

Śri Matadźi Nirmala Dewi

Życie poświęcone ludzkości

W historii poszukiwań oświecenia przez ludzkość
Śri Matadźi Nirmala Dewi zasługuje na wyróżnienie.

Niniejsza broszura wyraża nasze pragnienie
przedstawienia światu Jej przesłania i Jej ważnego
odkrycia jakim jest: Medytacja Sahadźa Joga.

Przede wszystkim pragniemy przedstawić postać
Śri Matadźi każdemu, kto nie miał okazji spotkać się
z Nią osobiście i wysłuchać Jej wykładów czy dowiedzieć
się o Jej życiu.

Życiu poświęconemu ludzkości.

BYĆ ZIARNKIEM PIASKU

*Chcę być mniejsza
Jak ziarnko piasku
Które porusza się z wiatrem
Dociera wszędzie*

*Może pójść
Zasiąść na głowie króla
Lub może pójść
I spaść do czyichś stóp
Lub może pójść
I siąść gdziekolwiek*

*Ale chcę być ziarnkiem piasku
Które jest pachnące
Które jest odżywcze
Które niesie oświecenie*

*Napisane przez Śri Matadźi Nirmalę Dewi
w wieku 7 lat*

Mała dziewczynka, która medytowała z Gandhim

Mądrość oświeconego dzieciństwa

Od samego początku rodzina Śri Matadźi stała na czele propagowanej przez Mahatmę Gandhiego pokojowej walki o niepodległość Indii. Wspierała ten ruch z całego serca i z ogromnym oddaniem. Pod względem moralnym były to postacie wielkiego kalibru, z wyjątkowymi przymiotami osobistymi i intelektualnymi. Ojciec Śri Matadźi, Prasad Rao Salve, był bezpośrednim potomkiem królewskiej dynastii Saliwahana, która przez kilkaset lat przed i po narodzeniu Chrystusa rządziła obszarem, na którym obecnie znajduje się stan Maharasztra. Rao Salve władał biegle czternastoma językami i był autorem tłumaczenia Koranu na język hindi.

Ojciec Śri Matadźi był także burmistrzem, bliskim współpracownikiem Gandhiego i jedynym chrześcijańskim członkiem pierwszego parlamentu w niepodległych Indiach. Brał on również udział w pisaniu pierwszej konstytucji tego kraju. Matka Śri Matadźi, Cornelia Jadhav, znała sanskryt w stopniu zaawansowanym i była pierwszą kobietą w Indiach, która ukończyła studia matematyczne na prestiżowym Fergusson College w Pune. Cornelia opracowała nowy sposób obliczeń algebraicznych, które do dziś pozostają w użyciu.

Tak znamienity ród nie mógł nie wydać na świat wyjątkowej osoby. W samo południe 21 marca 1923 roku, w dniu przesilenia wiosennego, w Chhindrawarze, w stanie Maharasztra, w centralnych Indiach, przyszła na świat Nirmala Salve, która, gdy dorośnie, znana będzie jako Śri Matadźi Nirmala Dewi. Kiedy doświadczona położna, członkini rodziny Salve, zobaczyła dziecko, powiedziała, że jest ono bez skazy i powinno się nazywać Nirmala („nieskazitelna” w sanskrycie).

Oboje rodzice wyrazili zgodę, a matka dała dziewczynce na drugie imię Daisy.

Jej brat H.P. Salve (znany jako Babamama) zwykł mówić, że w dzieciństwie jego siostra była zawsze radosna i kochana przez wszystkich. Swoim entuzjazmem była zdolna zaangażować do zabaw, śpiewów i tańców przyjaciół w każdym wieku. Innym razem zaś można było znaleźć ją samą w odległym zakątku domu, zagłębioną w medytacji, z twarzą lśniącą wewnętrzną radością. Mahatma Gandhi bardzo szybko odkrył te zalety i będąc pod wrażeniem mądrości, którą prezentowała w tak młodym wieku, przyjął ją do swojego aszramu. Śri Matadźi miała wtedy zaledwie siedem lat.

ŚRI MATADŹI W WIEKU LAT 16.

KOLEJNA STRONA: MAHATMA GANDHI.

„Zwykł nazywać mnie Nepali, ponieważ mam twarz nepalskiej urody. I mawiał do mnie w sposób w jaki zwracał się do swojej babci. Przebywając z dziećmi był bardzo, bardzo słodkim człowiekiem i zwykł uczyć się od nich mnóstwa rzeczy. Było to zadziwiające, że rozumiał, iż dzieci mają w sobie ogrom mądrości, czasami znacznie więcej niż dorośli”.

Wywiad, Santa Cruz, 1983

Śri Matadźi Nirmala Dewi

Gandhi zawsze przejawiał ogromną miłość do dzieci. Do tego stopnia, że przedstawiał niewinność na ich przykładzie: „Prawo miłości można zrozumieć i nauczyć się jej od małych dzieci”. Podkreślał również duchowe podstawy rozwiązywania konfliktu, bez udziału przemocy. „Godność człowieka wymaga posłuszeństwa wyższemu prawu, sile ducha.” Istnieje obszerna skarbница anegdot o relacjach między starym mądrym przywódcą, a małą Nirmalą, którą Gandhi bardzo lubił pytać o duchowe porady. Pozwalał jej nawet decydować jak prowadzić poranną medytację w aszramie.

Często figlarnym żartem dziecko próbowało zmiękczyć surowego lidera i sugerowało: „Bapu, jeżeli chcesz dyscyplinować ludzi, czemu nie dać im

dyscypliny, której źródło jest wewnątrz?”. Gandhi odpowiadał, że najpierw muszą wyzwolić się spod jarzma brytyjskiej niewoli, dopiero potem mogą poszukiwać duchowej wolności. W 1948 roku, dzień przed jego zabójstwem, Śri Matadźi wraz z córką odwiedziła Mahatmę. Gandhi zapytał ją, czy ma zamiar rozpocząć duchową pracę. Zachęcał, by realizowała swoje pragnienie, gdyż kraj był już wtedy wolny i mogła się skupić na wewnętrznej przemianie istot ludzkich.

Śri Matadźi wypełniła swoją misję – od walki o wolności obywatelskie po doświadczenie wewnętrznej wolności – realizując wizję niewinności i duchowości głoszoną przez Gandhiego: „Jeżeli chcemy stworzyć trwały pokój, musimy zacząć od dzieci”.

Patriotyczna rodzina

Odkrycie wewnętrznej wolności

„Uważam, że głównym zadaniem Gandhiego było ustanowienie równowagi w ludziach. To była zasadnicza sprawa. To oraz uczynienie ich bardziej Indusami poprzez zmiany w mentalności niewolniczej, która zakorzeniła się w nas, powodując samozaniedbanie”.

Wywiad radiowy, Hongkong, 1992

Śri Matadzi Nirmala Dewi

Rodzina Śri Matadzi, jak i ona sama, wykazała się wielką odwagą w decydujących latach walki o niepodległość Indii. Jej członkowie nie tylko okazali bezwarunkowe wsparcie tej sprawie, lecz również ryzykowali życie, ujawniając swoje poglądy oraz biorąc udział w dużych protestach. Czynie to, trzymając głowy uniesione wysoko, z odwagą i godnością prawdziwych patriotycznych bohaterów. Poczucie słuszności swoich działań i chęć dokonania takich poświęceń, jakie były potrzebne, bez względu na konsekwencje, stanowiły inspirację dla słów i czynów całej rodziny Salve.

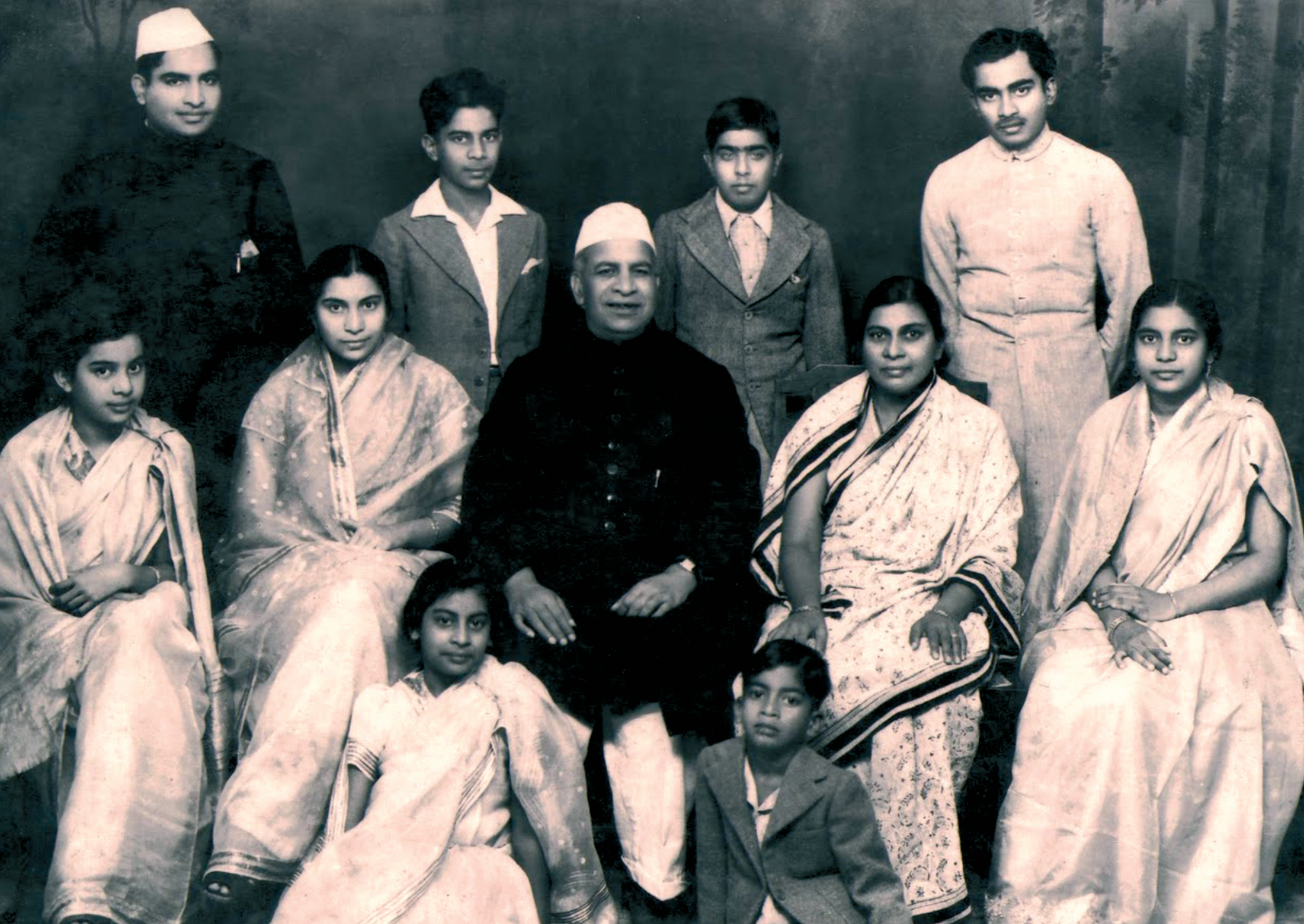
W tych niezwykłych czasach byli bohaterami ruchu pokojowego oporu i wraz z innymi patriotami i wojownikami o wolność, podążali za Mahatmą Gandhim u boku wielu innych patriotów. Na znak poparcia dla ruchu niepodległościowego ojciec Śri Matadzi spalił wszystkie swoje garnitury, ponieważ zostały uszyte w Anglii, a matka spaliła wszystkie swoje sari. Aby mieć w czym chodzić, sami szyli ubrania. Rodzina Salve poświęciła wszystko w walce o wolność i niepodległość.

W 1942 roku Gandhi ogłosił rezolucję „Opuszcście Indie” nawołującą Brytyjczyków do opuszczenia kraju. Nawoływał wszystkich członków Kongresu do zaniechania współpracy z Brytyjczykami i wypowiedzenia posłuszeństwa wobec brytyjskiego

prawa. Ojciec Śri Matadzi był wówczas prokuratorem i jego pierwszą decyzją była rezygnacja z tej posady. W tamtych czasach na kopule budynku Sądu Najwyższego powiewała brytyjska flaga. Jako szanujący się zwolennik Gandhiego, Prasad Rao Salve wspiął się na dach budynku i ją zerwał. Potem poprosił, by wszyscy zaśpiewali pieśń Vande Mataram (jej tytuł tłumaczy się „Cześć Ci, Matko”), którą uznano za hymn kampanii Gandhiego. Był to silny gest oporu przeciwko okupantowi. Wtedy to ojciec Śri Matadzi został postrzelony przez Angielskiego żołnierza. Mimo iż mocno krwawił, zdołał jeszcze wciągnąć na maszt trzykolorową flagę (Tiranga) symbolizującą nieposłuszeństwo i wolne Indie. Pozwolił jej załopotać na wietrze i salutując fladze, ponownie odśpiewał hymn "Cześć Ci, Matko". Śpiewał nieprzerwanie z pojazdu, który wiozł go do więzienia, a ludność Nagpuru wyszła na ulicę i dołączyła do niego w spontanicznie uformowanym pochodzie na znak solidarności z patriotą.

Młoda Nirmala miała nie mniej odwagi i oddania sprawie co jej ojciec. W wieku dziewiętnastu lat za opozycyjną działalność została usunięta z uniwersytetu.

Pewnego razu zorganizowała pikietę – położyła się na środku drogi zatrzymując szkolny autobus

RODZINA ŚRI MATADŹI.

wiozący studentów do szkoły, po czym wstała i trzymając w rękach flagę Indii zaczęła wykrzykiwać antybrytyjskie hasła nie obawiając się karabinów brytyjskich żołnierzy. Żołnierze siłą zaciągnęli ją na posterunek, gdzie była torturowana elektrowstrząsami i podtapiana w lodowatej wodzie. Kiedy zagrożono jej więzieniu, Nirmala odpowiedziała, że Hindusi już są w więzieniu, ponieważ odebrano im ich wolność, i dlatego nie robi jej różnicy, czy jest w więzieniu, czy poza jego murami.

Wraz z ojcem przebywała w więzieniu bez rozgłosu, aby móc prowadzić dalej walkę o wolność. Można powiedzieć, że atmosfera odwagi i godności, jaka towarzyszyła wtedy bojownikom społecznego nieposłuszeństwa, doprowadziła do powstania wizji Śri Matadzi i pozwoliła jej zrozumieć, że powinna wskazać ludzkości drogę do wyjątkowej ewolucji.

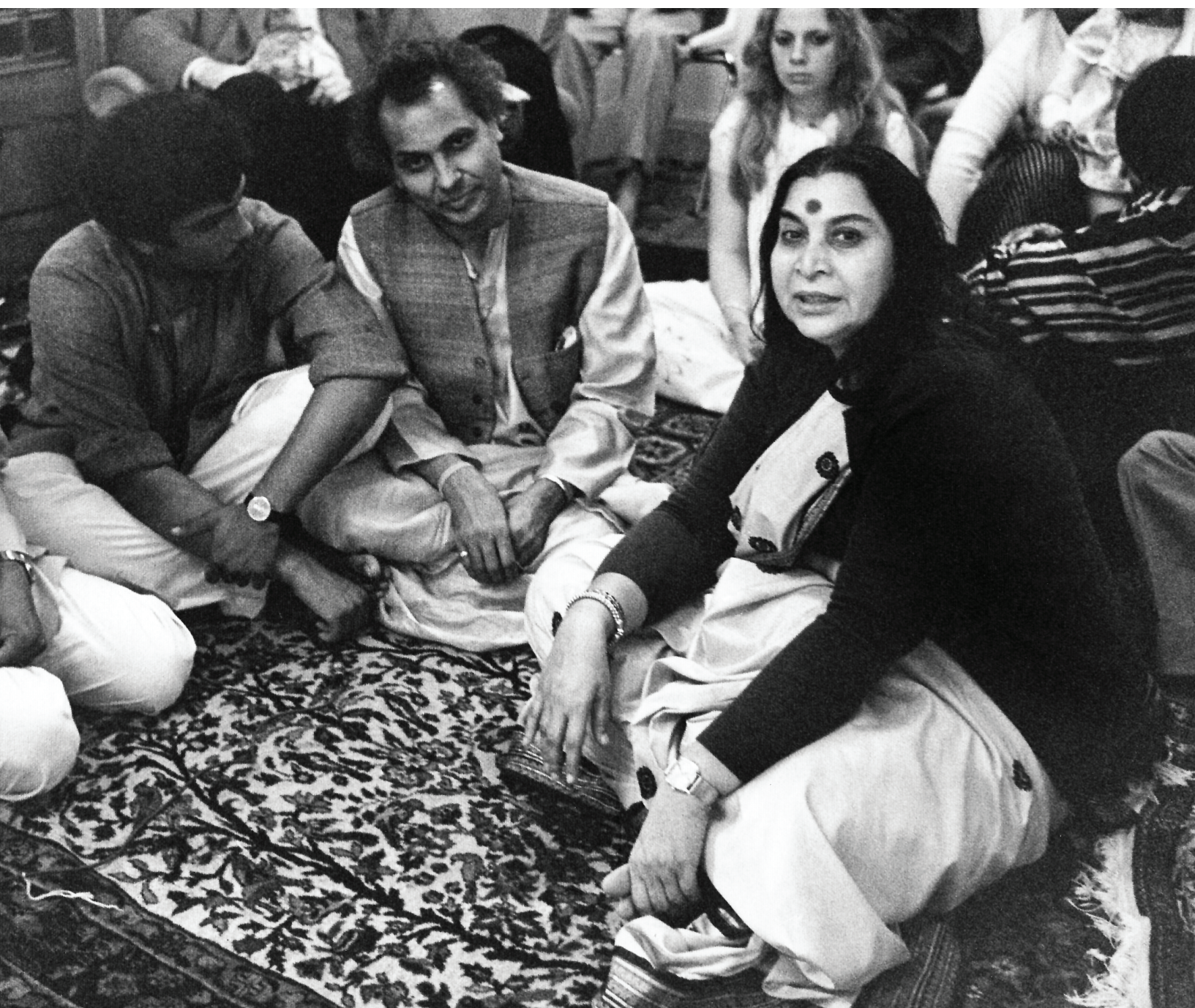
PIERWSZA NARODOWA FLAGA PODNIESIONA NA WEJŚCIU KASHMIRI, RED FORT DELHI 18 SIERPNIA 1947.

Narodziny Sahadźa Jogi

Odkrycie wewnętrznej wolności

„Mój ojciec przeczuwał, że dokonam czegoś wielkiego w tym życiu. Nie wiem, czy o tym śnił, czy to rozumiał, ale cały czas zwykł mi mówić: »Musisz odnaleźć sposób dawania ludziom duchowej Samorealizacji na skalę masową« (en masse Realization)».

*Wywiad, Wiedeń, 1986
Śri Matadźi Nirmala Dewi*

Zaledwie kilka miesięcy przed ogłoszeniem niepodległości Indii, 7 kwietnia 1947 roku Śri Matadźi poślubiła młodego dyplomata, Chandrikę Prasada (C.P.) Srivastawę, który był wyróżniającym się członkiem Indyjskiej Służby Cywilnej. Docenił go indyjski premier Lal Bahadur Shastri, proponując mu stanowisko sekretarza.

Po zawarciu małżeństwa Śri Matadźi całkowicie poświęciła się rodzinie, wypełniając, zgodnie z tradycyjną indyjską kulturą, rolę oddanej żony. Jednakże od początku małżeństwa Śri Matadźi brała udział w czynnym promowaniu wielu społecznych, kulturalnych i humanitarnych działań. Młoda para doczekała się dwóch córek: Kalpany i Sadhany.

Śri Matadźi sponsorowała utworzenie i działalność domu opieki nad trędowatymi. W Mumbaju organizowała akcje społeczne na rzecz niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych. Była również patronką Stowarzyszenia Kina Dziecięcego i Teatru po Hindusku mających na celu propagowanie sztuki filmowej jako sposobu dotarcia do szerokiego grona odbiorców i przekazywania ważnych wartości indyjskiej kultury duchowej. Zawsze wykazywała żywe zainteresowanie wszelkimi działaniami kulturalnymi zwłaszcza dotyczącymi klasycznej muzyki, tańca, malarstwa i teatru. Była duszą wszelkich wydarzeń organizowanych dla zagranicznych gości przez Indyjską Organizację Morską, w której jej mąż był głównym zarządzającym.

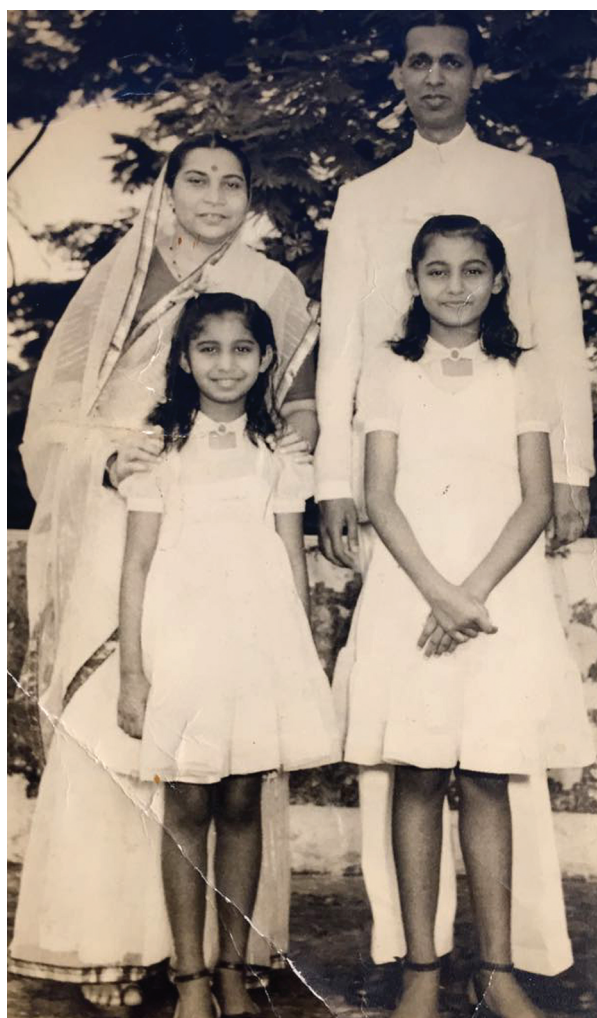
Śri Matadźi studiowała medycynę zachodnią, porównując ją ze wschodnimi naukami jogi, aby jak najlepiej zrozumieć związki pomiędzy układem nerwowym człowieka, a ciałem subtelnym.

W 1970 roku, gdy jej córki wyszły za mąż, Śri Matadźi wzięła udział w seminarium, na którym zauważyła, że kultura jogi była przedstawiana w sposób niewłaściwy i błędny. Zaniepokojona tym faktem, spędziła całą noc na głębokiej medytacji. Zawsze pragnęła odkryć metodę dawania urzeczywistnienia na masową skalę, czegoś, co wcześniej było dostępne garstce poszukiwaczy, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie surowej praktyce i wyrzeczeniu.

Noc 5 maja 1970 roku Śri Matadźi spędziła na plaży Nargolu pogrążona w medytacji. O świcie poczuła potężny przypływ energii, która napelniła ją radością i poczuciem, że nadszedł czas, by wypełnić swoje przeznaczenie i podzielić się połączeniem z uniwersalną energią z tak dużą ilością ludzi, jak to tylko będzie możliwe, w prawdziwy i odczuwalny dla nich sposób, aby stworzyć pokój i integrację na całym świecie. To wydarzenie dało początek prostej metodzie bazującej na stanie świadomości wolnej od myśli, która jest znana jako Medytacja Sahadźa Joga.

Śri Matadźi zawsze okazywała duży szacunek dla inteligencji oraz wolnej woli swoich słuchaczy i zawsze przedstawiała swoją rewolucyjną metodę jako hipotezę, którą powinno się przetestować naukowo.

Podstawowym założeniem Sahadźa Jogi jest to, że jest ona dogłębnie namacalnym doświadczeniem. Miliony ludzi na całym świecie doświadczyły pozytywnego wpływu tej metody na ich życie, na każdym poziomie: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i egzystencjalnym. Ponadto istotnym aspektem Sahadźa Jogi jest jej naukowe podejście, na które Śri Matadźi od początku kładła nacisk mówiąc: „Nie musicie mi wierzyć, sami dla siebie musicie tego doświadczyć”. Podstawą takiego podejścia jest czysta intelektualna uczciwość.

ŚRI MATADŹI Z MĘŻEM C.P. SRIVASTAVA I ICH DWIEMA CÓRKAMI KALPANĄ I SADHANĄ.

POPZEDNIA STRONA: ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA ŚRI MATADŹI W LONDYNIE WRAZ Z PIERWSZYMI POSZUKIWACZAMI Z POCZĄTKU LAT 70.

1986: ŚRI MATADŹI PRZYBYWAJĄCA NA DWORZEC TERMINI W RZYMIE NA JEDNĄ ZE SWOICH KONFERENCJI.

Matka dla wszystkich

Otulając świat miłością

„Jesteśmy ze sobą powiązani poprzez miłość. Ta miłość jest dla naszego dobra, dla naszego wzrostu. Zaczynacie wtedy czerpać radość ze wszystkiego. Nie myślicie o waszej rasie czy narodowości. Stajecie się istotą uniwersalną. Wszystko co robicie ma na celu dawać radość innym”.

*Wykład, Chianciano Terme, 1991
Śri Matadźi Nirmala Dewi*

W 1974 roku C.P. Srivastava został mianowany Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ. Stanowisko to piastował przez cztery kadencje. W trakcie służby i po jej zakończeniu został uhonorowany przez siedemnaście narodów oraz wyróżniony przez królową Elżbietę II tytułem Rycerza Komandora Orderu św. Michała i św. Jerzego. Państwo Srivastava żyli w Wielkiej Brytanii wiele lat, gdyż siedziba Międzynarodowej Organizacji Morskiej mieściła się w Londynie.

Dla Śri Matadźi pobyt w Londynie był pomostem między Wschodem a Zachodem. Przez ponad czterdzieści lat jako założycielka Sahadźa Jogi niestrudzenie podróżowała po świecie, dając tysiące przemówień o duchowości, światowym pokoju oraz o tym, jak narody mogą żyć razem w harmonii. Wypowiadała się przeciwko dogmatycznemu fanatyzmowi i rasizmowi, ukazując słuchaczom subtelne połączenie pomiędzy różnymi religiami i kulturami. Wszystkim, którzy okazywali szczerze zainteresowanie, oferowała nie tylko swoje dogłębne zrozumienie ludzkiego ducha, ale dzieliła się również wyjątkowym doświadczeniem Medytacji Sahadźa. Śri Matadźi przede wszystkim doskonale uosabiała ideał z poetyckiej wizji, którą miała jako dziecko:

spotykała się z poszukiwaczami z łatwością i lekkością ziarnka piasku, którym wtedy chciała być, niosąc swoje przesłanie i odkrycie ludziom ze wszystkich środowisk społecznych i zawodowych. Swoją dar przekazywała z jednakowym zaangażowaniem, niezależnie, czy uczestniczyła w wieczornych galach z udziałem królów i królowych, czy ratowała narkomanów na ulicach, czy była oficjalnym gościem Organizacji Narodów Zjednoczonych na Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie w 1995 roku, czy też założycielką ashramu Nirmal Vishwa Prem w Noidzie (domu-przytułku dla ubogich kobiet i sierot).

1984: ŚRI MATADŹI NA LOTNISKU W WIEDNIU, PODCZAS JEDNEJ ZE SWOICH LICZNYCH PODRÓŻY BY SZERZYĆ SAHADŹA JOGĘ.

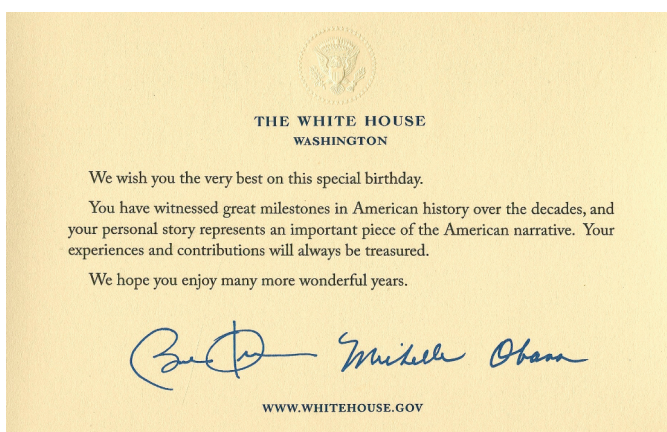
Oddanie Śri Matadźi dla misji masowego duchowego uświadczenia na świecie było prawdziwie imponujące.

Od 1980 roku podróżowała po pięciu kontynentach, korzystając z każdego możliwego środka transport. Często odbywała publiczne spotkania w różnych miastach, czasami w różnych krajach tego samego dnia, dając tysiącom ludzi okazję doświadczenia Sahadźa Jogi. Pragnienie duchowości, jakie zrodziło się w ludziach pochodzących z byłych krajów komunistycznych, po polityce głośności i pierestrojki Gorbaczowa i upadku muru berlińskiego, dało jej okazję do zorganizowania wielotysięcznych spotkań medytacyjnych, nierzadko zapełniających całe stadiony. Po przejściu C.P. Srivastavy na emeryturę Śri Matadźi i jej mąż żyli okresowo w Indiach i we Włoszech.

Bezgraniczne nieustanne zaangażowanie Śri Matadźi w pracę na rzecz integracji społecznej, połączone z imponującymi medycznymi i naukowymi dowodami na korzyści płynące z Medytacji Sahadźa Joga przyniosły jej wiele międzynarodowych odznaczeń wysokiej rangi, łącznie z dwiema nominacjami do Pokojowej Nagrody Nobla. Śri Matadźi była honorowana na wiele sposobów przez rządy, dygnitarzy, organizacje humanitarne: medal pokoju (ONZ), honorowy stopień naukowy (Rumunia), wyróżnienie dla osobowości roku i honorowe obywatelstwo (Włochy), listy powitalne i gratulacyjne (Stany Zjednoczone), klucze do miasta (Brazylia), dedykacja specjalnych dni (Stany Zjednoczone), medyczne i naukowe dowody uznania (Rosja), oficjalne rządowe zaproszenia (Chiny) oraz nazwanie ulic jej imieniem (Indie).

Potwierdzeniem uniwersalnej wartości pracy Śri Matadźi jest uznanie jakim cieszy się na całym świecie między innymi wśród osobistości reprezentujących odmienne poglądy. Wśród tych, którzy publicznie złożyli jej hołd znalazły się takie postacie jak: świecki, humanistyczny aktywista Claes Nobel, mityk Gagangiri Maharaj, prezydenci Stanów Zjednoczonych z przeciwnych obozów, George W. Bush i Barack Obama, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wraz z filozofami takimi jak Wayne Walter Dyer.

Jednoczenie różnych poglądów w pragnieniu stworzenia lepszego świata, doskonale opisuje etymologiczne znaczenia słowa „joga” – „zjednoczenie, integracja, połączenie”.

POPRIEDNIA STRONA OD GÓRY DO DOŁU: LONDYN 1981, ŚRI MATADZI WYMIENIA UŚCISK DŁONI Z KRÓLOWĄ ELŻBIETĄ II PODCZAS OFICJALNEJ OKAZJI – LIST GRATULACYJNY OD PREZYDENTA OBAMY – ŚRI MATADZI PO KONFERENCJI NA UNIWEERSYTECIE W BUKARESZCIE – ŚRI MATADZI MÓWI O KORZYŚCIACH SAHADZA JOGI PODCZAS WYWIADU W AUSTRALIJSKIEJ TELEWIZJI.

TA STRONA OD GÓRY DO DOŁU: ŚRI MATADZI JEST WITANA PODCZAS JEJ PRZYBYCIA DO KOLUMBII NA JEDNĄ Z KONFERENCJI – ŚRI MATADZI JAKO OFICJALNY GOŚĆ CHIŃSKIEGO RZĄDU NA KONFERENCJI „KOBIECY ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH” – FUNDACJA CLAESA NOBLA WRĘCZA ŚRI MATADZI NAGRODĘ W DOWÓD UZNANIA – AKADEMIA W SANKT PETERSBURGU MIANUJE ŚRI MATADZI CZŁONKIEM HONOROWYM.

GLÓWNE NAGRODY I ODZNACZENIA

Włochy, 1986

Uznana przez włoski rząd za Osobowość Roku.

Moskwa, ZSRR, 1989

W następstwie spotkania Śri Matadzi z ministrem zdrowia ZSRR Sahadza Joga została objęta pełną rządową opieką finansową włączając w to fundusze na badania naukowe.

Nowy Jork, Stany Zjednoczone, 1990-1994

Poproszona przez ONZ, by przez cztery kolejne lata przemawiała o tym, jak osiągnąć pokój na świecie.

Sankt Petersburg, Rosja, 1993

Mianowana honorowym członkiem Rosyjskiej Akademii Sztuki i Nauki. W całej historii Akademii tylko dwanaście osób dostało tego zaszczytu, Einstein był jedną z nich. Śri Matadzi zainaugurowała pierwszą Międzynarodową Konferencję Medycyny i Wiedzy o Korzeniach, która od tej pory stała się dorocznym wydarzeniem Akademii.

Brazylia, 1994

Burmistrz Brazylii powitał Śri Matadzi na lotnisku, wręczył jej klucze do miasta oraz zasponsorował wszystkie jej programy publiczne.

Kolumbia Brytyjska, Kanada, 1994

W imieniu obywateli Kanady został wręczony list powitalny przez premiera prowincji Kolumbia Brytyjska, Mike'a Harcourta.

Rumunia, 1995

Odnaczona Honorowym Doktoratem Nauk Poznawczych.

Chiny, 1995

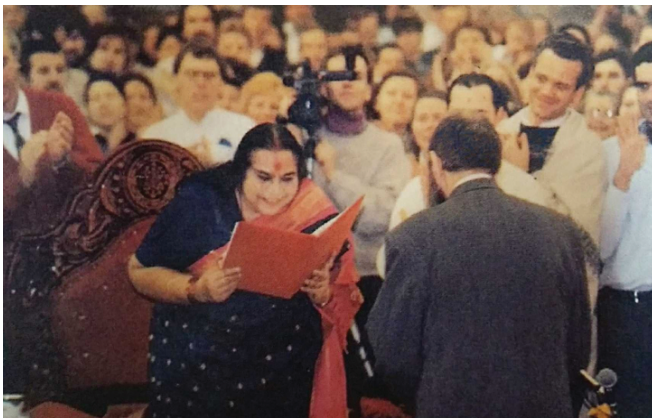
Śri Matadzi przemawia jako oficjalny gość chińskiego rządu na międzynarodowej konferencji „Kobiety Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Stany Zjednoczone, 1997 i 2000

105. i 106. Kongres. Uonorowanie Śri Matadzi podczas przesłuchania kongresowego, odczytane przez kongresmena Eliota Engle'a, wychwalającego Śri Mataji za jej nieustraszoną pracę na rzecz ludzkości.

Cabella Ligure, Włochy, 2006

Śri Matadzi odznaczona Honorowym Obywatelstwem Włoch, co nastąpiło po odsłonięciu kamienia węgielnego pod Shri Mataji Nirmala Devi World Foundation of Sahaja Yoga. Fundacja ma swoją siedzibę w Cabella Ligure.

Medytacja

Stan świadomości wolnej od myśli – wielki dar dla ludzkości

„Wewnątrz nas leży pokój, piękno i chwala naszej istoty, cały ocean tych wartości. Nie możemy tego poszukiwać na zewnątrz, musimy spojrzeć do wewnątrz. Wieczność istnieje w chwili obecnej, wszystko inne nie ma znaczenia”.

*Wykład, Sydney, 1983
Śri Matadźi Nirmala Dewi*

Słowa Śri Matadźi z powyższego cytatu zapraszają nas do poszukiwania wewnątrz siebie, do bycia w teraźniejszości, jako jedynym istotnym momencie. Śri Matadźi przekazała nam Medytację Sahadźa Joga jako metodę, aby to osiągnąć

Czym jest medytacja?

Co czyni Sahadźa Jogę tak wyjątkową metodą? Co jest szczególnie ważne w odkryciu Śri Matadźi? Co oznacza samorealizacja? Chociaż medytacja jest doświadczeniem zabierającym nas ponad słowa i myśli, najpierw wyjaśnimy związane z nią terminy i zwroty, których użyjemy, starając się zdefiniować jej niedefiniowalny wymiar.

Co oznacza Sahadźa Joga?

Zacznijmy od dosłownego znaczenia słowa „joga”. W przeciwieństwie do tego, co się powszechnie uważa, termin „joga” nie odnosi się tylko do filozofii życiowej, dyscypliny bądź ćwiczeń fizycznych. „Joga” wskazuje stan wewnętrznej radosnej harmonii i przede wszystkim połączenie z uniwersalną energią. To jest ten sam stan, do którego odnosimy potoczne określenia: „stan łaski” czy „bycie w siódmym niebie”. Etymologicznie oznacza „zjednoczenie”. „Sahadźa”, często tłumaczone jako „spontaniczne”, dosłownie znaczy „urodzony z”. Nazywa spontaniczne zjednoczenie, którego potencjał znajduje się

wewnątrz nas lub mówiąc precyzyjnie, wydaje się spełnieniem naszego największego potencjału jako istot ludzkich.

Zjednoczenie czego?

Zjednoczenie wrodzonej subtelnej energii zwanej Kundalini z energią, która nas otacza. Nazwa wywodzi się od słowa „kundal”, które znaczy „zwinęty”, podczas gdy końcówka „ini” wskazuje, że słowo jest rodzaju żeńskiego. Kundalini to matczyzna energia, która rezyduje w stanie uspionym, zwinęta u podstawy kręgosłupa. W naszym kręgu kulturowym energia Kundalini znana jest jako energia Ducha Świętego. Mistycy i starożytni poeci, tacy jak Dźhaneśwara i Kabir, opisują, jak ta energia znajdująca się od naszych narodziń w kości sacrum („świętej” i ta nazwa nie jest przypadkowa) raz obudzona unosi się wzdłuż kręgosłupa poprzez sześć centrów zwanych czakrami. Są to główne punkty systemu energetycznego, które pokrywają się ze splotami układu nerwowego. Na końcu Kundalini dociera do ciemiączka i wypływa ponad głowę (znowu nieprzypadkowa nazwa i skojarzenie, ciemiączko po ang. fontanelle – „fontanna”), przelewając się przez nie jak woda z fontanny. Obudzenie Kundalini było celem ostatecznym we wszystkich tradycjach ezoterycznych i najróżniejszych szkołach jogi oraz wszystkich wschodnich

i zachodnich metodach medytacji, gdzie często oznacza samorzeczywistnienie (samouświadomienie).

Co oznacza samorealizacja?

Samorealizacja ma trojakić znaczenie: „uświadomić się”, czyli doświadczyć Jaźni w sposób empiryczny; „uświadomić się”, czyli stać się świadomym bycia integralną częścią całości; oraz "uświadomić się" (urzeczywistnić się), czyli osiągnąć całkowity duchowy potencjał swojej istoty.

Czym jest Jaźń?

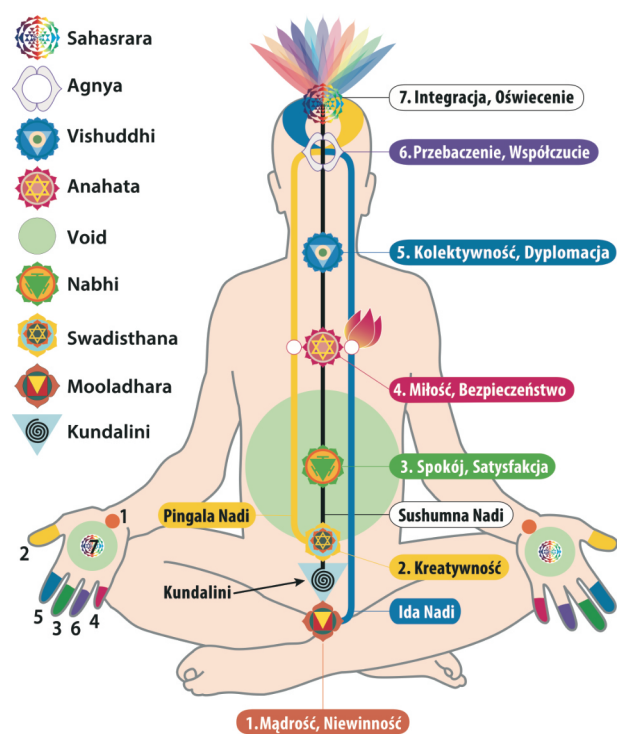
Jaźń jest naszą najgłębszą tożsamością, poprzedzającą nasze imię i nazwisko, nasze wszelkie zewnętrzne identyfikacje, nasze ego, społeczne struktury i iluzoryczne projekcje naszego umysłu. Według psychoanalityka Carla Gustava Junga jaźń reprezentuje jedność i całość osobowości w jej świadomych i nieświadomych częściach. Samorealizacja jest więc doświadczeniem, które umożliwia nam poznanie samych siebie, jak to ujmowali starożytni mędrcy i filozofowie, umożliwia nam stanie się sobą. W historii jogi było niewielu zrealizowanych nauczycieli, czyli takich, którym poprzez prowadzenie życia pełnego wyrzeczeń i pokuty udało się przebudzić swoją Kundalini. Śri Matadźi zamiast tego umożliwiła spontaniczne budzenie Kundalini i osiągnięcie stanu medytacji.

A poprzez systematyczne ćwiczenia medytacyjne możemy przenieść nasze pragnienia, emocje oraz uwagę do punktu równowagi.

Oczywiście, nie stajemy się natychmiast w pełni oświeceni lecz poprzez regularną medytację pobudzamy do działania subtelną energię, która prowadzi nas do pełnej realizacji naszej Jaźni poprzez wgląd wewnątrz, introspekcję oraz zrozumienie.

Jak możemy zdefiniować medytację?

Śri Matadźi opisała medytację jako stan świadomości bez myśli, w którym dogłębny spokój umysłu zostaje wypełniony wewnętrzną radością. Stan w którym nasza świadomość jest w pełni zanurzona w terażniejszości. To nie jest ucieczka od rzeczywistości (realności) przeciwnie, jest to potężny instrument, który umożliwia nam zrozumienie i doskonalenie siebie samych tak, że ten osobisty wzrost ma wpływ na społeczeństwo jako całość. To jest dokładnie to, co Śri Matadźi robiła przez całe swoje życie i co robi tysiące jej uczniów na całym świecie.

ENERGETYCZNY SYSTEM SUBTELNY
CENTRÓW I KANAŁÓW

Medycyna oświecona

Zachodnia nauka i mądrość Wschodu

Medytacja Sahadża Joga wzmacnia duchowe życie praktykującego i jednocześnie pomaga odnaleźć źródła choroby, a nie jej symptomy zewnętrzne, oraz oferuje nowe metody rozładowania stresu, ochrony przed schorzeniami i postępowania z nimi. Sahadża Joga prezentuje unikalną syntezę wiedzy, w której enigmatyczne relacje pomiędzy chorobą fizyczną, a procesami psychicznymi są wyjaśniane za pośrednictwem systemu energii subtelnej ulokowanej w kręgosłupie człowieka.

System składa się z sześciu czakr – centrów energetycznych znajdujących się w sześciu splotach nerwowych i gruczołach dokrewnych, te zaś są zintegrowane i kontrolowane przez ostatnią, siódmą czakrę, która odnosi się do systemu limbicznego, centrum regulującego emocje w naszym mózgu. Współczesna neurologia stawia sobie ograniczenia, uznając myślenie za najwyższą formę świadomości.

Przez stulecia jednakże była to powszechna wiedza dostępna mistykom Orientu i Zachodu. Wiedzieli oni, że istnieją wyższe, bardziej wyewoluowane stany ludzkiej świadomości, które wychodzą poza myślenie i osiągają kulminację w stanie świadomości bez myśli czyli w umysłowej ciszy (określane też jako sahaaj samadhi, nirwana, satori, zen, tao, joga itd.).

Stan świadomości bez myśli jest osiągnięty, gdy poprzez medytację energia subtelna wznosi się wzdłuż kręgosłupa, rozluźnia ciało, uaktywniając przywspółczulny układ nerwowy, i aktywuje system limbiczny, system motywacyjny i emocjonalny w mózgu. Uaktywnienie układu przywspółczulnego prowadzi do odprężenia i ulgi od stresu oraz do stanu medytacji.

Aktywacja układu limbicznego w mózgu prowadzi do radosnego, błęgiego stanu ciszy umysłowej, która odpręża mózg i umysł. Zachodzą wtedy możliwe do udokumentowania procesy fizjologiczne i chemiczne prowadzące do umysłowej, i emocjonalnej równowagi.

Podczas gdy pierwotne cele medytacji były

duchowe, to udokumentowane korzyści zdrowotne przyciągnęły zachodnią naukę.

Współczesne studia nad zobrazowaniem pracy mózgu wykazują, że cisza umysłu prowadzi do głębokiego odprężenia, zwiększonej aktywności czołowych i ciemieniowych części mózgu oraz jego obszarów limbicznych, które przekazują pozytywne emocje. Ponadto dochodzi do uwolnienia beta-endorfin, tzw. szczęśliwych związków chemicznych stabilizujących nastrój w mózgu, co prowadzi do relaksu i wzmacnia układ odpornościowy. Badania kliniczne wykazały również, że praktyka Medytacji Sahadża Joga przynosi istotne terapeutyczne efekty w przypadku różnych chorób fizycznych i umysłowych, wliczając w to stres w pracy, depresję, niepokój, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD, uzależnienie od leków, narkotyków czy alkoholu, nadciśnienie, epilepsję, astmę i menopauzę. Zaobserwowano same pozytywne efekty, żadnych skutków ubocznych.

Podsumowując, Medytacja Sahadża Joga przynosi znaczące i mierzalne pozytywne efekty. Wpływa na ciało i mózg, co również tłumaczy, dlaczego ten rodzaj medytacji okazuje się korzystny dla zdrowia fizycznego i umysłowego. Wykazano również, pozytywne rezultaty w leczeniu fizycznych i umysłowych chorób.

„Pierwsza jest nasza powierzchowność czyli ciało fizyczne. W ciele fizycznym znajduje się istota emocjonalna, wewnątrz istoty emocjonalnej umieszczona jest istota duchowa, a wewnątrz istoty duchowej nasz Duch czy też Uwaga” – Śri Matadźi.

Bibliografia

Hernandez S.E., Suero J., Barros A., Gonzalez- Mora J.L., Rubia K. Increased Grey Matter Associated with Long-Term Sahaja Yoga Meditation: A Voxel- Based Morphometry Study. Plos One, 2016. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150757>.

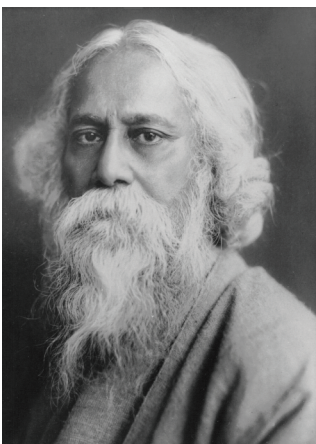
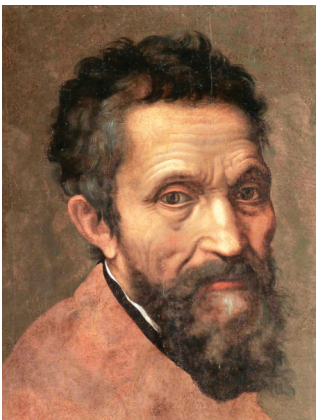
Sztuka oświecona

Piękno i prawda

„Jeżeli to jest czysta sztuka, wtedy sama w sobie jest olśniewającą i dającą radość tak bardzo, że gdy widzicie lub słyszycie takie dzieło czystej sztuki, wszystkie myśli się zatrzymują, a wy zaczynacie jedynie doświadczać piękna tej radości, którą artysta odczuwa we własnym sercu. Postrzeganie tego co jest prawdziwe i rzeczywiste jest darem zrealizowanej (obudzonej duchowo) osoby i całkowicie różni się od twórców zwykłej racjonalności”.

*„Era Ponadnowoczesna”
Śri Matadzi Nirmala Dewi*

POPRZEDNIA STRONA: PAN ODPOWIADAJĄCY HIOBOWI Z WICHRU WILLIAMA BLAKE'A.
NA TEJ STRONIE OD GÓRY: FOTOGRAFIA TADŻ MAHAL. STWORZENIE ADAMA MICHAŁA ANIOŁA.
PORTRET MICHAŁA ANIOŁA.
PORTRET WILLIAMA BLAKE'A.
RABINDRANATH TAGORE.

Na przestrzeni wieków we wszystkich kulturach oświeceni artyści świadectwo na nieprzemijalność uniwersalnych wartości poprzez świetność swoich dzieł. Nie mówimy tu tylko o odczuciu piękna podzielanego przez wszystkie istoty ludzkie. Każdy, niezależnie skąd pochodzi, reaguje na wysublimowaną harmonię muzyki Mozarta, spokój postaci Raphaela, majestatyczność Tadż Mahal czy wdzięk teatru kabuki.

Są to uniwersalne prawdy, które umacniają każdą kulturę i tradycję, archetypową świadomość, która może być odnaleziona w formie symbolicznej w pracach największych artystów wszystkich epok. W ten sposób obrazy Piera della Francesca odsłaniają symbole, które pochodzą z wedyjskiej kultury, podczas gdy niektóre sentencje Szekspira przypominają wypowiedzi Konfucjusza.

Równie potężnej uniwersalnej inspiracji można się doszukać w wersach Dantego, Kabira, Rumiego i Williama Blake'a. W jednym z najbardziej znanych ustępów współczesnej literatury, w „Idiocie” wielkiego rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego, książę Myszkina, literacka ikona pierwotnych wartości czystości i niewinności, jest pytany: „Czy to prawda, co powiadasz, książę, że piękno zbawi świat?”.

Całe życie Śri Matadźi daje radosną i twierdzącą odpowiedź na to pytanie i pokazuje jak sztuka oraz muzyka łączą Wschód z Zachodem, ponieważ piękno odpowiada subtelnym potrzebom miłości i radości, które każdy odczuwa. Śri Matadźi przytaczała przykłady estetycznej i etycznej perfekcji, które Grecy podsumowywali stwierdzeniem: Kalos kai agathos – „Kto jest czarujący, ma wszelkie zalety”. Sztuka czyni możliwym wyrażenie tej równowagi pomiędzy wewnętrzną prawdą, a zewnętrznym wyrazem, uczuciami, z którymi medytacja pozwala eksperymentować.

Jednakże Śri Matadźi nie ograniczała się tylko do mówienia w teoretycznych ramach o relacji pomiędzy pięknem i prawdą, zamiast tego bardzo się starała uczynić to doświadczenie dostępnym dla wszystkich. Śri Matadźi stworzyła wiele projektów kulturalnych o ogólnoświatowym znaczeniu: Międzynarodową Akademię Muzyczną w Vaitarnie, Rosyjską Akademię w Togliatti i Theatre of Eternal Values (Teatr Wiecznych Wartości) – grupę teatralną, która przez wiele lat wystawiała klasyków z każdej tradycji (od Moliere'a i Goethego aż po teksty szkół zen).

Ostatni z wymienionych projektów poprzedzają wydarzenia takie jak Culture of the Spirit Festival (Festiwal Kultury Ducha) i Nirmal Arts Academy (Akademia Czystych/Nieskazitelnych Sztuk), które corocznie ściągają tuziny artystów i setki widzów z całego świata do Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. I to są te najbardziej zauważalne twory ciągłego propagowania piękna, które były zainspirowane jej wizją. Są to wspaniałe przykłady dogłębnej relacji pomiędzy sztuką, zrozumieniem i miłością. Jak Śri Matadźi wyjaśniała z olśniewającą prostotą: „Podstawą wszelkiej kreatywności Saraswati jest miłość. Jeżeli nie ma miłości, nie ma żadnej kreatywności”.

Jej spuścizna

Życie poświęcone ludzkości

„Wszystko to jest możliwe, wszystko, po ludzku możliwe, ale kochać i radować się miłością nie jest łatwo, dopóki nie jesteście w niej zanurzeni. To jest bardzo satysfakcjonujące, to jest bardzo urocze widzieć, jak ludzie kochają się nawzajem, i wtedy ta miłość się rozprzestrzenia. Miłość rodzi miłość. Jeżeli ktoś ma w sobie miłość, ona się szerzy. On nie musi tego mówić nikomu, nie musi tego wyznawać, a to się rozpowszechni. I to jest to, czego trzeba się nauczyć: jak widzieć tę miłość w innej osobie”.

Wykład, Cabella Ligure, 2004

Śri Matadzi Nirmala Dewi

„Kłaniam się wszystkim poszukiwaczom prawdy” – takimi słowami Śri Matadzi otwierała swoje przemowy podczas podróży po całym świecie. Jej pokora, mądrość i energia miłości oświecały każdego, kto ją spotkał. Jak latarnia w ciemnościach była w stanie rozpałić zarzewie pragnienia w każdym poszukiwaczu, by mógł odkryć i połączyć się z wrodzoną wewnętrzną prawdą. Okazując dogłębny szacunek dla ludzkiej wolności, tak fundamentalnej dla naszego wzrostu, Śri Matadzi poświęciła swoje życie wewnętrznej ewolucji rodzaju ludzkiego, czyniąc wiedzę i techniki Sahadza Jogi bezpłatnie dostępnymi dla milionów ludzi. Z miłością i cierpliwością matki Śri Matadzi zatroszczyła się o każdy aspekt i każdą zasadę procesu wewnętrznej transformacji, poczynając od niewinności, istotnej mocy, która jest w każdym z nas.

Śri Matadzi przywiązywała wielką wagę do

wzmacniania i chronienia tej życiodajnej energii, szczególnie wśród młodszych pokoleń, nie tylko poprzez upowszechnianie Sahadza Jogi w różnych krajach świata, ale również zakładając szkoły, które kierują się zasadami jej nauczania. Dzieci wychowywane w tych szkołach wiedzą, że stanowią część większej całości, że wszyscy jesteśmy jednością i że zawsze możemy się cieszyć wspólnotą.

Z medytacją jako integralną częścią życia szkolnego zapewniony jest naturalny rozwój podstaw Sahadza Jogi. Zasady Sahadza Jogi przenikają każdy aspekt dnia szkolnego, niezależnie czy są to lekcje, praca twórcza, muzyka czy przerwa na obiad. Od ponad trzydziestu lat dzieci z całego świata uczą się w szkołach takich jak: Międzynarodowa Szkoła Publiczna Sahadza Jogi w Dharamshali (Indie), Międzynarodowa Szkoła Sahadza Jogi w Cabelli (Włochy), Międzynarodowa

Szkoła Sahadża Jogi w Canajoharie (Stany Zjednoczone), Borotin International Children Kindergarten (przedszkole w Czechach), Szkoła Devi (Kanada). W tym szkolnym środowisku wiele dzieci wyrosło na szanowanych i podziwianych specjalistów w swoich dziedzinach, nauczycieli, naukowców i muzyków. Ale przede wszystkim na mężczyzn i kobiety, którzy żyją w świecie z dogłębnym poczuciem własnej wartości i ze świadomością obowiązków wobec swoich rodzin, swoich społeczności i całego świata. Wykonując swoje zawody, przyczyniają się do szerzenia Sahadża Jogi bez pobierania za to żadnych opłat. Wewnętrzna podróż zaczyna się indywidualnie, a rozwija kolektywnie: jakże cenne jest natrafić na miejsce, w którym można odnaleźć ciszę i podzielić się doświadczeniami, niezależnie czy trwa to godzinę, miesiąc czy rok.

We wczesnych latach 70 Śri Matadźi zaczęła tworzyć na całym świecie aszramy (miejsca do medytacji) w głównych miastach, takich jak New Delhi, Pune, Mumbai, Londyn, Sydney, Melbourne,

NA GÓRZE: PALAZZO DORIA (PALLAVICINO SPINOLA).
ZDJEĆIE PONIŻEJ: MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MEDYTACJI SAHADŻA JOGI W CABELLA LIGURE.

Paryż, Wiedeń, Rzym, Mediolan, Genewa, Moskwa, Hongkong, Nowy Jork, Los Angeles, Toronto, Brasilia i wiele innych. Pragnieniem Śri Matadźi było, by bez względu na miejsce pobytu, poszukiwacze mogli znaleźć miejsce, w którym mogliby dzielić jej doświadczenie, medytować i czuć się mile widzianymi.

Właśnie dlatego w każdym zakątku ziemi znajdziecie setki cotygodniowych spotkań z wolontariuszami, którzy praktykują medytację od lat i teraz oferują również każdemu, kto tego zapragnie, możliwość doświadczenia Sahadźa Jogi. Najważniejsze centra związane z życiem Śri Matadźi, które pozwolą nam poznać jej historię i cieszyć się głęboką medytacją, możemy odnaleźć oczywiście w Indiach: Chhindwarze, Nirmal Nagari Ganapatipule, Pratishtan w Pune i Nirmal Dham w New Delhi.

Matczyzna troska skłoniła Śri Matadźi w 2003 roku do zabezpieczenia przyszłości porzuconych matek z dziećmi poprzez budowę przytułku Vishwa Nirmala Prem Ashram w Noidzie. Tutaj matki z dziećmi znajdując schronienie, są mile widziane

i otrzymują opiekę zdrowotną oraz edukację wraz z nauką zawodu, by z siłą i godnością mogły wypełniać rolę matki. Oprócz propagowania swoich nauk Śri Matadźi założyła w Indiach szpital, by dbać o zdrowie poszukiwaczy. Międzynarodowe Centrum Zdrowia i Badań w Belapurze nieopodal Mumbaju, które funkcjonuje od 1996 roku, oraz to w Noidzie otwarte od 2011 roku korzystają, obok technik jogi, z kombinacji terapii homeopatycznych i ajurwedycznych, zajmując się przywracaniem równowagi w systemie energetycznym pacjenta, bazując na przesłance, że choroba jest spowodowana brakiem równowagi, która przejawia się na poziomie fizycznym lub psychicznym.

Pacjent przechodzi serię zabiegów, których celem jest przywrócenie jego systemu subtelnego do balansu, aby mogło dojść do naturalnego uzdrowienia. Ludzie z całego świata korzystają z Centrum Zdrowia Sahadźa Jogi, by wyleczyć się z chorób, co do których wcześniejsze kuracje okazały się nieskuteczne.

Poprzez nieustające podróże Śri Matadźi rozwinęły się dwa międzynarodowe punkty konsolidujące połączenie Wschodu z Zachodem, Indie, kraj jej pochodzenia, i Włochy. Śri Matadźi wybrała Włochy na swój drugi dom, gdy w 1991 roku nabyła Palazzo Doria (wcześniej Spinola Pallavicino) w Cabella Ligure w prowincji Alessandria. Przemieniła stary pałac, który znajdował się w stanie ruiny, w piękną rezydencję i dokupiła więcej ziemi, by wznieść budynki na międzynarodowe konferencje i spotkania, odwiedzane przez setki, czasami tysiące ludzi. W 2006 roku Śri Matadźi założyła Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga World Foundation w Cabella Ligure, której przekazała Palazzo Doria i wszystkie inne swoje posiadłości w okolicy. To jest jej spuścizna, ale przede wszystkim jej dziedzictwem jest miłość, którą jak płodnymi nasionami obsiała świat, i teraz one kwitną.

Jesteśmy jak świece, które mogą zapalić inne świece. To jest istota Sahadźa Jogi – osoba, której energia wewnętrzna została obudzona, może obudzić ją w innych w rewolucji miłości, która może toczyć się wiecznie, doskonaląc nas i jednocześnie doskonaląc wszystko wokół.

PONIŻEJ: DHARAMSALA MIĘDZYNARODOWA PUBLICZNA SZKOŁA SAHADŹA W INDIACH. POPRZEDNIA STRONA ZDJĘCIE NA GÓRZE: NIRMAL DHAM W INDIACH, JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ASZRAMÓW SAHADŹA JOGI. PO LEWEJ: MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA SAHADŹA JOGI W CABELLA LIGURE. PO PRAWIEJ: BOROTIN INTERNATIONAL CHILDREN KINDERGARTEN W CZECHACH. PONIŻEJ PO LEWEJ: CANAJOHARIE MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA SAHADŹA W AMERYCE. PONIŻEJ PO PRAWIEJ: DEWI MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA W KANADZIE.

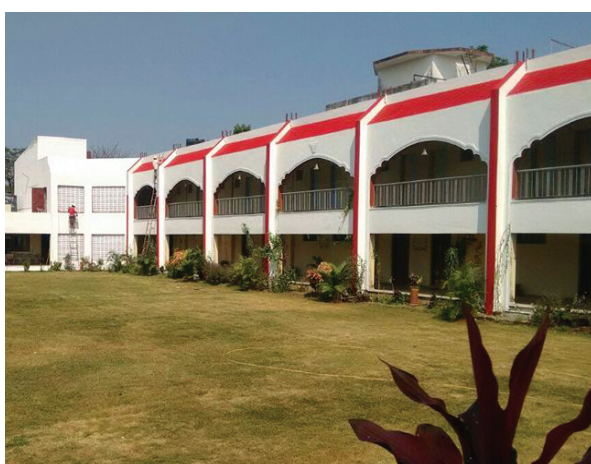

Podczas swoich podróży dookoła świata Śri Matadźi odwiedziła Amerykę Północną i Południową ponad piętnaście razy. Aszram w New Jersey w Stanach Zjednoczonych jest jednym z kilku miejsc w Ameryce, w których mieszkała. Jej dom w New Jersey stanowi rzeczywisty wyraz jej pragnienia i inspiracji, ponieważ zaprojektowała go w najdrobniejszym szczególe. Dom został zbudowany przez rzemieślników Sahadźa Jogi z całego świata.

Nirmal Nagari (Canajoharie) to miejsce wybrane przez Śri Matadźi na utworzenie Międzynarodowego Centrum Medytacji Sahadźa w Ameryce. Znajduje się ono na terenie położonym w stanie Nowy Jork, w pobliżu miejscowości Canajoharie. Jest połączone z Międzynarodową Szkołą Sahadźa w Canajoharie. Obszar ten zajmowało niegdyś plemię Mohawków należące do ligi irokeskiej. „Oni byli prostymi i niewinnymi ludźmi i myślę, że byli bardzo duchowymi ludźmi, ponieważ czcili Matkę. Zawsze czczą Matkę” – powiedziała Śri Matadźi.

ZDJĘCIE NA GÓRZE: ASZRAM W NEW JERSEY, W KTÓRYM PRZEBYWAŁA ŚRI MATADŹI BĘDĄC W AMERYCE. POWYŻEJ: WIDOK Z LOTU PTAKA NA NIRMAL NAGARI, CANAJOHARIE.

ZDJĘCIE NA GÓRZE: CHHINDWARA MIEJSCE URODZIN ŚRI MATADŽI. NA LEWO POŚRODKU: MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA MUZYCZNA W VAITARNIE. NA DOLE PO LEWEJ: PRATISHTHAN, JEDNA Z POSIADŁOŚCI ŚRI MATADŽI. NA GÓRZE PO PRAWIEJ: VISHWA NIRMALA PREM ASZRAM – CENTRUM DLA PORZUCONYCH MATEK. NA ŚRODKU PO PRAWIEJ: BELAPUR, VASHI, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ZDROWIA I BADAŃ SAHADŽA JOGA. NA DOLE PO PRAWIEJ: NIRMAL NAGARI, GANAPATIPULE, NASTĘPNE Z NAJWAŻNIEJSZYCH CENTRÓW SAHADŽA JOGA.

Polska

„Wczoraj kilka osób nie poczuło chłodnego powiewu Ducha Świętego, lub nazwijmy to, chłodnego powiewu, który jest wszechprzenikającą siłą miłości. Powiedziałam im więc, że nie przebaczyli, a gdy powiedzieli "przebaczam wszystkim", stojąc przede mną, poczuli to”.

Pałac Kultury i Nauki, Sala Kongresowa, Warszawa, 1990
Śri Matadźi Nirmala Dewi

Śri Matadźi przyjeżdżała do Polski towarzysząc swojemu mężowi podczas wizyt dyplomatycznych już przed rokiem 1990. Jednakże jej wizyta w Polsce z postaniem obudzenia Kundalini stała się możliwa dopiero po otrzymaniu przez Polskę suwerenności i osiągnięciu demokracji. Rok 1990 był rokiem przełomowym co do optymistycznej wizji przyszłości kraju oraz był to czas pierwszych samorealizacji.

Śri Matadźi przyjechała do Warszawy w lipcu 1990 roku. W dniach 13 i 14 lipca odbyły się spotkania z polską publicznością w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Sala Kongresowa mieszcząca 2800 osób była za każdym razem wypełniona, a pod koniec ustawiała się kolejka z prośbą o porady oraz błogosławieństwa. Śri Matadźi z każdym rozmawiała i z wielką troską oraz radością pracowała nad wibracjami poszukiwaczy. Były to bardzo piękne i wzruszające momenty kiedy można było widzieć uśmiechnięte i rozpromienione twarze tych, którzy opuszczali salę po zakończeniu spotkania.

Polacy praktykujący medytację Sahadźa Joga w maju tegoż roku wraz z gośćmi z Austrii, Szwajcarii, Anglii i Australii zorganizowali pierwsze programy, jak również zajęli się goszczeniem Śri Matadźi w apartamentach hotelu Victoria. Śri Matadźi przyjeżdżała do Polski przez następne kilka lat i zazwyczaj zatrzymywała się właśnie w tym hotelu, gdzie również prowadziła prywatne spotkania ucząc zgromadzonych poszukiwaczy medytacji, pracując nad systemem subtelny oraz odpowiadając na wiele pytań.

W 1991 roku Śri Matadźi przyjechała na dwa spotkania do Warszawskiego Klubu Tenisowego - Mera, gdzie wiele osób otrzymało samorealizację.

W latach 1992-1994 programy publiczne odbywały się na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1996 program publiczny miał miejsce w Teatrze Komedia. Jedynym miastem, poza Warszawą, które Śri Matadźi odwiedziła w Polsce było Zabrze, gdzie w 1992 roku odbyło się spotkanie w Domu Muzyki i Tańca.

Obecnie w Polsce spotkania Sahadźa Jogi mają miejsce w wielu dużych i małych miejscowościach przyciągając rzesze poszukiwaczy prawdy. Dodatkowo prowadzone są również medytacje przez internet. W 2020 roku Stowarzyszenie Kulturalne Sahaja Yoga wydało tłumaczenie książki "Era Ponadnowoczesna" (Metamodern Era) napisaną przez Śri Matadźi. Książkę można zamówić lub bezpłatnie pobrać ze strony www.sahajayoga.pl/EraPonadnowoczesna.

NA GÓRZE: PROGRAM PUBLICZNY, WARSZAWA, 1991
ZDJĘCIE PONIŻEJ: ŚRI MATADŽI NA LOTNISKU OKĘCIE, WARSZAWA, 1991

ŚRI MATADŽI NA LOTNISKU OKĘCIE, WARSZAWA, 1992

ZDJĘCIE NA GÓRZE I PONIŻEJ: HOTEL VICTORIA, WARSZAWA, 1993

PROGRAM PUBLICZNY, WARSZAWA, 1996

ZDJĘCIA PO DRUGIEJ STRONIE OD GÓRY: PROGRAM PUBLICZNY,
WARSZAWA, 1996

PRZYWITANIE ŚRI MATADŽI CHLEBEM I SOLĄ, LOTNISKO OKĘCIE,
WARSZAWA, 1996

Góra

Z mego okna widzę górę
Stojącą jak pradawny mędrzec
Bez pragnień, pełną miłości

Tak wiele drzew i tak wiele kwiatów
Plądruje górę cały czas
Jej uwaga jest niezakłócona

I kiedy leje się deszcz jak gdyby
Chmury zaczęły pękać
A ona wypełnia się zielenią

Burze mogą nadejść szybując
Wypełniając jezioro współczuciem
I rzeki płyną wartko w dół
Ku wołającemu morzu

Słońce stworzy chmury a
Wiatr na swoich skrzydłach
Prowadzi deszcz
To jest wieczna gra
Którą góra obserwuje
Bez pragnień.

Śri Matadźi Nirmala Dewi

Chcielibyśmy po prostu powiedzieć DZIĘKUJĘ i ofiarować naszą najgłębszą wdzięczność dla Śri Matadźi Nirmali Dewi, której ziarenka piasku wciąż poruszają się z wiatrem, by dotrzeć do każdej osoby i miejsca, by dać aromat, odżywienie i światło, zarazem spowijając świat niewinnością.

www.ShriMataji.org

www.SahajaYoga.pl