vă puteți corecta, cum îi puteți corecta pe alții? Asta este. Am observat că deja conștientizați în înțelegerea voastră că sunteți măreți, că nu sunteți persoane obișnuite. Și această conștientizare trebuie practică și folosită în așa fel încât să demonstreze că sunteți Sahaja Yoghini. Nu sunteți mai prejos decât oricare dintre sufi, suflete realizate sau sfinți. Nu sunteți mai prejos. Aveți puteri pe care ei nu le-au avut, puteri de care ei nu au fost conștienți, în timp ce voi le aveți. Încercați să înțelegeți ce puteri dețineți.

Dar înțelegând asta nu ar trebui să cădeți pradă mândriei, pentru că este munca voastră și trebuie să o îndepliniți. Și vă veți bucura de ea pentru că nu o veți face cu ego. Dacă veți reuși, va fi foarte bine. În ultimul timp egoul s-a diminuat foarte mult, așa spune. Aud de la unii că egoul nu mai este atât de mare. Dar uneori încă se poartă ciudat, se luptă între ei și alte lucruri de acest gen. Și totuși trebuie să spun că toată munca din ultimii ani, au dus-o la bun sfârșit, conlucrând între ei. Deci, trebuie să vă urmăriți și să vă observați egoul. De ce trebuie să fiți egoiști? Unii oameni au ego pentru că trăiesc într-o anume țară, alții... Vreau să spun că este doar un mit. Totul este o iluzie. V-ați fi putut naște oriunde. Dar căpătați ego pentru că v-ați născut într-o anume țară. Și e ceva de care ar trebui să vă fie rușine pentru că țara voastră, oricare ar fi ea, nu este dezvoltată spiritual, așa că de ce ați fi atât de mândri de ea? Când veți reuși să vă ajutați conaționalii să evolueze spiritual, atunci, desigur, veți putea fi mândri de țara voastră. Dar nu văd asta.

Deci trebuie să vă străduiți. De asemenea, sunt fericită să văd că Sahaja Yoga s-a răspândit peste tot în lume. Și asta foarte repede. Ia amploare în țări de la care nu am avut niciodată așteptări. Deci, există oameni atrași de Sahaja Yoga, peste tot în lume. Doresc să-și primească Realizarea Sinelui și vor să știe ce este dincolo de această viață umană. Nu vor să-și mai irosească viețile ca ființe umane, ci să devină ființe „super-umane”, Sahaja Yoghini. Deci, trebuie să vă observați egoul într-o stare de martor, cum lucrează și cum încearcă să vă abată de la calea cea dreaptă. Trebuie să fiți foarte atenți la acest aspect, pentru că Sahasrara este ultimul centru care trebuie deschis. Odată ce este complet deschis, sunteți una cu Divinul și toate problemele voastre sunt rezolvate. Pentru că aceste probleme sunt atât de frivole și lipsite de sens. Și vor dispărea de îndată ce Sahasrara voastră va fi deschisă. Este atât de frumos, că azi, fiind o zi foarte specială, cele trei stele se aliniază, și binecuvântările sunt deosebite. Dacă puterile voastre cresc, toți acești oameni foarte răi, care încearcă să acapareze societatea cu absurditățile lor politice și lucruri de acest gen, vor dispărea. Ei nu au puteri, vor dispărea cu toții. Deci, înainte de toate, temperamentul vostru lipsit de ego îi va ajuta, îi va ajuta pe toți.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

2002-1027, Navaratri Puja, Develop Wisdom Through Meditation, Bhakti & Shraddha

View [online](#).

Navaratri Puja, Înțelepciune prin meditație, Bhakti & Shraddha, Los Angeles (USA), 27 Octombrie 2002. Astăzi o vom venera pe Zeiță. La început, Ea face programarea părții stângi, apoi însă, la Sahasrara, Ea devine Shri Adi Shakti. Și tot ce face Ea la nivelul părții stângi este deja descris, trebuie să fi văzut, pentru că Ea este memoria, Ea este înțelepciunea și Ea este cea care vă protejează. Iar protecția Ei se manifestă atunci când își folosește puterea asupra ganasurilor. Așa cum știți, există ganasuri care sunt responsabile de corectarea voastră din toate punctele de vedere. Acestea sunt ganasurile care acționează prin intermediul părții stângi. Știți foarte bine – cancerul este cauzat de problemele părții stângi. Iar pe partea stângă sunt ganasurile, care sunt complet la unison cu puterile Zeiței. Nu trebuie să le spună nimic, nu trebuie să le ghideze, este în natura lor. Ganasurile sunt cele care, putem spune că detectează, că detectează bolile și vă vindecă. Am vindecat mulți pacienți de cancer și mulți oameni pe stânga cu ajutorul ganasurilor. Dar ganasurile nu vor asculta de nimeni altcineva. Iar Ganapati este conducătorul lor, aș spune, puterea care le dirijează. Deci dacă principiul vostru de Ganapati este în regulă, atunci aveți mai puține probleme. În caz contrar însă pot apărea tot felul de probleme care vă vor tortura. Este unul din lucrurile în privința căruia sunt foarte strictă, acela ca principiul vostru de Shri Ganesha să fie corectat. Zilele trecute am primit un plic mare cu o scrisoare care spunea: „Mamă, toate aceste ganas sunt greu de controlat”. Însă Ganapati însuși este greu de controlat! „Deci ce să facem? Dezvoltăm pur și simplu traume.” Un lucru simplu este ca atunci când aveți o traumă și nu puteți depăși problema care vă afectează principiul de Ganapati, să meditați. Meditația este singurul mod de a stăpâni ganasurile. Cel mai important lucru este modul în care vă creșteți copiii și apoi atmosfera din jur. Prin acești doi factori importanți puteți avea o relație bună cu ganas. Însă problema este că ființele umane se rătăcesc și nu au grijă de principiul lor de Ganapati. Deci venerând Zeița, îl venerați și pe Shri Ganesha, care este puterea din spatele Ei. Însă cea mai mare putere a Mamei voastre este protecția pe care v-o oferă, protecția față de absolut orice. Ea manifestă toate tipurile de protecție pe partea stângă. În Devi Mahatmyam – cred că ați aflat – este descrisă protecția pe care v-o oferă. Puterea Ei de protecție este imensă. Iar această putere de protecție vă dă înțelegerea faptului că este atât de bună, că este foarte, foarte protectoare cu voi, extrem de protectoare. Ea vă ghidează tot timpul pentru a fi protejați, pe partea stângă, iar prin intermediul ganasurilor vă protejează. Dar chiar și pe partea dreaptă, chiar și în cazul celor care sunt pe partea dreaptă, Zeița își folosește puterile pentru a-i corecta, pentru a-i aduce la normalitate, pentru a-i face umili și pentru a-i face să înțeleagă că sunt copiii Mamei și că trebuie să se comporte ca niște copii. Dar dacă mergeți la extreme, dezvoltați tot felul de complicații pe partea dreaptă, ca și pe partea stângă. Iar în prezent problemele de dreapta sunt foarte, foarte răspândite și am văzut că oamenii nu le pot rezolva. Mai târziu dau naștere la foarte multe boli, cum ar fi Alzheimer și altele. Totul începe cu ficatul. Ficatul este factorul principal, deoarece cădeți în capcana lui. Dacă gândiți prea mult, vă faceți planuri de viitor, dacă sunteți agresivi, atunci ficatul este epuizat, pentru că folosiți puterea lui pentru a face toate acestea. Iar când puterea ficatului se epuizează, puteți dezvolta atât de multe boli, atât de multe probleme, pe care nu le puteți rezolva – este foarte dificil. Desigur, prin Sahaja Yoga, atât de mulți și-au vindecat ficatul, atât de mulți. Iar Sahaja Yoga lucrează minunat în privința ficatului, însă ar trebui să deveniți umili și să vă păstrați ficatul în bună stare. Deci protecția este și ea înăscută în corpul vostru, prin intermediul ganasurilor pe partea stângă și prin intermediul acțiunilor pe partea dreaptă. Dar cel mai important lucru sunt binecuvântările Mamei, modul în care are grijă de voi, modul în care vă iubește și acordă atenție nevoilor voastre iar aceste binecuvântări n-ar trebui niciodată luate ca ceva firesc. Trebuie să meditați, trebuie să meditați – este foarte important. Este exclus ca fără meditație să vă puteți menține în bună stare. Nici nu se pune problema. Meditația este cel mai important lucru care ar trebui urmat, pentru că astfel vă puteți înălța către vibrațiile Zeiței, către natura Ei, aș spune. Chiar și animalele au atâta sensibilitate în privința Mamei, sunt foarte sensibile la vibrații. Animalele au asta în natura lor! Însă ființele umane au propria înțelegere, propria libertate, au așa-zisa lor inteligență și cad în capcana ei, urmând lucruri ce n-ar trebui urmate. Deci o țară ca America are foarte multă nevoie de devoțiune și bhakti. Aceste două lucruri lipsesc aici. Indienii vin la Sahaja Yoga și merg în profunzime, pentru că știu ce este bhakti, ce este devoțiunea. Egoul și toate celelalte lucruri se topesc. Bhakti este pentru ca voi să vă puteți bucura. Nu știu cum să creez bhakti în voi, nu pot spune cum. Dar am văzut oameni care au bhakti și care au atins culmi înalte, deși bhakti este în sine o mișcare pe partea stângă. Cu această mișcare pe partea stângă au atins culmi înalte. Nu știu cum i-a ajutat într-atât bhakti (devoțiunea) și shraddha (credința iluminată). Aș spune că indienii sunt cei mai buni în acest sens, deoarece au puterea devoțiunii și a credinței. Nu este un fel de nebunie, nu e nebunie, așa cum am văzut aici oameni care intră într-un cult sau ceva de genul ăsta și înnebunesc. Nu este nebunie. Bhakti este iubire – iubirea care este înțelegere, iubirea care înțelege ce este bhakti și shraddha. Până când nu dezvoltați bhakti și shraddha în voi nu vă puteți înălța, nu vă puteți ridica deasupra problemelor

voastre, nu vă puteţi ridica deasupra personalităţii voastre, şi asta pentru că bhakti este ceva ce nu poate fi impus nimănui, este ceva ce nu poate fi forţat asupra nimănui. Poţi transforma pe cineva într-un nebun şi poţi spune că de fapt are bhakti – în realitate însă nu e aşa. Pentru asta trebuie să aveţi absolut toate calităţile: trebuie să fiţi inteligenţi, trebuie să fiţi înţelegători, să aveţi toate aceste însuşiri, şi atunci bucuria generată de bhakti este în voi. Iar când această bucurie din bhakti începe să curgă, Însăşi Zeiţa intră în fiinţa voastră, aş spune. Am văzut bhaktas, mulţi sfinţi mari din India care au atins aşa nişte înălţimi spirituale. Au mers foarte mult în profunzime şi dacă citiţi despre ei, dacă reuşiţi să îi înţelegeţi, veţi fi uimiţi cum, fără a fi ajutaţi, fără a fi ghidaţi, au putut atinge acea profunzime şi au putut să o venereze pe Devi. Venerarea nu vine doar printr-o simplă citire, sau printr-o formă de incantaţie sau ceva de acest gen, ci este atenţia profundă a inimii voastre. Eu cred că este Spiritul. Dacă Spiritul este trezit în interiorul vostru, dezvoltăţi bhakti şi abandonaţi toate ideile fără sens şi lucrurile de tot felul care s-au strecurat în mintea voastră, dezvoltând pur şi simplu bhakti. Toate aceste calităţi descrise ale lui Devi sunt pe partea stângă şi se află în creier: memoria – „smruti rupena saonsthita”. La fel, şi celelalte calităţi descrise se află în creier. Apoi bhakti atinge o stare în care neutralizează totul. Toate problemele creierului sunt neutralizate iar voi deveniţi o persoană înţeleaptă. Deci cea mai mare binecuvântare pe care v-o poate da Devi este înţelepciunea. O puteţi numi conştiinţă sau în orice alt mod dar este un gen de înţelepciune prin care deveniţi o personalitate absolut divină. Acea înţelepciune trebuie atinsă prin bhakti. Dar vedeţi, avem tot felul de oameni: unii au foarte multă shraddha, bhakti, devoţiune, dar sunt pe o cale greşită şi nu înţeleg pe cine trebuie să venereze şi încotro să se îndrepte. Ei bine, Sahaja Yoga este o actualizare, Sahaja Yoga este Sakshat, este ceva real, unde ştiţi pe cine să veneraţi, şi cui să vă abandonaţi. Nu este nicidecum o credinţă oarbă. Orice bhakti oarbă vă poate duce pe căi fără sens, de aceea au apărut multe culte şi tot felul de lucruri. Dar ele nu vă dau capacitatea de a vedea, de a şti, de a înţelege. Trebuie să înţelegeţi prin inteligenţa voastră, prin totalitatea calităţilor voastre, prin natura propriei bhakti. Prin trezirea lui Kundalini, aţi atins o mare înălţime, aş spune în înţelegerea lui bhakti şi a puterii ei. Cea mai mare putere a lui bhakti este aceea că vă protejează, vă protejează. Oricare ar fi necazurile care vă fac să suferiţi, oricare ar fi problemele, bhakti vă ajută să ieşiţi din ele. Şi asta pentru că bhakti vă dă tipul corect de înţelegere, înţelegerea Sinelui vostru, înţelegerea a tot ce este în jurul vostru de asemenea, a întregului univers, aş spune – de ce se comportă oamenii aşa, de ce sunt aşa – toate acestea pot fi rezolvate prin propria voastră bhakti. Bhakti n-ar trebui să fie oarbă, în niciun caz, ci ar trebui să fie înţeleaptă, să fie plină de înţelepciune. Acest lucru cred că e posibil doar prin Sahaja Yoga, altfel dacă devoţiunea îi face pe oameni să arate ca nişte nebuni ea nu poate fi bhakti. Având bhakti nu deveniţi nebuni, deveniţi oameni înţelepţi, oameni înţelepţi aşa cum au existat atât de mulţi în trecut. Iar modul în care au vorbit despre toate aspectele e surprinzător. Ceea ce au spus despre conştiinţa umană, despre evoluţia voastră, este remarcabil. Uneori simt că practic au pregătit terenul pentru Mine, l-au pregătit bine pentru ca Eu să le pot vorbi oamenilor. În special în India, nu ştiu de ce, prin tradiţie suntem oameni foarte devotaţi. Iar asta ar trebui să se întâmple peste tot. În India desigur, există şi oameni nebuni, există culte, tot felul de lucruri, fără îndoială, dar am avut sfinţi care ne-au ghidat foarte bine. Cu toate acestea, există oameni în India care o iau pe căi greşite, implicându-se în lucruri false şi venerând într-un mod nepotrivit. Desigur, aceste lucruri există, fără îndoială dar sunt, aş spune, doar o manifestare pe scară largă de ciudată nebunie, în care nu există înţelepciune. Diferenţa dintre un om nebun şi un om normal este că un nebun nu are înţelepciune. Iar cei care se cred aşa-zis înţelepţi, n-ar trebui să spună: „Suntem foarte înţelepţi”, pentru că se înşală amarnic. Modul în care se comportă, în care comit greşeli, modul în care se manifestă atenţia lor, modul în care acţionează este uneori surprinzător, şi asta pentru că nu au înţelepciune. În primul rând, pentru a vă testa, trebuie să vedeţi: „Sunt înţelept? Sunt înţelept? Fac eu lucruri înţelepte, sau nu?” Ajung la Mine foarte multe plângeri chiar şi despre Sahaja Yoghini. Sunt surprinsă: „De ce? De ce fac ei asta?” Aş spune că încă nu au atins starea de bhakti. Trebuie să spun că bhakti şi shraddha lipsesc din viaţa occidentală. Ar trebui să revenim la ele, să le dezvoltăm, să ne înălţăm. Dar ele lipsesc chiar şi în Orient acum. Chiar şi în Orient oamenii au acum ca ideal viaţa occidentală. Odată ce adoptaţi stilul de viaţă occidental s-a terminat cu bhakti şi shraddha, pentru că totul este judecat pe criteriul beneficiului pe care vi-l aduce, al utilităţii din viaţa voastră. Dar bhakti şi shraddha li se par inutile, li se pare că nu îi ajută. Cei mai mulţi oameni din ziua de azi gândesc aşa, dar voi sunteţi puţinii care aţi înţeles ce sunt bhakti şi shraddha. Deci aş spune că Zeiţa vă dă bhakti şi shraddha. Cum? Vi le dă prin meditaţie, astfel încât vedeţi foarte multe miracole în viaţa voastră şi sunteţi uimiţi: „Cum s-a întâmplat asta? Nu ne-am aşteptat niciodată să se întâmple. Cum s-a întâmplat? Cum s-a realizat?” De asemenea, Ea vă corectează. Dacă sunteţi conştienţi, Ea vă corectează tot timpul spunându-vă: „Nu merge pe această cale! O iei pe panta egoului.” Sau vă va spune: „Eşti pe stânga.” Ea este cea care vă corectează din toate punctele de vedere. Vă îmbolnăviţi, aveţi tot felul de probleme, cădeţi în tot felul de capcane şi asta se întâmplă pentru că nu aveţi bhakti. Când aveţi bhakti depindeţi de înţelepciunea Mamei, de înţelepciunea lui Shakti, ştiţi că Ea are grijă de voi, că Ea vă arată calea şi vă ajută. Dacă încercaţi să fiţi pe cont propriu, gândind că: „Sunt bine, pot face una, alta”, inevitabil veţi descoperi că greşiţi, că aveţi o idee greşită despre voi înşivă şi despre Divin. Deci lucrul cel mai important este abandonul. Cuvântul „Islam” înseamnă abandon. Însă

Mahomed Sahib a spus că înainte de abandon trebuie să aveți Realizarea. Dar ați văzut, chiar și după Realizare, oamenilor le ia timp să se stabilizeze. Odată stabiliți însă, înțelegeți că sunteți sub protecția Zeiței, vedeți în fiecare zi cum funcționează și cum vă ajută. Mulți cred că practică Sahaja Yoga, că au un mare respect pentru Mine, dar nu sunt în întregime dedicați. În consecință suferă, au probleme și apoi Mă întreabă: „Mamă, cum de am această problemă?” Nu le spun, fiindcă nu poți spune nimic ființelor umane – sunt foarte agresive. Dar asta se întâmplă pentru că nu sunteți una cu Divinul. Iar dacă sunteți una cu Divinul nu veți avea decât compasiune și iubire, nimic altceva; și tot ce veți face va fi atât de delicat, atât de frumos. Oamenii ar putea să nu înțeleagă. L-au răstignit pe Iisus, au făcut tot felul de lucruri, de acord. Acum însă trebuie să-i cereți Zeiței să vă protejeze, fiindcă aceasta este cea mai mare calitate a Ei, aceea că vă protejează de toate problemele, de toate necazurile, de toate lucrurile fără sens așa spune, care vi s-ar putea întâmpla. Și se întâmplă atât de multe lucruri. Mi s-a spus că unul dintre liderii Sahaja Yoghini a fost ucis. Am spus: „Nu se poate!” Iar el era de fapt la Roma. Nu fusese ucis. Deci nu este posibil ca un tânăr să fie ucis așa. Desigur, dacă cineva e bătrân atunci trebuie să moară, dar nu era corect ca el să fie ucis. Deci nu beneficiați doar de protecție fizică, mentală, emoțională, ci și de protecție spirituală. Protecția spirituală înseamnă că nimic din ceea ce faceți nu este greșit. Nu ucideți pe nimeni, nu chinuiți pe nimeni, nu sunteți grosolani cu nimeni. Cu toții puteți atinge această stare pentru că sunteți Sahaja Yoghini. O puteți atinge. Aveți puterea să o faceți, fiindcă aveți atât de multă shraddha și atât de multă înțelegere încât ați atins un anumit stadiu de protecție, de maturitate, de înțelepciune. Înainte de toate testați-vă înțelepciunea. Trebuie să vă testați înțelepciunea: „Este înțelept să fac asta? Este un lucru bun? De ce fac asta?” În primul rând analizați-vă înțelepciunea și veți vedea că faceți multe lucruri greșite care n-ar trebui făcute. Dar mai întâi trebuie să vă dezvoltați înțelepciunea și să vedeți că înțelepciunea voastră lucrează și vă ajută. Cred că ați văzut în piesa care s-a jucat aseară, că acea fată, fiind foarte sensibilă, prin înțelepciune a putut alege binele. Dacă nu puteți distinge binele de rău, înseamnă că vă lipsește înțelepciunea. Dacă nu puteți înțelege ce trebuie să faceți, vă lipsește înțelepciunea. Dar dacă aveți înțelepciune veți ști imediat că un anumit lucru e greșit. În plus, veți fi scutiți de tot felul de probleme – este un fapt. Am văzut atâția oameni care au fost salvați nu doar de la moarte, ci de tot felul de catastrofe, de nenorociri – tot felul. Și am fost uimită de modul în care acești Sahaja Yoghini au fost ajutați de Divin. Divinul este o putere care există pretutindeni. Dar această putere îi va ajuta doar pe cei care sunt Sahaja Yoghini, care sunt divini, niciodată pe cei care nu sunt așa. Dimpotrivă, pe aceștia i-ar putea pedepsi într-un mod neașteptat. Deci trebuie să aveți mare grijă, să vă testați „introspecția”, așa cum o numesc Eu. Ați fost înțelepți în rezolvarea anumitor probleme? Care a fost modul vostru de a le trata? Un mod orientat către bani, sau orientat către dominare? Sub controlul cărei puteri ați lucrat? Trebuie să vă faceți introspecția pentru a afla. Și veți fi uimiți, foarte uimiți, că până și în numele lui Dumnezeu puteți face lucruri greșite. Multe lucruri greșite s-au făcut în numele lui Dumnezeu și de aceea avem un haos atât de mare al așa-ziselor religii. Vreau să spun că nu e nimic greșit cu religiile în sine și nici cu cei care au vorbit despre ele nu este, dar modul în care oamenii le-au asimilat și folosit a fost greșit; și asta pentru că le-a lipsit înțelepciunea. Iar înțelepciunea este o calitate pe care nu v-o puteți atribui pur și simplu: „Sunt foarte înțelept” și așa mai departe. Dar ea se afirmă, rezolvă lucrurile și arată ce este bine și ce este rău. Înțelepciunea caracterizează o persoană care este cu adevărat un suflet realizat de nivel foarte înalt. Dacă nu aveți înțelepciune, orice ați face, chiar dacă vă aduce satisfacție... dar înțelepciunea este foarte, foarte importantă. Este partea cea mai călăuzitoare din noi și, așa cum știți, Shri Ganesha este cel care dăruiește înțelepciune. De aceea Shri Ganesha trebuie venerat. Un copil care este crescut în mod corect va avea principiul de Shri Ganesha stabilizat în interior. Shri Ganesha este cel ce dăruiește înțelepciune, iar această înțelepciune este înăscută. Nu ține de judecată, este înăscută în noi, dezvoltată ca și celelalte calități din interiorul nostru. În cazul unora se stabilizează în timp – le ia un timp, fără îndoială. Dar odată stabilită, acea persoană devine tăcută, simplă și absolut onestă. Ea știe totul. Și asta trebuie să dezvoltați în interior: „Cât de înțelept sunt?” În această lume, oamenii protestează pentru un lucru sau altul, luptă pentru ceva, fac tot felul de lucruri. Dar dacă aveți înțelepciune atunci nu trebuie să faceți nimic din toate acestea. În mod automat oamenii înțeleg că sunteți un om înțelept. Din timpuri străvechi, un om înțelept a fost slăvit oriunde în lume. Un om înțelept nu-și face griji în legătură cu banii, sau din punct de vedere emoțional – nimic de acest gen. Preocuparea lui este: „Am fost înțelept?” Acesta este primul semn al binecuvântărilor lui Dumnezeu. Cel care are binecuvântările Divinului este o persoană înțeleaptă, foarte înțeleaptă, iar înțelepciunea lui este manifestată prin tăcere. Întreaga Putere Divină folosește acea persoană ca pe un medium și lucrează într-un mod extraordinar. Acel om însuși este surprins de modul în care este ajutat. Oricine, bărbat sau femeie poate avea acea înțelepciune, acea profunzime, acel temperament, care sunt atât de frumoase și dătătoare de putere. O astfel de persoană nu denigrează pe nimeni, nu-și pierde timpul insultând pe nimeni, dar acționează. Nu se mânie niciodată pe nimeni, dar rezolvă lucrurile. Nu se enervează – nu – dar o anumită mânie acționează și lovește într-un mod neașteptat. Există în interiorul nostru, în puterea noastră ca ființe umane, capacitatea de a fi înțelepți. Am văzut că animalele au o mare sensibilitate la vibrații. Sunt extrem de sensibile. Cum e posibil? Datorită faptului că înțelepciunea lor este intactă și lucrează în interiorul lor, chiar dacă nu

sunt conștiente de ea. Diferența este că ființele umane sunt conștiente de înțelepciunea lor. Asta e singura diferență. Animalele au înțelepciune, dar spontană, naturală, să spunem. Noi însă am asimilat-o sau am dezvoltat această înțelepciune în noi. Prin ce anume? Prin meditație, prin bhakti, shraddha și prin înțelegerea noastră. Deci este foarte important să înțelegem ce valoare are bhakti în noi. Nu puteți ajunge la ea în mod superficial. Cei care sunt superficiali n-o vor obține niciodată. Înțelepciunea vine doar prin înțelegerea a ceea ce reprezintă ea de fapt. Puteți descoperi că cineva este extrem de înțelept – poate fi servitorul vostru, poate fi șoferul, poate fi oricine – și veți fi uimiți cum poate fi acea persoană atât de înțeleaptă. Este poate pentru că a dobândit-o în viața precedentă sau poate a început să o caute și a găsit-o. Înțelepciunea nu e în posesia unei persoane, nu e proprietatea cuiva, ci poate aparține multora. Deci sunt Sahaja Yoghini cei care au acea înțelepciune: „De ce fac asta? Ce rost are?” Nu e nevoie să pună întrebări, pur și simplu nu fac lucruri greșite. Pur și simplu nu fac lucruri greșite. Sunt întotdeauna pe calea cea dreaptă. Cred că aceasta este calitatea unui Sahaja Yoghin, dobândită ca binecuvântare a Zeiței. Dacă puterea Zeiței lucrează în voi, veți avea înțelepciunea să deveniți astfel. Ați văzut mulți oameni venind în America și făcând tot felul de lucruri. Au dispărut cu toții. Nu au susținere. Unde sunt ei de fapt? Sunt terminați. Fiind axați pe bani, pe putere, sau pe nu știu ce altceva și-au pierdut înțelepciunea. Dar o persoană care rămâne axată pe înțelepciunea sa este numită înțeleaptă, este numită sfântă. Orice Sahaja Yoghin poate fi un sfânt, poate fi un înțelept, orice Sahaja Yoghin poate deveni așa. Dacă vă pierdeți înțelepciunea însă, nu puteți fi în regulă. Deci trebuie să vă spun că înțelepciunea voastră vă va salva. Înțelepciunea voastră vă va ajuta fără să fiți conștienți de asta. Era un domn, un Sahaja Yoghin, care mergea într-o zi cu mașina și brusc a decis să o ia pe alt drum. S-a hotărât brusc. A aflat apoi că pe drumul inițial s-a produs un accident grav și dacă ar fi mers pe acolo, ar fi fost implicat în accident. Sahaja Yoghini Mi-au relatat multe astfel de incidente: „Mamă, am fost salvată în mod miraculos. Am fost în pragul morții iar acum suntem în viață!” Și asta pentru că Divinul are nevoie de voi, Divinul nu vrea ca voi să muriți, să sfârșiți astfel. Are mare nevoie de voi. Trebuie să-și înfăptuiască munca, iar voi sunteți instrumentele Lui. Dacă aveți înțelepciune, sunteți cele mai bune instrumente prin care Divinul poate lucra. Puterile lui Devi au existat doar în corpul Ei la început, iar Ea a ucis foarte mulți rakshasas și oameni răi. I-a ucis cu adevărat. Acum însă nu mai este nevoie, pentru că existați voi și sunteți instrumentele. Și totul se va rezolva în așa fel încât toți oamenii care încearcă să distrugă ce este bun, care încearcă să-i distrugă pe cei înțelepți vor fi uciși, vor fi terminați, vor fi distruși. Asta nu se va întâmpla printr-un instrument exterior sau altceva. Înțelepciunea voastră este cel mai bun instrument care va duce acest lucru la împlinire. Știți că atunci când am venit prima dată în America, am văzut lucruri îngrozitoare aici. Oamenii alergau după niște guru oribili, așa că nu am revenit în America decât după nouă ani. Mi-am zis: „Oamenii aceștia sunt nebuni! Cum de urmează așa niște ființe oribile? Cum de cred în ele? Nu au înțelepciune ca să înțeleagă adevărul”. Dar acum lucrurile stau altfel – puteți vedea ce mulți oameni sunt aici. Deci acesta este rolul înțelepciunii. Iar dacă americanii vor atinge această înțelepciune, vor veni la Sahaja Yoga. Nu doar că vor veni, dar o vor și aprofunda. Înțelepciunea însă înseamnă să vedeți ce trebuie să faceți, să obțineți, care este țelul vostru. Toate acestea trebuie să le fie aduse oamenilor la cunoștință, ceea ce în mod normal nu se întâmplă. Trebuie să le vorbiți, să le spuneți: „În interiorul vostru este Spiritul. Trebuie să deveniți Spiritul – toți au spus asta. Deci de ce să nu faceți asta? De ce să nu deveniți Spiritul?” Atunci ei înșiși vor simți: „Da, este adevărat. Se spune că trebuie să devenim Spiritul”. Acum merg la biserică, la templu, într-un loc sau altul, fără să înțeleagă de ce merg acolo. Merg pentru că au nevoie de un fel de protecție, dar protecția vine de fapt din nivelul spiritual la care vă aflați. Cum vă poziționați în raport cu Spiritul? Cei care se bucură de Spirit nu se abat de la calea cea dreaptă, am văzut. Dar cei care nu au ajuns să o facă, se pot crede Sahaja Yoghini sau altceva, însă pot greși foarte mult. Deci mai întâi aflați despre voi înșivă. Dacă sunteți un adevărat Sahaja Yoghin, dacă vă doriți într-adevăr să fiți instrumentul acestei puteri, ceea ce trebuie să faceți este să vă umpleți de bhakti și shraddha. Și știu că bhakti și shraddha dau atâtă bucurie. Nu vă obosesc și nu vă deranjează niciodată – nimic de genul ăsta – ci vă hrănesc și vă dau frumusețe. Dar trebuie să se manifeste la locul potrivit, având un țel și o înțelegere adecvate. Pentru toate astea aveți nevoie din nou de înțelepciune, deci ar trebui să aflați dacă sunteți suficient de înțelepți. Sunteți înțelepți, sau nu? Este foarte dificil pentru ființele umane să descopere dacă ceea ce fac este bine sau dacă greșesc, pentru că vedeți efectele „înțelepciunii” lor peste tot în jur. Deci bhakti și shraddha față de Zeiță vă dau în mod cert înțelepciune. Am avut oameni în India care și-au exprimat din plin așa-zisa bhakti afișând foarte multă shraddha, însă nu erau cu adevărat așa. Nu erau așa. Vorbeau doar despre bhakti și shraddha sau făceau lucruri ca să demonstreze aceste calități, însă nu le aveau cu adevărat. Deci înțelepciunea este o calitate aflată foarte adânc în interior. Nu este superficială. Nu poți spune pur și simplu despre un om că este înțelept sau nu. Înțelepciunea este vizibilă, asemeni unei puteri, este o putere de înțelegere și este susținută de puterea Zeiței. Deci Zeița este cea care vă dă înțelepciune. Cea mai mare calitate a Zeiței este aceea că vă dă înțelepciune. Iar înțelepciunea vine ca parte a procesului de evoluție. Zeița a adus întreaga evoluție până la acest nivel iar pentru a merge mai departe vă va face foarte înțelepți. Chiar și un simplu sătean înțelept dintr-un loc oricât de îndepărtat este respectat dacă este un adevărat înțelept. Dar dacă este un individ stupid, ce poți face? Vă poate prosti, poate face tot felul de șmecherii și

astfel de lucruri. Și atunci vă poate oferi el ceva bun? Nu, nimic. Deci înainte de toate, oricine se pretinde a fi gurul vostru sau persoana care vă călăuzește, trebuie să aibă bhakti, bhakti pentru Zeiță. Este foarte important să înțelegeți. S-a ajuns atât de departe în această epocă modernă încât oamenii nu mai au respect pentru Zeiță; nici măcar nu mai vorbesc despre Zeiță, ci despre ceva ce nu poate fi explicat și înțeles. Dacă vorbesc despre Iisus, nu vor spune că El, răstignit fiind, a îndemnat: „Contemplați-o pe Mama!” De ce a fost nevoie să spună asta? El nu dorea ca Mama să fie necăjită de nimeni, dar a spus: „Contemplați-o pe Mama”, însemnând: „Fiți cu băgare de seamă la Mama care va veni”. Cu toții au transmis asta și au spus-o și totuși noi suntem încă preocupați de propriul ego și propria înțelegere, alergând după lucruri care nu sunt reale. În primul rând ar trebui să urmați doar lucruri reale și nu lucruri false. Pentru asta aveți din nou nevoie de înțelepciune. Cred că pentru asta aveți nevoie de mult mai multă înțelepciune. Iar asta înseamnă, fie că aveți înțelepciune întâi, fie că aveți binecuvântările Mamei, este ceva între aceste două aspecte. Deci trebuie să vă spun că înainte de a începe să răspândiți Sahaja Yoga, ar trebui să vă cântăriți pe voi înșivă, să vedeți dacă sunteți suficient de înțelepți. De asemenea, încercați să vedeți dacă aveți binecuvântările Mamei. Numai cei înțelepți știu dacă au binecuvântările Mamei sau nu. Pentru asta aveți atât de multe moduri de a înțelege. Primul și cel mai important este meditația, să simțiți vibrațiile în fața fotografiei și să vă confrunțați cu voi înșivă, fără echivoc. Dacă sunteți un suflet realizat, sunteți un suflet realizat cu adevărat bun, sau nu? Sunteți profund, sau nu? Au vibrațiile voastre puterea de a fi benefice, sau nu? Dacă veți putea vedea asta, veți realiza că mai presus de toate ambițiile, cel mai important este să deveniți o personalitate devotată și înțeleaptă. Iar asta vă va da bucurie, bucurie pentru foarte multe lucruri. Altfel, sunteți doar o ființă umană ca oricare alta. Acum a venit timpul ca toate aceste lucruri să se împlinească. Este un timp special, așa spune. Deși este o luptă grea pentru Mine, fără îndoială, nu contează, pentru că Eu însămi am intrat în această zonă în care lucrurile nu sunt atât de simple. Nu contează. Dar, în ansamblu, simt că Mă puteți sprijini foarte mult, îmi puteți sprijini munca într-o mare măsură, dacă aveți înțelepciune. Iar înțelepciunea înseamnă să vă cântăriți pe voi înșivă: câți oameni iubiți, cum îi iubiți, cum le vorbiți, ce doriți de la ei. Trebuie să faceți toate aceste lucruri: să vă cântăriți, să vă faceți introspecția. Prin introspecție vă puteți înțelege. Deci pentru Sahaja Yoghini introspecția este importantă. În al doilea rând, este importantă meditația. Iar în al treilea rând, să luați vibrațiile. Este foarte important. Dar descopăr că unii spun: „Mamă, noi nu facem una, alta”. Dar de ce? De ce n-o faceți?” „Facem Sahaja Yoga!” Dar ce înseamnă Sahaja Yoga? Dacă nu faceți aceste lucruri de bază, cum puteți fi un Sahaja Yoghin? Și apoi dau naștere la tot felul de complicații și suferă și ei. Cred că trebuie să aveți înțelepciune iarăși pentru a înțelege ce este Sahaja Yoga. Nimeni nu înțelege asta uneori. Și continuă să se formeze grupuri de oameni care nu înțeleg deloc ce este Sahaja Yoga. Un Sahaja Yoghin este o personalitate foarte, foarte profundă. Sahaja Yoga nu înseamnă doar să spui: „Sunt Sahaja Yoghin”, ci înseamnă să aveți o personalitate foarte profundă, iar acea personalitate profundă trebuie simțită de ceilalți ca fiind înțeleaptă, foarte înțeleaptă. Nu este important cât de mult vorbiți, strigați, sau țineți cuvântări, ci pacea, liniștea, capacitatea de a iubi din interiorul vostru. Astfel oamenii pot înțelege dacă sunteți binecuvântați de Mama voastră sau nu. Deci acesta este un lucru foarte important și am venit în America doar pentru a o proteja de probleme, pentru că dintr-odată problemele au crescut aici. Și era inevitabil, fiindcă oamenii de aici erau orbi, neînțelegând ce e rău cu ei, iar acea orbire i-a adus la punctul în care încep să-și vadă egoul, în special, care i-a ruinat și interesul pentru bani. Toate acestea au arătat cât de stupizi au fost să creadă că sunt foarte bogați, că având bani pot face orice vor și că pot stăpâni alte țări și alte popoare. Mai întâi stăpâniți-vă pe voi înșivă. Trebuie să vă cunoașteți întâi pe voi înșivă. La ce bun să îi dominați pe alții? Cei care nu știu cum să se stăpânească pe ei înșiși sunt întotdeauna nefericiți, întotdeauna au necazuri, fiindcă se confruntă cu reacția. Dacă încercați să-i stăpâniți pe alții, generați o reacție din partea lor. Pentru asta trebuie să fiți absolut introspectivi. O spun din nou și din nou: „Faceți-vă introspecția”. Desigur, trebuie să spun, că s-au ridicat atât de mulți Sahaja Yoghini buni acum și au făcut ca lucrurile să meargă. Sunt oameni foarte buni, simpli, înțelepți. Sunt așa o mare speranță pentru Mine. Nu M-am așteptat niciodată să am rezultate atât de bune, dar iată că ele există. Și întotdeauna trebuie să știți că aveți în voi acea putere, că trebuie să o folosiți și că nu trebuie să cădeți pradă unor idei lipsite de sens. Vă mulțumesc foarte mult.

2002-1103, Diwali Puja: The Importance of Meditation

View [online](#).

Diwali Puja. Lake Piru, Los Angeles, (USA) - 3 November 2002. Vă urez un Diwali fericit. Simt o mare bucurie să vă văd pe toți aici, să știu că v-ați dedicat cu toții Sahaja Yogăi într-un mod atât de frumos. Este ceva ce vă aparține, Sinele vă aparține, Spiritul vă aparține. Dar să ajungeți la Sine este dificil. Ține doar de dorința voastră, ca ea să vă fie îndeplinită. Așa v-ați primit Realizarea Sinelui, care nu poate fi forțată asupra nimănui, știți foarte bine. Ea este atinsă doar prin dorința voastră, doar prin abandonul vostru. Nu are rost să vorbești despre Realizarea Sinelui, nu are rost să încerci să convingi pe cineva să o primească. Singurul lucru care lucrează în acest sens este dorința voastră - atât de simplu este! Puterea dorinței din interiorul vostru vă face să vă primiți Realizarea. Sunt mulți cei care, deși nu sunt prezenți aici, și-au primit Realizarea, peste tot în lume. Mă gândesc la acești oameni și voi toți trebuie să vă amintiți de ei de asemenea. Astăzi este o zi frumoasă, în care ne putem gândi la toți cei care sunt iluminați în această lume. Asta este adevărata semnificație a sărbătorii de Diwali: iluminarea ființelor umane. Diwali nu înseamnă lumânări, nu înseamnă lămpi, ci ființe umane. Dacă ele sunt iluminate, atunci toate problemele din lume sunt înlăturate. Problemele vin de la oamenii care nu sunt iluminați, fiindcă ei sunt în întuneric, bâjbâie în întuneric iar unii dintre ei nici măcar nu știu că sunt complet ignoranți cu privire la realitate. De îndată ce veniți la Sahaja Yoga iar Sinele vostru devine iluminat, vedeți pentru început, în acea lumină, în acea lumină, ce este bine și ce este rău. Apoi creșteți frumos în acea lumină, exact ca aceste flori, care sunt tot timpul fericite și dau tot timpul bucurie. În același fel, când voi înșivă deveniți iluminați, nu mai căutați nimic, pentru că simțiți că ați primit totul în interiorul vostru și încercați să vă mențineți lumina. Dar un alt lucru pe care-l puteți face este să vă folosiți propria lumină pentru a ilumina alți oameni. Așa cum am făcut aici: cu o singură lumânare le-am aprins pe toate celelalte. Deci cu toții o puteți face, pentru că aveți lumina în interior. Cu acea lumină îi puteți ilumina pe alții iar ei pot simți bucuria Spiritului. Trebuie să aveți grijă să faceți asta acum. Spre exemplu, ați pus atât de multe lumini aici. În același mod voi sunteți lumini pentru întreaga lume. Nu este suficient că ați primit voi înșivă lumina, trebuie să o dați și celorlalți, trebuie să iluminați și alți oameni, exact ca aceste lumânări. Odată ce începeți să faceți acest lucru, veți înțelege ce ați primit. Și atunci vă veți respecta pe voi înșivă și vă veți comporta într-o manieră demnă de un sfânt, sau demnă de un înțelept, fără a căuta să evidențiați asta. În interiorul ființei voastre dezvoltăți acel temperament frumos, extrem de frumos, care e dătător de bucurie. Nu doriți să dați niciun fel de idei false despre voi, fiindcă în voi se află adevărul. Nu este nevoie să spuneți ceva neadevărat despre voi înșivă; oamenii își vor da seama că sunteți suflete realizate, vă vor simți natura subtilă, vor simți ce sunteți cu adevărat. Fie că veniți din India, fie că veniți din Anglia sau America, toți aveți în interiorul vostru acel ocean de iubire și cunoaștere. Fiți siguri că îl aveți! Însă mai întâi bucurați-vă de propriul ocean de iubire. Întâi bucurați-vă de propriul ocean și apoi vă puteți bucura de acest ocean de iubire și în ceilalți. Nu trebuie să vă spun: „Iubiți-vă unii pe alții” sau așa ceva, voi iubiți pur și simplu, manifestați cu adevărat înțelegere, răspândiți pur și simplu lumina între voi. Uneori sunteți frustrați din cauza oamenilor din țara, orașul sau satul în care locuiți, adică acei oameni care nu sunt încă iluminați. Cel mai bun lucru este să rezolvați această problemă, trebuie să o rezolvați. Știți că Eu am început cu o doamnă, o doamnă foarte în vârstă, căreia i-am dat Realizarea. Și de atunci, iată, voi toți sunteți aici acum. În același fel puteți și voi să dați Realizarea Sinelui. Pentru asta nu aveți nevoie de calcule, nu aveți nevoie de mulțumiri, totul vă este la îndemână și funcționează. Ce faceți ca să aprindeți o lumânare? Gândiți-vă. O apropiați doar de o candelă aprinsă și lumânarea se aprinde. În același mod, iluminarea voastră este în măsură să dea lumină la mii și mii de oameni în întreaga lume. Așa cum știți, există încă multe țări în care Sahaja Yoga nu a pătruns încă. Însă vom face asta. Localizați-le și aflați unde trebuie să mergeți și unde trebuie să lucrați. Înainte de toate sunteți în măsură să dați Realizarea Sinelui. Chiar sunteți! Aveți încredere că puteți da oamenilor Realizarea. Pentru asta nu aveți nevoie de niciun ajutor. O singură persoană o poate face; mii de persoane de asemenea. Este foarte important pentru Diwali al întregii lumi să dăm oamenilor Realizarea Sinelui. Este foarte important. Ei bine, în Sahaja Yoga, mulți sunt oarecum frustrați de ei înșiși, mai ales de trecutul lor. Uitați de trecut. Trecutul nu este important, important este prezentul. În acest moment prezent, ce aveți de făcut? Nu trebuie să vă îngrijorați de trecut, că ați făcut una, alta. Ce ați făcut, ați făcut - nu mai poate fi schimbat. Acum preocupați-vă de viitor, de ceea ce puteți face pentru viitor. Și într-un fel sau altul, cu ajutorul luminii, vedeți calea, scăpați de tot întunericul și știți cât de departe să mergeți, cum să vă apropiați de oameni și cum să răspândiți Sahaja Yoga. Este ceva ce aveți deja în voi, dar trebuie mai întâi stabilită conexiunea. Dacă stabiliți conexiunea cu acel ocean din interiorul vostru, cu siguranță veți putea împlini toate aceste lucruri, le veți putea împlini într-un mod atât de frumos și veți fi uimiți de succesul vostru, veți fi uimiți de modul în care veți reuși să ieșiți din ignoranță. Dar voi aveți lumina. Cu ajutorul luminii voi înlăturați tot întunericul. Nu e nevoie să vă gândiți la asta, el dispare pentru că voi emanați lumina. Dar dacă nu aveți lumina, atunci nu are rost să vorbim despre acest lucru. Nu are

rost să vorbim, pentru că oricum nu vă va aduce niciun succes. Dimpotrivă, va fi un eșec, un eșec de mari proporții, care poate fi de asemenea foarte periculos pentru oameni. Am avut și experiențe foarte stranie în Sahaja Yoga. Cred însă că totul se învață pe rând: „n-ar fi trebuit să fac acest lucru”, „a fost greșit să fac asta”. Acum trebuie să aflăm ce vă menține în întuneric. America este o țară în care interesul pentru bani este atât de mare, iar acest lucru s-a răspândit în întreaga lume. Și fiind interesați de bani, deveniți fascinați de ei, simțiți că trebuie să faceți bani chiar și de pe urma Sahaja Yogăi. Sunt totuși unii care nu gândesc așa, însă tot încearcă să facă bani cu orice preț. Nu este nevoie să alergați după bani sau să căutați un gen de securitate în bani. Securitatea există deja clădită în interiorul vostru. Deci toate aceste lucruri exterioare, care sunt complet inutile, nu ar trebui să vă orbească. Acum, dacă aveți lumina, puteți vedea cu claritate. Și puteți vedea foarte limpede în viața voastră cum sunteți ajutați de Divin; sunteți surprinși de modul în care Divinul vă ajută în diferite momente. Primesc scrisori de la persoane, care spun: „Mamă, Vă mulțumim foarte mult, am scăpat de probleme, de dușmani” - tot felul de lucruri. Deși Eu nu am făcut nimic! Lumina voastră este aceea care a îndepărtat întunericul. Dacă sunteți ignoranți, atunci doar lumina poate îndepărta întunericul ignoranței. De fapt, noi nu știm ce forță are puterea luminii. Așa cum vedeți aici, fiecare sursă de lumină vă dă nu doar atât de multă energie, dar și o imagine completă, astfel încât puteți înțelege totul. De exemplu, vă puteți da seama dacă cineva e suflet realizat sau nu. Nu este necesar să fiți aproape de acea persoană, să o observați cu atenție sau așa ceva. Pur și simplu veți ști dacă acea persoană e un suflet realizat sau nu. Am avut multe asemenea experiențe și am văzut că oamenii nu realizează cine e un suflet realizat - este foarte surprinzător. Dacă vă dați seama cine este un suflet realizat, problema voastră e pe jumătate rezolvată. Ei bine, cea de-a doua dificultate este cum să convingi acea persoană de ceea ce este capabilă să facă. Am această dificultate și cu Sahaja Yoghinii. Sunt capabili să facă o muncă extraordinară peste tot în lume. Pot descoperi atât de multe lucruri, pe care în mod normal oamenii obișnuiți nu le pot descoperi. Sahaja Yoghinii însă pot descoperi imediat ce fel de persoană au în față. Asta este diferența. Asta înseamnă că voi recunoașteți adevărul, adevărul despre fiecare, adevărul despre întreaga situație, adevărul despre cine se laudă doar, sau își alcătuiește o imagine falsă, sau se manifestă într-un mod ipocrit. Nu este greu pentru că acum puteți vedea clar. Puteți vedea cu ajutorul luminii voastre ce este greșit sau ce este bun la cei din jur. Este așa o mare binecuvântare faptul că nu puteți fi înșelați. Și asta pentru că sunteți protejați de Divin de asemenea, sunteți ghidați tot timpul de Divin. Aveți încredere în Divin! Aveți încredere în Divin! Este foarte important. Așa cum aveți încredere într-o lumânare, aveți încredere că Divinul vă va da lumina, că vă va îndruma pe calea cea bună, că vă va purta pașii către locul potrivit, pentru a face lucrurile necesare. Ați avut deja multe asemenea experiențe. Nu trebuie să vă mai spun cât de mulți Mi-au scris despre cum s-au rezolvat problemele din viața lor. Cu toate acestea, suntem colectivi, suntem binevoitori unii cu alții, nu mințim, nu încercăm să distrugem pe nimeni. Asta înseamnă că suntem mult deasupra tuturor greșelilor umane. Și asta doar datorită luminii. Datorită ei puteți vedea unde vă împiedicați. Pur și simplu vedeți voi înșivă. De aceea cred că meditația e cel mai important lucru în Sahaja Yoga. Trebuie să meditați în fiecare zi. Pentru cei care nu meditează există riscul să cadă. Pentru că meditația este ca și cum ai turna ulei în lampă. Cei care nu meditează și cred că se pot descurca și fără să o facă se înșală amarnic. Ei trebuie să mediteze dimineața și seara. Problema este că totul este atât de facil, atât de simplu, încât ei nu înțeleg că meditația este foarte importantă. Mulți sunt în această situație. Nu e vorba despre voi, cunosc însă mulți care își primesc Realizarea și nu meditează. Iar comportamentul lor e diferit, natura lor este diferită. Meditația este un lucru atât de liniștitor, un mod atât de frumos de a vă conecta cu Divinul, încât toate problemele voastre sunt rezolvate în acea stare de meditație. Dacă nu meditați, dacă n-o faceți în mod consecvent, e posibil ca lumina voastră să slăbească, să nu fie o lumină puternică. Este important, foarte important să aflați despre voi înșivă, despre ceilalți, în meditație. Mulți Mă întreabă: „Cum să medităm?”. Nu faceți nimic, intrați doar în starea de conștiință fără gânduri. Încercați să intrați în starea de conștiință fără gânduri. Dacă puteți intra în starea de conștiință fără gânduri, ați făcut tot ce ține de voi. Și asta pentru că acela este punctul în care sunteți una cu adevărul, cu realitatea, cu bucuria, cu tot ceea ce este fundamental. Când meditați, încercați... încercați să nu o faceți ca pe o ceremonie - nu. Meditația înseamnă să deveniți tăcuți în interior, să vă reduceți la tăcere gândurile și să înaintați către acel ocean adânc care se află chiar în voi. Presupunând însă că nu o faceți, că nu meditați, Eu îi recunosc imediat pe cei care meditează și pe cei care nu o fac. Nu este dificil pentru Mine. Cei care nu meditează ezită întotdeauna, sunt confuzi, nu pot să înțeleagă nimic. Iată de ce meditația este lucrul cel mai important în Sahaja Yoga. Așa cum un bec dă lumină atunci când este străbătut de curent electric, sau așa cum ard lumânările dăruind lumină, în același fel, meditația vă oferă o sursă continuă a forței divine. Vă va reduce toate temerile, neliniștea. Și nu doar atât, dar vă îndepărtează și toate gândurile negative, înlătură tot ce vă descurajează. Iar când meditați constant, când sunteți în conștiința fără gânduri, veți fi uimiți cât de mult sunteți ajutați din interior și din exterior. Conștiința fără gânduri este o forță extraordinară, care acționează. Deci cei care nu meditează nu se pot bucura din plin de beneficiile Sahaja Yogăi. Trebuie să încercați să meditați și să atingeți starea de conștiință fără gânduri. Ce se întâmplă în acest caz? Când sunteți în conștiința fără gânduri, ce se întâmplă de fapt cu voi? Pur și simplu dobândiți încredere,

încredere deplină în Divin. Știți că aveți această încredere. I-am văzut pe copiii care vin de la școala din Dharamsala - sunt extrem de plini de încredere și extrem de umili. I-am întrebat: „Ce faceți de sunteți așa?”. Mi-au spus: „Mamă, meditam, meditam la școală, meditam și seara iar meditația ne ajută”. Imaginați-vă că acești copilași spun asta! Și atunci de ce să nu înțelegeți și voi că meditația vă va da sentimentul de securitate, vă va da adevărata iluminare și o conexiune deplină cu Divinul? Fără conexiunea cu Divinul, ce rost are să practicați Sahaja Yoga? Îi cunosc pe cei care meditează, care au mers în profunzimea ființei lor și care sunt foarte evoluți. Îi știu și pe cei care sunt oarecum superficiali. Profunzimea voastră este atinsă în conștiința fără gânduri. Este un nivel foarte important pe care ar trebui să îl atingeți. Dacă atunci când priviți ceva sunteți în starea fără gânduri, reflectați cu adevărat acel lucru, pur și simplu se întâmplă. Nu știu cât puteți rămâne în acea stare, dar dacă o puteți atinge chiar și numai o secundă, veți începe să o extindeți apoi din ce în ce mai mult. Am vorbit atâta despre meditație până acum, însă astăzi, când văd toate aceste candelă aprinse, Mă gândesc că sunt toate meditative, sunt toate în starea de meditație și de aceea pot să ardă. În același mod, îi cunosc pe Sahaja Yoghinii care meditează și îi știu de asemenea și pe cei care nu o fac. Iar dacă cei din urmă au probleme, știu de ce le au. Conexiunea voastră cu Divinul este lucrul cel mai important, iar această conexiune este posibilă doar când meditați și deveniți conștienți dar lipsiți de gânduri. Acela este nivelul la care Divinul acționează, nivelul la care vă ajută. Vine în ajutorul vostru într-un asemenea mod încât nu realizați cum ați obținut totul. Deci conștiința fără gânduri este primul nivel pe care cu toții ar trebui să-l atingeți. Foarte important. După acest nivel, puteți atinge o stare mai înaltă, însă primul pas este conștiința fără gânduri. Este foarte important să atingeți conștiința fără gânduri, pentru că atunci nu vă mai invadează gândurile care vin de pe partea stângă sau dreaptă, din trecut sau din viitor. Rămâneți pur și simplu în prezent. Este ceva ce aveți în interior cu toții, deci nu este doar pentru că vă spun Eu, ci cu toții aveți această stare în interior. Dar stabiliți-vă! Trebuie să vă stabiliți în conștiința fără gânduri. Nu contează cât timp. Important este că odată ce atingeți această stare, o veți atinge iar și iar. Mulți spun că meditează, însă procesul lor mental continuă, nu își reduc la tăcere gândurile. Ei bine, acesta este un aspect foarte important. Dacă este necesar să creșteți, ar trebui să fiți categoric în conexiune cu Divinul prin conștiința fără gânduri. Nu e nevoie să vă rugați, nu trebuie să invocați pe nimeni - nimic de acest gen. Pur și simplu se întâmplă pentru că totul este în interiorul vostru. Gândurile vă invadează mintea, venind de pe canalul stâng și drept. Aceste gânduri care vă asaltează nu au nicio relevanță, nu au un fundament real. Voi înșivă sunteți un ocean și trebuie să intrați în starea de conștiință fără gânduri. În toate cărțile sfinte este descrisă această stare, dar nu atât de clar cum vă spun Eu. Nu spun că aceia dintre voi care nu ating conștiința fără gânduri nu sunt buni de nimic. Nu spun asta. Dar vă rog încercați. Cu toții puteți intra în starea de conștiință fără gânduri. Chiar și timp de o secundă dacă intrați, este foarte bine. Apoi continuați să prelungiți acea secundă. În acea stare aveți o minte care reflectă, cred. Când priviți ceva, deveniți conștienți dar lipsiți de gânduri. Și atunci mintea voastră reflectă ceea ce priviți, în profunzime. Astfel veți deveni toți Sahaja Yoghini cu adevărat foarte creativi. Văd însă că starea de conștiință fără gânduri nu este stabilizată la mulți, iar asta nu e bine. Astăzi, în această zi de Diwali, aș vrea să vă îndemn să vă iluminați Sinele prin conștiința fără gânduri. Nu este greu, e în interiorul vostru. Pentru că gândurile vin de pe partea stângă și dreaptă, ele nu sunt unde ale creierului vostru - nu; sunt doar propriile voastre reacții. Dar în cazul când meditați în adevăratul sens al cuvântului, atunci veți intra în starea de conștiință fără gânduri, care este un punct foarte important. Și toate aceste gânduri lipsite de sens, care nu vă folosesc la nimic, vor dispărea. Ele nu vor mai exista și atunci creșterea voastră va fi posibilă și veți progresa foarte bine. Mulți dintre cei prezenți aici vor spune: „Mamă, noi nu atingem acea stare”. Încercați, încercați să o atingeți! Nu cred că nu o puteți atinge. Puteți să vă puneți în gând cu toții: „Pot să ating această stare” și cu siguranță o veți face. Pentru asta nu trebuie să renunțați la nimic, nu trebuie să vedeți nimic, ci doar să intrați în meditație. Veți fi uimiți de modul în care se va rezolva totul. Desigur, majoritatea dintre voi sunteți deja acolo și totuși v-aș spune să o extindeți, să extindeți acea conștiință fără gânduri, acea zonă. Astăzi este o zi foarte importantă fiind o zi de Diwali. Diwali ar trebui să fie ziua iluminării. Dar iluminarea în interior înseamnă de fapt cât de mult sunteți în conștiința fără gânduri. Și apoi totul vine de la sine, pentru că voi sunteți oceanul acelei conștiințe, îl aveți în interior. Trebuie doar să vă racordați la el. Dacă nu o faceți, nu veți avea rezultate. Trebuie doar să vă conectați la acest ocean și veți fi uimiți să vedeți că sunteți sursa unei astfel de bucurii, sursa unei astfel de fericiri, sursa unei adevărate iluminări, aș spune. Deci mesajul de astăzi este: „atunci când meditați, intrați în conștiința fără gânduri”. Niciun gând nu este important, fiindcă acel gând este propria voastră creație. Dacă însă trebuie să deveniți una cu creația divină, e necesar să intrați în starea de conștiință fără gânduri, minimum. Odată ce o atingeți, ea va crește treptat și veți fi uimiți cum veți progresa în Sahaja Yoga, într-un ritm foarte alert. Vă mulțumesc foarte mult.

2002-1225, Christmas Puja

View [online](#).

Christmas Puja, Ganapatipule (India), 25 December 2002. Crăciun fericit tuturor! Potrivit cu Sahaja Yoga, Iisus Christos se regăsește în chakra voastră Agnya. Întreaga Lui viață ilustrează calitățile unei persoane care este un suflet realizat. Iar ceea ce a arătat El prin propria viață este faptul că nu ar trebui să aveți niciun fel de lăcomie sau pofte trupești. Modul în care oamenii au devenit lacomi în ziua de azi, peste tot în lume, este de-a dreptul șocant. Încă de mici, copiii învață de asemenea să ceară un lucru sau altul. Numai satisfacția deplină în viață vă poate da acel calm, acel echilibru, grație căruia nu jinduiți după lucruri. În aceste timpuri, chiar și India a devenit foarte occidentalizată, în sensul că și indienii tânjesc după foarte multe lucruri. De fapt, acum în America, dintr-odată oamenii se îndreaptă către spiritualitate. Ei se îndreaptă către spiritualitate pentru că au văzut că nu găsesc satisfacție în nimic altceva. Însă trebuie să învățăm din viața Lui, din marea viață a lui Iisus Christos. În primul rând, El s-a născut într-o mică colibă - asemeni colibelor pe care le-ați văzut pe drumul spre Ganapatipule - demonstrând că este o personalitate foarte satisfăcută. Și a fost pus într-un leagăn care era complet acoperit cu fân uscat, cu fân foarte uscat. Vă puteți imagina? Iar apoi și-a sacrificat viața pe cruce. Întreaga Sa viață este un exemplu de sacrificiu și asta pentru că El a avut o putere, puterea Spiritului, cu ajutorul căreia putea sacrifica orice. Și-a sacrificat până și propria viață. Așadar puteți înțelege că măreția lui Iisus Christos venea din personalitatea Sa spirituală de excepție. Însă deși Iisus Christos este venerat peste tot în lume și în special în țările occidentale, este uimitor să vezi cum aleargă ocidentalii după lucruri materiale. Întreaga industrie a acestor țări este menținută cu povești răsunătoare despre tot ceea ce produc și de asemenea de modul în care oamenii se laudă cu bogăția lor. Vor purta o cruce la gât pentru a arăta că sunt creștini. În primul rând, nu ar trebui să purtați niciodată crucea pe care a fost răstignit Iisus Christos. Ei însă reușesc să-și creeze o mască printr-o astfel de ipocrizie, în timp ce sunt de fapt la polul opus față de Iisus Christos. Și nu numai ei, ci și soțiile și copiii lor - cu toții sunt foarte lacomi. Trebuie să aibă una, alta. Și în India atitudinea este aceeași acum. Și ce vor ei de fapt? Își închipuie că având toate aceste lucruri în jur se vor simți foarte confortabil. Nu e deloc așa. Ei râvnesc tot timpul la altceva și nu se pot bucura nici măcar de ceea ce au obținut deja. Este foarte surprinzător că într-o țară cum este America, unde nu a existat corupție, dar în care sunt oameni care au făcut averi uriașe, ca ei să fie considerați discipoli ai lui Iisus Christos. Este dincolo de puterea Mea de înțelegere. India a fost cândva o țară cu adevărat sfântă, o țară în care sfinții erau respectați. În prezent însă India a decăzut la un asemenea nivel degradant de lăcomie, de lăcomie, încât e imposibil să îi înțelegi pe acești oameni. Putem spune că indienii nu au fost într-o mare măsură adepții lui Iisus, dar indienii creștini de aici, care spun că îl urmează pe Iisus, sunt cei mai decăzuți. Ei au adoptat în întregime stilul de viață occidental, acceptând lăcomia, dar se consideră a fi creștini. Iisus însă a demonstrat că nu aveți nevoie de nimic în această lume. El a fost așa o personalitate grandioasă, așa o încarnare măreață, respectată pretutindeni de toată lumea. De ce? Fiindcă a avut cea mai mare putere de sacrificiu nu pentru că a avut o mașină luxoasă, sau o casă mare - în niciun caz. Este respectat doar pentru că a fost o persoană atât de umilă. Viața Sa a fost remarcabilă. Iar în ziua de azi El guvernează inimile atâtor oameni în ciuda faptului că S-a născut foarte, foarte sărac și a fost răstignit de asemenea ca un om foarte sărman. Deci cei care aleargă după bani nu sunt în niciun caz creștini și nu au nimic în comun cu Iisus Christos. Iar Iisus a fost foarte fericit, o personalitate plină de bucurie. I-a ajutat pe cei săraci, i-a ajutat pe cei aflați în nevoie, fiindcă le-a înțeles problemele, fiindcă a putut să simtă ce era în inima lor. El a încercat să ajute oamenii bolnavi, pe cei năpăstuiți, în timp ce lumea de azi a ajuns la o asemenea absurditate încât țările sunt sprijinite să se lupte între ele. Ei au creat creștinismul doar pentru a lupta. Ce face creștinismul în această țară (India)? Creează doar o mare putere, convertind tot mai mulți indieni la creștinism. Am auzit și din multe locuri cum au fost convertiți oamenii la creștinism. Iisus Christos nu a convertit niciodată nici măcar un suflet. El a vrut să-i ajute pe oameni să se transforme, așa cum voi toți ați făcut-o, dar nu schimbând religia, sau schimbând ceva ce aveți de la naștere - în niciun caz. Și care a fost rezultatul vieții Lui? Acest gen de oameni inutili, de calitate inferioară, care sunt mânați de pofte și lăcomie. Îmi fac griji uneori și în privința Mea, sperând că discipolii și copiii Mei nu vor face lucruri anti-Sahaj, lucruri care sunt împotriva principiilor Sahaja Yogăi. Iar unul dintre principiile Sahaja Yogăi este acela că voi trebuie să-i ajutați pe cei care sunt oprimați, pe cei care încă nu sunt realizați, că trebuie să le dați Realizarea. Această lume nu va continua să existe dacă îi ajutăm pe cei care încearcă să o distrugă. Dacă trebuie să salvăm această țară, dacă trebuie să salvăm întreaga lume, atunci trebuie să devenim asemeni lui Iisus Christos. Dezvoltați-vă spiritul de sacrificiu. Ar trebui să fie o calitate foarte, foarte puternică, pentru că voi toți sunteți suflete realizate. Încercați să vă dezvoltați spiritul de sacrificiu, calitatea de a-i ajuta pe ceilalți. În viața Mea am cunoscut oameni excepționali, care întotdeauna erau dispuși să dăruiască celor aflați în nevoi. Și aveau un caracter atât de măreț! Nu au primit niciodată vreun premiu, vreo distincție sau altceva, dar erau foarte fericiți dacă puteau să-i ajute pe ceilalți. E foarte, foarte

trist ce se întâmplă în ziua de azi în India, în care atât de mulți oameni și-au sacrificat viața pentru a dobândi independența și libertatea. Ce se întâmplă în ziua de azi este faptul că aceiași oameni - sau poate nu ei, ci copiii lor - care sunt la cârma acestei țări, care poartă responsabilitatea ei, nu fac nimic altceva decât să-și adune averi. De ce a apărut această situație? În India am avut de asemenea mulți oameni care au dat dovadă de un înalt spirit de sacrificiu. Ei au fost cu adevărat liderii acestei țări. Câți dintre voi sunteți astfel? Câți dintre voi ați fi gata să dăruieți altora lucruri care vă aparțin? Ce ați face pentru a-i ajuta pe ceilalți? Este foarte trist faptul că popoarele creștine nu l-au urmat niciodată pe Iisus, iar noi devenim la rândul nostru asemeni lor. Nu spun că nu ar trebui să faceți afaceri, sau că nu ar trebui să faceți bani. O puteți face, dar cu toate astea trebuie să vă amintiți pentru cine faceți toate astea. Ce veți face cu acei bani de fapt? Ce veți face cu acei bani? Ar trebui să vedeți de fapt dacă pe parcursul unui an ați dat măcar unul din lucrurile voastre altcuiva. Nu spun să vă crucificați; nu - asta ar fi prea mult. Dar puteți sacrifica măcar puțin din confortul vostru pentru alți oameni? Sahaja Yoghinii trebuie să fie plini de bunătate, plini de bunătate și de iubire față de oameni. Dacă nu sunteți așa, nu sunteți Sahaja Yoghini. Înainte de toate ar trebui să aveți o inimă bună și iubitoare, să înțelegeți problemele cu care se confruntă oamenii și să încercați să ajutați cât mai mulți dintre ei. Dar de fapt nu este așa. Nici măcar Sahaja Yoghinii nu înțeleg care este valoarea vieții lor. Ei sunt pe aceeași cale pe care a fost Iisus Christos, ei sunt suflete realizate. Trebuie să aibă acel sentiment, să simtă acea uniune cu restul oamenilor și ar trebui să simtă sacrificiul lui Iisus în interiorul lor. Pentru ce și-a sacrificat Iisus viața? Doar pentru a ajuta chakra noastră Agnya, pentru a ne înlătura egoul, pentru a lupta împotriva egoului nostru. Noi însă suntem atât de egoiști. Tot ce a făcut El este irosit, oamenii nu înțeleg și nu absorb caracterul și viața Lui. Este foarte rău. Pentru noi toți, El poartă un mesaj foarte mareț, pentru toți cei care sunt suflete realizate El este un exemplu fără egal. Există atât de multe lucruri de făcut. Avem - așa cum știți, Eu Mă gândesc întotdeauna la cei aflați în nevoi și am înființat multe organizații care ajută în acest sens. Le cunoașteți foarte bine. Recent, am înființat o organizație pentru femeile nevoiașе și pentru copii orfani, în Delhi. Eu am dat majoritatea banilor dar, pentru a o finaliza, Mi-am zis: „De ce să nu le cer Sahaja Yoghiniilor să contribuie cu o mică sumă pentru a o termina?”, Și au făcut-o. Trebuie să îi felicitați pe Sahaja Yoghinii din Delhi pentru exemplul pe care l-au dat celorlalți Sahaja Yoghini. Am fost uimită că au putut să strângă atât de mulți bani pentru această organizație cu scop înalt. Nu vedem niciodată cum suferă femeile în India, cum suferă femeile nevoiașе. Sunt părăsite de soți fără să fie în vreun fel vinovate. Sunt părăsite pur și simplu dintr-un capriciu, lăsate cu copiii pe străzi. În rândul musulmanilor este chiar și mai rău. Am simțit foarte intens că trebuie să fac ceva, măcar pentru a atrage atenția oamenilor asupra destinului și problemelor lor, astfel încât aceste femei să fie ajutate să se descurce și să-și câștige existența. Cred că este de datoria tuturor Sahaja Yoghiniilor să meargă și să vadă cine are nevoie de ajutorul lor. Nu ar trebui să trăiți doar pentru voi, câștigând doar pentru voi înșivă, făcând bani pentru propriul folos, ci ar trebui să încercați să-i ajutați și pe alții. Ajutați-i pe cei pe care îi puteți ajuta, încât ei să spună: „Sahaja Yoghinii au făcut asta pentru noi”. Am atâtea idei de a-i ajuta pe oameni și voi încerca să le fac să prindă viață cu banii de care dispun. Dar aș vrea să decideți și voi să faceți ceva pentru ei. În special această țară este divizată în cel puțin două părți: una fiind cei bogați iar cealaltă cei foarte săraci. Mi se strânge inima când văd acești oameni foarte săraci. Mi se strânge inima de durere și nu știu cum să-i ajut. Este o comunitate atât de extinsă. Dar dacă decideți să faceți ceva în acest sens, puteți merge peste tot. Stați jos. Puteți merge peste tot și puteți găsi căi și metode de a-i ajuta pe cei foarte săraci. Ei au nevoie de ajutorul vostru prin toate mijloacele. Iar voi sunteți capabili să îi ajutați. Având binecuvântările lui Shri Mahalakshmi sunteți bine echipați, așa că încercați să-i ajutați pe cei săraci. Încercați să-i ajutați pe cei care sunt foarte nevoiași. Știu că nu sunt Sahaja Yoghini. Nu vă așteptați să devină Sahaja Yoghini - nu pot. Pe vremea lui Iisus Christos, câți erau Sahaja Yoghini? Câți oameni puteau înțelege profunzimea problemelor umane? Iisus Christos însă a venit pe pământ și și-a sacrificat viața pentru păcatele oamenilor - vă puteți imagina? Este ziua în care trebuie să-l celebrăm nașterea cu mare bucurie. Dar prin ce naștere și prin ce viață a trebuit El să treacă! Nimănui nu i-ar plăcea să ducă o astfel de viață. Trebuie însă să înțelegem esența vieții Lui. A alerga pentru a vă satisface lăcomia este o nebunie. Lăcomia este fără sfârșit. Cei care sunt lacomi sunt lacomi tot timpul. Cer bani, cer una, cer alta. De ce să nu vă uitați la ceilalți, la ce doresc ei? Pentru că noi suntem în conștiința colectivă, ar trebui să înțelegem ce vor acești oameni, ce putem face pentru ei. Știu că este foarte greu în aceste timpuri moderne, cu toate aceste reclame care rulează continuu, dar voi sunteți Sahaja Yoghini. Trebuie să fiți oameni normali, să aveți atitudinea unor sfinți față de toate aceste lucruri și să încercați să eradicați toate aceste lucruri negative prin puterile voastre speciale. Astăzi este o zi de mare bucurie pentru Mine ca și pentru voi toți. Totodată, când Mă uit la viața lui Iisus, o viață atât de scurtă, cât de nefericită a fost! Nu din cauza sărăciei - nu! Ci din cauza urii și a torturilor prin care a trecut. Lui nu l-a păsat de sărăcie, nu s-a scris că ar fi spus ceva cu privire la asta. Ce îl deranja de fapt erau lucrurile greșite și modul în care oamenii erau oprimați. A preluat deci toată această agonie asupra Lui, pentru a rezolva problema. El a creat creștinii, dar ceea ce fac ei este o absurditate, doar o absurditate. Nu are nicio semnificație, nicio însemnătate în raport cu viața lui Christos și nu reflectă în niciun fel măreția muncii Sale. Deci când sărbătorim ziua nașterii Sale, ar trebui să sărbătorim

totodată și capacitatea Sa de sacrificiu, puterea iubirii Sale. Acum Sahaja Yoghinii au devenit oameni foarte buni, foarte iubitori, nu e nicio îndoială. Cu toate acestea lăcomia încă persistă. Lăcomia nu are limite. Trebuie să vă spun că am văzut oameni atât de nebuni în acest sens. De exemplu în America s-a descoperit că cei aflați la conducerea organizațiilor corporatiste, erau atât de bogați, încât aveau câte 25 de avioane și peste 50 de automobile. Vor călători ei cu toate aceste mașini deodată? Cum o vor face? Cu un picior într-o mașină și celălalt în alta? Dar se dedau la toată această nebunie! Și au spus că nu au astfel de averi de declarat! Dar acum totul le-a fost confiscat. Ce poți face cu oameni cu un astfel de caracter? Nu este o nebunie să ai 25 de avioane și 50 de mașini? Și se credeau grozavi, așa proști cum erau. Când vor muri, toate acestea își vor găsi sfârșitul. Ei se luptă pentru ceva în America, care e așa un loc ciudat. În America înțelegem cât de departe poate ajunge lăcomia. A existat un incident: o fată foarte tânără s-a căsătorit cu un bărbat foarte bătrân. Când acest bătrân a murit, i-a lăsat acelei tinere toți banii. A venit fiul lui și a deschis proces, spunând că: „Sunt fiul lui, deci cum ar putea moșteni această femeie totul?”. Ea moștenise bilioane, însă nu dorea să-i lase nimic, voia să aibă totul. Așa că a început să se justifice, spunând: „Am făcut atâtea pentru el, pentru acest bătrân am făcut atâtea sacrificii” și așa mai departe. Este rușinos modul în care se comportă oamenii; nu le este rușine că cer bani, bani și iarăși bani, că cer continuu confort, confort, confort. Este foarte, foarte dificil să înțelegi ființele umane. Odată ce au luat-o pe o cale bizară, pot merge oricât de departe. Nu știu să se sacrifice. Când Gandhi le-a cerut oamenilor sacrificii pentru țară, am văzut cum toate femeile și-au donat bijuteriile, și-au sacrificat viețile, au mers la închisoare, au făcut tot felul de lucruri pentru independența țării. Și ce fel de independență au dobândit de fapt? Toți interlopii au preluat puterea imediat. Toți hoții au ajuns la putere. Ce poți spune unei astfel de țări în care tot ce este măreț și nobil se irosește? Ați fost o persoană nobilă? Întrebați-vă. Ați fost un suflet nobil? Ați încercat să-i ajutați pe alții? Din viața lui Iisus Christos trebuie să știm că El a trăit în sărăcie. El a fost regele regilor, dar a trăit în sărăcie, cu grație. Și a făcut totul pentru oameni care erau păcătoși, care aveau necazuri, a făcut atât de mult - o singură persoană fiind! Acum voi sunteți atât de mulți, atât de mulți. Cu toții trebuie să faceți ceva. Nu încercați să trăiți ca acești corporatiști, ci ar trebui să știți că trebuie să sacrificați ceva din ceea ce agonisiți, ceva din luxul și confortul vostru, de dragul țării voastre, pentru că sunteți Sahaja Yoghini. Voi nu sunteți oameni de rând. Voi v-ați primit Realizarea. Așadar, ce faceți? Pretindeți bani de la toată lumea, sau dăruiti iubire tuturor? Vreau să aud istorisirii despre Sahaja Yoghini care dăruiesc iubire și compasiune. Îmi pare rău că astăzi, de ziua nașterii Lui, trebuie să vă vorbesc despre viața pe care a dus-o, care, de altfel, a fost foarte, foarte dureroasă, pentru ca noi să înțelegem că o personalitate atât de glorioasă, un Sahaja Yoghini atât de măreț, a trebuit să treacă prin atât de multe în viață; chiar și oamenii care l-au stat alături l-au făcut să sufere, chiar și ei au încercat să profite de pe urma Lui. Și Eu am avut astfel de experiențe cu Sahaja Yoghini, care au beneficiat de pe urma Sahaja Yogăi, iar apoi au încercat să îmi facă necazuri, au încercat să facă bani pe seama Mea. Când toată lumea observă că au un sistem de valori atât de redus, cum le poți spune că sunt oameni realizați? Deci trebuie să ne gândim cum îi putem ajuta pe ceilalți, ce putem face pentru alții. Acesta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le învățăm din viața lui Iisus. De fapt Eu M-am născut într-o familie creștină, iar ceea ce am constatat trăind printre creștini este că sunt oameni foarte meschini, îngrozitori. Urzesc planuri unul împotriva celuilalt și sunt ahtiați după bani. Când tatăl Meu a fost închis, ne-au dat afară din biserică. Este un păcat să-ți iubești patria? Dar au făcut-o. Iar când a ieșit din închisoare și a devenit primar în Nagpur, au devenit cei mai mari admiratori ai lui. Au făcut o procesiune pentru el. Tatăl Meu a zămbit doar, văzând-o, și a spus: „Uită-te la oamenii ăștia stupizi”. Asta e completă prostie, iar acest gen de lăcomie și acest gen de stupiditate trebuie oprite. Ei aleargă după bani, după poziții, aleargă de asemenea după lucruri foarte nocive, unii dintre ei. Nu Sahaja Yoghinii, dar ceilalți o fac. Dar chiar și printre Sahaja Yoghini am văzut persoane foarte ahtiate după bani și care fac bani chiar și pe seama Sahaja Yogăi. Sunt o persoană atât de neștiutoare în acest sens, nu înțeleg banii, așa că M-au putut păcăli. În regulă, nu contează. Și M-au păcălit ani în șir - în regulă. Ce să fac acum? Pentru ce îmi trebuie bani de fapt? Asta este problema. Problema este că dacă nu ai grijă, dacă nu ești foarte ahtiat după bani, poți fi jefuit. Îmi spun: „Lasă-i să Mă jefuiască. Lasă-i să facă ce vor”. Dar nu pot dezvolta un temperament prin care să-i urmăresc pe cei ce-Mi datorează bani. Nu pot. Accept orice cheltuieli îmi arătați. Accept orice îmi spuneți. Știu că ce faceți e un păcat. Este greșit. Dar dacă nu sunteți conștienți de asta, nu am ce face. Astfel de oameni vor fi ruinați - știu asta. Dar ce poți să faci dacă ei nu realizează ei înșiși? Să facă bani din Sahaja Yoga - vă puteți imagina? Este un lucru atât de stupid. E ceva foarte comun, foarte rău. Vreau ca voi toți să fiți mai presus de bani, să fiți mai presus de aceste lucruri lumești. Și nu veți fi niciodată înfometăți, nu veți avea probleme materiale niciodată. Însă nu vă dedați la astfel de lucruri absurde. Asta este munca Divinului și nu ar trebui să faceți bani pe seama ei - în niciun fel. Deci avem multe de învățat din viața atât de sublimă a lui Iisus, care s-a născut ca o persoană foarte umilă și a înfăptuit lucruri atât de mărețe. El a încercat să îmbunătățească Agnya chakra voastră și chiar și acum, dacă vă gândiți la El, chakra voastră Agnya va fi în regulă, problemele de la nivelul ei vor fi înlăturate. Știu că și printre Sahaja Yoghini există persoane care sunt foarte ambițioase, care se agită tot timpul. Pentru ce? Ce vor de fapt? Tot timpul se agită ca toți ceilalți oameni proști. Deci pentru a simți satisfacția în interiorul

vostru, asemeni lui Iisus Christos, trebuie să meditați, să vă introspectați și să aflați dacă sunteți oameni satisfăcuți. Trebuie să fiți foarte satisfăcuți în viață, altfel nu are rost să practicați Sahaja Yoga, nu are rost să aveți Realizarea Sinelui. Vă binecuvântează din toată inima să aveți caracterul lui Iisus drept model și să înțelegeți problemele lumii, ale întregii lumi, ca pe propriile voastre probleme. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

2004-0509, Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality

View [online](#).

Sahasrara Puja, Cabella Ligure, Italia, 09 mai 2004

Astăzi este o zi foarte importantă în viața noastră de Sahaja Yoghini. Este ziua când Sahasrara a fost deschisă, ceea ce a fost un lucru extraordinar care s-a întâmplat. Nu M-am așteptat niciodată ca în timpul vieții Mele să-l duc la bun sfârșit, dar am reușit, iar chakra Sahasrara a fost deschisă la atât de mulți dintre voi. Fără Sahasrara deschisă n-ați fi putut afla niciodată care este adevărul. Ați fi fost pierduți, ca toți ceilalți. Mai întâi de toate, Sahasrara este singura cale prin care putem percepe, înțelege și cunoaște realitatea. Ați ajuns să știți ce este realitatea și vă bucurați de acea stare în care știți ce este realitatea.

E o mare binecuvântare faptul că Sahasrara a fost deschisă, iar voi v-ați primit cu toții Realizarea. Altminteri, vorbele rămân doar vorbe, n-au nicio semnificație, n-au niciun înțeles, și de aceea prima Mea grijă a fost deschiderea Sahasrarei. Și asta s-a întâmplat, a mers foarte bine, și tuturor v-a fost deschisă Sahasrara. Este un fapt remarcabil. Nimeni nu poate crede că sunteți atât de mulți care aveți Sahasrara deschisă, dar Eu văd acum foarte clar lumina de deasupra capetelor voastre.

Ceea ce ați obținut este remarcabil, fără îndoială, și ați obținut datorită căutării voastre sincere, a căutării oneste, pe care ați manifestat-o. Eu n-am făcut nimic, pentru că voi erați deja la acel nivel - asemeni unei lămpi pe care Eu am aprins-o, atât. Nu e mare lucru, căci voi ați obținut starea - starea de Iluminare - pe care ați primit-o pentru că ați tânjit după ea, ați muncit pentru ea, și ați obținut-o. Este lăudabil. Meritul nu este al Meu, cred, pentru că Sahasrara Mea era deschisă, dar faptul că și voi ați realizat acest lucru Mi-a dat atâta bucurie.

Acum veți înțelege că, dacă Sahasrara nu este deschisă, nu le puteți vorbi oamenilor, nu le puteți spune nimic, pentru că pur și simplu nu vor înțelege. Având Sahasrara deschisă, înțelegerea voastră devine mai profundă. Asta vi s-a întâmplat tuturor. Și sunt atât de fericită că se află atât de mulți oameni aici a căror Sahasrara s-a deschis, și sunt încă mulți care n-au venit. Așa că e o mare realizare pentru ființele umane să obțină deschiderea Sahasrarei într-un mod atât de colectiv.

În acest fel cunoașteți adevărul, adevărul absolut; tot ceea ce cunoașteți după Realizare este adevărul absolut. Și atunci nu mai discutați în contradictoriu, nu mai puneți întrebări, pur și simplu știți adevărul și îl acceptați ca pe o cunoaștere. E atât de frumos, că totul era deja acolo, dar nu era deschis. Iar când s-a deschis, M-ați înțeles atât de bine și ați înțeles de asemenea legile divine.

E așa o binecuvântare a Divinului că Sahasrara v-a fost deschisă, pentru care ați putea spune: „Mamă, nu am făcut nimic pentru asta!”. Nu este așa. Ați căutat adevărul cu stăruință și hotărâre. Ați vrut să cunoașteți adevărul, de aceea acest lucru chiar s-a întâmplat. Altfel - oricâți bani, oricâte eforturi - nimic n-ar fi fost de folos. Sahasrara trebuia să se deschidă de la sine. Modul în care v-ați construit pe voi înșivă, acțiunile voastre, ceea ce ați făcut pentru voi, au făcut ca această întâmplare fericită să aibă loc.

Nu îmi asum niciun merit pentru asta, niciunul. Cu siguranță trebuie să spun că v-am făcut să înțelegeți că e important ca

Sahasrara voastră să fie deschisă. Fără alte discuții, fără alte sugestii, nimic, important este să aveți propria Sahasrara deschisă, care vă arată adevărul. În aceste frumoase împrejurări, ce-ar mai putea spune Mama voastră? Pot spune doar să continuați să vă trăiți viața în realitate, în înțelegere. Veți descoperi în absolut orice că există adevăr. Cum folosim acel adevăr va fi propria realizare.

Oamenii se pierd, pentru că nu au cunoașterea. Cunoașterea din cărți nu este cunoaștere; cunoașterea trebuie să vină din interior, din ei înșiși, și asta se întâmplă atunci când Sahasrara este deschisă. S-a întâmplat în toate țările și se va întâmpla în întreaga lume - atât de mulți oameni își vor primi Realizarea. Dar cred un singur lucru: că n-ar trebui să aveți vreun atașament emoțional față de asta, ci un atașament realist, că există, se întâmplă, funcționează. Abia atunci veți putea da Realizarea altora, veți înțelege importanța Realizării.

Până când n-o folosiți, nu veți ști care este puterea Realizării, așa că trebuie să știți cum să folosiți această putere, care este în interiorul vostru, care a început să funcționeze și care vă va da o capacitate imensă.

Starea Mea de sănătate s-a deteriorat - la urma urmei sunt foarte în vârstă - și totuși nu Mă simt deloc obosită; în timp ce Mă adresez vouă Mă simt atât de încântată că există atât de mulți Sahaja Yoghini, atât de multe persoane a căror Sahasrara este deschisă, care se bucură de Sahasrara lor.

Mi-ar fi plăcut să-Mi puneți întrebări, dar le puteți scrie și Mi le puteți trimite, iar Eu voi încerca să răspund la un moment dat. E o idee mult mai bună. Așadar vă mulțumesc foarte mult.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Creșteți în Sahaja Yoga, creșteți în interiorul ființei voastre!

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aveți toate binecuvântările Mele!

2004-0606, Adi Shakti Puja, Be One With Yourself First

View [online](#).

Shri Adi Shakti Puja

06 iunie 2004 - Cabella Ligure, Italia

Evenimentul de astăzi este cu totul deosebit. Această zi este foarte specială de asemenea, extrem de deosebită și plină de binecuvântări. Motivul este că ziua de azi vorbește, cântă și declamă despre ordinea care s-a născut, despre puterea care s-a născut, puterea originară Adi, cea Primordială, căreia i se datorează crearea acestui măreț Univers. Cum a început totul și cum funcționează - știți deja; nu mai e nevoie să vă vorbesc despre asta.

Dar astăzi trebuie să vorbim despre această putere care e ascunsă în inimile voastre, prin care puteți face tot ce doriți pentru a crea o lume nouă, o familie nouă, standarde noi, tot ce a fost necunoscut până acum. Iar acest lucru e posibil. Este posibil și chiar se întâmplă. Dar dificultatea constă în a-i face pe oameni mai flexibili, în absolută armonie unul cu celălalt. Pare a fi un lucru dificil. Oamenii se simt bine între ei, în cercul lor de prieteni, cu oameni de același stil și interese. Dar a-i determina să fie absolut una, unii cu ceilalți, în armonie, pe o singură direcție, este un lucru foarte, foarte dificil. Iar acest lucru nici nu ar trebui făcut. Nu asta este calea, iar oamenii nu pot fi determinați să fie una. Acest lucru trebuie să se întâmple de la sine.

Problema este că avem oameni frumoși, suflete frumoase, dar ei nu devin una cu ceilalți, așa cum ar trebui. Ei bine, cum să rezolvi această problemă? Mulți oameni M-au întrebat: „Mamă, cum să rezolvăm această problemă?” Am zâmbit doar. Pentru că, dacă vedeți ideea la originea ei, de ce am început să facem această radiografie, de ce am început acest nou mod de înțelegere, această nouă metodă de penetrare, este pentru că am vrut să găsim unitatea, prospețimea, din fiecare persoană. Și ar trebui să fiți foarte recunoscători că sunteți toți una în interior, că nu există un altul. Există doar „Unul”. Și când acel „Unu” vorbește sau vrea să administreze ceva, veți fi uimiți că totul este făcut în aceeași manieră, că este același lucru, funcționează în același mod. Nu mai există nicio dorință de a schimba ceva, nicio diferență între două persoane.

În pofida acestui lucru, în ciuda acestui lucru, mințile noastre rătăcesc, implicându-se într-o problemă sau alta, care nu are nicio însemnătate în Sahaja Yoga. Marea noastră problemă este că nu ne dăm seama că nu avem nicio problemă de fapt. Suntem total lipsiți de probleme. Credem că sunt probleme cărora trebuie să le facem față, dar acestea nu există de fapt. Niciuna nu este reală. Eu nu văd nicio problemă nicăieri. Pe aceia care consideră că au probleme i-am rugat să le scrie și voi încerca să le răspund și să le spun natura problemei lor. Dar înainte de a face ceva în acest sens, aș vrea să spun că totuși Sahaja Yoghinii n-au ajuns încă la nivelul la care să înțeleagă unitatea, unicitatea din inima lor, faptul că ei toți sunt unul. Toate acestea vin din interior, nu din afară, așa că orice efort făcut din exterior este inutil.

Trebuie să renunțăm la efortul exterior și să devenim ceea ce suntem de fapt. În acea stare veți vedea că nu lipsește absolut nimic. Nu este nevoie să mai avem seminarii, sau să mai codificăm ceva. Nu e nevoie de asta, totul este acolo. Trebuie doar să fiți în acea stare, să deveniți așa. Este destul de dificil de înțeles pentru oameni, care au nasul diferit, fețe diferite, tot felul de particularități, că trebuie să devină similari. Dar sunteți la fel! Așa sunteți. Dar pentru că nu știți că sunteți la fel, arătați ca și cum ați fi diferiți.

Așa că trebuie să vă spun un singur lucru: că sunteți cu toții una - una, în sensul că tot ce există în interiorul vostru, impulsurile, sentimentele, modul de a înțelege lucrurile, sunt la fel. Singura diferență este că ele nu apar concomitent la toți, apar în momente diferite, ceea ce ne dă impresia greșită, că suntem diferiți. Dar de fapt nu suntem diferiți. Există doar o singură conexiune, iar conexiunea este cu Shri Adi Shakti. Sunteți parte integrantă din Adi Shakti și orice ar încerca cineva, el nu poate fi separat de Adi Shakti. Sunteți născuți din Ea, sunteți călăuziți de Ea, și sunteți vegheați de Ea. Pentru Mine totul este un întreg, pe când voi credeți că aveți căi diferite, moduri diferite de a acționa, ceea ce este greșit.

Tot ceea ce spun trebuie dovedit, altfel de ce ați accepta așa o afirmație pripită? Eu însămi sunt una cu voi și voi rămâne pururea una cu voi toți. Pentru Mine nu există nicio diferență, nu văd nimic de genul ăsta. Diferența este doar la exterior, în hainele sau în stilul vostru, dar în interior, este diferit poate doar temperamentul vostru, în funcție de firea fiecăruia. Dacă temperamentul vostru se schimbă puțin, veți vedea unitatea dintre voi toți, iar diferențele vor dispărea într-o clipă.

Astăzi am văzut un om foarte periculos, M-am gândit că Mă poate ucide dacă vrea, că poate face ce vrea, dar nu, n-a fost așa. De ce? Pentru că nu l-am înțeles niciodată. Nu era așa. Dorea doar să-și arate respectul, nu dorea să Mă ucidă, nu dorea să-Mi facă niciun rău. Este surprinzător modul în care vă percepeți unul pe celălalt. Până când nu veți avea o înțelegere corectă a celuilalt, nu veți putea obține nimic echilibrat, nimic esențial, nimic cu adevărat corect sau care să reprezinte adevărul.

Așadar Adevărul a apărut cu mult timp în urmă, cu mult înainte ca cineva să se gândească să-l dobândească aici. Totul a luat-o într-o direcție greșită cu atât de multe lucruri neadevărate, iar apoi Adevărul a dispărut. Spre exemplu, șarpele - șarpele s-a născut din ignoranță. Apoi alți șerpi au susținut această ignoranță; șerpi după șerpi au început să crească umplând întregul Univers cu necinste și cu idei greșite. Și crezând în ele au început să se lupte, să se omoare unul pe celălalt. Dar erau cu toții șerpi. Așadar, cât veți mai crede în prostiile lor, cât veți mai urma ineptiile lor, cât veți mai accepta absurditatea lor? Este foarte dificil. Dar toate aceste prostii sunt acceptate mai ușor decât adevărul. Adevărul nu este atât de ușor acceptat ca falsitatea. De ce? Pentru că ne complacem în neadevăr. Propria noastră înțelegere este falsă și trebuie să o transformăm într-o înțelegere bazată pe adevăr. Nu este greu, pentru că noi suntem Adevărul, noi suntem Adevărul! De ce ar fi dificil să devenim Adevărul, când asta suntem în realitate? Nu ar trebui să fie, dar se întâmplă.

Asta înseamnă că există ceva greșit în interiorul nostru și ar trebui să descoperim acel lucru. Iar ceea ce este greșit în interiorul nostru este faptul că nu ne putem înfrunta pe noi înșine. Nu ne putem înfrunta pe noi înșine! Îi înfruntăm pe ceilalți, dar nu și pe noi înșine. Nu ne vedem niciodată așa cum suntem de fapt. Habar nu avem în ce stare suntem. Pentru asta aveți nevoie de o Mamă care să vă arate acest lucru. Și astfel Mama a venit pe pământ ca să vă spună despre problemele voastre interioare. Acest lucru trebuie acceptat, acest principiu trebuie pus în practică. Și vă veți mira de voi înșivă, de cât de multe știți deja, despre voi și despre tot ce este în jur. Nu este nimic atât de deosebit, nimic atât de extraordinar, însă trebuie să vă acceptați pe voi înșivă.

Cred că oamenii vin la Sahaja Yoga, dar nu sunt Sahaja Yoghini. Ei nu sunt Sahaja Yoghini, ci încearcă să devină. Dimpotrivă, ar trebui să știe că sunt Sahaja Yoghini și că nu trebuie să devină nimic! Atunci nu va fi nicio problemă. Dar odată ce acceptați că există o Sahaja Yoga diferită, că Sahaja Yoghinii sunt la rândul lor diferiți, că voi sunteți diferiți, atunci cum mai puteți deveni Sahaja Yoghini? Problema este ignoranța, faptul că suntem ignoranți, de aceea ne purtăm ca niște străini unii față de ceilalți,

Este o ignoranță completă. Trebuie să știm că suntem cu toții la fel. Nu este nevoie să avem niciun fel de ignoranță. Iar când se va întâmpla asta, problemele întregii lumi se vor rezolva fără nicio dificultate.

Puja de astăzi este una deosebită, deoarece faceți Puja unui aspect care nu a suferit niciodată vreo transformare, care nu s-a schimbat deloc, care a rămas întotdeauna la fel. S-a născut în aceeași formă și încă este în aceeași formă. La o astfel de Puja – ce ar mai fi de spus? De ce ar mai fi nevoie de cuvinte? Nu mai e nevoie de nimic. Fiți doar una cu Sinele vostru. Acesta este punctul în care ajungem, acela că trebuie să fim una cu Sinele nostru și să nu ne pierdem în cuvinte, sau în ambianță sau în alte divagații ale minții. Pentru că în timpul Pujei creierul începe să rătăcească iar când începe să rătăcească, își pierde controlul asupra sa. Asemeni unui șarpe, atât timp cât este la locul lui, nu este niciun pericol; dar de îndată ce începe să se miște, pericolul există. La fel și noi trebuie să știm că mintea noastră este foarte, foarte dificilă și n-ar trebui s-o ia într-o direcție greșită. Pentru asta trebuie să facem Puja Mamei Primordiale, deoarece ar trebui să ne străduim să fim în concordanță cu Mama Primordială. Trebuie să ne menținem primordiali. Trebuie să devenim Sinele Primordial și în niciun caz să ne îndepărtăm de El. Ar fi cel mai mare lucru pe care l-am putea realiza. Sunt convinsă că putem, nu este așa o problemă, numai că suntem mult prea conștienți că suntem indieni, englezi, europeni și așa mai departe. Dar nu suntem asta; suntem doar Sinele și asta ar trebui să dobândim, uniunea cu Sinele nostru.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

2004-0704, Guru Puja, Follow My Message of Love

View [online](#).

Guru Puja, Cabella Ligure (Italy), 4 July 2004

Este o mare plăcere pentru Mine, este cea mai mare bucurie să văd atât de mulți Sahaja Yoghini la Guru Puja. Simt o mare satisfacție când Mă gândesc că atât de mulți, atât de mulți dintre voi, au devenit discipoli. Nu M-am așteptat niciodată să am atât de mulți, atât de mulți oameni care să Mă urmeze. Era de așteptat ca voi toți să-Mi urmați mesajul de iubire. Nu trebuie să spun nimic în favoarea iubirii. Iubirea este, cu adevărat, un dar, un dar prin care pur și simplu îi simțim pe ceilalți. Nu este nimic de spus sau de discutat despre ea, nimic. Trebuie doar să simțiți această iubire.

Pentru a simți iubirea, aș spune că trebuie să aveți o inimă. Dar cum să aveți o inimă? Ea nu este creația voastră; ea există în interiorul vostru. Deci este ceva ce v-a fost deja dăruit, o aveți, astfel încât să puteți simți iubirea. Inima vă dă atât de multă bucurie, atât de multă pace! Iubirea are propriile ei calități și una dintre calitățile ei este că iubirea înțelege. Înțelege nu prin cuvinte, nici prin gânduri, ci înțelege în interiorul ei. Poate simți în interiorul ei, lucru foarte important. Acesta este cel mai important lucru de care trebuie să fiți conștienți, că iubirea poate fi doar simțită. Nu puteți vorbi despre ea, n-o puteți mima, ci este în interior și o puteți simți. Și de aceea astăzi vă sărbătoriți Gurul. Este sărbătoarea la care puteți simți iubirea pentru Gurul vostru. Acest sentiment este în interiorul vostru și doar în interior îl puteți simți. Așa că trebuie să înțelegem că nu este ceva de față, nu este nimic altceva decât sentimentul interior că știți că aveți iubirea divină. O aveți, pentru că există deja în interiorul vostru. Nimeni nu v-o poate da, nimeni nu o poate vinde, nimeni nu o poate împărți, ea există pur și simplu. Și această iubire trebuie trăită și împărtășită. Nu are nimic de-a face cu ceilalți. Dacă ceilalți vă iubesc sau nu, nu are nicio importanță. Acest sentiment este în interiorul vostru, de profunzimea căruia vă bucurați. Este capacitatea de a iubi. Fiecare o are din plin.

Uneori simțiți că ați pierdut-o, uneori simțiți că ați câștigat-o, dar ea există în interiorul vostru, la fel de mare ca întinderea unei mări. Despre mare nu se poate spune că astăzi este plină iar mâine nu. Este eternă. În același fel, sursa iubirii voastre este eternă. N-o puteți măsura, este dificil. Dar este dincolo de manifestările voastre umane și dovedește înțelegerea voastră, înțelegerea voastră cu privire la iubire, care nu are cuvinte, care nu poate explica, dar prin ea însăși veți ști că: „Am în interiorul meu această calitate de a iubi și mă bucur de iubire în interior.” Acesta este un dar unic pe care numai foarte puține ființe umane îl au. Și printre animale se pot întâlni unele care au iubire, dar acea iubire nu e profundă, acea iubire nu are nicio semnificație. Poate că are vreun scop, dar nu este umană, așa că îi lipsește frumusețea iubirii umane, îi lipsește înțelegerea pe care o are iubirea ființelor umane. Nu este ușor să descrii sau să explici iubirea în cuvinte omenești. O puteți doar simți înăuntrul vostru. De îndată ce începeți să o simțiți puteți înțelege cine este Gurul vostru, care v-a învățat și v-a convins să trăiți într-un anumit mod. Toate acestea sunt posibile, totul este posibil – posibil din punct de vedere uman, dar a iubi și a vă bucura de iubire nu este atât de ușor, până când nu sunteți complet cufundați în ea.

Este o mare satisfacție, este adorabil să vezi oamenii iubindu-se unii pe ceilalți. Și apoi această iubire se răspândește. Iubirea generează iubire. Dacă cineva exprimă iubire aceasta se răspândește. Nu este nevoie să spună nimănui, nu este nevoie să o mărturisească, dar iubirea se răspândește. Iar asta trebuie să învățăm: cum să vedem această iubire în ceilalți. Într-un fel, iubim deja cu toții datorită Sahaja Yoga. Iubim cu toții și ne bucurăm de iubire. Se vede pe fețele noastre că iubim, din felul nostru de a fi, din viețile noastre, se vede că iubim. Ce lucru mare, care nu este atât de obișnuit și devine atât de normal, atât de la îndemâna tuturor. Este o foarte mare binecuvântare, că sunteți ființe umane și că această sursă a iubirii există, și în plus există și sentimentul de a iubi. Este o situație foarte complexă, care nu poate fi explicată în cuvinte; putem doar să o trăim și ne putem bucura de ea.

Astăzi este ziua în care sărbătorim Guru Puja. Cel mai important Guru pe care îl avem este iubirea. Iubirea Sahaj este gurul din interiorul nostru care ne învață, și care, într-un fel sau altul, ne conduce. Suntem conduși către acea măreață înțelegere, pentru care nu trebuie să mergem la nicio facultate, la nicio școală, nu trebuie să avem o educație specială. Este ceva atât de profund în interior, care lucrează și se manifestă, se manifestă ca o lumină. Putem recunoaște astfel de oameni, deoarece sunt pe deplin iluminați. Au lumina, și prin această lumină văd întreaga lume, care pentru ei este foarte inocentă și simplă. Desigur, ne iubim

copiii, în mod firesc ne iubim părinții. Iubim unii oameni, dar această iubire este diferită de iubirea despre care vă vorbesc. Iubirea despre care vă vorbesc are niște conexiuni, semnificații, dar această iubire care este... nu poate fi descrisă în cuvinte, trebuie simțită în interior.

La fel, când vorbiți de Gurul vostru trebuie să aveți acea iubire în interior. De ce puteți simți atât de mult? Este pentru că Gurul vă iubește iar voi vă iubiți Gurul. Este singurul motiv. De ce ar trebui să vă iubiți Gurul. Nu există niciun motiv pentru asta. Pentru că iubirea este iubire. Și astfel Gurul devine foarte important în viață. Există oameni, care-și iubesc Gurul și sunt foarte profunzi în înțelegerea castă a iubirii lor. Având această măreață oportunitate de a iubi, ne aflăm aici pentru a ne bucura complet unii de ceilalți, din toată inima, de existența acestui ocean de iubire în noi. Trebuie doar să ne cufundăm în ocean. Dacă suntem complet imersați în el, nu vom mai avea nici probleme, nici întrebări, vom avea cu adevărat totul, și vom putea rezolva orice problemă, fără ceartă, fără întrebări. Asta înseamnă să fii Sahaj. Dacă ați adoptat stilul Sahaj, vă bucurați de această iubire. Vă bucurați de voi înșivă și vă bucurați de toți ceilalți, pentru că este sahaj. Nu trebuie să faceți niciun efort, nu trebuie să încercați nimic, există în interiorul vostru și lucrează.

Sentimentul iubirii nu are niciun mod de a se exprima. Pur și simplu există, nu se poate exprima, pentru că este lipsit de expresie. Trebuie să-l simțiți în interior, și atunci vă doriți să faceți atâtea lucruri: vreți să ajutați pe toată lumea, vreți să vă ajutați pe voi înșivă, vreți să faceți bine celorlalți. Mari conducători ai lumii au făcut lucruri mărețe, pentru că au avut această iubire. N-au avut nimic altceva decât această iubire pe care n-au putut s-o păstreze doar pentru ei, ci au căutat s-o răspândească, iar acum îi numim guru sau maeștrii noștri. Doar această iubire interioară a reușit să apropie oamenii în această manieră unică. Este un lucru pe care nu-l puteți deține, nu-l puteți pretinde, există și funcționează. Funcționează automat. Trebuie să știm că suntem acea iubire. Acea iubire este în interiorul nostru. Trebuie să știm, trebuie să știm pe deplin, că suntem acea iubire. Asta vă va rezolva problemele pentru că vă veți putea explica totul, comportamentul vostru, toate eșecurile voastre – puteți explica orice atunci când știți că sunteți înzestrați cu acea iubire. Acesta este gurul: este iubirea din interiorul vostru, care vrea să împartă iubirea cu alții, care vrea să dea altora iubire. Aceasta este pacea și bucuria.

Aș putea să vă vorbesc continuu despre iubire, dar să o simțiți în interiorul vostru este cel mai mare lucru. Ca apa: dacă vă e sete noi vă putem da apă, dar nu putem bea noi pentru voi! Trebuie voi înșivă să beți, să-i simțiți gustul, să simțiți senzația pe care v-o dă apa. Și toate astea sunt strâns legate, sunt inseparabile. Nu cred că subiectul de azi a fost prea subtil pentru voi. Cu toții ați atins un anumit nivel de înțelegere a acestei iubiri. Sper că această iubire va crește și se va mări în interiorul vostru, al tuturor, și vă veți bucura de ea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

2007-0408, Easter Puja, Be Peaceful

View [online](#).

Easter puja. Pratishtan, Pune (India), 8 April 2007.

Astăzi este o zi foarte importantă. Mai bine luați loc. Spuneam că ziua de azi este foarte importantă. Este un nou început pentru voi toți. Încercați să înțelegeți că ați muncit foarte mult până acum și ați vrut să faceți mult mai mult decât ați fi putut face. Aceasta a fost dorința voastră și se va realiza, cu siguranță se va împlini. Dacă dorința voastră este puternică, lucrurile se vor rezolva și veți avea marea șansă de a-i ajuta pe oameni. Așa cum v-ați ajutat pe voi înșivă și vă puteți bucura din plin acum, este bine să doriți să-i ajutați și pe alții. Este important. Toți ar trebui să fie binecuvântați. O puteți face. Principiul vostru de maestru rezidă în a da Realizarea Sinelui și celorlalți. Cei mai mulți dintre voi ați primit-o, dar trebuie s-o dați și celorlalți, să-i ajutați să evolueze spiritual! Mulți dintre voi v-ați obținut Realizarea, sunteți atât de dedicați și sunteți cu toții foarte fericiți. Deci fiți fericiți, bine dispuși, acesta este primul semn că sunteți realizați, că v-ați obținut Realizarea. Având Realizarea, o puteți da și altora.

Ceea ce este special la ziua de astăzi este faptul că Iisus a înviat doar pentru a face ceva pentru noi. Așa că este o zi foarte importantă pentru noi toți. Aș spune că astăzi ar trebui să înțelegeți că ați dobândit această putere de a da Realizarea altora. Ați obținut-o, dar acum trebuie s-o folosiți. Cei care au Realizarea Sinelui nu ar trebui să-și risipească energia, ci ar trebui să încerce să o dea la rândul lor și altora. Lumea este plină de haos, iar neînțelegerile și conflictele continuă încă. Deci datoria și munca voastră este să le vorbiți oamenilor, să le spuneți că cel mai important lucru ca Sahaja Yoghini este să devină plini de pace și să se bucure de fructele dobândite în Sahaja Yoga.

Sunt convinsă că totul se va împlini. S-a împlinit pentru atâția dintre voi și se va împlini și în cazul altora. Nu sunt doar vorbe, ci se întâmplă cu adevărat. Așa că, încercați să vă reamintiți că sunteți cu toții Sahaja Yoghini și că meritați foarte mult ajutor, foarte mult ajutor de la Mine și de la Dumnezeu Atotputernic. Nu aveți de ce să vă necăjiți, toate sunt doar niște teste, care vor scoate la lumină tot ce este mai bun în voi, iar rezultatele se vor vedea. Sahaja Yoghinii vor fi cu adevărat speciali.

Este foarte plăcut să văd printre voi atât de mulți care au încercat să obțină Realizarea, dar care sunt cu adevărat realizați deja. Sunt mulți cei care vor să-și obțină Realizarea, dar sunt mulți și cei care sunt deja realizați; ei pot face multe pentru ceilalți care doresc ajutorul lor. Astăzi este o zi potrivită să vă hotărâți viitorul. Trebuie să vă hotărâți ce veți face pentru a-i ajuta pe alți Sahaja Yoghini, să aducă și alte persoane la Sahaja Yoga. Trebuie să răspândim Sahaja Yoga. Vedeți că sunt atât de multe probleme, și cu cât suntem mai mulți Sahaja Yoghini, cu atât problemele se vor sfârși, se vor rezolva toate.

Deci vă urez noroc în încercarea de a vă stabili Realizarea. Sper că nu aveți dubii în această privință! Dacă aveți vreun dubiu, puteți să-Mi scrieți. Acum au venit niște oameni tare drăguți și buni la Sahaja Yoga. Este datoria voastră să aveți grijă ca ei să devină buni Sahaja Yoghini și să se bucure de binecuvântări. Sunt foarte fericiți să vă văd aici în număr atât de mare, astăzi, într-o zi atât de auspicioasă.

În viața lui Christos s-a întâmplat un lucru mareț. El a devenit, a devenit sau era deja Sahaja Yoghini, și a încercat să transforme cât mai mulți oameni în Sahaja Yoghini. Dar la vremea aceea oamenii nu erau atât de deschiși ca voi. Sunteți oameni deosebiți, care caută, care au găsit și care pot da și altora. Nu trebuie să țineți Realizarea numai pentru voi. Dacă ați dobândit-o, nu vă gândiți că ați primit ultima șansă, ci dați această șansă și altora. Sunt întotdeauna cu voi. Oricare dintre voi are o problemă personală sau altfel de probleme, ar trebui să-Mi scrie. Îmi pare rău că nu vă pot oferi nimic cu ocazia acestei zile speciale.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

2007-0624, Adi Shakti Puja, You Have to Become Fragrant

View [online](#).

Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 24 June 2007.

E atât de plăcut să vă revăd pe toți aici!

Cred că este prima Puja pe care o sărbătorim în acest loc; sper că vă simțiți confortabil și nu v-a fost peste mână să veniți aici. Astăzi este o zi cu adevărat măreață... Este Adi Shakti, o celebrăm pe Adi Shakti. Și care este originea acestei Adi Shakti? Nu v-am vorbit niciodată despre asta. E prima dată când vă spun că Adi Shakti este Mama Primordială, este Puterea, Puterea lui Dumnezeu, care a dorit să creeze această lume. Iar ea însăși a reușit să creeze această lume măreață. N-ați putea să luați loc cu toții? Nu e loc pentru ei sau ce se întâmplă? Vă rog luați loc. De ce stau în picioare?

(Hindi) Sunt scaune în spatele vostru, puteți sta acolo. O să cadă cu totul. Pe cât posibil, simțiți-vă confortabil, nu vă obosiți inutil. Sper să găsiți cu toții locuri pe care să stați comod. Deci astăzi o să vă vorbesc despre Adi Shakti, care constituie un subiect foarte, foarte vechi. Adi Shakti este Puterea lui Dumnezeu însuși. Iar ea a creat lumea aceasta pentru a aduce Împărăția Lui pe acest pământ. Vă puteți imagina că nu exista nimic decât întuneric și din întuneric a trebuit să creeze toți acești copaci frumoși, pitorești și toate tipurile de vegetație. Toate acestea ea le-a creat. Dar la ce bun să ai toate aceste lucruri, care nu vorbesc, nu înțeleg, din partea cărora nu există nicio manifestare?

Desigur, unii copaci și unele flori primesc într-adevăr vibrații frumoase și ele cresc foarte bine. Dar nu toate, unele dintre ele. De exemplu, trebuie să vă spun că aici florile nu au parfum. Nicio floare n-are parfum. Am fost peste tot să văd dacă există flori parfumate. Și motivul este că le fac să crească foarte mari, sunt foarte mari, mai mari decât le poți găsi oriunde. Dar nu au parfum. În timp ce în țări sărace, cum e India, florile au un parfum fantastic. Chiar și floricelele au un parfum fantastic. Care e așa deosebit la parfumul din India și de nicăieri altundeva, de nicăieri... Unele flori poate că au un pic de parfum, dar nu există parfum în florile cultivate atât de frumos, cu multă iubire și grijă.

Dar multe flori sălbatice, precum și cele din India, au parfum. Care este motivul? Se spune că solul Indiei este parfumat. Cum să fie parfum în sol? Dar e dovedit. Ce vă spun nu e o poveste, ci un lucru dovedit, că în India orice floare pe care o cultivi are, aproape întotdeauna, parfum. Ceea ce nu e cazul aici și nici în celelalte țări. Te duci în Norvegia sau te duci în Germania, în orice altă țară te-ai duce, nu găsești parfum în flori. E șocant că nu există parfum în flori. Când lumea aceasta a fost creată, nu exista parfum.

Dar în unele zone exista, în special în India și alte câteva zone. E de necrezut că nici aici și nici altundeva în străinătate nu există flori parfumate. Deci voi v-ați născut aici. Voi ați adus parfumul, voi sunteți oamenii care sunt suflete realizate și voi aveți parfumul, pe care trebuie să-l răspândiți. Așa că responsabilitatea voastră este dublă, cred eu, pentru că trebuie să răspândiți parfum. Parfumul este ceva înăscut. Chiar și aici, unde, am putea spune, solului îi lipsește parfumul, oamenii au parfum în caracterul lor, în comportamentul lor, în înțelegerea lor. Și există pace, la care aspiră. Nu spun că sunt plini de pace, dar aspiră la ea, aspiră să aibă pace... Aspirația aceasta însăși sugerează că sunt oameni parfumați, că sunt foarte parfumați. Parfumul dintr-un om se află în firea lui, în temperamentul lui, în felul lui de a fi și în felul în care se comportă față de alții.

Nicio țară de nicăieri nu este conștientă încă de faptul că trebuie să deveniți plini de parfum. Dacă oamenii ar fi conștienți de asta, atunci toate războaiele ar înceta, toate se vor termina și oamenii vor ști că suntem cu toții una. Nu aparținem unor țări diferite sau altor lucruri ca acestea, pe care noi le-am făcut. Nu Dumnezeu a făcut Franța. Noi am făcut-o. Din cauza mentalității „asta e țara mea, aia e țara ta”, ne luptăm între țări. Țara aceasta nu aparține nimănui, îi aparține lui Dumnezeu! Dar oamenii se luptă prosteste pe motiv că: „asta e țara noastră, asta e țara noastră...” Am călătorit prin întreaga lume și n-aș putea spune că vreo țară aparține cuiva. Pentru că, dacă sunteți posesori ai unei țări, ar trebui să aveți parfum, ar trebui să aveți un temperament care să-i facă pe ceilalți să simtă că veniți din țări parfumate. Nu trebuie să vă certati!

Dar o țară luptă împotriva alteia, peste tot e așa, citești în ziare și vezi tot timpul absurditatea asta, că țările luptă unele împotriva celorlalte. Și cu cât sunt mai dezvoltate, cu atât se pricep mai bine la asta. În dezvoltarea asta a lor sper că se vor înălța, vor deveni spirituale și vor dezvolta parfum. Dar spiritul acesta combativ al oamenilor provine de la Satan, cred, pentru că ei se sinucid, îi omoară pe alții, distrug întreaga lume. Dacă citești ziarul, ți se face rușine de modul în care ființele umane se comportă. Deci sahaia yoghinii n-ar trebui să susțină niciun fel de luptă. Ei sunt aici pentru a aduce parfum oamenilor, pentru a le aduce fericire, pentru ca să se bucure și nu să se lupte. Aceasta e una dintre primele îndatoriri ale sahaia yoghinilor, de a nu adera la nimic care urăște, care luptă, care creează probleme. Aceste spirite combative au distrus parfumul solului. Dacă oamenii devin iubitori și plini de afecțiune, atunci chiar și solul acesta va deveni parfumat.

Primul lucru pe care trebuie să îl învățăm este să ne iubim unii pe alții și să nu urâm pe nimeni. Sunt atâtea feluri de a urî – și aceasta este o caracteristică umană. Animalele urăsc, pentru că sunt animale. Ființele umane nu pot fi animale! Suntem ființe umane și, ca ființe umane, ar trebui să avem iubire, afecțiune și nu ură, de niciun fel. Și pentru că sunteți sahaia yoghini, aș spune că ar trebui să încercați să vă dezvoltați capacitatea de a iubi, în locul aceleia de a vă lupta sau de a-i critica pe alții. E foarte ușor să critici. Dar încercați să înțelegeți că nici solul nostru n-are parfum, cum vom dăruia parfum acestui sol? Se va întâmpla doar dacă oamenii de aici au afecțiune și iubire unii față de ceilalți. E lucrul cel mai important.

Când s-a săvârșit Creația, ea s-a realizat numai prin afecțiune; altminteri ce nevoie ar fi fost ca natura să creeze toate aceste lucruri? Pentru ce există toate acestea? Pentru a vă face să vă simțiți frumoși! Toți copacii aceștia sunt frumoși pentru a vă face să vă simțiți bine, să vă simțiți una cu natura. Din punctul acesta de vedere noi, ființele umane, n-am avut nicio contribuție. Nu vorbesc de sahaia yoghini, ei sunt deosebiți, sunt minunați și au făcut treabă bună, pentru că au pus iubirea mai presus de orice. Dar trebuie să le arătați și celorlalți că doriți să-i iubiți, pentru că trebuie să se iubească unii pe alții. Întreaga lume a fost creată pentru că a existat iubire; altminteri ce rost ar fi avut atâta risipă de energie pentru continentele acestea și pentru toate țările? N-a fost pentru ca voi să vă luptați, n-a fost pentru ca voi să vă urăți unii pe alții sau să aveți o părere superlativă despre voi înșivă, ci ca să vă iubiți unii pe alții, să aveți mai mulți frați și surori. Iar în Sahaja Yoga simțiți asta, aveți frați și surori peste tot.

Astăzi când veneam, am fost așa de fericită să văd că sunt aici oameni din întreaga Europă și de asemenea din India. Cum e posibil? Pentru că ați dezvoltat iubirea aceea, pentru că aveți iubirea aceea, iubirea aceea înăscută, prin urmare oriunde vă duceți, oriunde întâlniți oameni, ei spun: „Am văzut sahaia yoghini, care nu sunt nimic altceva decât iubire”. Nu-i interesează cine sunteți, ce rang aveți sau altceva, știu doar că sunteți un sahaia yoghin, iar un sahaia yoghin îi iubește pe ceilalți sahaia yoghini. E o realizare foarte mare, n-a mai existat așa ceva, nu exista parfum în sol și nu exista parfum în ființele umane. Acum a venit timpul acela. Acum aveți capacitatea de a vă iubi unii pe alții și de a vă ajuta unii pe alții și de a vă înțelege unii pe alții. Nu să vă criticați și nu să vă insultați sau să vă defăimați în vreun fel. Vă spun lucrurile acestea, pentru că sunteți oameni autentici și sunteți sahaia yoghini. Câți oameni sunt sahaia yoghini?

Vedeți? Foarte puțini. Trebuie să avem mai mulți sahaia yoghini, pentru ca oamenii să înțeleagă că sunteți cu toții parte integrantă a unei țări unice, iar țara aceasta este a iubirii. Când se va întâmpla asta, vom putea spune că Sahaja Yoga a izbândit. Să vă ajutați unii pe ceilalți, să vă înțelegeți unii cu ceilalți, așa ar trebui să fie. Și cred că sahaia yoghinii chiar se înțeleg unii cu ceilalți și se iubesc unii pe ceilalți. Însă totuși ar trebui să-și depășească limitele. Mulți oameni nu înțeleg că Sahaja Yoga nu este numai pentru ei, este pentru întreaga lume. Trebuie s-o dați altora, și trebuie să transpuneți în faptă ceea ce am numi unitatea iubirii. În iubire nu vedeți lucrurile greșite, ci vă bucurați pur și simplu de iubire.

Și asta este ceea ce ar trebui să vedem în Puja de astăzi – anume: „Nutrim noi vreun sentiment de ură față de cineva? Avem gânduri rele față de cineva sau față de vreo țară?” Ar trebui să încercați să vă faceți introspecția. Dacă sunteți un sahaia yoghin adevărat, nu veți urî pe nimeni, ci-l veți iubi, îl veți iubi ca și când ar fi unul de-al vostru. Iubirea este cel mai mare lucru pe care l-a lăsat Dumnezeu ființelor umane. Și asta este ceea ce ar trebui să încercați să dezvoltați. Sunt atât de fericită acum, când ați făcut atâta drum pentru a sărbători această primă zi... primă zi a creșterii voastre ca sahaia yoghini. Și dacă sahaia yoghinii se vor răspândi și tot mai mulți vor deveni sahaia yoghini, atunci munca voastră se va încheia, pentru că atunci veți trăi bucuria de a fi cu toții una. Deci trebuie să faceți așa încât toți să devenim una. Nu e nimic de criticat și nimeni de urât, ci ideea e să vă iubiți unii pe alții. Și descopăr că există atât de mulți sahaia yoghini care au atins acest nivel al iubirii și sunt unii care încă se mai

luptă, pentru că n-au ajuns la acest nivel.

Unii, nu mulți. Sahaja Yoga înseamnă că suntem una, suntem cu toții sahaja yoghini, dar nu separat, ci împreună. Dacă înțelegeți acest lucru, atunci sărbătoriți cu adevărat marea zi de astăzi a lui Adi Shakti! De ce a creat Adi Shakti lumea aceasta? De ce s-au întâmplat toate acestea? De ce nu gândim: de ce ne-au fost date atât de multă iubire, atât de multă prosperitate? Nu realizăm niciodată unde suntem și cât de multe am primit! Nu bani, ci iubire. Iar când veți înțelege cum să vă iubiți cu adevărat unii pe alții și că nu există ură, că nu există răzbunare, ci nimic altceva decât iubire, iubire și iarăși iubire... Acesta este mesajul de astăzi: că noi toți trebuie să ne iubim unii pe ceilalți. Trebuie să avem tot felul de ritualuri, dar ele sunt doar expresia iubirii noastre; nu este doar un ritual, este iubire.

Când aveți iubirea Mamei, cum o exprimați? În același mod trebuie să înțelegem că astăzi trebuie să promitem că pentru noi iubirea este cea mai importantă. Trebuie să iubim! Oamenii nu iubesc nici măcar în propria lor familie. Nu mă adresez acum unor astfel de oameni, știu... Ei își iubesc propriile familii, propriul sat, propria zonă, toate acestea... Și totuși lumea poartă încă războaie, lupte și tot felul de necazuri. Toți oamenii din lume trebuie să se iubească unii pe alții, nu există nicio altă soluție decât a iubi. Și în iubirea aceasta nu există egoism, ci doar bucurie, și această bucurie trebuie s-o simțiți și s-o dați altora. Sunt sigură că voi sahaja yoghini faceți asta și că vedeți greșelile altora și că nu veți crea nimănui probleme. Iubirea este mesajul lui Adi Shakti. Mai gândiți-vă la un lucru: o singură Adi Shakti a creat întreaga lume Cum a făcut ea asta?

Cât trebuie să fi planificat? Cât trebuie să fi organizat ea totul – nu este un lucru ușor. Doar pentru că ea a iubit. Iubirea ei este expresia existenței voastre. Și de aceea, dacă doriți să fiți una cu ea, trebuie să învățați să iubiți. Desigur, pentru asta să știți că trebuie să iertați. Dacă nu știți cum să iertați și găsiți greșeli altor oameni, n-o să meargă. Munca voastră de acum este să iubiți, să nu existe niciun pic de ură față de nimeni. Să nu vă gândiți să urăți pe cineva sau să loviți pe cineva. Nu se poate să nu reușiți!

Sunt sigură că veți reuși! În toate țările europene și pe continentul indian, țările dezvoltate se luptă, cele care nu sunt dezvoltate se luptă. Au propriul lor mod de a se lupta, asta e singura diferență. Dar nu există iubire! Dacă doriți să aveți iubire, atunci vă pare rău. Dacă de exemplu văd că o țară urăște altă țară, îmi va fi foarte ușor să critic, spunând: țara asta e foarte rea, oamenii sunt răi, acest lucru este rău, lucruri rele... Dar cred că, în esență, toate sunt bune, oamenii - foarte buni. Într-un fel sau altul ar trebui să fiu în stare să-i fac să înțeleagă asta. Dacă vor înțelege ce este iubirea și vor simți bucuria pe care le-o dă iubirea, atunci nu vor mai exista niciun fel de probleme. Doar ființele umane știu cum să iubească, nimeni altcineva... Animalele iubesc și ele, dar iubirea lor este atât de limitată. Însă iubirea oamenilor e atât de frumoasă.

Ei sunt frumoși doar atunci când iubesc. Așadar trebuie să vă spun să nu promovați o iubire ieftină, ci una de care să vă bucurați și voi și de care să se bucure și altă persoană. Trebuie să înțelegeți, modul în care ființele umane percep iubirea este uneori foarte ridicol! Deci mai întâi trebuie să înțelegeți ce este iubirea, să mai înțelegeți și dacă voi iubiți sau nu. Dacă iubiți cu adevărat lumea aceasta, dacă iubiți cu adevărat această Creație a lui Dumnezeu, atunci n-ar trebui să existe nicio urmă de ură, n-ar trebui să existe lupte, ci să vedeți doar aspectele bune. Așa cum o mamă își vede copilul, ar trebui să vedeți lumea ca pe un loc minunat pe care Dumnezeu l-a creat pentru voi. Subiectul acesta este atât de generos, încât aș putea să vă vorbesc ore în șir. Dar țin să vă spun doar că ar trebui să înțelegeți măcar faptul că trebuie să aveți cu toții iubire unii față de alții și trebuie să avem înțelegere. Uitați-vă la copilașii aceștia; ei se iubesc unii pe alții, ei n-au învățat încă să urască. Dar dacă nu sunt crescuți așa cum trebuie, se pot urî unul pe altul, pot fi foarte ciudați, ridicol de ciudați.

Și multe țări sunt astăzi așa; se luptă, pentru că nu iubesc. Sahaja yoghini au o muncă mare de îndeplinit, o viață mai înaltă, și anume să arate că iubirea este un lucru mare. Nu contează că sunteți hindus, creștin, o aberație sau alta; sunteți cu toții ființe umane, și avem dreptul de a iubi. Iar dacă reușiți cumva să-i iubiți pe oameni, vă spun, Sahaja Yoga se va stabili. Sahaja Yoga este ca un copac ce are nevoie de iubire ca de apă. Încercați asta, încercați în toate aspectele vieții voastre și veți descoperi cât de rentabil este să iubiți. Nu să țineți evidența cât de mult cheltuiți sau ce faceți, nu să socotiți toate acestea. Ci, asemenea unui ocean care se revărsă asupra tuturor țărmurilor dobândiți o personalitate tipică de sahaja yoghin. Deci toți sahaja yoghini trebuie să hotărască azi că „îi vom ierta pe toți oamenii pe care-i urâm și-i vom iubi pe toți”. Să vedem dacă merge.

Sunt sigură că vom reuși. În primul rând pentru că sunteți cu toții suflete realizate și în al doilea rând iubirea este cea mai mare

binecuvântare acordată ființelor umane, pe care dacă o veți pune în practică nu vor mai fi niciun fel de probleme. Așa că vă mulțumesc foarte mult!

2007-1110, Talk of the Evening Eve of Diwali

View [online](#).

Talk of the Evening Eve of Diwali Puja

09 noiembrie 2007 Noida, India

Diwali fericit! Vă doresc tuturor un Diwali foarte fericit! Ați văzut aceste variate tipuri de dansuri. Înțelegem un singur lucru din ele; că oricine a scris despre asta sau a vorbit despre asta, toți au spus același lucru. Cel mai mare lucru care s-a spus este că Paramatma este una. Au venit încarnări în diferite forme, avatarurile, dar Paramatma este una. N-au existat divergențe între ele; au venit pe această lume pentru a distruge răul și a ucide oamenii răi; și asta se întâmplă. Observ că pretutindeni acești oameni răi sunt demascați, iar acum este și datoria voastră să vegheați ca toți cei răi, cei care acționează împotriva lui Paramatma și sunt gata să facă orice pentru bani, toți aceia să meargă în iad. Nici nu știm noi câte iaduri există! Locul în care ședeți voi toți acum este foarte departe de iad. Nu are absolut nicio legătură cu iadul. Dar chiar șezând aici, dacă faceți lucruri neauspicioase, dacă faceți lucruri rele, atunci și voi puteți merge în iad. Există multe tipuri de iaduri, și criteriile după care se merge acolo sunt și ele foarte precis stabilite. Fiindcă cei care merg acolo nici măcar nu știu unde se duc. Cei ce rămân în urmă merg spre rai. Nimeni de pe acest pământ nici măcar nu știe că s-ar putea să meargă drept în iad. Faptele rele ne-ar putea face să aterizăm în iad.

Semnificația lui Diwali însăși este că, așa cum lămpile sunt aprinse în exterior, și voi trebuie să fiți aprinși în interior – iluminați. În această lume întunecată, vedeți, voi sunteți luminile, voi sunteți lămpile și trebuie să dați lumina. Dar dacă nu sunteți suficient de iluminați în interior, atunci cum puteți da lumină în exterior? Luați seama la asta. Deci întâi de toate, voi sahaja yoghinii trebuie să deveniți cum se cuvine iluminați în interior, și poate că doar pentru acest unic scop am venit în această lume. Până la Isus Cristos nimeni nici măcar n-a vorbit despre asta. El a venit la chakra Agnya și a dovedit că nu avea ego deloc. El era fiul Celui Atotputernic, și totuși nu avea ego. Oamenii care au stat în preajma Lui au dezvoltat câte ceva, dar Cristos a dorit doar ca Agnya chakra noastră să se purifice. Și această Agnya chakra pare să fie tare blocată în Delhi-ul vostru. Care e motivul? Englezii au trăit aici înainte și ne-au învățat să fim egoiști. Acest lucru este evident în felul vostru de a vorbi și de a vă comporta.

Noi am trăit și acele zile în care țara noastră nu era independentă, dar voi sunteți liberi acum. Acum suntem independenți. Și ce este Swatantra? Știți: Swa – pe voi înșivă, iar tantra – mecanismul. Cel care are Swa, cunoașterea de sine, are și cunoașterea lui tantra – a instrumentului lui Swa însuși. Cunoaște propriul său mecanism. Prin Sahaja Yoga v-ați cunoscut pe voi înșivă și știți că sunteți tantra – instrumentul și că trebuie să urmați calea lui Swatantra – calea Cunoașterii Sinelui. Se poate vedea că Delhi s-a dezvoltat foarte mult. Și periferia orașului Delhi s-a dezvoltat foarte mult. Știți cu toții care e problema cu oamenii de aici, nu e nevoie să vă spun eu. Dar acum sunteți independenți, așa că trebuie să băgați de seamă să nu aveți aceste probleme.

Prima problemă este că Agnya chakra voastră se blochează. Cristos a fost crucificat și ucis, dar totuși noi n-am învățat încă nimic din asta. Dimpotrivă, oamenii din țările creștine sunt foarte egoiști și ne-au influențat și pe noi. Dar cel mai rău lucru aici e că încă nu ne-am recunoscut unii pe alții. Pretutindeni sunt lupte și dispute. Certurile continuă, nu există puritate a minții. Înainte de toate trebuie să ne purificăm mințile. În Sahaja Yoga orice e posibil, și oamenii se pot ridica la așa înălțimi mărețe. Nimeni nu trebuie să meargă și să stea în Himalaya. Puteți face asta chiar în orașul Delhi. Dar dacă priviți în jur, vedeți pretutindeni oameni egoiști, iar chakra Agnya a lor este foarte blocată. Deci e foarte dificil.

Acum Dumnezeu a trimis un lucru nou și acela este cancerul. Dacă vă îmbolnăviți de cancer și Agnya chakra nu vă e curată, atunci boala nu poate fi vindecată și se întâmplă o mare tragedie. Așadar cel care are cancer trebuie să practice Sahaja Yoga și să-și curețe egoul. Oriunde există un guvern, oamenii sunt foarte egoiști. Noi am avut atât de mulți funcționari ai guvernului aici, și toți au destul ego. Oamenii care vin din afară au mult mai mult ego decât ei, și pe deasupra toți beau lichior. Gândiți-vă: își spun creștini și beau toți. Dacă beți lichior, acționați împotriva voastră. Nu ascultați de Agnya chakra voastră, n-o ascultați. Persoana a cărei Agnya chakra este curată nu poate bea, nu poate bea deloc. Oriunde privești oamenii beau lichior, nu se descotorosesc nicicum de asta. Deoarece când descoperă că sunt incapabili să se lase, beau și mai mult. Deci dependența de orice fel ne duce la sclavie, fie ea de orice fel. Aici există dependența de paan, la care se adaugă și tutunul. Dumnezeu v-a creat

cu atât de multă afecțiune și v-a dat naștere în această țară, ca să puteți deveni unici față de restul lumii. Ei pot fi așa. Indienii sunt așa. Dar în ceea ce-i privește am descoperit niște boli serioase. Mănâncă bani în loc de mâncare. Drumurile pe care am venit acum nu existau înainte, dar a fost dureros să văd că drumurile sunt într-o stare atât de proastă, încât nimeni nu poate spune că sunt noi. Doar indienii pot face astfel de lucruri. N-am mai văzut nicăieri în lume așa oameni fără rușine, care să facă astfel de lucruri. Și nu e nevoie să fiți astfel. Aici, oricând, oricine are puterea poate face asta.

Înainte de toate e necesar să luăm astăzi hotărârea că trebuie să ne curățăm Agnya. Cea mai mare problemă la Agnya este că ne considerăm superiori. Și începem să gândim că putem conduce întreaga lume, că putem corecta lumea. Când voi înșivă nu sunteți corecți, cum puteți corecta această lume? Probabil că ați văzut mulți oameni care gândesc că sunt măreți, dar fac o mulțime de lucruri greșite. În această țară oamenii iau o mulțime de bani. Spuneți-mi, cum ne va ierta Dumnezeu pentru asta? Cele mai mari păcate sunt furtul și corupția. Cel care comite astfel de păcate, orice ar încerca, poate face puja, poate cânta mantre, poate citi namaz, poate să-l cheme pe Allah, orice, nu va fi binecuvântat în niciun fel.

Deci astăzi este un an nou pentru voi, vă doresc tuturor și doresc să luați o hotărâre cu toții: „De azi înainte, nu voi mai spune minciuni, nu voi mai minți niciodată!” Indienii sunt cunoscuți în lumea întreagă ca mincinoși. Nu știu cum, dar țara noastră poartă pecetea necinstei. Aici s-au născut mari sfinți și profeți. Cum pot minți oamenii într-un loc unde s-au născut atâția sufi? Deci astăzi trebuie să promiteți că nu veți spune niciodată minciuni, indiferent care ar fi consecințele. Pentru asta aveți nevoie de curaj. Acum că sunteți realizați, de ce curaj mai e nevoie? Așa stând lucrurile, nu puteți minți deloc. Numai când veți deveni astfel, oamenii vor putea avea încredere că sunteți într-adevăr de bună credință. Așadar sahaja yoghinii trebuie să fie de bună credință. Indiferent ce ocupație ar avea, orice ar face: fie că e inginer constructor de drumuri, fie că e doctor care-i tratează pe ceilalți. Dacă în ciuda acestor lucruri mințiți, atunci iadul vă paște. Asta pentru că acum sunteți transformați, acum sunteți realizați.

Deci atunci când oamenii realizați mint, nu pot avea niciun folos din asta. Când merg în străinătate și aud spunându-se adesea că oamenii din țara noastră sunt escroci, mincinoși și corupți, sunt foarte tristă. Azi este o zi foarte auspicioasă pentru voi. Să luăm astăzi hotărârea că nu vom minți niciodată, indiferent ce-ar fi. Eu însămi sunt femeie și indiancă totodată. N-am spus niciodată o minciună. Ar fi o pierdere pentru voi să mințiți; veți fi pierduți prin faptele voastre rele. Făcând astfel, câștigați poate mai mult sau trișați mai mult, dar nu puteți merge în rai, ci veți merge în iad. Trebuie să știm un lucru foarte important, acela că avem o reputație foarte proastă în lume. De ce reputație proastă? Deoarece suntem astfel de oameni! Când aflați că cineva e mincinos, formați o organizație și cercetați acel aspect. De exemplu dacă a fost construit un drum care nu e destul de bun, atunci încercați să aflați câți bani s-au cheltuit pentru construirea lui și ce s-a făcut. Banii obținuți ilicit din construcția drumului vor fi folosiți doar pentru băutură și lichior, care e dușmanul nostru! De ce vreți să faceți asta? Sunteți cu toții oameni foarte înstăriți. Am văzut multe țări unde sunt oameni săraci, dar foarte cinstiți.

Așadar cinstea ar trebui să fie cea dintâi calitate a voastră. Să luăm astăzi hotărârea că n-o să mai fim niciodată necinstiți de-acum înainte. Și că nu vom rămâne alături de oamenii necinstiți; că dacă cineva e necinstit, îl vom da în vileag. Acum lucrurile stau cam așa, oamenii vor spune: „Mamă, și în poliție oamenii sunt așa, și în alte departamente sunt la fel”, dar voi sunteți sahaja yoghini. Sahaja yoghinii nu sunt cu nimic mai prejos decât un polițist sau altcineva aflat la putere. Cu toții sunt puternici. Dar toate puterile sunt ale Adevărului. Trebuie să fiți demni de încredere, și mă bucur că mulți sahaja yoghini sunt demni de încredere, dar avem nevoie de mai mulți care să fie așa. Trebuie să existe onestitate, altfel Agnya chakra voastră nu se va curăța. Agnya e acolo unde se află egoul. Când cineva devine egoist, comite tot felul de greșeli, critică, rănește, devine corupt astfel de oameni vor merge cu toții în iad.

Vreau să vă spun foarte clar că n-ar trebui să fiți corupți, nu muriți, ca să trebuiască să mergeți până acolo. Ce-ați făcut câștigând mai mult? Ce faceți, de fapt? Probabil că ați aprins ceva mai multe becuri, ați întreținut câteva femei în plus, ce e mai mult decât atât? Care va fi starea voastră când veți merge în iad? Discut despre toate astea în ziua de Diwali, deoarece Diwali a fost celebrată cu ocazia reunirii lui Sitaji cu Rama. Nu mai putem fi sclavi odată ce îmbrățișăm castitatea. Suntem propriii noștri sclavi și nu sclavii altora. Nu vom mai minți din niciun motiv, oricare-ar fi. Am locuit în Delhi mult timp și sunt de-a dreptul surprinsă cât de mult se minte. Nu le e deloc teamă să mintă. Spunând minciuni pe față, s-ar putea să aibă un folos aici, să câștige mai mulți bani, dar ei nu știu că nu vor merge în rai.

Vreau ca sahaja yoghinii să promită că nici ei nu vor minți, nici nu-i vor susține pe oamenii care mint. Se spune că țara noastră este foarte coruptă. Da, am fost în locuri îndepărtate și am văzut că rușii sunt cei mai buni dintre ei. Ei sunt cam așa, jumătate ca sahaja yoghinii, și există acolo o mulțime de sahaja yoghini. Anul acesta n-am putut merge în Rusia, dar la anul merg cu siguranță. Asta înseamnă că noi n-am fost capabili să înfăptuim corect democrația, trebuie să fi fost și noi comuniști. Acolo nu există jafuri, nici minciuni și fiecare îl iubește pe celălalt. Pe mine mă respectă foarte mult. Trebuie să înțelegem încotro ne îndreptăm. Până unde vom merge de dragul de a câștiga mai mulți bani? Ce vrem să obținem? Prin urmare cinstea ar trebui să fie prima calitate din voi. Necinstea voastră va crea probleme pentru propriul vostru popor. Se spune că indienii sunt necinstiți. Mi-e rușine să aud asta. Atât de mulți mari sfinți s-au născut aici, atât de mulți profeți măreți au trăit aici, iar oamenii din acest loc sunt mari hoți, fură și critică – Agnya voastră însăși a fost speriată de toate astea de la bun început. Ei doresc să câștige o mulțime de bani; în final toți acești oameni bogați vor merge în iad.

În această zi de Diwali vreau să vă spun că sensul lui Diwali este că iadul e plin de întuneric, iar voi toți sunteți iluminați. Se așteaptă de la voi să luptați oriunde există întuneric, și lăsați-i să afle că săvârșesc lucruri greșite. Procedând așa, țara noastră se va îmbunătăți și voi trebuie să faceți asta. Am făcut puja și am îndeplinit ritualuri, dar Shakti (Puterea Divină) care este în interiorul nostru, e acolo pentru a se opune la tot ce nu este adevărat. Mulți oameni nu știu că a face bani e o boală. Ei vor merge direct în iad. Vă spun toate acestea, deoarece nimeni nu le-a spus în felul acesta până acum. În ziua de Diwali vă spun că vom aprinde lămpi și vom celebra fericirea în inimile noastre. Astfel putem vedea ce fel de om e cineva este el un hoț? Chiar și acum văd oamenii luptându-se unii cu alții. Conflictele dintre hinduși și musulmani au luat sfârșit acum, dar a început lupta cu alții. Acesta e al doilea aspect, că suntem și certăreți. Cel puțin în alte țări nu sunt atâtea religii câte avem noi.

Deci ori de câte ori avem ocazia, începem să ne luptăm, lupta este prioritară. Lupta dintre soț și soție, apoi copiii lor; iar dacă mai au și pe alții cu ei, vor lupta și cu aceștia. Ce este Sahaja Yoga? Sahaja Yoga este iubire și numai iubire. Treziți puterea iubirii care este în interiorul nostru. Azi este o zi foarte auspicioasă și trebuie să aprindem lămpile din inimile noastre și să luăm hotărârea că putem muri, dar nu vom minți. Am avut oameni măreți aici, dar indienii au încă o proastă reputație în lumea întreagă, pentru că sunt foarte necinstiți. Deși eu n-am văzut niciodată vreunul de acest fel, de câte ori aud asta, mă simt foarte tristă. India este un loc atât de sfânt, unde s-au născut sfinți atât de mari, ceea ce nu s-a întâmplat nicăieri altundeva în lume. Aici s-au născut sufi, care au devenit atât de măreți, toți s-au născut în India. Atât de mulți sfinți nu s-au născut nicăieri în lume. Probabil câțiva dintre ei s-au născut acolo, dar cei care s-au născut în India au fost sfinți foarte mari, dar mai apoi oamenii au renunțat la toate învățăturile lor. Am devenit hoți notorii. Cel care fură nu va merge niciodată în rai. Veți sta în iad de o mie de ori mai multă vreme decât ați trăit aici.

Astăzi am vorbit despre iad, deoarece iadul înseamnă întuneric, iar noi vedem mrejele întunericului pretutindeni – al iadului. Acum, că luminile voastre sunt aprinse, încercați să vedeți cine e în iad. Sprijiniți guvernul dându-i în vileag pe cei necinstiți. Fie că dețineți o poziție mai înaltă, fie una inferioară, trebuie să dați în vileag pe cel care e hoț și corupt. Acum aveți puteri – pentru ce sunt ele? Ați fost treziți acum – pentru ce? Ați primit iluminarea. Vă vedeți pe voi înșivă în lumina aceasta. N-ați văzut nimic în întuneric, dar vedeți în lumina voastră ce sunteți și ce veți obține spunând minciuni? Suntem oameni... noi nu mințim niciodată – niciodată – nici măcar nu putem minți. De câte ori sunteți puși în situația de a minți – nu uitați că voi aveți puterile, voi sunteți luminile. Înțelegeți, sunteți lumina în acest întuneric, păstrați luminile aprinse. Noi trebuie să punem capăt acestui întuneric. Avem o proastă reputație pentru necinstea noastră. Nu există o țară așa de măreață ca a noastră; totuși este foarte trist să știi că străinii ne înțeleg greșit. Nu se știe ce obțin acești oameni cu necinstea lor. Vor obține ceva oribil! Niciunul nu va fi cruțat! Cel necinstit va fi prins, există un plan pentru asta. V-ați primit Realizarea, deoarece nu sunteți necinstiți, iubiți adevărul și-l respectați.

Eu doresc să fiți toți de partea adevărului. Oamenii care întinează Jamunaji (râul) sunt proști. Jamunaji curge în jos direct către iad. Dar voi veți fi salvați din acel iad. Sunteți suflete Realizate. Cel iluminat nu cade niciodată. Dar dacă doriți cu adevărat să stabiliți Sahaja Yoga pe deplin în voi înșivă, trebuie înainte de toate să decideți că niciodată nu veți fi necinstiți în niciun fel. Câștigarea banilor este singura afacere care a mai rămas în această lume! Ce se întâmplă cu ei? Nimeni nici măcar nu-și va aminti de ei. Trebuie să fiți onești, dacă vă iubiți țara cât de cât. Altfel, cine-o să creadă în iubirea unui mincinos? E o situație

dificilă să vedeți că vecinul vostru este un astfel de individ și credeți că și voi ar trebui să deveniți așa. Dimpotrivă, de ce să nu gândim că noi suntem așa, și de ce n-ar deveni și acel vecin ca noi? Întâi de toate trebuie să promiteți că nu veți fi niciodată necinstiți și nici nu-i veți susține pe cei care fac lucruri necinstite. Nu se știe – prosperitatea mincinoșilor este un blestem pentru țara noastră! Există mulți oameni care spun cel puțin zece minciuni de dimineața până seara și încă nu e destul pentru ei. Acum că sărăcia voastră a dispărut, totul e bine, aveți ce mânca și ce bea și nu mai sunteți cerșetori, atunci de ce trebuie să mințiți?

Deci în această zi luați această hotărâre – n-o să mințim, iar dacă cineva este mincinos, atunci n-o să-l sprijinim, n-o să avem nimic de-a face cu el. E multă pace și fericire în asta. Știți că un mincinos va merge în iad, iar dacă-l sprijiniți, veți merge și voi după el. Dumnezeu v-a dat Realizarea, ați fost iluminați în interior. Vedeți, în acea lumină, dacă există alți oameni ca voi, trebuie să luați hotărârea că nu veți spune niciodată minciuni – nici să ne taie capetele, orice-ar fi. La acest capitol indienii stau mult mai bine, știu, dar când aud despre ei în străinătate, sunt foarte tristă. Felul cum se fac aceste drumuri, sunt ele drumuri în toate sensurile cuvântului? Mă simțeam de parcă am fi mers prin niște păduri. Aveți o organizație, așa că, ori de câte ori vedeți un astfel de lucru, puteți cere o anchetă – cine a făcut un astfel de drum ? De ce l-a făcut ? Cine a tocat banii? Toți sahaja yoghinii ar trebui să fie uniți și să alunge acest bhoot din țara noastră. Oriunde mergem se spune: „Nu-i credeți pe indienii!” Ce rușinos! Oamenii în care ar trebui să avem cea mai mare încredere suntem noi, indienii. Noi am avut aici lideri așa de măreți, mari sfinți și suflete mari, dar nu ne gândim la numele și la faima pe care le-au avut, cât de mult i-au respectat oamenii, și vă respectă și pe voi, dar nu-i susțineți pe hoți. Dacă știți că cineva anume e hoț, să nu vă duceți la el la masă asta le cade greu hoților. Vă spun eu – voi sunteți poliția Divinului și încercați să țineți socoteala tuturor hoților pe care-i întâlniți. Încercați să insuflați acest curaj și copiilor voștri. Încercați să-l dibuiți pe răufăcători și mincinoși.

Această țară a noastră a fost trezită de numeroși sfinți, și sunteți sfinți și voi. Nu e nevoie să spuneți minciuni, ce s-ar întâmpla dacă ați mânca doar o dată pe zi? Nimeni nu moare dacă nu mănâncă. Ne apucăm să mâncăm și să bem, dar, pe deasupra, vrem să bem lichior. Ca urmare a consumului de lichior, facem cu greu chiar și un pas. Dimpotrivă, suntem distruși. Dependenți fiind de lichior, nu putem trăi cum se cuvine. Acum, de exemplu, în America au mai scornit ceva: când un copil împlinește 16 ani, se întreține singur. Asta înseamnă că sunt servitori cu toții. Li se dau bani pentru orice muncă ar face – spală mașini. Iar la vârsta de 16 ani li se spune: „Domnule, ai 16 ani, du-te în lume!” I-am văzut pretutindeni, acești sărmani copii care au 16 ani, noi ne gândim că tocmai a împlinit 16 ani, unde să se ducă? Dar școala? Acum are 16 ani! E dat afară din casa lui. E azvârlit afară din casă, atât de tatăl său, cât și de mama sa. Cât de mult va mai dura asta la americani, se vede. Se duc de răpă. Cumpărând unul sau două aeroplane nimeni nu devine măreț. Unde sunteți? Care vă e limita? India este o astfel de țară, care poate servi întregii lumi – întregii lumi. Dar pentru asta trebuie să existe onestitate. De ce e nevoie de falsitate, eu nu înțeleg! Cei mai mulți dintre oamenii bogați ar trebui întâi de toate să știe: ești bogat, stai liniștit acum și nu te gândi să câștigi mai mult. N-am văzut pe nimeni care să fie mai fericit, deoarece câștigă mai mult.

Sunteți sahaja yoghini și aveți lumina în voi. În această lumină vă puteți vedea calea, și calea este a adevărului. Puteți fi musulman, puteți fi hindus sau puteți fi creștin – n-are importanță. Sunteți toți ființe umane. Iar dacă oamenii n-au cinstit, atunci sunt necinstiți. Nimeni nu-i acceptă. Avem o viață și dincolo de asta, cum ar putea fi ea? Există multe avantaje în a fi cinstit. Cel mai mare dintre ele este că aveți binecuvântarea lui Dumnezeu. Veți fi surprinși să aflați ce binecuvântări aveți. Fără niciun efort toate lucrurile se aranjează. Dar acum în India oricare le-ar fi condiția – fie că au, fie că n-au, toți aleargă după bani. Există încă mulți oameni săraci, așa că Diwali ar trebui celebrat astăzi și pentru ei. Și ei ar trebui să fie fericiți. Trăim în aceeași țară. Dar ne autoamăgim. Suntem foarte deștepți. Prin asta devenim egoiști în interior. Și dacă deveniți egoiști, nimeni nu vă poate salva în niciun fel. Sub influența egoului vostru puteți face cancer. Atunci nu vă puteți salva. Dacă aveți cancer, nu vă puteți salva. Nici eu nu vă pot salva. Vă spun adevărul. Întâi scăpați de egoul vostru. Dacă aveți ego, ar trebui să vă fie rușine cu el. De ce aveți ego? În țara noastră oamenii au ego din orice. Dacă cineva e licențiat, dobândește ego, iar dacă face mai mult decât atât, dobândește de două ori ego. Dacă cineva a realizat ceva, dacă devine inginer sau doctor, capătă ego.

Când chakra Agnya vi se blochează, încotro vă îndreptați? În iad, și iadul e un loc înfiorător. Dumnezeu v-a dat inteligență și acum v-ați primit Realizarea. Chiar și după asta, dacă doriți să mergeți în iad, puteți merge. Până astăzi nimeni n-a vorbit despre asta. Astăzi este o zi auspicioasă, deoarece s-au petrecut multe în această zi. Sitaji s-a reîntors în timpul perioadei de Ramchandraj; toate faptele mărețe săvârșite în perioada de Krishnaji au fost făcute de oameni care erau suflete realizate. Deci primul lucru pe care să-l hotărâți fără doar și poate este că nu vom face nicio faptă necinstită; în același timp, dacă altcineva o face, îl vom da în

villeag. Dar eu văd în această țară că albi se luptă cu negrii, cineva se luptă cu altcineva. Ei doresc ca India să fie dezbinată, ceea ce n-ar fi absolut deloc de folos. Cum ar putea fi de folos dacă sunteți cinstiți și de caracter? Orice-am fi învățați noi de la englezi, nu merită să învățați nimic de la ei. Sunt toți într-o stare foarte proastă acum. Dar trebuie să ne salvăm propria țară și să salvăm întreaga lume. E o mare responsabilitate, vi s-a dat Realizarea, ați fost iluminați; totuși, dacă vreți să vă duceți de răpă, atunci ce-i de făcut? Ar trebui să încercați împreună.

Vreau ca sahaja yoghinii să formeze un comitet, iar dacă dați peste vreo hoție, ea ar trebui adusă la cunoștința comitetului, și apoi să vedem ce face comitetul. În acest mod veți căpăta faimă și veți ajunge în poziții foarte înalte. Așadar primul lucru ar trebui să fie ca nici voi să nu fiți necinstiți și nici să-i nu-i lăsați pe alții să fie necinstiți. E foarte important. Țara voastră a fost defăimată. Dacă e falsificat uleiul, atunci e falsificat și ghee-ul. Oriîncotro privim oamenii rād de noi. Nimeni nu crede, dar realmente cei mai buni oameni sunt în India. Numărul oamenilor care și-au luat Realizarea este mai mare decât oriunde altundeva în lume. Ei n-au dobândit niciun fel de calitate. Deci e mai bine să dobândești calitate, decât bani. Uitați-vă la oamenii foarte săraci. Deci aceasta este o zi foarte auspicioasă și de asemenea o zi plină de bucurie. De ce plină de bucurie? Deoarece astăzi noi am intrat în rai și dorim să stăm numai în rai. Dar oamenii lași nu pot intra în rai. Nu trebuie să vă temeți. Dacă obțineți câteva rupii mai mult sau mai puțin, ce dezastru vi se va întâmpla? Toți ați devenit bogați. Am văzut asta. Am tot venit aici în ultimii 17 – 18 ani. Ați devenit mai bogați decât înainte. Situația este mai bună decât înainte. Dar de dimineața și până seara există necinste, necinste și iar necinste. Deci drumul a fost netezit.

Deci astăzi promiteți doar că – nu vom fi necinstiți, iar dacă cineva e necinstit, atunci ne vom opune în mod colectiv. De ce vi s-a dat Sahaja Yoga? De ce vi s-a dat Realizarea? Ca să puteți răspândi lumina. Dacă nu aveți lumina în interior, cum puteți răspândi lumina în exterior? Și având acea lumină, vedeți, îi mai ajutați pe cei necinstiți? Nimic nu se va întâmpla dacă câștigați mai puțin sau mai mult. Dacă sunteți cinstiți, Dumnezeu vă va ajuta. De ce mor atât de mulți oameni în țara noastră? Nicăieri altundeva nu mor așa de mulți. Motivul este că trebuie să mergă în iad. Deci trebuie să știți asta, că dacă sunteți necinstiți, primul vostru pas către iad e gata făcut, iar apoi al doilea pas, de a spune minciuni, nici nu mai e necesar. Să spuneți adevărul. Cel care spune adevărul e deosebit. Dacă e un sahaja yoghin, atunci e și mai bine. La fel cum oamenii își amintesc de sufi își vor aminti și de voi. Nu trebuie să faceți nimic. Pur și simplu prindeți-i pe cei necinstiți – e absolut necesar.

Aici oamenii luptă să nu mai fie aruncat gunoiul în Jamunaji – și asta trebuie spus! Am fost în atât de multe țări, nimeni nu aruncă deșeurile în râu. De ce sunteți atât de leneși? Există atât de multe posibilități aici. Puteți da deșeurile municipalității. Scăpați de ele cumva, dar dacă voi înșivă aruncați deșeurile, atunci ce e de făcut? Astăzi, decideți cu toții în mintea voastră și luați hotărârea – este o zi foarte auspicioasă astăzi, o zi foarte auspicioasă – că „nu vom face nicio faptă necinstită și nici nu vom crede în necinste!” Am văzut oameni care nici nu erau necinstiți, nici nu mergeau în casele celor necinstiți. N-aveau nimic de-a face cu aceia, deoarece erau preocupați nu numai de propria lor bunăstare, ci și de bunăstarea întregii țări. Așadar sunteți sahaja yoghini, trebuie să promiteți că nu veți face niciun lucru necinstit. Doar recunoașteți persoana necinstită, și apoi spuneți sufletului vostru că e necinstită. Iar dacă sahaja yoghinii, chiar dacă sunt doisprezece sahaja yoghini la un loc, află că cineva e necinstit, atunci Divinul va fi acolo să-i sprijine.

Această țară nu va avea de câștigat din faptul că există câțiva oameni bogați, dar cu siguranță va beneficia de pe urma oamenilor cinstiți. Cea mai rușinoasă etichetă care ni s-a pus este că suntem necinstiți. Sahaja yoghinii nu pot fi niciodată necinstiți. Trebuie să fim cu toții uniți, să lăsăm deoparte toate certurile și presupunerile că suntem cinstiți. Imaginea Indiei este tare pătată, de aceea luați o hotărâre azi, că de-acum înainte nu vom fi necinstiți și, dacă există oameni necinstiți, îi vom demasca. Următoarea zi nu vom dormi liniștiți. Dar asta a crescut prea mult. Sunt surprinsă de atâta necinste – necinste în orice, necinste în orice. Înainte ei obișnuiau să condamne orice problemă minoră și să se delimiteze chiar și de greșelile ne semnificative. Dar țara noastră a fost atât de cinstită, a avut calități atât de plăcute. Le-am uitat noi oare? Văd necinste pretutindeni, necinste la fiecare pas. Trebuie să-i învățăm pe copii să nu fie necinstiți. Da, dacă mor de foame, atunci lucrurile se pot și ele aranja, dar numai dacă omul e cinstit. Dacă sunteți necinstiți, nimeni nu vă poate ajuta, nici chiar Dumnezeu. Omul va căpăta toate bolile pământului. Există multe astfel de tradiții în țara noastră – se bea lichior, se bea vin. Spuneți-mi, ați venit aici ca să deveniți nebun? Și să nu fiți prietenul celor care fac asta. Nu-i ajutați.

Am văzut oameni care merg în casele celor care beau lichior, iar mai apoi încep și ei să bea lichior. Dar dacă știți că omul acela

are un astfel de caracter, dacă știți că e necinstit, nu mai mâncați la masa lui. Să n-aveți nimic de-a face cu el. Trebuie să lucrăm pentru bunăstarea țării noastre, deoarece Dumnezeu ne-a dat lumină. Vedeți în acea lumină. Puterea Lui este uriașă. Dacă decideți că Dumnezeu va avea grijă de cei neloiali față de națiune, chiar și atât e suficient. Dar voi nu auziți. Nu puteți înțelege. O astfel de persoană nu poate face niciodată vreo faptă bună, nici nu poate dăruia vreodată. Nu înțeleg cum pot ei trăi așa fără rușine. Deci iată de ce mesajul de astăzi este să faceți un legământ: că nu vom fi necinstiți în niciun fel, și dacă cineva e necinstit, atunci nu-l vom sprijini. Destul! Multe alte suflete realizate vor veni în țara noastră. Dar cui i-ar plăcea să vină într-o țară atât de necinstită ? Deci astăzi singurul mesaj este că aveți lumina, și dacă mergeți în acea lumină, ea vă va da putere. Puteți face tot ce doriți. Vedeți, ne-am obținut swatantra. Swatantra este mecanismul de a ne înțelege pe noi înșine.

Eu doresc să se nască o mulțime de copii realizați, deci învățați că aceasta este o zi foarte mare; faceți un legământ astăzi că nici noi nu vom fi necinstiți și nici nu-i vom sprijini pe cei necinstiți. Nici măcar să nu vă fie teamă de ei. Dumnezeu nu e cu ei deloc. Dumnezeu este cu voi. Dacă sunteți buni, Dumnezeu e cu voi. Toți oamenii au luat naștere în această țară a Indiei nu pentru a se lupta și a muri printre voi, mari proști! Ne luptăm, murim, nu există niciun avantaj în a te lupta; spuneți oamenilor: „Oh! De ce vă luptați? Ce doriți? La urma urmei aveți ce mânca și ce bea, ce mai vreți?” Dar în zilele noastre, lucrul de căpetenie e că dorim haine așa și pe dincolo, dorim cutare sau cutare casă, dar nu le avem; cu astea vom merge doar în iad. În acele timpuri, existau mulți sufi; asemenea lor voi sunteți cu toții sufi, deoarece sunteți purificați. Acum voi toți scrieți poemul cinstei. Primul lucru e că această necinste trebuie să dispară, iar al doilea – există multe probleme care trebuie corectate. Dar vedeți, întâi de toate nu fiți necinstiți. Nimeni nu e atât de sărac în India încât să recurgă la necinste. Am spus că țara noastră este defăimată. Acest lucru trebuie îndepărtat. Sunteți sahaja yoghini și puteți faceți asta. Aveți lumina, cu această lumină puteți răspândi lumina pretutindeni și să le dați curaj tuturor, că e în regulă. În special cei tineri, care sunteți prieteni, trebuie să vă gândiți la toate faptele cinstite pe care le puteți face.

Acum au început – nu aruncați gunoi în Jamunaji. În regulă, dar asta nu-i atât de important. Important e să vă descotorosiți de necinste. Iată de ce pretutindeni această zi e considerată auspicioasă. Se aprind lămpi peste tot. În pofida a tot, dacă nu putem face asta, atunci ce câștigă Sahaja Yoga din asta? Cei mai mulți sahaja yoghini sunt în India. Apoi urmează Rusia. Rușii sunt foarte cuviincioși. Nu comit niciun fel de jafuri. Nu știu de ce. Poate dacă vine comunismul în India, am putea deveni și noi ca ei. Dar nu-i mare lucru. Dacă cineva face ceva din obligație, nu e bine. Decideți că trebuie să fim puternici noi înșine. Astăzi să luați hotărârea – astăzi e o zi foarte auspicioasă – că nici nu veți fi necinstiți, nici nu-i veți lăsa pe alții să fie necinstiți. Atunci țara voastră va prospera foarte mult. Am văzut cum sunt alte țări și cum sunt popoarele lor – toți sunt oameni nefolositori. Dar oamenii din țara noastră sunt încă înclinați spre religie. Religiozitatea va pieri în țara noastră, dacă acești oameni necinstiți devin atât de puternici.

Deci singurul mesaj este că nici nu vom fi necinstiți, nici nu vom permite altora să fie așa. Dar oamenii de aici sunt foarte toleranți în această privință. Tolerază, asta e cea mai mare greșală a lor. Dacă ai primit lumina, de ce să te sperii? De ce să-ți fie frică? Iată de ce vă cer astăzi să fiți curajoși, și acum s-a obținut un anumit fel de libertate. Veți obține swatantra, ați obținut tantra (mecanismul) lui swa (sinelui). Dar folosiți-l! Astăzi sunteți atât de mulți oameni adunați aici. N-am văzut niciodată atât de mulți în Delhi. Așadar astăzi să decideți cu toții în interiorul vostru că nu-i veți crede pe cei necinstiți, căci toți diavolii iau naștere chiar pentru acest motiv, că avem ceva în noi care-i face să creadă că-i vom crede. Indienii n-ar trebui niciodată să fie așa, și nici cei realizați n-ar trebui. Țara noastră e tare ponegrită pretutindeni, și nu e adevărat. India are mulți oameni onești, mulți, iar această acuzație e neîntemeiată. Am văzut și oameni care se luptă pentru teritoriu, că acest teritoriu e al nostru, iar acela e al vostru. Tot ce aveți voi este swaraja, împărăția sinelui – propria împărăție a fiecăruia. Veți avea propria voastră împărăție când veți deveni swatantra în adevăratul sens. Nu trebuie să vă fie teamă de cineva – nu trebuie să spuneți cuiva. Sunt surprinsă să văd atât de multă lume. Niciodată n-am văzut atât de multă lume în Delhi.

Deci singurul lucru pe care vi-l cer în această zi auspicioasă este să decidem că nu vom fi niciodată necinstiți, chiar dacă murim. Țara noastră a decăzut în ultimii zece ani. Sunteți atât de mulți sahaja yoghini. De ce vă temeți? Ce vă sperie? Divinul se află acolo, în spatele fiecăruia. Când sufi și-au dat seama că Divinul era acolo cu ei, au renunțat la toate lucrurile nedorite din această lume. Nu toți sufi, doar câțiva. Așa că voi toți trebuie să faceți asta. Deci mesajul pentru astăzi este că voi înșivă să nu fiți niciodată hoți, nici să sprijiniți vreun hoț. Dar văd oameni luptându-se pentru din ce în ce mai multe lucruri, luptând pentru probleme de castă și religie. Sunteți aici ca să salvați țara sau ca să vă înecați? Aveți o responsabilitate foarte mare. V-ați născut

în Kaliyuga. Această Kaliyuga trebuie schimbată, și de aceea atâtea mii sunteți realizați. Atât de mulți oameni realizați n-au fost niciodată altundeva în lume. Iată de ce vă cer iarăși și iarăși să fiți întotdeauna de partea Adevărului, iar eu voi fi acolo cu voi. Dumnezeu este și el cu voi.

Deci vă cer tuturor să decideți cu fermitate în interiorul vostru că: nu vom permite nicio hoție, niciun jaf, și de câte ori le vom descoperi, le vom înfrunța. Dar oamenii par să fie beți sau ce? Ce-au căpătat ei din această lumină? – Curaj. Luptați cu curaj. Tot ce e greșit trebuie îndepărtat din această țară. Are o faimă foarte proastă, mai există încă multe probleme, dar cea mai importantă e că, dacă nu există cinste, cum poate Dumnezeu să vă ajute ? Câștigarea banilor nu contează pentru Dumnezeu. Pentru El contează să vă dobândiți religia, și asta e ceea ce ați obținut. Nu există atât de mulți sahaja yoghini în această lume, și apoi, sahaja yoghinii nu fac astfel de fapte. Dar vă spun toate acestea, pentru că atmosfera aici este foarte dăunătoare, iar noi avem așa un prost renume pretutindeni. Aveți ce mânca și ce bea, haine cu care să vă îmbrăcați, ce mai vreți? Vă uitați la filme, aveți atât de mulți bani. Dar dependența de bani, care e prezentă, ar trebui eliminată. Am deplină speranță că veți lua în seamă vorbele mele. Deci ar trebui să facem un jurământ că nu vom fi necinstiți și că ne vom opune oamenilor necinstiți. Înțelegeți că lucrul cel mai important de care are nevoie țara noastră astăzi este cinstea. Nu există nimic mai important decât asta. Cinstea este mama voastră. Ce dacă aveți o singură cămașă în loc de zece? Spuneți și doamnelor același lucru. Se va întâmpla. Va avea loc. Discursul de astăzi este puțin diferit, este unic și e foarte drăguț din partea voastră că l-ați plăcut. Vă mulțumesc.

2008-0720, Guru Puja, How To Become A Guru

View [online](#).

Guru Puja, „Cum să deveniți un Guru”, Cabella Ligure, 20 iulie 2008 Astăzi este o zi măreață pentru toți Sahaja Yoghinii. Pentru că vi s-a deschis Sahasrara, ați putut simți existența lui Dumnezeu. Nu este suficient să spuneți că există Dumnezeu; iar a spune că nu există Dumnezeu este, de asemenea, greșit, foarte greșit; iar cei care au spus asta au suferit. Numai după ce vă primiți Realizarea știți că există Dumnezeu și că există vibrații. Este o foarte mare deschidere în toată lumea. De aceea spun că ziua de azi are o mare însemnătate pentru voi. Mulți dintre voi ați simțit briza răcoroasă în palme și deasupra capului. Unii au crescut în Sahaja Yoga, alții nu. Unii încă mai poartă cu ei vechile blocaje. Acum însă trebuie să spun că destul de mulți dintre voi pot deveni guru, adică maestri, și trebuie să aveți calitatea unui maestru. Pentru a-i învăța pe alții trebuie să cunoașteți Sahaja Yoga, teoria și practica ei într-o manieră perfectă, și apoi puteți deveni un guru. E nevoie de multă responsabilitate și înțelegere pentru un guru. În primul rând, n-ar trebui să aveți niciun fel de ego, n-ar trebui să aveți blocaje la nicio chakră, ar trebui să fiți absolut curățat tot timpul iar vibrațiile să curgă în ambele palme. Dacă ele curg doar într-o palmă și în cealaltă nu, nu puteți deveni guru. Așadar, trebuie să fiți un Sahaja Yoghin perfect. Doar atunci puteți fi un guru și foarte mulți dintre voi pot fi, dar mai întâi trebuie să vă asigurați dacă sunteți capabili sau nu. Cu umilință veți înțelege. Cei care cred că pot fi guru ar trebui să devină guru, deoarece Eu nu mai pot călători acum dintr-un loc în altul, iar voi trebuie să faceți munca Mea, să dați Realizarea oamenilor. Dar trebuie să fiți capabili să dați Realizarea în masă, abia atunci puteți fi un guru. Dacă puteți să dați Realizarea în masă, atunci puteți fi un guru. Puteți folosi fotografia Mea, dar Realizarea nu ar trebui să vină de la fotografie, ci de la voi. Numai atunci puteți fi un guru. Atât bărbații cât și femeile pot deveni guru și pot răspândi Sahaja Yoga peste tot. În călătoriile pe care le-am făcut pentru această muncă nu am reușit să ajung în Canada. Vă rog deci să mergeți în Canada, câțiva dintre voi, pentru că este un loc foarte frumos și avem Sahaja Yoghini foarte buni acolo. Acum voi trebuie să faceți munca Mea. Nu voi mai putea să merg peste tot. Voi însă trebuie să mergeți în alte țări și să creați noi Sahaja Yoghini. Puteți s-o faceți. La început puteți folosi fotografia Mea, dar mai târziu puteți doar să-Mi expuneți fotografia dar să vă folosiți propriile puteri pentru a da Realizarea Sinelui. Puteți s-o faceți și astfel puteți răspândi Sahaja Yoga peste tot în lume. Am făcut tot ce Mi-a stat în putință până acum, dar nu cred că voi mai putea călători, așa că vă spun că trebuie să preluați munca Mea și s-o duceți la împlinire. Asta nu înseamnă că renunțați la Mine, nu, în niciun caz. Eu sunt acolo cu voi și oriunde mergeți să faceți această muncă, puneți fotografia Mea, dar Realizarea trebuie să o dați chiar voi, și să încercați să o dați în masă. Dacă nu reușiți să o faceți, atunci trebuie să știți că nu sunteți un guru. Numai dacă puteți da Realizarea în masă, sunteți un guru. Altfel nu sunteți. Am spus că puteți folosi fotografia Mea, dar trebuie să dați voi înșivă Realizarea oamenilor. Acesta este semnul unui guru. Apoi, voi știți deja despre centrii subtile și știți ce le lipsește oamenilor. V-am explicat toate acestea foarte clar. Veți vedea că cei care vin pentru a-și primi Realizarea au unele defecte și veți afla la ce chakre captează. Voi știți cum să curățați acele chakre, deci trebuie să le spuneți cum să și le purifice. Acum voi stăpâniți bine Sahaja Yoga, așadar ar trebui să știți ce este de făcut. Dacă aveți încredere că stăpâniți Sahaja Yoga, dacă sunteți siguri că o stăpâniți, atunci puteți deveni guru. Mai întâi însă trebuie să vă asigurați, să descoperiți singuri dacă sunteți un guru sau nu. Este responsabilitatea voastră acum să dați oamenilor Realizarea și o puteți face dacă vibrațiile voastre sunt atât de înalte ca ale unui guru. Chiar și doamnele – ele sunt numite guruvi, nu guru, ci guruvi, dar pot fi numite și guru. Și ele, de asemenea, pot face această muncă foarte bine. Rezolvarea problemelor oamenilor nu este dificilă. Odată ce-și primesc Realizarea, ar trebui ca problemele lor să se rezolve. Ați primit o mare putere, pe care cu toții ar trebui să o folosiți. La început, o puteți face în grup, dacă vreți, iar apoi ar trebui s-o faceți individual. Vă puteți imagina, dacă ați deveni cu toții guru, câți Sahaja Yoghini am avea în toată lumea? Tot ceea ce îi învățați pe alții trebuie să practicați voi înșivă. O persoană care bea nu poate deveni guru. O persoană care flirtează și duce o viață desfrânată nu poate deveni guru. Deci mai întâi analizați-vă: sunteți curățat, sau nu? Dacă oameni posedați încearcă să devină guru, ei nu vor putea s-o facă. Trebuie să verificați cu onestitate în fața fotografiei, dacă sunteți posedați. Atunci nu puteți deveni guru. Pentru a deveni un guru, mai întâi trebuie să vă analizați critic, să vă descoperiți în profunzime și apoi puteți deveni guru. Nu vreau să spun nimănui individual, dar cu toții puteți afla. Se pot aduna patru-cinci persoane, să spunem, și pot afla una de la cealaltă dacă sunt în regulă sau nu, dacă le lipsește ceva, dacă au blocaje. Dar dacă ceilalți spun că sunteți în regulă, atunci puteți deveni guru și puteți propovădui Sahaja Yoga. Aceasta este responsabilitatea voastră. În acest mod se va răspândi Sahaja Yoga. Altfel, după ce Mă voi retrage sau nu voi mai călători, Sahaja Yoga se va pierde. Deci vă revine rolul de a purta mai departe torța, lumina – este responsabilitatea voastră acum. V-ați primit Realizarea. Eu M-am născut cu această responsabilitate, M-am născut cu întreaga înțelegere. Acum aveți și voi înțelegerea cu privire la voi înșivă. Nu vă autocondamnați din moment ce începeți să dați Realizarea pe cont propriu, dar aveți

grijă să nu deveniți vanitoși. Trebuie să fiți foarte umili, foarte umili cu toată lumea și să îi ajutați să înțeleagă pentru că dacă nu sunt suflete realizate, nu trebuie să-i condamnați, ci să le spuneți cu răbdare și blândețe că nu sunt în regulă. Spuneți-le cum să mediteze, cum să-și îmbunătățească starea. Este o responsabilitate foarte mare. De fapt Eu am făcut această muncă și puteți s-o faceți și voi. Deci cu toții trebuie să deveniți guru. Astăzi este Guru Purnima și vă binecuvântez pe toți să deveniți guru. Nu irosiți ceea ce ați primit până acum. Nu tratați acest lucru ca pe ceva lipsit de importanță, ci folosiți-l pentru binele oamenilor. Dacă vreți, la început, formați un grup de patru-cinci persoane. Apoi ar trebui să vă separați. Trebuie să acordați timp acestei munci. V-ați primit Realizarea, dar trebuie să o dați mai departe, altfel, starea voastră nu va fi în regulă, nu va fi normală. Deci astăzi vreau să vă spun care sunt calitățile necesare unui guru. În primul rând, un guru trebuie să fie o persoană detașată. Asta nu înseamnă să renunțați la familie sau la altceva, însă ar trebui să aveți o atitudine detașată, astfel încât, dacă cineva din familia voastră greșește, să vă îndepărtați de acea persoană. În al doilea rând, dând Realizarea voi înșivă, puteți vedea că aduceți fericire și că înlăturați problemele oamenilor. Ați văzut că puteți face tot ceea ce am făcut și Eu. Ați primit puterea s-o faceți, dar nu ar trebui să existe ipocrizie. Nu ar trebui să existe ipocrizie, altfel, veți păta numele Sahaja Yogăi. Deci dacă sunteți siguri de voi, doar atunci ar trebui să deveniți guru și să duceți mai departe munca Sahaja Yogăi. Vă dau deci toate binecuvântările și tot sprijinul Meu, astfel încât acum să preluați ștafeta și să deveniți guru. Puteți face de asemenea toate Puja, iar la Puja să folosiți fotografia Mea. Ați văzut cum fiecare trebuie să-și rezolve problemele, iar dacă cineva are un defect sau unele blocaje la chakre, atunci ar trebui să-i spuneți acelei persoane cum să le corecteze. Cel mai bine este să o facă în fața fotografiei și ar trebui să le spuneți cu multă umilință ce este de făcut. Astfel puteți salva toți oamenii. Așadar, de acum încolo Eu nu voi mai putea continua, în sensul că am făcut tot ce am putut până acum și nu cred că voi mai putea face această muncă. Nu este din cauza vârstei pe care o am, ci pentru că vreau să vă dau libertatea deplină de a răspândi Sahaja Yoga. Ați primit-o fără a plăti deci și voi la rândul vostru trebuie s-o oferiți oamenilor gratuit, fără a le cere bani. În zilele de Puja însă, aveți grijă să nu cereți ca voi să fiți venerați, până nu aveți confirmarea și nu sunteți siguri că ați creat cel puțin o sută de Sahaja Yoghini, o sută de Sahaja Yoghini buni. Doar atunci vă pot face și vouă Puja. Dar cel mai bine este să așteptați și să vedeți. Nu acceptați să vi se facă Puja până când fiecare dintre voi nu ați creat o mie de Sahaja Yoghini. Numai atunci veți avea dreptul să vi se facă Puja. Puteți însă să faceți Puja fotografiei Mele până când veți fi absolut în regulă. Cel mai important lucru este câtă încredere aveți. Nu vă condamnați singuri. Sunteți cu toții suflete realizate, dar cei care cred că pot deveni guru, pot încerca. Trebuie să aveți răbdare cu căutătorii. Nu puteți fi mândri și iuți din fire. Dacă nu încearcă să vă facă probleme, nu trebuie să vă mâniați. Trebuie să fiți liniștiți. Cei mai mulți guru sunt foarte iuți din fire, sau au fost așa în trecut. Și de aceea cred că au fost prinși în mânia lor și nu au putut realiza nimic profund. Nu au putut să dea niciodată Realizarea. Deci trebuie să vă avertizez: țineți-vă sub control mânia. Urmăriți-vă, dacă vă enervați – atunci nu puteți deveni un guru. Gurul trebuie să fie o persoană iubitoare, foarte iubitoare și înțelegătoare. Apoi, trebuie să fiți umili, să nu vă purtați urât cu oamenii sau să țipați la ei. Dacă ei se comportă urât, le puteți cere să plece, dar nu ridicați vocea. Dacă observați că cineva se comportă urât, îi puteți cere să plece, dar nu este nevoie să țipați sau să vă enervați. Aveți deci o foarte mare responsabilitate acum. V-ați primit Realizarea, deci ar trebui să vă grupați patru-cinci pentru a forma un grup de Sahaja Yoghini care să dea Realizarea oamenilor. Încercați. Desigur, fotografia Mea va fi acolo, dar totuși trebuie să încercați. Încercați să înțelegeți care este responsabilitatea voastră acum. Dacă vi se acordă o poziție, trebuie să vă asumați întotdeauna responsabilitatea acelei poziții. În același mod, dacă deveniți guru, aveți o anume responsabilitate, aceea ca propriul vostru comportament să fie exemplar, în primul rând. La început, nu le puteți spune să nu meargă la biserică, să nu facă un lucru sau altul. Dați-le Realizarea și apoi le veți putea vorbi. Nu ar trebui să le spuneți asta la început, altfel vă vor evita. Acceptați-i așa cum sunt. La început, nu ar trebui nici să vindecați oameni, pe cât posibil. Puteți folosi fotografia Mea pentru început, dar nu încercați să-i vindecați. Mai târziu, dacă sunteți încrezători în propriile puteri, atunci patru-cinci Sahaja Yoghini împreună ar trebui să trateze acea persoană. Nu este ușor să vindeci oamenii și puteți prelua blocaje. De aceea, înainte de a lucra pe ei, trebuie să vă faceți bandhan. Bandhanul este foarte bun. Ar trebui să-l faceți. Chiar și când ieșiți din casă ar trebui să vă faceți bandhan. Ar trebui să vă construiți și un discurs foarte bun, pe cât posibil. Acum știți atât de multe lucruri și le puteți vorbi. Este o responsabilitate foarte mare. Fac această muncă din anul 1970. Sunt mulți ani de când muncesc din greu, dar acum nu o mai pot face. Trebuie să mă retrag și să mă odihnesc, așa cum Mi-a spus toată lumea, și cred că sunteți și voi de acord. Puteți însă să le spuneți oamenilor despre Mine, dacă este necesar. Dar folosiți fotografia Mea. De fiecare dată când vă întâlniți, folosiți fotografia Mea. Cei care cred că pot fi lideri și guru ar trebui să-și analizeze întâi propriile vibrații. Meditați în fața fotografiei Mele și descoperiți voi înșivă. Trebuie să fiți absolut onești atunci când spuneți că sunteți complet în regulă și nu aveți niciun blocaj. Abia atunci puteți deveni guru. Trebuie să fiți onești. La început puteți avea două persoane, apoi trei. Eu am început cu cinci. Așa că vă puteți imagina cum merg lucrurile. Încercați la început cu doi, trei, cinci și apoi mai mulți. Puteți de asemenea să anunțați public mai târziu. Dacă ați dat Realizarea, să spunem, la zece oameni, puteți începe propria organizație sau oricum ați numi-o și

puteți duce munca mai departe. Aveți puterea să o faceți acum și aveți și dreptul. Dar trebuie să aveți și un caracter deosebit. La început, trebuie să fiți foarte răbdători și amabili, foarte amabili. Apoi, veți descoperi treptat că puteți vindeca oameni. La început, puteți folosi fotografia Mea pentru a vindeca, dar mai târziu, veți vedea că puteți vindeca voi înșivă. Mai întâi, prin vibrații, veți afla ce chakre captează, ce chakre sunt în stare bună, ce chakre sunt blocate. Apoi va trebui să le corectați. Dacă într-un anumit aspect nu sunteți în regulă, trebuie să vă corectați și apoi să deveniți guru. Nu deveniți un guru crezând că sunteți guru ci trebuie să fiți foarte, foarte autoritari cu voi înșivă. Trebuie să fiți propriii voștri judecători. Întâi trebuie să vedeți dacă puteți într-adevăr să deveniți guru și apoi Mă puteți informa. Voi fi foarte fericită să știu câți guru avem acum și acesta e modul în care Sahaja Yoga se va răspândi, fără îndoială. Nu poate rămâne la acest nivel doar pentru că Eu Mă retrag, ci, pentru că sunteți atât de mulți Sahaja Yoghini acum, se va răspândi și se va aprofunda. Însă acum nu cred că mai pot călători și Mă voi retrage. Nu voi mai putea reveni. Este imposibil. Așa că mai bine duceți voi lucrurile mai departe. Vă rog să-Mi scrieți dacă aveți dificultăți, dacă cineva are un blocaj sau ceva de genul ăsta, sau dacă aveți probleme. În acest moment nu cred că va fi vreun ziar care să vă critice. Au făcut-o în ceea ce Mă privește, dar nu vor face asta și cu voi. Promiteți-Mi cu toții că veți încerca să deveniți guru. Nu am luat niciun ban de la voi, nu am luat nimic de la voi. Vreau doar să răspândiți Sahaja Yoga. La început, chiar și la Puja, nu luați cadouri sau bani. Puteți lua ceva bani de la ei, numai dacă aveți nevoie pentru o sală sau pentru un spațiu mai mare, dar asta puteți face mult mai târziu. La început încercați cu câțiva oameni. Apoi grupul se va mări. Un alt aspect este că nu ar trebui să permiteți să vi se facă vouă Puja, pentru început. Până când nu ați creat trei sute de Sahaja Yoghini, nu le puteți cere să vă facă Puja. Puteți folosi fotografia Mea la început pentru Puja. Fiți însă foarte atenți, pentru că acum aveți puteri și asta v-ar putea flata egoul. S-ar putea să începeți să vă credeți măreți. Nu. Voi trebuie să salvați lumea. Toată munca Mea a fost îndreptată în această direcție, și am să vă rog să-Mi scrieți în India dacă aveți dificultăți. Scrieți-Mi și cum răspândiți Sahaja Yoga, pentru că trebuie să știu ce se întâmplă. Cred însă că veți înțelege că trebuie să Mă retrag acum. Nu mai pot călători. Dacă aveți întrebări, vă rog să Mi le puneți. Cei care sunteți încrezători că puteți deveni guru vă rog ridicați mâinile. (Shri Mataji urmărește reacția Sahaja Yoghinilor prezenți – care ridică mâna aproape în unanimitate.) Oh, atât de mulți! Ridicați o singură mână, nu pe amândouă. (În sală, Sahaja Yoghinii se amuză la acest îndemn) Dacă cineva face bani din Sahaja Yoga trebuie să-i spuneti să se oprească și, de asemenea, să-Mi scrieți. În primul rând nu puteți face bani din asta. Dar când veți avea aproximativ trei mii de Sahaja Yoghini, veți putea celebra toate zilele de venerare și veți putea fi venerați. Dar trebuie să aveți cel puțin trei mii de discipoli, fiecare. Abia atunci puteți cere să vi se facă Puja. Există oameni care nu pot deveni guru, care au blocaje și probleme. Dacă aveți probleme, nu deveniți guru, altfel vă va afecta. Dar dacă credeți că sunteți curați și deschiși, atunci puteți deveni guru. Aveți vreo întrebare? (Sahaja Yoghinii nu intervin cu întrebări.) Deschid un centru internațional de Sahaja Yoga. Atunci când veți fi creat trei sute de Sahaja Yoghini, le puteți cere să vă facă Puja și puteți lua bani de la ei. Înainte de asta, dacă primiți bani, îi puteți trimite la acel centru. Vor fi în jur de unsprezece membri la acel centru și îi voi declara. Dacă aveți întrebări, puneți-le acum. (Nimeni nu adresează întrebări.) Pentru primii trei sute de oameni nu luați bani, decât pentru sală sau alte cheltuieli, dar nu luați bani pentru voi. Acum, puteți ridica din nou mâinile, să vedem câți ați dori să deveniți guru? (Sahaja Yoghinii din nou ridică mâinile.) Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aveți întrebări? Puteți lua bani pentru chestiuni organizatorice, pentru că trebuie să aveți o sală, difuzoare și toate celelalte lucruri, dar nu trebuie să luați bani pentru uzul vostru personal. Trebuie să aveți mare grijă, până când veți avea trei sute de Sahaja Yoghini. Puteți forma un grup de cinci până la zece oameni și să vă începeți munca. Vă veți bucura de ea. Vă rog să Mă întrebați pentru orice problemă aveți. Va trebui să merg în Canada, pentru că n-am fost acolo, dar voi încerca să-Mi fac timp. În primul rând trebuie să merg în Rusia, iar apoi pot merge și în Canada. La început trebuie să lucrați mai mult în țara voastră decât în afara țării. Apoi puteți răspândi Sahaja Yoga peste tot. Haideți să vedem încă o dată, câți doresc să devină guru. (Mâinile Sahaja Yoghinilor se înalță din nou.) Ce număr mare! Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. (În continuare, Shri Mataji se adresează unui grup mai restrâns, alcătuit din Sahaja Yoghinii aflați în imediata Sa apropiere) Sahaja Yoghini: Putem face aarti? Shri Mataji: Da, puteți face. De unde sunt ei toți? Sahaja Yoghini: Ne permiteți să facem aarti? Shri Mataji: Da, ar trebui să plecăm. Sahaja Yoghini: Jai Shri Mataji. Shri Mataji: Faceți aarti. Sahaja Yoghini: Când veți dori, Shri Mataji, vom merge în Rusia cu Domnia Voastră. Sahaja Yoghini: Shri Mataji, ei spun că atunci când veți dori, atunci când veți dori vor merge în Rusia. Shri Mataji: Cine va merge în Rusia? Sahaja Yoghini: Noi toți, Shri Mataji. Sahaja Yoghini: Shri Mataji vor fi 6500 de oameni, în 10 zile vor fi 6500 de Sahaja Yoghini ruși și ucraineni – în 10 zile, în Togliatti. Sahaja Yoghini: Shri Mataji, ei spun că în 10 zile 6500 de oameni din Rusia și Ucraina vor veni în Togliatti. Ei vă așteaptă. Sahaja Yoghini: Pentru a vă venera, Shri Mataji. Sahaja Yoghini: 6500 de oameni. Shri Mataji: Acum trebuie să preluați voi responsabilitatea. Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Shri Mataji: Cred că acum trebuie să preluați voi responsabilitatea. Dar Mă puteți contacta, îmi puteți scrie. Sahaja Yoghini: O vom face Mamă, o vom face. Sunteți întotdeauna cu noi. Sunteți întotdeauna cu noi. Sahaja Yoghini: În Sahasrara noastră. Rămâneți cu noi în Sahasrara. Sahaja Yoghini: Nu-i așa, Shri Mataji? Sunteți întotdeauna cu noi în

Sahasrara. Shri Mataji: Nu mai aud cu urechea asta. Sahaja Yoghini: Shri Mataji, el spune... Shri Mataji: Ce a spus? Sahaja Yoghini: Spune că sunteți întotdeauna cu noi în Sahasrara. Sunteți întotdeauna cu noi în Sahasrara. Shri Mataji: Să mergem. Unde este mașina? Sahaja Yoghini: E afară. Este aici. Sahaja Yoghini: Ne plecăm în fața Domniei Voastre, Shri Mataji. Shri Mataji: Trebuie să formați un Comitet Central, poate la Londra sau poate aici, oriunde considerați – un Comitet Central. Iar apoi îi puteți informa despre tot ce se întâmplă, nu-i așa? Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Sahaja Yoghini: Asemeni Consiliului Mondial. Avem un Consiliu, Shri Mataji. Asemeni Consiliului Mondial. Avem un consiliu. Shri Mataji: Trebuie să informați asupra a ceea ce se întâmplă. Ar trebui să aveți un Comitet Central de aproximativ 5 membri, să spunem. Sahaja Yoghini: Pentru a comunica, pentru comunicare. Shri Mataji: Nu, nu. Pentru comunicare. Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Iar dacă există o problemă sau orice altceva să puteți interveni, nu-i așa? Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Shri Mataji: Ce este? Sahaja Yoghini: Ei întreabă dacă ar trebui format aici. Aici? Aici? Sahaja Yoghini: Să îl formăm în Cabella? Shri Mataji: Ce anume? Sahaja Yoghini: Consiliul. Shri Mataji: Nu, puteți să-l faceți oriunde, oriunde doriți. Ar trebui constituit cu Sahaja Yoghini din 4-5 țări. Un comitet aici și unul în India. Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Shri Mataji: Nu-i așa? Sahaja Yoghini: Într-adevăr, Shri Mataji. Shri Mataji: Deci dacă există vreo problemă aici, le-o puteți spune celor din India. Iar ei Mă vor informa. Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji, cu siguranță. Și în India. Shri Mataji: Pune-ți niște kajal în ochi... (Este un îndemn pe care Shri Mataji îl adresează unuia dintre Sahaja Yoghini) Citești mult? Sahaja Yoghini: Citesc, da. Nu atât de mult, nu foarte mult. Nu așa de mult. Shri Mataji: Ochii tăi au devenit mai slabi. Mergem? Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Shri Mataji: Aduceți scaunul. Sahaja Yoghini: Da, Shri Mataji. Shri Mataji: Nu a venit nimeni din Canada? Sahaja Yoghini: Ba da, Shri Mataji. Au venit 4-5 Sahaja Yoghini. Au fost și la oferirea cadourilor. Shri Mataji: Da? Sahaja Yoghini: Da. (Shri Mataji se retrage către mașină, în timp ce Sahaja Yoghinii cântă „Mataji, Mataji”)