

Z řečí Šrí Mátadží o čakře višuddhi

Višuddhi musíte věnovat všechnu svou pozornost. Je to složitá čakra. Obsahuje všechny samohlásky. Je jich, jak víte 16 (nejedná se o češtinu). Samohlásky, to je podpora, síla, která podpírá každou souhlásku. Tak tedy pro naše samohlásky je potřeba plná výživa a úcta. A kromě toho - napadení višuddhi vytváří velké problémy, např. z višuddhi může být angína, spondylóza, jindy mohou lidé ztratit hlas, bez přestání kašlou. Kvůli němu vzniká mnoho tělesných problémů, protože, jak už jsem vám říkala, je to složitě centrum. Řídí uši, nos, krk. Toto centrum řídí všech šestnáct subplexů. Ale především je to centrum rozpoznávání, rozlišování. Schopnost rozlišování se v tomto centru uskutečňuje pouze v případě, že jste svobodní lidé. Jestliže jste předpojatí, jestliže máte vlastní představy, nejste schopni rozlišovat. Tak tedy ve višuddhi je zapotřebí být značně opatrný. Řídí v organismu mnoho věcí, i drobnosti. Řídí vaši pokožku a oči. Lidé se špatným višuddhi mohou mít všemožné kožní problémy. Rozumějte, stav kůže také závisí na funkci jater. Ale hladkost pokožky, její barva záleží na tom, jak se usmíváte, jak hledíte na svět. Mnozí mají zvyk usmívat se bez jakékoli příčiny, obzvláště je to vlastní ženám. Ale vypadá to nevkusně, hloupě. Hloupost - to je vlastnost, namířená proti principu Šrí Krišny.

Jak už to tak bývá, lidské bytosti si pokazily své višuddhi množstvím nedobrých věcí - kouřením, drogami, alkoholem, apod., takže višuddhi čakra je ve špatném stavu. Jestliže navíc téměř nemluvíte nebo naopak stále hovoříte nebo křičíte či ječíte a jste příliš hluční, tím také kazíte višuddhi čakru.

Důležité jsou oči. Oční svaly řídí višuddhi. Význačné jsou svaly víček. Určitě jste si všimli, že někteří lidé, kteří ke mně jdou, nemohou oči otevřít a druzí je naopak nemohou zavřít. Jedni i druzí mají problémy. U těch, kteří mají oči neustále otevřené, to souvisí s nadvědomím, u těch, co často mrkají, s podvědomím. Někteří lidé mají zvyk nehledět na vás přímo, ale stranou. Někdy se to považuje za módní. Ženy si myslí, že je to velmi dobrý návyk. Jsou takoví, kteří se po lidech dívají chlípným nebo žádostivým pohledem. To je pro oči to nejhorší, co může být. Takoví lidé mohou rychle oslepnout. Mívají často červené oči. Někteří lidé mají zvyk svůj hněv ukazovat očima. Je to další nebezpečná věc. Jestliže se budete upřeně dívat na nějakou věc, oči se mohou stát hypnotickými, to znamená, že z vašich očí začnou vycházet bhútové (podvědomé napadání druhých, poruchy). Nejdříve je pojmete do svých očí, oni v nich zesílí a potom přejdou na jiné lidi. Proto je nebezpečné upřeně se na něco dívat.

Existuje ještě jeden zvyk: dělat se nešťastnými. Nevím, co tím lidé chtějí získat. Přitáhnout na sebe pozornost druhých, přitáhnout na sebe pozornost bhútů? Musíte mít normální, klidnou tvář. I o zuby a jazyk pečuje višuddhi. Čas od času se vám zuby kazí a musíte si je nechat

ošetřit, ale jak jsem vám již říkala, nikdy v životě jsem nebyla u zubaře. Tak vidíte, že nemusíte vůbec vědět, jak vypadá zubař, máte-li višuddhi v pořádku. Také vaše mluva se zlepší. Někteří lidé jsou například velmi sarkastičtí. Nedokáží říci nic vlídného, stále jen sarkasmus. Jiní si zase navykli být hrubí a hanliví, další zase stále o něco škemrají, mluví nemile a bez sebedůvěry. Někteří trpí trémou, za nic na světě by nešli něco říci na pódium. Všechny takovéto nesrovnalosti mizí, jak se lepší vaše višuddhi. Nejdůležitější si je zapamatovat, že své višuddhi máte užívat k vlídnosti, k lahodnému projevu. Chcete-li s někým mluvit, říkejte mu věci příjemné a krásné. Cvičte to.

Rozpustit lidi laskavostí, to je trik, který se člověk musí naučit. Tím prvním trikem je úplná skromnost, když mluvíte s jiným člověkem. Je to znak velikosti, znak naplnění. Jako stromy, když jsou obtěžkány ovocem, sklánějí se dolů. První věcí je tedy pokora, která musí být skutečná. A druhou věcí je vyrovnanost. Arogance musí zmizet. Rozčilování musí zmizet. A pak budete velmi překvapeni, že se budete cítit velice vyrovnaně. Protože když přichází hněv, napadá vaše levé višuddhi a vy se cítíte vinnými. Když tedy máte na někoho zlost, pak se necíte vinnými, ale běžte před zrcadlo a pěkně se plácněte a pak se rozčilte sami na sebe. Stoupněte si před zrcadlo a plác, plác, stejně jako když se rozčilujete, pokuste se to hrát a nebudete se nikdy cítit vinnými. Nebo hrajte ještě větší zlost, to bude ještě lepší, tak vyprázdníte levé višuddhi a příště to nebudete dělat. Ale pocity viny znamenají, že budete znovu a znovu totéž opakovat. Takže tím druhým trikem je, jak ovládnout svůj vlastní hněv.

... A třetí, jak ovládnout hněv jiného člověka. To je ještě lepší. A takového mistrovství byste měli dosáhnout. Jak ho dosáhnete? Když vaše pozornost nebude na tom, co je na druhém dobrého, pak budete stále znát jenom jeho špatné zvyky. Budete-li znát jeho kvality, pak ty špatné věci budou prostě jenom jeho součástí. Budete to cítit - á, v tom to je, je takový, ale trošku tohoto má v sobě. A budete z něho mít skutečně radost. Takže tím, jak s někým mluvíte, můžete poukázat na to, co je na něm zvláštního nebo ukázat jeho chyby. Ale nemusíte mu nic říkat přímo. Když to řeknete nepřímou, humorným způsobem, pak to ten člověk pochopí. Takže v komunikaci s druhými musíte být velmi humorní. Někteří lidé mají takový humor, že říkají sarkastické věci. To není dobré. Sarkasmus je proti vám, je zcela proti sahadža józe.

... Tím hlavním důvodem komunikace je osvobodit celý svět, osvobodit lidi, vyvést je z jejich nevědomosti. Proto musíme vyvinout toto mistrovství a ne se ztratit v nesmyslných věcech. Je třeba pro tohle vyvinout mistrovství a proto je pro začátek potřebné meditoval brzo ráno a dále dívat se na sebe tváří v tvář, stále - „Proč jsem řekl takovou věc? V tom to bude, to jsem musel chytit od toho člověka“. Když se budete stavět tváří v tvář sobě, pak zjistíte, že se jen snažíte zabránit realitě, že podléháte své mysli. Jak vám říkám, mysl vás šidí.

A v neposlední řadě - Šrí Krišna je mistrem hry. On tvoří drama, hraje v něm a je také jeho divákem. V těchto třech formách musíte vidět sami sebe. Vy tvoříte hru sami sobě. „Teď se podívejme, jak tady v tom hraji“ - tak se také stáváte divákem. Stáváte se divákem své vlastní hry. Pak si uvědomíte, co děláte. Jak na všem pracujete. Pak se přestanete podvádět. Protože, když ten, kdo hraje, ví, že je také divákem, nemůže se nikdy oklamat, protože ví - je to hra. Tomu klamání sama sebe by tedy člověk měl zabránit. „Když o něčem vím, proč bych se nenapravil?“ Tak by to mělo být. „Vím, že jsem takový, vím to.“ Když to víte, pak také musíte znát trik, jak se toho zbavit. Protože když jste odpoutáni od své osoby, kterou znáte, pak se můžete napravit. A to je jóga - kdy je vaše pozornost zcela sjednocena s Bohem. Jste tak odpoutaní, všechno můžete vidět a všechny vaše připoutanosti jsou pryč.

Za doby krále Rámy se lidé stali extrémně vážnými, velmi disciplinovanými a žili život, který můžeme nazvat jako přespříliš dharmický. A to je uvrhlo do přesvědčení, že pokud to všechno dělají, pak že dosáhli konečného. A tak musel přijít Šrí Krišna. Sám Šrí Višnu přišel jako Šrí Krišna, aby nám řekl o vzestupu a o tom, že všechno je pouhá hra. Ale jen ten, kdo je mistrem hry, ji může hrát. Pro toho je všechno pouhá hra. A tak bychom měli vědět, že všechno, co děláte, by mělo být pouhou hrou. Například - vstát ráno v pět hodin by měla být hra - brzy ráno, když slunce ještě nevzešlo, aby vám řeklo, co máte dělat a měsíc už je pryč a vy vstanete v této jemné temnotě - je to velmi krásné - a usednete ke své meditaci. A není to nic vážného, nic nudného, je to hra. Proto ale musíte být mistrem. Když jste mistrem jógy, pak je to hra.

Šrí Krišna řekl, že Duch je v každém. Pokusil se ukázat svým životem, že celý vesmír je vaší rodinou, že jste vesmírnou bytostí. To je to, co manifestoval, že jste vesmírnou bytostí a že se musíte stát součástí celku. Jste část a součást celku, mikrokosmos se stává makrokosmem. A to není věcí žádné přednášky, ale musí se to ve vás odehrát. Musíte rozvinout své kolektivní vědomí. A to je dar Šrí Krišny, protože on se v mozku stává Virátou. Máme v sobě 3 identity: v srdci je Šiva, v mozku je Šrí Krišna-Viráta a v játrech Brahmadáva. Takže máme 3 identity. A v oblasti žaludku, ve voidu, jak tomu říkáte, jsou všechny guru tatvy, všichni velcí učitelé.

Je zapotřebí zničit šest nepřátel, které lidé mají, šest druhů zla. Myslím, že ta se v současné době množí. Prvním nepřítelem je chtíč. Chtíč, který dnes hubí Západ ve větší míře než zisk. Nejdříve ubijte chtíč. Pak zabijte svůj hněv. Tento hněv může být vyvolán jakýmkoliv zdrojem. A když v sobě svůj hněv ubijete, tak ubijíte své svazky s minulostí, své reakce a své závislosti.

Pak mají lidé také pýchu. Setkávám se s tím v místech, kde se lidé nazývají byrokraty. Myslí si, že vládou, a tak lidem ukazují, co mají dělat. Udělej to a to. Ukazováček - to je prst Šrí Krišny. Používají prstu Šrí Krišny, aby druhé sobě podřizovali. To je nadřazenost. S touto nadřazeností, s tímto lživým smýšlením je nutno skončit. A nejhorší ze všech zel je závist...

Šrí Krišna

Pátým nepřítelem, jehož se máme snažit zničit, je připoutanost. Je to zlo, které se ve velké míře také vztahuje na Indy: „To je moje dítě, to je můj bratr, to je můj ženich, to je moje žena“. Na Západě je to naopak. Tam jsou lhostejní ke svým dětem, k matkám, k otcům. Celkem o nikoho se s výjimkou sebe samých nestarají. Tato vlastnost je výsledkem posledního zla - chtivosti. Jste-li hrabiví, pak jsou vám všichni lhostejní. Jednoduše - chcete mít vše, co má druhý člověk. Chcete druhého člověka okrást, dostat vše, co má druhý. Když ale nic nechcete, všichni vám chtějí dávat. Tak je to v mém případě. Dokonce se bojím říci: „To je krásné“ - protože tu věc zítra objevím ve svém domě. Šrí Krišna řekl: „Všechny je zabijte, zabijte všech šest svých nepřátel.“

Levá strana: Višnumája je sestrou ve vztazích. Jestliže muž k sestře, která představuje čisté vztahy, projevuje chlípné touhy, ponižuje ji, vzniká u něho problém levého višuddhi. Jestliže je jeho višuddhi silně napadeno a přitom má ještě špatnou ádžňu nebo bludné názory, tak levé višuddhi vyvolává značné problémy. Blokáda levého višuddhi může být také způsobena pocitem viny bez viditelné příčiny. Všechny tyto problémy vznikají ve višuddhi.

Všichni víme, že levé višuddhi je světlem. A jaké je světlo? Světlo všechno odhalí, vykřičí. Takže ten, kdo má poškozené levé višuddhi, by měl začít křičet, vřískat, odhalovat druhé. I vy to tak musíte dělat. Nesmíte se bát. Nesmíte přemýšlet, jak to udělat. Lidé, kteří se cítí vinní, úplně ztrácí sebedůvěru, vystupují z ega a přecházejí na levou stranu. Je to komplikovaná situace. Necítit se vinný je velice důležité. Cítit se vinný kvůli tomu, kvůli onomu, to je jen naše snaha uniknout skutečnosti - proto se cítíme vinní. Musíte se podívat realitě do očí. Je to mnohem lepší než říkat: „Já se cítím vinný...“ Višnumája není nic jiného než elektřina. A elektřina v podobě světla lidi odhaluje.

Znovu si všimněte toho kontrastu - Višnumája existuje v lidech, kteří si nevěří, a projevuje se v nich. A potom uplatní svou sílu k tomu, aby si ten člověk začal věřit. Tak se lidé mohou stát králi a toto dřímá v každém z nás. Mluvíme-li tedy o Višnumáje, musíme vědět, že stále

existuje a kdykoliv se rozhodneme, můžeme se stát velkými řečníky, můžeme lidi okouzlit, můžeme být jako blesk. Normálně přitom ale takoví nejsme. Takže ona dává rovnováhu oběma stranám lidí.

Stále opakovat: „Promiňte, tohle jsem neměl, to jsem udělal špatně,“ stále se omlouvat a cítit se provinile, to vše škodí vašemu levému višuddhi a jakmile je poškozeno levé višuddhi, dojde k tomu, že se vaše Šrí Krišna tatva začne vytrácet. Pak nevnímáte kolektivnost, pak nechápete své omyly. Chcete-li se omluvit, omluvte se Bohu, to úplně stačí. Musíte to tak přijmout. Cokoliv uděláte špatně, berte to takhle: „Dobře, nevyšlo to, příště si dám pozor a vyvaruji se té chyby.“ Nerozpítvávejte to. „Bylo to špatně, příště to tak neudělám.“ A tím to končí. Prožili jste své osvícení, pozorovali jste jeho důkaz, nebudu vás o tom neustále přesvědčovat. Vy sami si musíte uvědomit své postavení, jak to říkal Šrí Krišna. Pak budete překvapeni, jak se vám rozvine správná pozornost a správné chápání. Je to úplně prosté, jakmile zjistíte, že je zapotřebí dosáhnout postavení svědka.

Takže vás žádám, pokuste se stát svědky. Díváte-li se na něco, buďte ve stavu bezmyšlenkového vědomí. To je to, co potřebujete. Pozorujte krásu kolem sebe, jen ji pozorujte. Jako tyhle stromy, stojí nehnutě a dívají se na vás, všechny jsou zcela klidné, nehýbají se, nedovolí ani jednomu lístečku, aby se pohnul. Dokud nepřijde vítr, budou nehnutě stát a dívat se. Jako tyhle hory, jak stále stojí a vše pozorují a šíří kolem sebe radost a krásu. Přesně takto se musíme stát svědky. Nepotřebujeme příliš hovořit, nepotřebujeme mlčet, ale měli bychom být v centru svědkem. Celé to pozorovat jako lílu (hru), proto tomu říkáme líladhara. Vše, co vás činí šťastnými, je Višnuův princip Šrí Krišny. Doufám, že my všichni budeme mít radost prostřednictvím našeho Višnu-principu i nadále, stejně, jako jsme byli doposud prostřednictvím meditace. Protože, když meditujeme, dostáváme se do stavu bezmyšlenkového vědomí. Růst můžeme pouze tehdy, jsme-li ve stavu bezmyšlenkového vědomí, jinak to nejde. I kdybyste vyzkoušeli cokoliv, nedokážete růst. A dokud nemeditujete, nedostanete se na úroveň stavu bez myšlenek.

Nikdy se na sebe nemůžete podívat, nikdy se nemůžete vidět, pokud nemáte dobré višuddhi, protože jen tehdy se můžete stát svědkem. Jen když jste ve višuddhi svědkem, můžete zjistit, co ve višuddhi není v pořádku - proč máte problémy s okolím. A můžete s tím skončit, protože zjistíte, kde je ta chyba. Proto se lidé, kteří uctívají Šrí Krišnu, stanou velice moudrými lidmi bez ega. Stanou se velice rozumnými, ale vůbec kvůli tomu nejsou nafoukaní. To je inteligence bez ega, kterou nazývám čistou inteligencí.

Lidé, kteří zvyšováním svého hlasu a křičením pokořují druhé, aby ukázali svoji moc, mají napadenou pravou stranu. Napadení pravé strany vyvolává vážné tělesné problémy, protože pravé srdce nemůže zajistit správný tok a pak se u vás projeví astma a jiné nemoci, svázané s

blokádou v pravém srdci - obzvláště v případě, je-li napadení pravého srdce způsobeno problémy s otcem. Proto se Krišna choval normálně, jako obyčejný člověk. V dětství měl velmi rád máslo. A jak víte, máslo je velmi dobré na krk, na višuddhi. Můžeme vám říkat, abyste si do čaje přidávali máslo a pili ho, aby se vašemu krku, který vysychá, ulevilo. Podstatou Šrí Krišny je sladkost, laskavost - madhuri. A jeho silou byla Rádha, která ho podporovala energií. Její silou byla aládha - to vyjadřuje, že byla tou, která dává radost. Šrí Krišna byl Jogešvarou, to znamená svědek.

Krišnovou silou byla Rádha. První kvalitu, kterou od ní získal, je, že je aládha dájiní. Nemohu najít žádné slovo v angličtině pro aládha dájiní. Aládha je, když najednou uvidíte něco hezkého a začnete mít radost, cítíte se velice šťastni. Jak víte, v angličtině existuje velmi málo slov pro přeložení radosti nebo štěstí. Je to jako když se nadechnete a ucítíte čerstvý vzduch. A jak se potom cítíte? To je aládha. Takže ona je aládha dájiní. Ta, která dává aládhu. Ta třetí síla, kterou dává, byla, že mohla dávat tuto aládhu všem lidem, se kterými se sešel. A tak všichni, kteří byli s ním, museli dělat Rás. Rá je energie, s znamená společně. Tancovat s energií, to je Rádhadží. On hrával na flétnu a ona tancovala a energie procházela jejíma rukama ke všem lidem a Kundalíní se probouzela. To byla další hra, kterou hrál. On, jen tak ve hře, zvedal Kundalíní.

Lidé, kteří křičí, ječí, mluví nahlas a vybíjejí si hlasitě svou zlost nebo stále moc hlasitě mluví, trpí na pravé višuddhi. Takže bychom si měli pamatovat, že i když někoho musíme napomenout, dělejme to jemně. Když ne, je konec. Pro pravé višuddhi můžeme použít mantru Vittala Rukmini. Když mnoho mluvíte, když zastrašujete lidi mluvením, poškozujete si pravou višuddhi. Někdy vychází teplo ze žaludku a napadá višuddhi. Ve skutečnosti nevychází ze žaludku, ale z jater. Teplo stoupá nejdříve do pravého srdce. Potom přechází do pravého višuddhi. Když se dostane sem, jste velice popudliví, vznětliví. Stále na někoho křičíte. Nikdo vám nemůže nic říct. A když vám přece jen chce někdo něco říct, musí vás překřičet.

Viděla jsem mnoho žen a mužů, kteří ztratili sluch, když na ně někdo křičel. Křik je pro druhé velice zlá věc a pro vás také, protože vaše višuddhi je samozřejmě odepsané. Někdy ztratíte hlas, někdy nemůžete mluvit a někdy musíte být jenom potichu. Ale pro druhé je to ještě horší. Protože když takto vyjadřujete svůj hněv, tak se vás ten člověk může bát, může získat komplex méněcennosti, stát se levostranným. Abychom si udrželi višuddhi čisté, musíme mít především velmi čisté srdce, plné melodie Krišnovy hudby. Dokud nebudeme mít dobré, čisté srdce, nebudeme dobrými sahadža jogíny.

Hamsa čakra

Čakra hamsa je ústředním centrem, které vyjadřuje příznivost v našem vědomí. To znamená, že když je toto centrum bdělé a probuzené, pak okamžitě víme, co je příznivé a co není. Získáváme božskou soudnost. Hamsu můžeme velmi jednoduše zničit všemi těmi orgány, které shromažďují zvyklosti a předsudky ze svého okolí. Proto je toto centrum velmi zranitelné. Ostatní centra nejsou tolik spojena s okolím a nepřijímají informace ze všech těchto orgánů. Používáme-li naše oči nesprávně, s chtíčem a chtivostí, toto centrum můžeme silně poškodit.

V hamse nesídlí žádné božstvo, ale je to beztvará energie mnoha orgánů, o které se stará Buddha, Mahávíra, Kristus, Šrí Krišna - všichni řízení Šrí Ganéšou. O geny se stará Šrí Ganéša, protože on je zdrojem moudrosti. Jakmile je zničená múládhára, která představuje základy, je u konce moudrost. Proto je nemorální život pro nás zcela zhoubný, protože ztrácíme soudnost.

Viděla jsem, jak se lidé přes noc vzdali drog, jak se nemorální lidé napravili, protože se tato čakra najednou probudila. A prostřednictvím této čakry se světlo Ducha nejlépe vyjadřuje v každodenním osobním i společenském životě. Když lidé přijdou do sahadža jógy, začnou se dívat na druhé a hledají na nich chyby. „Co je špatného na druhých?“ Nikdy nehledí na to, proč jsou tady. Jsou tady ne proto, aby hledali chyby na druhých, ale aby opravili své vlastní.

Světlo Ducha, které září přes vaši hamsu, vám tedy dává moudrost. Moudrost neznamená, že víte, jak polemizovat nebo se hádat s lidmi. Moudrost znamená vidět dobrou stránku všeho a mít z toho radost, vědět, zabránit všemu, co je ničivé a dělat věci tvůrčí. Pak se vaše soudnost upevní. Pokud tento stav není upevněn, může se stát, že člověk sahadža jógu opustí. Růst je možný pouze tehdy, když je hamsa vypracovaná. Pak se začnete ztotožňovat s krásnými věcmi, protože začnete přijímat vůni krásy, začnete se z ní radovat a vaše srdce se otevře. Celá tato radost a všechny tyto věci nejsou možné, pokud je vaše hamsa stále ovlivňovaná egem nebo předsudky.

Hamsa činí jednu velikou věc - zbavuje vás vaší karmy. Cokoliv špatného jste učinili, je pryč, jakmile se odpoutáte úplně od své minulosti. Jakmile toho dosáhnete, pak všechny chyby, špatné činy, nejen vaše, ale i vašich příbuzných, předků, vaší země, tohoto světa, nic se vás nemůže dotknout.

A tato krita juga (současné období), ve které se Brahma čaitanja snaží odhalit a potrestat lidi za jejich karmy, také kolektivně, celou zemi, to vše se vás nedotkne, protože světlo této čakry je extrémně mocné a vy budete vzkříšeni ze všech svých obav, ze všeho, co jste udělali dříve. Stanete se krásnými lotosy, které, ač vzešlé z bahna, budou vonět po celém světě.

