

Šrí Mátadží hovoří o kvalitě srdce Šrí Durga, Šrí Šiva

Šrí Šiva

Konečným cílem lidských bytostí je získání Šiva tatvy (princip Šivy). Šiva tatvu nelze pochopit mozkiem. Nelze ji poznat mozkiem. Dokud nedostanete svoji seberealizaci, nemůžete znát své Já, Átma nebo Šiva tatvu.

Stále jen myslíme na malichernosti. Jak nad nimi zvítězit? Tak jak Bůh Šiva přenechal všechno šakti (své síle), stejným způsobem Jí můžete všechno přenechat i vy. Ale to je stav, který musí nastat. Nevinnost musí přijít zevnitř. Nevinnost znamená, že do vás nemohou vniknout žádné negativy. Jestli se objeví had, nechte ho být, není se čeho obávat. Na toho, kdo je úplně čistý, nemá nic vliv. Toho, kdo je ve středu, chrání jeho šakti. Tyto šakti v nás sídlí díky Šiva tatvě. Pro získání této Šiva tatvy je nezbytná seberealizace. Kundalíní je tato Šiva tatva a čakry jsou stupínky k ní. Musíte vzestoupit po těchto stupíncích, abyste dosáhli Šiva tatvy.

Měli bychom chápat, co je seberealizace. Jedna věc je, čím jste, a druhá je váš odraz v zrcadle. Třetí je úkon pozorování odrazu v zrcadle. Takto se pohybujete v třech rozměrech. První je pozorovatel, druhý je předmět pozorování a třetí je úkon pozorování. Všechny tyto tři rozměry se mohou rozplynout. Jak? Když se vy sami stanete zrcadlem, pak se neustále pozorujete. Tak můžete poznat sami sebe.

Když se upevníte v Šiva tatvě, pak nebudete mít pocit, že něco děláte. Radujete se sami sebou. Pak si nemyslíte, že musíte něco udělat. Mnoho lidí má pocit nudy, protože nejsou schopni vidět sami sebe. Po seberealizaci se stanete sahadža jogíny, ale abyste se mohli stát Šiva jogíny, potřebujete tu nejvyšší víru. Při krizi zapomenete, že jako sahadža jogíní jste chráněni všemi božstvy, Ganami. V okamžiku, kdy vaše víra selže, oni všichni uprchnou. Pořád ještě vnikají do vaší mysli pochybnosti, protože jste na lidské úrovni. To je způsob, jakým v naší mysli vznikají nejistoty a kvůli nim je naše víra otřesena. Není pravda, že bychom nedělali chyby. Děláme chyby, a proto do nás vnikne jakýsi druh strachu. Povahou boha Šivy je, že odpouští. On je oceánem odpuštění. Promíjí všechny vaše chyby, takže není důvod, abyste měli strach.

Peníze mohou být zničeny, použity pro zlé účely, ale člověk radující se v Šiva tatvě netouží po ničem. Nemá žádné touhy. Jeho Átma je spokojené samo sebou. Nestará se o pohodlí těla. Tělo může spát kdekoliv, může jíst nebo také nemusí. Když takový stav přijde, pak člověk může uskutečnit cokoli. Takový člověk možná nedostane nic k jídlu, ale sám jediným

pohledem může nasytit tisíce. Jeho tělo možná nebude mít pohodlí, ale na koho se jeho pozornost zaměří, tomu se dostane hojného požehnání. Tak dobročinný je jeho pohled.

Jaká je ta šakti, skrze níž pracuje dobročinnost? Je to Paramčaitanja, kterou Šankaračárja popsal jako vibrace. Síla vibrací proudí z těla takového člověka a kohokoliv se vibrace dotknou, ten je požehnan. Země, na níž dopadnou, se stane úrodnou, bude plodit v nadbytku květiny i plody. Žena, která se dostane do styku s těmito vibracemi, se může stát velmi moudrou a zralou. Vibrace jsou silou, která vždy koná dobro. Člověk, který přichází, aby vás napadl nebo utlačil, se může změnit. Musíme pochopit tu sílu přeměny přítomnou ve vibracích. Proto musíte každému prominout. Vy jste získali tuto sílu, proudí vámi. Ale poznali jste, kolik užítu z ní plyne? Ti, kteří to chtějí pochopit mozkiem, to poznat nemohou. Viděli jste zázraky, její inteligence je tak pronikavá, hluboce účinná a mocná a stále vám pomáhá.

Abychom mohli oprávněně nakládat s vibracemi, musíme si uvědomit, že přestupujeme z lidské úrovně na úroveň nebeskou. Proto bychom měli odhodit pouta lidské slabosti a pošetilosti, které nás ovládají a táhnou zpět na lidskou úroveň. Existuje neustálý konflikt mezi hmotou a Átmanem. Protože jsme stvořeni z hmoty, neustále se nás tato hmota snaží přitáhnout k sobě. Když jste se stali zrcadlem, tak se pozorujte. Nejdříve byste se měli zaměřit na sebe: „Žiji jako slušný, dobrý člověk? Zlozvyky, pití, kouření, nadávání se ztratily a také má povaha je mírumilovná. Dokonce i moje vzezření nese známky nevinnosti.“ Ale co teď? „Dokážu pozorovat sám sebe? Mohu se stále vnitřně radovat nebo se začnu nudit? Cítím uvnitř radost? Proč ne?“ Kvůli tomuto byste měli prozkoumat své nitro. Jestliže jste dokonce i teď posedlí tím či oním, pak budete posedlí stále. Možná, že stejně nedosáhnete toho, na čem tak závisíte, naopak, taková závislost vás stáhne zpět k obyčejné lidské existenci. Ale jestliže dokážete sledovat, čím jste posedlí, pak to jen tím, že to pozorujete, mizí. Máte-li vytvořit krásný nový svět s neobyčejně vyvinutým lidským pokolením, jak si to přáli všichni svatí v dávných dobách, pak musíte získat Šiva tatvu ...

Síla Šiva tatvy je taková, že řeší všechny problémy spontánně. V sahadža józe dostanete všechnu osvícenou moudrost, vědění, laskavost a neohraničené schopnosti. Ale nejdříve, ve vši pokoře, bychom měli vědět, že jsme ještě Šiva tatvy nedosáhli, všechny ty síly ve vás vykvetou spontánně. Nic nebudete muset dělat. Měli byste být sami sobě svědkem a nestrachovat se o své příbuzné a ostatní, jestli dělají sahadža jógu nebo ne. Nemůžete nikoho nutit, aby dělal sahadža jógu. Pozorujte sami sebe, poznejte sami sebe, to je smysl sahadža jógy. Ostatní se dají na sahadža jógu, protože uvidí váš příklad. Poté, co získáte tuto ohromnou Šiva tatvu, se stanete tak mocnými, že mnozí lidé se díky vám promění a svět se změní.

Ta pouta lásky, která svazují sahadža jogíny, je Šiva tatva. Ten hluboký zájem, pomoc, ten pocit sounáležitosti, který sahadža jogíni mají jeden pro druhého - ten také pramení ze Šiva tatvy. Toto není možné získat z ničeho jiného, proto bychom měli dosáhnout Šiva tatvu.

První věc, která se děje je, že získáváte světlo svého Ducha. Duch je odrazem Sadášivy. Toto světlo ukazuje, prostě jen ukazuje cestu. Duch je jen jako svíčka, která hoří a ukazuje cestu. Na této cestě se vy sami stáváte tak moudří, že kráčíte ve světle moudrosti, že kráčíte ve světle spravedlivosti, protože všechno destruktivní vidíte prostřednictvím světla Ducha a začínáte se toho vzdávat. Nikdo vám nemusí říkat: „Vzdejte se tohoto, vzdejte se tamtoho.“ Vy sami si uvědomíte, že je to špatné a že je třeba se toho vzdát.

Odevzdání neznamena, že se máte vzdát svých rodin, svých dětí nebo svých domů a domovů, svého vlastnictví. Odevzdání tady znamená - vzdát se pro začátek svého ega. A potom - vzdejte se svých předsudků, zvyklostí.

Dejme tomu, že jdete a nevidíte na cestu, pak můžete upadnout. Ale když už je tam troška světla, jste schopni vidět. A to je to, co vám dala sahadža jóga. Dala vám jen trochu světla. Toto malé světlo je ale pro vás dostatečné, abyste se vzdali tolika věcí.

Když mluvíme o vzestupu a o vyšším životě, musíme se stát sanjasíny (lidmi, kteří žijí v odříkání), abychom byli jako lotos, který vzestoupí z jezírka a neulpí na něm ani kapka. Na jeho lístcích ani žádná voda nezůstane. Právě takovými se musíme stát. Nemusíme nosit oblečení sanjasína. Nic takového. Ale uvnitř musíme mít odpoutanou pozornost, která okamžitě zaznamená problém ve vás i vně vás. Ale abyste toho dosáhli, musíte se stát uvnitř Šivou, to znamená - být odpoutaní. Tak jako Šiva je úplně odpoutaný, musíte být takoví i vy. A tato odpoutanost vám dá stejnou moudrost, jakou má Šiva. Ve vašem chování, ve vaší řeči, ve všem musíte být člověkem, který je nesmírně pokorný.

Víte, že Šiva je známý svojí nevinností, svojí prostotou, svým odpouštěním. On odpouští. Odpouští i rakšasům, odpustí každému. To je jeho vlastnost. Ale kdokoliv, kdo jde proti prapůvodní Matce, toho nešetří. Tak to je jeho vlastnost, kterou je třeba pochopit.

Odevzdání znamená - úplně se vyčistit, stát se úplně odpoutanými.

Odpoutanost je jediný způsob, jak můžete stoupat. Takže odevzdání se má další stránku. Přijetí. Přijetí, že - „já jsem sahadža jogín a mohu do sebe vstřebat všechny tyto síly.“ Na jedné straně je tedy odevzdání. Proč se odevzdat? - Abychom mohli vstřebávat, absorbovat. Když jste odevzdání, tak automaticky absorbuje. Ale když jste to už jednou přijali, pak byste si to měli udržet a vstřebat to do sebe - vědět, že máte tyto síly. Je tedy potřebné to přijetí: „Já mám tyto síly. Nepromarním je. Budu je používat. Budu se starat o druhé. Nenechám si to jen pro sebe.“ Toto přijetí musí přijít. Tak první důležitou věcí pro odevzdání se je dosáhnout stavu vašeho Ducha, Šivy a Sadášivy. Ale dalším stavem je, že teď musíte myslet na druhé. Teď je důležité, abyste rozšířili toto světlo na druhé.

Toho dne, kdy se ve světě ustaví Šiva tatva, bude všechno v pořádku. Všichni přijmou Višva nirmala dharmu, stanou se sahadža jogíny a všechny problémy se vyřeší. Předpovídá se, že k

tomu dojde za osm, devět let. Ať se svět změní světlem vaší Šiva tatvy a celá krize vytvořená lidskou pošetilostí skončí.

Šivova šakti (= síla) je užitečná tím, že vám pomáhá jít hlouběji, naplňuje vás láskou, a - což je největší - naplňuje vás požehnáním. Každý kousek vaší bytosti, každá vaše chvíle je naplněna radostí (ánandou = blažeností). Ale když děláte něco proti Šivově síle, pak se pro vás tato síla stane ničivou. To je to, co nazýváme dostředivou a odstředivou silou. Stejná síla, která vás přitahuje nebo vám pomáhá růst, vás může odvrhnout a svrhnout dolů.

Měli byste doslova lnout k Šivově tatvě, být do ní úplně vtaženi, sami sebe v ní zcela rozpustit, dbát Šivovy tatvy - což je to nejdůležitější, nejvyšší, vyšší než cokoli jiného - abyste milovali kohokoliv s výjimkou ďáblů. Šiva by ve vás měl žít ve formě čaitanji (všepřonikající síly), abyste byli schopni rozlišovat, abyste věděli, co máte dělat a na co myslet a co nedělat a na co nemyslet, abyste věděli, která věc je správná a která ne.

Každý sahadža jogín by si měl dát závazek, že upevní Šiva tatvu v celé své bytosti, tak aby mohl sloužit za vzor pro ostatní svět. Člověk, který je nečestný, který se špatně chová, který je mstivý, nemůže být sahadža jogínem. Měli byste se učit to pochopit a na tomto základě odvrhnout staré zvyklosti a upevnit ve svém nitru Šiva tatvu a růst v celé slávě Šrí Šivy. Právě tak jako jméno Matky je Nirmala (= čistá), měli byste se stát čistými. To je moje požehnání a dar pro vás.

Měli bychom prosit: „Šrí Šivo, pomoz nám upevnit se v tvé podstatě, ve tvé velikosti, ve tvém požehnání.“ To je vše, oč máme prosit a to vás naplní požehnáním.

Měli bychom prosit: „Šrí Šivo, pomoz nám upevnit se v tvé podstatě, ve tvé velikosti, ve tvém požehnání.“ To je vše, oč máme prosit a to vás naplní požehnáním.

V srdci jsou čtyři kanály (= nádi). Jeden vede do múládháry, a když překročíte její hranice, vede do pekla. Proto se říká, že Šiva je ničitel. Ve skutečnosti si ale vy říkáte o své zničení. A když o něho žádáte, máte ho mít.



Šrí Šiva a Šrí Párvatí

Když překročíte určité hranice, blížíte se svému zničení. Jsou zde zabudovány čtyři směry destrukce, tak jako jsou zde čtyři nádí. Co je třeba udělat? Jak zastavit destrukci přes první nádí? Jedna z kvalit Šivy je, že je nevinností. Je extrémně nevinný, je nevinný jako dítě. Je ztělesněnou nevinností. Takže musíme rozpustit naše tělesná přání v nevinnosti, v oceánu nevinnosti. Vidíte děti, jsou nevinné, zvířata jsou nevinná, květiny jsou nevinné. Přikloňte svoji pozornost ke všemu, co je nevinné. Když jdete po ulici, co nejlepšího tu můžete vidět, to vše je do výšky tří stop. Vidíte všechny krásné květiny, trávu, všechny děti - ty, které jsou kolem výšky tří stop, jsou ty nejlepší. Nepotřebujete vidět lidi, kteří jsou vyšší. Nevidíte tak oči lidí, kteří nejsou nevinní. Takže rozpust'te všechna tato přání v nevinnosti. A tak, i když žijete jako lidská bytost v tomto světě, i když máte děti, přesto jste nevinní. To je znak vaší čistoty.

Druhé nádí, které vás může přivést ke zničení, je přání. Proto Buddha řekl, že stav bez přání je jediná možnost, aby lidé nezestárli a neonemocněli. ... a ta přání, která lidé mají - „chci to, chci tohle. Tenhle člověk má Rolls Royce, proč bych ho také neměl mít?“ Lidé se nemohou těšit Rolls Roycem někoho jiného. Musí ho vlastnit. Přání mohou být nejrůznější, nejen materiální, ale i duševní. „Musím vlastnit ženu, musím vlastnit dítě.“ Nejrůznější vlastnění, která přicházejí jako přání. Ale i když člověk má víc a víc, proč se necítí šťastný? Protože to nejsou čistá přání. Jsou to nečistá přání. Další druh přání je, že chcete druhé ovládat. Všechna tato přání vás vedou nakonec k destrukci. Protože v tom není radost. Není v tom štěstí. Jako například teď si mohu přát mít nové sáří. Tak celá má pozornost bude na tom, jak získám toto sáří. Musím ho někde sehnat. A pozornost se znečistí, vyruší. Kvůli takové nesmyslné věci jako sáří se pozornost, která se má těšit Duchem, která má Ducha vyživovat, vyruší. Kvůli přáním.

A tak za prvé je naše pozornost rozrušená, protože nejsme nevinní. Za druhé se dostává do vřavy, protože máme přání. Můžeme přesunout naše materiální přání do estetiky. Mít raději jen jednu věc, ale esteticky bohatou. Protože to je kvalita Šivy, On dává estetiku všemu. Kvalitou Šivy je, že zkrášluje všechno, co je vytvořeno Brahmadévou, rozvinuto Višnuem. Šiva je ten, který činí subtilní práci při vytváření krásy. Vidíte mnohdy mé fotografie s nejrůznějšími světly - to všechno je Jeho práce. Vrhá tam světlo takovým způsobem, protože vás chce o mně přesvědčit. Takže když si něco přejete, vypracujte to na něco estetického, ručně dělaného, protože všechny krásné věci dávají vibrace. Musíte rozpustit všechna svá přání ve vibracích. Nebudete kupovat nic, co nemá vibrace. Všechna vaše přání se změní v čisté přání. Když ne, zničíte se. Tvrzení, že Šiva je ničitel, je velmi jednostranné. On má obě síly. Dává vám vibrace. Bohyně je šakti, ale On je ten, který vibrace tvoří. Jako například - toto jsou prsty. Ale když vás polechtají, pak je to Šiva.

Vibrace, které máte, nejsou něčím suchým. Ne, znamenají radost bhakti. Je to oceán lásky, kterým je Bůh. Úplně jste jím promáčení. Nejsou pro to slova.

A třetí nádí přináší pocit připoutání, jako - „to je moje dítě, to je můj manžel, to je moje rodina, to je moje manželka, to je moje matka, to je můj otec.“ Na začátku se každý stará o svoji rodinu. „Ten a ten bratra mého otce je nemocný. Vyléčte ho“. ... „Už dělám sahadža jógu jeden měsíc a moje finanční situace se ještě nezlepšila.“ ... Jako bychom spolu uzavřeli nějaký kontrakt. Kdo jsou vaší příbuzní? Jsou to sahadža jogíni. Zapamatujte si to. To je věta, kterou si musíte zapamatovat. Sahadža jóga má mnohem hlubší poslání. Jste vybráni k osvobození tohoto světa. Co tedy dělat s touto omezenou láskou, která vás vede do záhuby? Proměnit ji v neomezenou lásku. Protože Šiva není nic než láska. Láska. Láska, která napravuje, která vyživuje, která chce vaše dobro. To je Šiva.

Když se s láskou staráte o dobro druhých, pak se celý váš život mění. A skutečně z toho máte radost, protože se sjednocujete s tolika lidmi, s tolika rodinami. Musíte vědět, že jsme spolu spojeni láskou. Láskou, která je pro naše dobro, pro náš vzestup. A pak se jen začnete každým těšit. A nepřemýšlíte nad tím, jaké je ten druhý rasy, z které je země - je to sahadža jogín, hotovo. Tak se stáváte univerzální bytostí. Tohoto stavu je třeba dosáhnout. Ještě to tady není, jen se podívejte na sebe. Máte skutečně každého rádi? Když jsem někde v obchodě, něco uvidím - to by mohlo být pěkné pro toho člověka. Nenapadne mě koupit si něco pro sebe, protože jde o to udělat radost druhému - to by mohlo být dobré pro tohoto člověka. To všechno je ta nanejvýš potěšitelná věc. Jen si pomyslete - „Proč jsem tady?“ „Jsem tady, abych se mohl těšit každým, všemi, kdo jsou realizovanými dušemi.“ Tak nádherné lotosy. A vůně takového člověka je tak krásná. A tak ty naše malé připoutanosti musí být rozpuštěny v oceánu lásky, kterým je Šiva.

A nejdůležitější je vědět, že je tu čtvrté nádí, které prochází levým višuddhi. Začíná v srdci, jde nahoru, prochází ádžňou, má čtyři okvětní lístky, které se otevřou. To je to nádí, které vás přivádí do stavu, jenž se nazývá turíja. Žijeme ve třech stavech. První je stav bdělosti - džagruti - naše pozornost běhá sem, tam - tak ničíme svoji pozornost. Druhý je spánek. Když spíme, přicházejí k nám také nejružnější věci z naší minulosti apod. Pak jdeme k hlubšímu stavu, sušupti. V tomto stavu máte hlubší spánek a zdá se vám něco, co je také reálné. Může se vám zdát o mně. A čtvrtý stav se nazývá turíja. To je stav bez myšlenek. Když jste ve stavu bez myšlenek, pak musíte být nevinní, když nemáte myšlenky, musíte mít vibrace. Když nejsou myšlenky, nemůžete být k nikomu připoutáni. Takže do tohoto čtvrtého stavu - turíja - jste se teď dostali a přitom se musí otevřít ty čtyři okvětní lístky ve vašem mozku. A pak absolutně chápete, co je Bůh. Absolutně víte, co je Bůh. A tehdy člověk dostává opravdové vědění.

Dokud se tyto čtyři lístky neotevřou, člověk může spadnout zpátky. To přichází z vašeho srdce do vašeho mozku, ne z mozku do srdce.

Šrí Durga

V naší zemi se bohyně inkarovala mnohokrát. Tisíckrát přišla, aby spasila své věrné, kteří ji volali na pomoc před negativními silami. Tento fakt sice lidé přijali, ale nikdy si ho neuvědomili ve svých srdcích. Přijali to jako mytické příběhy o bohyni, která přichází na Zemi, aby zachránila své děti. Nevěřili, že by mohla existovat nějaká šakti (= síla, síla ženského aspektu Boha), která by mohla přijít na tuto Zemi, plnou strašných rakšasů (= démonů, negativních sil), zničit je a zachránit své děti, své oddané před nepřáteli. Ale dnes v sahadža józe můžete pozorovat, že když Kundalíní stoupá a zastaví se na prostředním srdci, musíte říci jméno Džagadamba (= matka vesmíru, jedno z jmen bohyně), aby Kundalíní stoupala.

Bohyně musela bojovat s démony a zachránit své děti od účinků špatných sil. Na jedné straně byla oceánem lásky a milosrdenství, ale na druhé straně je chránila jako tygřice, protože ony doby byly takové, že nikdo nemohl meditovat, vyslovit jméno Boha a už vůbec ne myslet na seberealizaci. Ale vy, kteří tu sedíte dnes, vy jste tady byli také tehdy. A všichni jste byli zachráněni pro tyto dny, abyste mohli dosáhnout seberealizace. Tehdy tu bohyně nebyla v podobě máji (iluze), ale ve své skutečné formě.

Srdeční centrum má dvanáct okvětních lístků, ale bohyně má tisíc rukou a tisíc očí. Má šestnáct tisíc nádí (= kanálů) pro využití všech rozličných aspektů osvětlení. Ale první, co udělá - svou velkorysostí, vlídností a soucítěním vstřebá hříchy, hříchy lidských bytostí. Jedna z vět v bibli zní: „Příčinou hříchu je strach.“

Máte-li strach, dopouštíte se hříchu proti sobě i proti Bohu. Je-li Matka všemocná a může vyřešit všechny vaše problémy a vy jste pod její ochranou, proč byste měli mít nějaké obavy? Máte-li strach, znamená to, že nevěříte v její moc. Je-li někdo vystrašený, začne se toto centrum pohybovat rychleji a vydávat rázné pokyny k tvorbě protilátek. A vy pak cítíte, že se vám silněji rozbuší srdce. Není to nic jiného než povel pro protilátku, aby čelily útoku.

Je třeba uvěřit, že máme Matku v sobě, ve svém srdci. A je-li probuzena, začne o nás pečovat a dává nám veškerou ochranu, kterou potřebujeme, takže se nemusíme vůbec ničeho obávat. Matka má přehled o všem, vidí vše a o všem ví. Jak, to teď nemohu vysvětlovat. Ale ví, chce-li, zcela všechno a o každém.



Šrí Durga

Vlastností Matky je, že je Mahámája (velká iluze). Mluví jako vy, sedí jako vy, všechno vypadá stejně jako u vás a vy nejste schopni rozeznat hloubku té ženy, která je Mahámája. Protože Ona to na vás hraje takovým způsobem, že na to nepřijdete. Budete si myslet, že je vše v pořádku, půjdete za někým a budete si s ním sdělovat své dojmy o Matce a pak přijdete na to, že Ona o tom všem ví. A jakmile to zjistíte, uvědomíte si, že je lepší chovat se správně. Jak to Ona může vědět? Ona sídlí ve vašem středním srdci, proto ví, co jste udělali, ví, co právě děláte a ví také, o čem uvažujete, že uděláte.

Ale toto centrum nepoškozuji jen věci, kterých se obáváte, ale také někteří falešní guruové, čtete-li třeba jejich knihy. Hodně lidí si

také poškodilo střední srdce čtením knih o Kundaliní, kde se popisuje, jak je její probuzení hrozně nebezpečné. Lidé pak mají z Kundaliní obavy. Vše, o čem čtete a co ve vás vyvolává strach, je pro vaši střední čakru nebezpečné.

Úkolem Ádi Šakti je - za prvé dát vám seberealizaci, za druhé dát vám pohodlí v životě. Máte-li fyzické problémy, postará se o ně, máte-li duševní problémy, pokusí se je vyřešit. Tak vám zajišťuje pohodlí. A chrání vás.

Viděla jsem, jak se někteří lidé ještě teď bojí. Proč byste se měli něčeho bát, když vedle vás stojí tygr? Možná ho nevidíte. Ale vaše Matka je tak mocná. Musíte pochopit, jak mocná je. Když víte, jak mocná je vaše Matka a že je vaší matkou, pak byste si měli být úplně bezpeční, jistí. A potom věci fungují.

Síla, kterou mají indické ženy, spočívá v jejich smyslu pro cudnost. Jejich vědomí cudnosti je tak silné, že je nic neohrozí, dokud jsou cudné. Ale nejsou-li, usadí se v nich velmi rychle pocit strachu a ohrožení. Cudnost je zbraní ženy. Žena, která si není jista stálostí své cudnosti, si může také způsobit porušení své srdeční čakry, které může mít za následek rakovinu prsu, dechové potíže a jiné druhy chorob vyvolaných strachem, a to také v oblasti citů.

... všichni měli srdeční čakru silně poškozenou. Možná, že neměli dost lásky od své matky, možná, že neměli rádi svou matku a možná, že také nepochopili hodnotu panenství ženy. Všichni ti muži, kteří se pokoušejí pohlížet na ženy procházející kolem, ti muži, kteří mají chťič v očích, ti také velice poškozuji tuto čakru, což má za následek vznik spousty problémů. Jedním z nich je rakovina. Ale zjistila jsem také, že toto centrum poškozuje plno nesprávných zvyklostí v našem životě. Někteří lidé například často užívají horkou koupel a pak rozpaření jdou do chladu. Tito lidé si velice nepříjemně poškozuji srdeční centrum a způsobují si problémy. Pak tu máme další zvyk, vypadá to na první pohled bezvýznamně. Mnoho lidí nosí v létě pouze košili nebo triko a nic pod tím. To také není správné. Muži by měli vždy pod košilí něco mít, jinak když se zpotí, mohou si způsobit problémy na srdeční čáře. Toto centrum je často napadáno rozličnými emočními problémy. Hádají-li se manželé, jsou-li v domě neustále nějaké hádky, zvláště dominuje-li matka, má dítě tuto čakru také poškozenou. A je-li příliš dominantní otec, poškozuje se srdce samo o sobě. Takže je velice důležité, aby se rodiče nikdy nehádali před svými dětmi.

Pravá strana každé lidské bytosti reprezentuje otcovství a to je velmi důležitý prvek. Je-li pravá strana srdce poškozená, má to za následek astma. Není-li v pořádku vztah s vaším otcem nebo vy sami jste špatným otcem, přijde astma. Lidé, kteří nepoznali nebo ztratili otce, se chovají tak, že mají potíže se sebeovládáním nebo se sebezprosažením a zapojením se do společnosti. Mohou být také krajně krutí a tvrdí na své děti nebo naopak je silně rozmazlují. V podstatě je možný jakýkoliv extrém. Buď jsou přehnaně nepřístupní, nebo zase naopak přehnaně otevření a úlisní.

Nalevo sídlí naše matka. Jsou-li jakékoliv potíže s matkou, je-li hrubá nebo se naopak chová směšně nebo nějak nepřístojně nebo je-li váš vztah k matce špatný, pak to znamená, že s vaším levým srdcem není něco v pořádku a takto se to projevuje. Největší obavy mají lidské bytosti z toho, že udělaly spoustu chyb a že těch chyb bylo příliš a nikdy již nemohou obdržet seberealizaci, budou potrestáni a přijdou do pekel. To ale není pravda. Vůbec tomu tak není. Nikdo se nedostane do pekla, nechce-li tam přijít sám. Chcete-li v tom přestat, máte možnost. Ta chvíle nadešla.

Někdy se stane, že se ztratíte. Kvůli vašim dřívějším problémům začnete pochybovat, někdy jste uchopeni negativními silami a pak spadnete dolů. Je to smutné. Protože asi neznáte svoji minulost, nevíte, kolik úsilí jste vynaložili, jak tvrdě jste pracovali, abyste se dostali na tuto úroveň. A když nebudete stoupat vzhůru, pak můžete ustrnout a budete pořád na jednom místě anebo můžete spadnout. Takže je důležité, abyste věděli, že jste sahadža jogíni.

... pořád se staráte o své ženy, domy, děti, o to, o tamto - moje děti, moje žena, můj dům - to „moje“ - když odpadne, pak mohu pracovat. To neznámá, že máte být asketové; svatí nebyli askety, měli své rodiny, děti. Ale celá jejich pozornost byla na lotosových chodidlech jejich Matky.

Ta síla, která pracuje, je tak mohutná. A Matka, která je vaším učitelem, učí své děti s láskou. Ani jste necítili, jak jsem vás učila sahadža jógu. Tak jednoduše to do vás plyne. Je to tak složitý subtilní předmět. Tak umělecky, tak krásně to do vás bylo vpraveno. Teď víte, co je sahadža jóga a co není. Říkala jsem mnohým z vás, abyste si psali - „co jsem dnes udělal pro sahadža jógu.“ Pro sebe člověk udělá všechno. Vymaluje si dům, kuchyň, připraví si sárí. Pro sebe! „Co jsem ale udělal pro sahadža jógu?!“ Kolik dárků jsem dal druhým, kolik dopisů jsem poslal druhým, jaké zážitky jsem si zapsal. A nade vše - kolikrát jsem cítil lásku Matky ve svém srdci.

Naše matka byla velice přísná, ale také velice milující, řekla bych jako Džagadamba. Řekla nám všechno o vaření. „Proč stojíš takhle? Kde je tvoje pozornost?“ A nebylo otázek. Všechna ta kázeň, kterou jsme získali v dětství, nám pak byla ku prospěchu. Velice nás milovala a vše, co dělala, bylo pro naše dobro.

A když vy nebudete používat své síly, kvůli jakémukoliv nesmyslu, kvůli strachu, nebo pochybnostem, když nebudete užívat svoji sílu lásky, pak nemůžete stoupat. Když celou věc vidíte jasně, pak víte, že všechna síla vaší Matky je síla lásky, a že cokoliv dělá, je z lásky k jejímu tvoření.

Dnes mluvíme o silách bohyně, které by měly být odkryty, které jsou vyrovnané, velice spleťité, velice efektivní. Ale snažte se respektovat a přijmout to, co tato síla učinila ve vás. Nechť vaše bytost roste. Nesnažte se říkat, že už jste vdaná, teď jste v jiném stavu, máte děti. Nic takového! Všechno bude dokonalé, jakmile vy zdokonalíte sami sebe. Všechno souvisí s vaší dokonalostí. A neptejte se mě na otázky jako - „jakou práci mám dělat, čeho mám dosáhnout.“ Ničeho. Jen se starejte o svoji hloubku a všechno bude fungovat. Ať děláte cokoliv, mějte pozornost na svém spojení. Udržujte s potěšením spojení s touto mocnou silou. Dávejte tedy pozor na svůj protokol - lidé například jdou ráno meditovat v pyžamu - to není správné. Oblékněte se pořádně, jdete k meditaci setkat se s Ádi Šakti. Nevíte, co je Ádi Šakti, nebo víte? Když víte - jdete se setkat s Ádi Šakti.

...musíte otevřít svá srdce. Při půdže, u hudby, kdykoli mějte otevřené srdce. Když neotevřete své srdce, nebude to fungovat, protože to působí prostřednictvím Ducha, který sídlí ve vašem srdci. Pokuste se vždycky otevřít svá srdce. Jakmile si uvědomíte, že musíte otevřít svá srdce, zmizí všechny vaše zvyklosti, předsudky a celé vaše ego.