

Z přednášek Šrí Mátadží o nábhí a voidu

Aspekty nábhí - Šrí Lakšmí a Šrí Višnu

Lakšmí stojí na lotosu a má dva lotosy ve svých rukou. To znamená, že je tak laskavá, tak blahovolná, že nikoho neutlačuje. Drží dva lotosy a lotos vyjadřuje krásu, lásku. To symbolizuje, že člověk, který má peníze, bohatství, by měl být štědrý jako lotos, který třeba malé včele nebo broučkovi nabídne v sobě místo a dovolí jim odpočinout si, spát, přitom na ně dohlíží a chrání je.

Dům by měl být takový, že se v něm budete cítit uvolněně. Ale jakmile se staneme materialističtí, ztrácí se v nás Lakšmí princip. Všechna krása našeho bohatství je pryč. Viděla jsem lidi, k nimž nikdo nevzkročí. Stále leští své sklenice, své stříbro, nábytek, ale nikdo k nim nevzkročí. To je ten západní materialismus. Lakšmí princip nám umožňuje pochopit, že věci jsou tu proto, abychom jimi vyjadřovali svoji lásku. Kolik děláte pro druhé? Kolik pohodlí dokážete dát druhým?

Dávání druhým přináší velké uspokojení. Všechno je stvořeno pro dávání. Cokoli, čím ozdobíme svůj dům je pro to, aby dalo pohodlí našim hostům.

Jiným jejím symbolem je, že je matkou. A matka prostě dává bez ohledu na to, jestli za to něco dostane. Jejím potěšením je dávání. Takže byste se měli cítit zavázání vděčností, že můžete dávat jiným, že se můžete o jiné starat. To je prvním znakem sahadža jógína.

Dává se to nejlepší! Když chcete něco dát, měli byste dávat to nejlepší. Jednou z potíží je, že jste se neučili umění dávat. Kdybyste se to tak učili - dává to tolik radosti, je to tak krásné. Protože jsme tak připoutáni k egu, víme, co dělá radost nám, ale nevíme, co dělá radost jiným. Ale když víte, co dělá radost jiným, pak se tato radost odrazí v nás mnohonásobně, tisícinásobně.

Když například pracujete v úřadě, v nemocnici, v továrně - kdekoliv, všichni lidé pracující okolo nás jsou naše děti a tak s nimi musíme zacházet a oni to musí cítit, musí cítit, že jsme jako rodina. Pokuste se o to. Člověk se musí rozhodnout, kolik práce věnuje pro dílo sahadža jógy. Já nechci vaše peníze, po nikom nejsou žádány peníze ve smyslu - za seberealizaci. Ale když chcete mít programy, sály, ášramy, cokoliv - k tomu jsou potřebné peníze.

Dávejte a těšte se ze svého dávání. Musíte se dotknout své hloubky, vaše osvícení ještě není úplné. Lakšmí se zrodila z moře. Proč? Protože její otec je štědrý. Podívejte se na ten koloběh, mraky vznikají nad mořem, jdou nad pevninu, do hor, pak voda teče zpět do řek a do moře. Moře v sobě obsahuje všechnu sůl, dává sůl. Kristus řekl, vy jste solí - co je sůl - sůl dává chuť jídlu - to je váš guru princip. Nemůžete se stát guruem, když jste lakomí. Jak hrozně by to vypadalo, jen si představte.

Lakšmí je zrozena z guru principu. A ten guru princip ve vás začne pracovat, když v sobě máte probuzen Lakšmí princip. Ne peníze, neříkám peníze. Ale Lakšmí princip. Když začnete přemýšlet: co bych mohl dát druhému, jak bych se o jiné postaral. Musíte být velice líbezní, jemní, ne suší. Jak vyjádřit svou lásku? Ale když tato Lakšmí tatva (princip) začne působit, je to první projev lásky, lásky pro druhé. Já vím, všichni mě máte velmi rádi. Ale to není celý odraz vaší Matky. Musíte se mít rádi navzájem, dělit se o všechno s druhými - s láskou. Pak tohle první světlo Lakšmí - láska - se začíná ve vás projevovat, stáváte se hluboce štědrými. Těšte se svojí štědrostí!

Když máme vybudovat svoji plnou osobnost, musíme vědět, že naše láska nemůže být jenom ve slovech. Musíte pracovat. Všimla jsem některých - když přijde na práci pro sahadža jógu, tak utečou. Jenom pět, šest lidí pracuje. Jak hodně pracujete? Jen se těšíte sami sebou. Ale těšení se bez obětování, bez úsilí, nemůže být úplné. Když jste oddáni svému pohodlí, své lenosti, sobectví a všemu tomu, nemůžete se radovat. Když se budete starat jen o potěšení a odpočinek, tak je to pryč. Co tedy Lakšmí symbolicky vyjadřuje? Vyjadřuje vědomí. Lakšmí vyjadřuje vědomí a zrodila se z moře, a vy víte, že vědomí začalo vyrůstat v moři a v moři začal existovat život, aby pak z moře vyšel ven.

Měli bychom pochopit, že Lakšmí představuje sílu, díky které jsme se vyvinuli. Je to síla, kterou jsme napravováni, je to napravující síla, díky níž se zdokonalujeme z nižšího Já k vyššímu Já. Ona tedy povstala z moře. Když vyšla z moře, stala se z ní Rádža Lakšmí a Gruha Lakšmí. Rádža Lakšmí vás obšťastňuje blahobytem na kolektivní úrovni a Gruha Lakšmí je pro individuální blaho. Manželka je Gruha Lakšmí, to ona je bohyň domácnosti.

V naší zemi, musím říci, budiž ženám chvála. Nerozumíme hospodářství a politice, ale naše společnost je prvotřídní, je v pořádku a ženy ji udržují. Muži musí své ženy ctít, bez toho není princip Gruha Lakšmí. Ale základem principu Gruha Lakšmí je nevinnost, čistota a cudnost uvnitř i navenek. Žena má být štedrá a velkorysá. Musíte se podřídit jen své cudnosti, čistotě, své spravedlnosti a ctnosti. Jste za to odpovědné. Jste těmi, které musí poskytovat radost, díky níž se rodina upevní. Jste klidným pólem, který vše vyrovná, neboť jste matkami a vaše láska je vaší silou. Láska, víte, se projevuje a navrací zpět jako poezie; budete tisíckrát odměněny. Žena je umělkyní, může zkrášlit svůj domov, kladně naladit muže, až je to obdivuhodné. Šrí Ganéša je zcela na straně žen, nikdy se nepostaví na stranu mužů. Je vždy s ženami, které nestaví svou krásu ani cudnost na odív a které se na tom nesnaží dokonce vydělávat.

Šrí Lakšmí

Světlo je velice důležitá věc. Od samého začátku. Když člověk objevil oheň, využíval ho v postavení Gruha Lakšmí - vařilo se na něm. Pohleďte na hřejivost Matky, pohleďte, co ukázala svým srdcem, že uměla zahřívát doma své děti, dát jim potravu atd.

Mír je dosažitelný pouze prostřednictvím Gruha Lakšmí, přesným nastavením vaší sleziny, řekla bych. Protože slezina je dárce krevních buněk, vytváří výživu celého těla. Bohyně Šántí je přítomná v každé lidské bytosti jako mír. Tento mír je možný pouze tehdy, když hospodyně naplní své důležité poslání - odpouštění a napravování rodinného života. Pravá strana je Rádža Lakšmí. Řekla bych, že práce Rádža Lakšmí pramení z toho, když pochopíte úctu,

protože když si vážíte sebe, začnete si vážit také druhých. A protože jste všichni svatí, máte si tímtež způsobem vážit sebe navzájem.

Byla jsem šťastná, že jsem viděla vás tak šťastné, radostné. Přála bych si, abyste tu radost dávali sobě navzájem. To je pro mě největší potěšení. Princip Višnu je zde pro váš vzestup, pro evoluci člověka. Jeho příchodem a prostřednictvím síly Mahálakšmí se stáváme z úrovně améby (prvotní jednobuněčný organismus) lidskými bytostmi.

Šrí Višnu je základem dharmy. Později přišel na tuto Zemi jako Šrí Ráma, pak jako Šrí Krišna a nakonec přichází jako Šrí Kalki. Je to nádherná evoluce Šrí Višnu. A člověk se učí chápat, co je základem dharmy. V těchto moderních dobách to neznamená, že se bude říkat - nedělejte toto, nedělejte tamto. Ne deset přikázání. Těch deset přikázání se musí stát naší součástí, naší přirozeností. Musíte být zcela sjednoceni s touto přirozeností.

Každý si musí uvědomit, že Višnu pracuje na našem centrálním nervovém systému, buduje ho během celé evoluce a tento centrální nervový systém nám přináší všechno lidské uvědomění, které máme. Jinak byste byli jako kameny. Právě touto výstavbou rozličných čaker, jedné po

druhé, nám tento Višnuův princip přinesl poznání, že musíme spatřit pravdu, skutečnost a že se máme proto stát sahadža jogíny.

Jak víte, v hmotě je osm valencí. Ale v lidských bytostech je deset valencí a ty jsou v nás vytvořeny Šrí Višnuem. Jsou chráněny, opatrovány a vyživovány Šrí Višnuem. A rodí se na tomto světě, když zjistí, že lidé upadají ve své dharmě.

V lidské bytosti jsou dva geny. Jeden, který nás chrání, abychom nedělali hříchy proti matce a druhý, abychom nedělali hříchy proti otci. U těchto dvou genů došlo k mutaci. A potom lidé začínají dělat, co chtějí. Není v tom žádná kontrola. A to se stalo během naší evoluce.

Dharma je uvnitř nás, a proto musí být probuzen princip Višnu. A to se pak bude dál šířit, protože Višnu je ten, který léčí. Protože on je našim ochráncem. Když žijete v dharmě, neonemocníte. A když onemocníte, je to Višnu, který vás ochrání, který vás vyléčí.

Ego se nevrátí zpátky, protože je tu Višnu, který se stará, aby se to nestalo.

Myslím, že byste si měli přečíst 1000 jmen Višnu, abyste věděli, kolik kvalit můžete mít.

Sahadža jogíni musí následovat princip Višnu. Višnu nemá rád tabák, nemá rád alkohol, nemá rád drogy, nenávidí je, nenávidí také některé z léků, které se dnes vyrábějí. Nemusím vám říkat: „Nedívejte se po ženách.“ Nebudete se po nich dívat, automaticky, protože když Kundalíní stoupá a vyplní váš mozek, pak chápete, co je špatné a co je dobré. Poznáte to podle vibrací. Když nějaké jídlo nebude mít vibrace, nebudete ho jíst. Nemusím vám říkat: „Nedělejte toto, nedělejte tamto.“ A budete se těšit svými ctnostmi. To, čemu se říká ctnosti, je principem Višnu.
