

Kundalini

Matka Síla

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy
Kundalini, Matka Síla

Z anglického originálu „Kundalini: The Mother-Power“.

Druhé vydání 2000.

O autorovi

Sri Chinmoy je současný duchovní Mistr a člověk hlubokého vnitřního miru. Narodil se v roce 1931 v tehdejší indickém Bengálsku a od roku 1964 žije v New Yorku. Uprímným hledajícím kdekoli na světě nabízí „Cestu srdce“, prostou a přitom jedinečně bohatou duchovní cestu, která v sobě harmonicky spojuje dávnou moudrost Východu se západní dynamikou. Sri Chinmoy ukazuje, jak si skrze vnitřní ticho meditace, lásku, radost a sebenabízení uvědomit ve svém nitru naši nejvyšší, všenaplňující Skutečnost, a k tomuto hledání přináší inspiraci a láskyplné povzbuzení prostřednictvím stovek svých knih, písní a obrazů, skrze koncerty meditační hudby i aktivní sport a celý svůj život neutuchající energie, tvořivosti a hluboké lásky.

Milí čtenáři,

věříme, že vás tato knížka oslovila. Rádi bychom vám nabídli další knižní a hudební tituly Sri Chinmoye, které dostanete ve svém knihkupectví nebo si můžete objednat na dobírku na adrese nakladatelství MADAL BAL, Sokolovská 76, 186 00 Praha 8.

• **Meditace:** Lidská dokonalost v Božím uspokojení

Praktická a jasně srozumitelná kniha pro začátečníky i pokročilé. Obsahuje řadu koncentračních a meditačních cvičení a dále odpovědi na mnoho otázek ze široké oblasti zkušeností, získaných při meditaci. (261 stran, Kč 120,-)

• **Křídla radosti**

Tato čtenáři velice oblíbená knížka přináší téměř zázračně prosté klíče k pravé a trvalé radosti v našem vnitřním i vnějším životě. Najdete v ní řadu praktických rad, doprovázených příběhy a inspirovanými aforismy. Krásný dárek a blízký společník pro každý den. (187 stran, Kč 99,-)

• **Zabrada duše**

Výjimečná sbírka povídek, příběhů a inspirovaných aforismů, zachycující nadčasová poselství lásky, soucitu, vnitřního míru a jednoty se světem a všemi bytostmi. Kniha je doprovázená kresbami, krásná jako dárek.

(223 stran, Kč 139,-)

- **Na křídlech stříbrných snů**

Jak můžeme rozluštit útržkovité sny, které k nám přicházejí? Tato sbírka otázek a odpovědí provází čtenáře skrze matoucí labyrint, ukazuje, jak porozumět významu některých snů a také jak získat kontrolu nad druhy snů, které máme

(101 stran, Kč 69,-)

- **Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace**

100 inspirujících básní a aforismů ze série celkem dvaceti sedmi tisíc; v anglickém originále s českým překladem. ● objednat si můžete část 1 a 12. (107 stran, Kč 55,-).

Meditační

- **Flute Music for Meditation – echo flétna**

(CD Kč 360,-, MC Kč 200,-)

- **Beauty of a Oneness-Home – indický strunný nástroj esraj**

(CD Kč 360,-)

Hodně míru, radosti a štěstí vám přeje
nakladatelství Madal Bal

Obsah

Kapitola 1

Mateřský aspekt božského

9

Kapitola 2

Kundalini jóga, Matka Síla

13

Kapitola 3

Prána a síla čakr

21

Kapitola 4

Koncentrace, meditace, síla vůle a láska

41

Kapitola 5

Sebepoznání a přeměna

55

Kapitola 6

●tázky a odpovědi

75

1

Mateřský aspekt božského

Bůh je pro nás Matkou i Otcem, mužem i ženou. Síla kundalini je silou Nejvyšší Bohyně, silou Božského Mateřského aspektu. Někdy chce matka se svými dětmi, které rády vidí Matčinu sílu, hrát různé druhy her, aby se potěšila pohledem na sílu svých dětí. Tehdy sestoupí dolů na jejich úroveň, aby jim ukázala, kolik moci a síly mohou získat, jestliže se chovají správně a jestliže si vedou správně.

Děti jsou okouzleny a fascinovány. Cítí: „Matka je silná, Matka je tak mocná.“

Matka musí sestoupit hluboko dolů, aby ukázala svým dětem sílu kundalini. Předvádí některé zázraky a děti se chtějí naučit, jak je dělat také. Matka řekne: „Dobře, naučme se nejprve tuto hru.“ Pak ukáže svoji nejvyšší Moc, nejvyšší Vědomí. Tehdy děti oněmí. Řeknou: „Ach, Matka, je tak velká!“ Pak se začnou cvičit v lásce, oddanosti a odevzdání. Když spatří Matku v Její nejvyšší Podobě, která je Její skuteč-

nou Podobou, uvědomí si, že kundalini síly nejsou ničím.
to jako hra s ohněm.

I když použijeme kundalini sílu ke správnému účelu, nebudeme schopni touto cestou nabídnout nekonečný mír, nekonečnou blaženost nebo nekonečné světlo. Nezáleží na tom, kolik zázraků předvedeme; osoba, která je uvidí, bude potěšena pouze pět minut a poté do ní vstoupí závist, protože sama tuto sílu nemá. Když jí příště tuto sílu neukážeme, bude se vztekat a pochybovat. Bude si myslet, že naše schopnosti jsou omezené, že můžeme dělat zázraky jen někdy. Kundalini síla může činit všemožné zázraky, ale co se týče pozvednutí vědomí jakéhokoliv člověka není schopná toto vědomí pozvednout ani o centimetr. Proto potřebujeme duchovní sílu, sílu, která pochází od Nejvyšší Bohyně a její nejvyšší úrovně.

Sri Chinmoy byl v únoru a březnu 1973 pozván dr. Jamesem Carsem, děkanem Katedry náboženských studií Newyorské university, aby zde měl řadu přednášek ● kundalini józe. Následující čtyři kapitoly jsou přepisem těchto přednášek.

2

Kundalini jóga, Matka Síla

Chceme následovat cestu kundalini jógy? Pak nesmíme spát. Nesmíme spát ve světě temnoty a noci. Svět tmy oslabuje naše vnitřní schopnosti. Svět noci ničí naše vnější schopnosti. Když jsou oslabeny naše vnitřní schopnosti, náš život se stává ubohým. Kde mohou naše vnitřní schopnosti bezpečně růst? Naše vnitřní schopnosti mohou bezpečně růst pouze v srdci Matky Síly, Kundalini. Kdy mohou být účinné naše vnější schopnosti? Naše vnější schopnosti mohou být účinné pouze tehdy, leží-li u nohou Matky Síly, Kundalini. Chceme se dát cestou kundalini jógy? Pak musíme mít nezdolnou vůli. Musíme být stateční ve světě neznalosti a nevědomosti. Nevědomost způsobuje, že se cítíme bezmocní a nepotřební. Když se cítíme nepotřební, Síla Matky v nás se cítí nevyužita. Když se cítíme bezmocní, Matka Síla nás neúnavně povzbuzuje, pobízí a osvětluje se svým nekonečným Soucitem.

Chceme se vydat cestou kundalini jógy? Pak musíme milovat. Musíme milovat Matku v nás, milovat Matku před námi a milovat Matku kolem nás. Matka v nás je oduševnělá. Matka před námi je krásná. Matka kolem nás je mocná. Potřebujeme Matku Duše, aby hrála Kosmickou Hru Života. Potřebujeme Matku Krávy, aby zpívala Kosmickou píseň Života. Potřebujeme Matku Síly, aby tancovala Kosmický tanec Života. Hra Života nás energizuje. Píseň Života nás osvěcuje. Tanec Života nás činí nesmrtelnými. Naše osvícení patří světu, aby je oslavoval. Naše nesmrtelnost náleží světu, aby ji uchovával.

Chceme následovat cestu kundalini jógy? Pak Matka Síla musí být první volbou v našem životě a musí být také poslední volbou v našem životě. Když se božská Síla stane naší první volbou, strach nás opouští. Když se božská Síla stane naší poslední volbou, pochybnosti nás opouštějí. Opouští-li nás strach, stáváme se tím, čím jsme být chtěli: božskými bojovníky. Opouští-li nás pochybnost, stáváme se tím, čím jsme původně byli: univerzálním Já.

Chceme následovat cestu kundalini jógy? Pak musíme cítit, že každá vteřina našeho života je důležitá, stejně jako celý rok. Musíme si uvědomit, že každý rok je naplněn tolika příležitostmi, kolik je v něm vteřin. Každá vteřina nás nese buď směrem k realizaci nebo k zoufalství. Každý rok nás

vede buď směrem k Transcendentální Pravdě nebo k propastnému klamu.

Pravda nám říká, že jsme vybranými dětmi Boha. Potřebujeme Boha, abychom dosáhli Nejvyššího a Bůh potřebuje nás, abychom Nejvyšší projevili.

nástroji smrti a že nás smrt neodvratně volá. Všepřesahující Pravda nás volá k sobě. Propastný klam se nás snaží vyděsit. Když nás Všepřesahující Pravda zve, cítíme, že nejsme nikým jiným než Nejvyšším samým. Když nás děsí propastný klam, cítíme se být věčnými otroky nevědomosti, neznalosti a zániku.

Chceme následovat cestu kundalini jógy? Pak to, co potřebujeme, je čistota v každé myšlence a v každém činu. Čistou myšlenkou vždy stavíme nejpevnější a nejrozlehlejší palác lásky a naplnění. Nečistou myšlenkou nejpevnější a nejrozlehlejší paláce lásky a naplnění boříme a srovnáváme se zemí. Když cítíme, že jsme stvořeni Bohem a určeni pro Boha, otevíráme možnost zrození čisté a božské myšlence. Cítíme-li, že patříme nepoznatelné nevědomosti, nevědomosti známé i neznámé, otevíráme dveře nečistému a nebožskému myšlení. S čistým činem se stáváme ochránci života světa snažícího se o zdokonalení. Nečistým činem se stáváme ničiteli života celého světa.

Chceme následovat cestu kundalini jógy? Pak si

musíme uvědomit, že naší podstatou je síla Blaženosti Nebe
a smyslem našeho bytí je síla Míru Země. Se silou Blaženosti
začínáme. Se silou Míru končíme.

14. února 1973

3

Prána a síla čakr

Prána

Kundalini jóga je jógou prány. Prána je životní energie a životní podstata vesmíru. Existují tři hlavní kanály, kterými tato životní energie proudí. Tyto kanály jsou *idá*, *pingalá* a *sušumna*. V sanskrtu se kanály nazývají *nádí*. Idá, pingalá a sušumna jsou uvnitř našeho jemného fyzického těla, nikoliv hrubého fyzického. Idá rozvádí životní energii v levé části těla, pingalá v pravé části těla a sušumna středem páteře. Nejdůležitější z těchto tří nádí je sušumna. Přijímá neustálý tok životní energie z univerzálního Světla vědomí. Mezi idou, pingalou, zodiakem a planetami existuje vnitřní spojení.

Idá má zvláštní spojení s Měsícem a planetou Merkur, proto je její hlavní kvalitou chlad a jemnost. Pingalá je spojena se Sluncem a Marsem, proto se vyznačuje mocným a dynamickým teplem.

Idá ovládá levou nosní dírku. Pingalá ovládá pravou nosní dírku. Když vdechujeme a vydechujeme převážně naší levou nosní dírkou, měli bychom vědět, že je to idá, která pracuje. Když vdechujeme a vydechujeme hlavně naší pravou nosní dírkou, pracuje pingalá. Když jsou obě nosní dírky činné stejnoměrně, znamená to, že sušumna hraje dobře svou roli. Někdy se také stává, že idá vdechuje a pingalá vydechuje.

Čakry

Idá, pingalá a sušumna se prolínají na šesti různých místech. Každé toto místo prolnutí vytváří centrum. Tato místa jsou zaoblená jako kola. Indická duchovní filozofie nazývá tato centra *čakry*. Také se jim říká *lotosy*, protože vypadají jako květy lotosu. Těchto šest center, jak pravděpodobně víte, se nazývají *múladhára*, *svádhišthána*, *manipura*, *aná-hata*, *višuddha* a *ádžňa*. Existuje ještě jedna čakra, která se nachází uvnitř mozku, a ta se nazývá *sahasrára*. Protože leží v mozku a ne u páteře, k ostatním šesti centrům se nepočítá. Vedle těchto šesti čaker existuje v jemném fyzickém těle mnoho dalších jemných čaker. V koleni máme čakru, dokonce v prstech na nohou a v prstech na rukou. Ale tyto čakry jsou menší a většinou nejsou zmiňovány.

Kořenová čakra, či lotos *múladhára*, je znázorňována

jako lotos se čtyřmi okvětními plátky, které jsou zbarveny červeně a oranžově. Slezinová čakra, svádhisthána, má šest okvětních plátků. Tyto plátky jsou oranžové, modré, zelené, fialové

barvou této čakry. Pupeční čakra, manipura, má deset okvětních plátků. Jsou růžové, oranžové a zelené. Srdeční čakra, anáhata, má dvanáct okvětních plátků. Její barvou je jasně zlatá. Hrdelní centrum, lotos višuddha, má šestnáct okvětních lístků modré a zelené barvy. Čelní centrum, ádžña, má pouze dva okvětní lístky. Ale uvnitř každého z nich se nachází dalších čtyřicet osm okvětních plátků. Mají růžovou barvu. Korunní centrum, sahasrára, má 1000 plátků, nebo přesněji 972. Obsahuje všechny barvy, ale převládá fialová.

Univerzální Vědomí se projevuje jako Hudba Vesmiru. Z každé čakry, ve které je shromážděna životní energie z univerzálního Vědomí, vychází určitý tón. V sahasráře se vytváří tón zvaný *šaddža* či „sa“. V západní hudbě se nazývá „do“. V ádžña čakře zní *rišava* nebo „ri“, čemuž vy říkáte „re“. Z višuddhy vychází *gandhara* či „ga“, nebo-li „mi“. Anáhata vyluzuje *madhjama* či „ma“, tedy „fa“. Z manipury zní *pančama* či „pa“, což je „sol“. Ze svádhisthány se vytváří *dhaiyata* neboli „dha“, jenž nazýváte „la“. Z múladháry se vytváří *nišada* či „ni“, který se nazývá „si“.

Existuje sedm světů, které odpovídají těmto sedmi čak-

ám. Múladhára odpovídá *Bhūrlóce*, svádhisthána *Bhubarlóce*, manipura *Svarlóce*, anáhata *Džanalóce*, višuddha *Tapolóce*, ádzňa *Maharlóce* a sahasrára odpovídá *Satjalóce*. Každý svět má své vlastní symboly. Symbol Bhúrlóky je země, Bhubarlóky voda, Svarlóky teplo, Džanalóky vzduch, Tapolóky éter, Maharlóky energie a Satjalóky nekonečný prostor.

V každém centru přebývá jiný aspekt, jež je projevením Nejvyšší Matky. Tyto mateřské síly jsou známé jako *Brahmí*, *Paraméšvarí*, *Kaumari*, *Vaišnaví*, *Várahí*, *Indrání* a *Čamunda*. Každá má svůj vlastní zvláštní význam. Brahmí je mateřskou silou, která ztělesňuje a prostupuje nekonečným prostorem. Vládne všem čakrám. Brahmí přebývá v sahasráře čili mozkové čakře, kde se nachází tisícikvětý lotos. Odtud ovládá centra, která se nachází níže: ádzňa čakru, višuddha čakru, anáhata čakru, manipura čakru, svádhisthána čakru a múladhára čakru. Paraméšvarí se nachází v ádzňa čakře, v čelním centru. Ádzňa odtud řídí čakry nacházející se pod ní. Kaumari je ve višuddha čakře, hrdečním centru a ovládá čakry nacházející se pod ní. Vaišnaví pracuje z anáhata čakry, srdečního centra a vládne centrum pod sebou. Varahí, která zůstává v pupečním centru, ovládá nižší úrovně: manipuru, svádhisthánu a múladháru. Indrání

řídí svádhišthánu ve slezině a múladhára čakru na spodní páteři. Čamunda ovládá pouze úroveň múladháry.

Každé centrum má také své vládnoucí božstvo, kosmického Boha. Brahma je vládnoucím Bohem múladháry. Rudra je vládnoucím Bohem svádhišthány. Višnu vládnoucím Bohem manipury, Íšvara vládnoucím Bohem anáhaty. Sadášiva je vládnoucím bohem višuddhy. Šambu je Bohem ádžňa čakry. A Paramašiva je vládnoucím Bohem sahasráry. Tato centra mohou být otevřena různými způsoby. Obvyklá metoda těch, kteří praktikují kundalini jógu, spočívá v silné koncentraci na každé centrum a v nanejvýš oduševnělém vzývání Matky Síly nebo vládnoucího božstva. Všichni skuteční duchovní Mistři říkají ze svých nehlubších zkušeností, že je lepší nejprve si otevřít srdeční centrum a teprve potom se pokusit o otevření dalších center. Jestliže si někdo otevře srdeční centrum jako pivní, neexistuje pro něj prakticky žádné riziko. Ale začne-li jedinec s múladhárou, svádhišthánou nebo s ádžňa čakrou, je to velmi nebezpečné. Existují však hledající, kteří tuto metodu vůbec nepoužívají. Nestarají se totiž o okultní sílu, ale starají se pouze o Boží Lásku, Světlo a Pravdu. Naučí-li se meditovat nanejvýš oduševněle a ve své meditaci učiní podstatný pokrok, tehdy se tato centra otevírají samovolně. Mohou se otevřít také bez medi-

tace, pouze jako dar Boží Milosti, Milostí Absolutního Pána Nejvyššího.

Jestliže se tato centra otevřou bez řádného pročistění, setká se hledající s velkou bolestí. Je to jako hrát si s ohněm nebo ostrým nožem. Může tak zničit druhé nebo může zničit sám sebe. Musíme si uvědomit, že zázračné síly, které jedinec získá, když se tato centra otevřou, nejsou vlastně ve vnitřním světě vůbec zázračné nebo neobvyklé. Síly, které získá, jsou naprosto přirozené. Duchovní Mistři tyto síly používají ve vnitřním světě neustále. Zde ve vnitřním světě jsou normální a běžné. Pouze když se používají na fyzické úrovni, zdají se neobvyklé a zázračné.

Kterýkoliv pravý duchovní Mistr může tyto síly vlastnit a nemusí být ani nejvyššího řádu. Člověk nemusí být ani velkým hledajícím. Někdo, kdo vede normální, obyčejný, neduchovní život, si tyto síly může rozvinout také.

V Indii jsem se setkal s několika hledajícími - nemohu je nazvat upřímnými hledajícími - kteří měli okultní nebo kundalini síly. Ale většinou je zneužili. Otevřeli si třetí oko, aby se dozvěděli, co si o nich myslí dívky. Takový nesmysl. Toto třetí oko mohli použít ke zničení svých tmavých, temných a nečistých myšlenek. Měli tu schopnost, ale nevyužili ji. Také jsem znal někoho, kdo použil svou okultní sílu, aby v noci strašil své nepřátele a nutil je následující ráno dělat to,

co chtěl, aby dělali. Tím, že použil okultní sílu, své třetí oko, udělal ze svých nepřátel otroky. Mohl však své třetí oko použít, aby poznal Boží Vůli ve vlastním životě a v životě druhých. Kdyby to byla Boží Vůle, aby uspíšil něčí duchovní pokrok, pak by mu svým třetím okem mohl pomoci. Pokud se každé centrum používá správně, nabízí něco zvláštního. Stává se skutečným pomocníkem Vnitřního Konnidelníka v nás a přínosem pro celé lidstvo.

Chtěl bych, aby bylo zcela jasné, že otevření center neznamena realizaci Boha. Otevření čakr nemusí nezbytně předcházet realizaci Boha. Ne, vůbec ne! Realizace Boha nemá nic společného s otevřením center. Nehledě na to, kolik center má jedinec otevřených, dokonce i když si otevře všech sedm, neznamena to, že je na pokraji realizace nebo že je realizovaný. Z nejvyššího duchovního hlediska je otevírání čakr jako hra, kterou si hraje matka se svými dětmi na hřišti. Děti mají rády hry a matka jim ukazuje své schopnosti. Není to její pýcha, její ješitnost. Ne. Matka pouze ví, že to děti pobaví. Může dětem udělat trochu radosti, dát trochu potěšení, a tak s nimi hraje tyto hry. Hlavními hráči jsou Pán Šiva z úrovně sahasráry a jeho partnerka Šivani z úrovně múladháry, kde kundalini tvrdě spí. Když si ve vnitřním světě hrají se svými dětmi, okultní síly začínají pracovat.

Múladhára, kořenová čakra

Dosáhne-li někdo mistrovství nad centrem múladhára, může se stát neviditelným, kdykoli se mu zlíbí. Může překonat všechny nemoci. Může se dozvědět cokoli chce a objevit cokoli chce. Pokud touží získat Boží Soucit, Boží Světlo, Boží Lásku, je schopen to dokázat. Ale jestliže používá tuto sílu, aby se dozvěděl, co se děje v myslích druhých, nebo co se děje v jejich vnějším životě, nebo pokud ji někdo používá, aby se ze zvědavosti dozvěděl, jestli začne třetí světová válka, pak tuto sílu zneužívá.

Když člověk, který ovládá múladhára čakru vidí, že někdo má určitou nemoc, musí vědět, zda si ten člověk tuto nemoc zaslouhuje, nebo zda je to výsledek nepřátelských sil. Pokud udělal něco špatného, pak si přirozeně zaslouží podle zákona Kanny odplatu. Ale nepochází-li nemoc ze zákona Karny, ale spíše z útoku nějakých nepřátelských sil, a pokud je Boží Vůlí, aby jeho nemoc byla vyléčena, duchovní člověk, který má tuto schopnost, by ji měl přirozeně vyléčit. Ale dělá-li to z vlastní libovůle, nebo jedná nebožsky a pouze se předvádí, tehdy porušuje kosmický Zákon. Sice tu osobu vyléčí, ale jeho léčba se nakonec obrátí jak proti léčiteli, tak proti nemocnému samému. Prospěje to pouze jejich nevědomosti a sebedestrukci. Proto musí léčitel vědět, zda je Boží Vůlí, aby ten člověk byl vyléčen. Pouze

tehdy může léčit, v opačném případě má zůstat tichý a nedělat nic. Možná se ptáte, jak může nechat sebe nebo někoho jiného zpět a přesto nic nedělat? Pokud má velmi velké srdce, nechť jde hluboko dovnitř a pohlédne, kdo je ten, který ve skutečnosti tupí uvnitř a skrze toho člověka. Uvidí, že je to Bůh, který úmyslně prožívá zvláštní zážitek uvnitř a skrze něj.

Svádhisthána, čakra sleziny

Když jedinec ovládá svádhisthánu, ovládá sílu lásky. Miluje každého a je milován každým: muži, ženami i zvířaty. Je to právě zde, kde lidé velmi často scházejí z cesty Světla a Pravdy. Božská láska je rozpětí a rozpětí je osvícení. Láska může být vyjádřena jako rozpětí našeho božského uvědomění, nebo se může projevit jako požitek. Když se centrum svádhisthána otevře, nižší vitálno, sexuální síly se pokusí snížit vědomí hledajícího. Ale pokud může v té chvíli snést shora z anáhaty, ze srdečního centra dostatečnou čistotu, pak se tyto nečistoty přemění na čistotu. A čistota se postupně přemění na neustále naplňující a navěky trvající Božskost. Nedokáže-li však snést dolů Božskost, pak může nastat zkáza, zkáza života hledajícího. Nižší vitálno jedná nanejvýš prudce a mocně a někdy se stane horším než nižší vitálno obvyčejných lidských bytostí. Běžný člověk si neužívá

vitálního života stejným způsobem, jako někteří hledající poté, co si otevřeli svou svádhišťhānu.

Manipura, pupeční čakra

Ovládá-li někdo toto centrum, překonal bolest a utrpení. Nehledě na to, co se v jeho životě stane, nebude se cítit smutně a bídně. Ale toto centrum může vytvářet problémy stejně tak, jako svádhišťhāna čakra. Toto centrum je nebezpečné. Pokud člověk zneužije sílu z čakry manipura, může způsobit utrpení druhým, a tak na sebe přivolat klatbu světa. Toto centrum, stejně jako ádzňa čakra, může jedinci ukázat, jak procházet vitálním světem a vstupovat do jemného světa a vyšších rovin. Ukazuje mu, jak po smrti přechází z jedné úrovně vědomí do druhé. Toto centrum také dává schopnost transmutace. Jedinec může zvětšit předmět nebo ho zmenšit do nepatrných rozměrů. Zároveň má toto centrum léčivou sílu. Jak jsem již zmínil předtím, jestliže někdo umí využívat tuto sílu v souladu s Boží Vůlí, pak se stane opravdovým požehnáním. Jinak zosobňuje prokletí.

Anáhata, srdeční centrum

Zde se nachází neuvěřitelná síla. Hledající, který ovládá anáhatu, má volný přístup do obou světů, jak viditelného, tak neviditelného. Čas se mu podřizuje, prostor se mu podřizuje.

zuje. Používá-li toto centrum, může ve svém jemném těle cestovat v několika vteřinách do kterékoliv části světa. Ale pokud to udělá, vystavuje se velkému riziku. Předpokládejme, že chce okulturně a duchovně cestovat do Evropy, aby viděl, co se tam děje. Jestliže k tomu nedostane potřebné svolení od ostatních center, nebo ostatní centra nespolupracují, tehdy tato centra nemusí duši dovolit, aby se vrátila zpátky. Zním řadu případů z Indie, kdy jogíni opustili svá těla skrze srdeční centra, aniž by požádali o pomoc nebo svolení, a dokonce aniž by ostatní centra informovali. Cítily, že ostatní centra nemají ty samé schopnosti jako srdeční centrum, a proto použili srdeční centrum. Tehdy ostatní centra začala žárlit. Žárlivost existuje všude, ve vnějším světě i ve vnitřním světě. Dokonce kosmičtí bohové žárlí. A tak, protože ostatní centra začala žárlit, nedovolila duši vrátit se zpět. Proto pokud někdo používá tuto sílu, musí nejdříve požádat o svolení Vnitřního Kornidelníka. Jestliže Vnitřní Kornidelník svolí, tehdy ostatní centra nemohou udělat nic špatného, protože Vnitřní Kornidelník má nekonečně více síly než ony.

V centru anáhata můžete zažít nejhlubší blaženost jednoty. Můžete prožívat čistou radost. Kdokoliv se podívá na květinu, může cítit čistou radost, ale intenzitu radosti, kterou květina ztělesňuje, všichni zažít nemůžeme. Otevřete-li si

vaše srdeční centrum a podíváte se na květinu, veškerá krása, kterou má, se stává vaší. Pokud se hledající podívá na širý oceán, určitě ucítí uvnitř svého srdce rozlehlý oceán. Podívá-li se na širou oblohu a vstoupí do ní, stane se oblohou. Cokoliv rozlehlého, čistého, božského, jemného, co vidí, může okamžitě cítit jako své vlastní a stát se tou věcí. Neexistuje žádná zející propast mezi tím, co vidí a tím, čím je. Prostě se ve svém vědomí stává tím, co vidí.

Není to představivost. Zdaleka ne. Jeho srdce je božské srdce a ztělesňuje univerzální Vědomí. Duchovní srdce není srdcem, které se nachází v našem lidském těle. Duchovní srdce je větší než největší. Je větší než samo univerzální Vědomí. Vždy říkáme, že nemůže existovat nic nad univerzálním Vědomím, ale to je chybný názor. Srdce, duchovní srdce, hostí univerzální Vědomí. Toto centrum je velmi bezpečné, když se používá ke sjednocení s rozlehlostí a krásou přírody.

Višuddha, hrdební čakra

Ten, kdo ovládá višuddhu, má schopnost nabídnout světu božské zprávy. Univerzální podstata mu odkrývá svá věky skrytá tajemství. Zde se příroda klaní hledajícímu. Může zůstat navždy mladý. Vnější svět se mu podřizuje. Vnitřní svět ho objímá. Dostáváme poselství z různých

úrovni vědomí, ale když dostaneme poselství z centra višuddha, je to poselství jemné a věčné. Otevře-li se toto centrum, můžete obdržet přímé poselství od Nejvyššího a stáváte se ústy Nejvyššího. Můžete se stát básníky, zpěváky nebo umělci. Všechny formy umění se vyjadřují skrze toto centrum. Toto centrum je otevřené u mnoha lidí a pracuje v souladu s mírou svého otevření, podle stupně vývoje jedince. Je v něm velmi málo rizika. Je to jemné centrum, nezasahuje do druhých center a ostatní centra ho nechávají v klidu.

Ádžňa, čelní čakra

Ten, kdo ovládá ádžňa čakru, ničí svou temnou minulost, nanejvýš naplňujícím způsobem urychluje zlatou budoucnost a projevuje přítomnost. Jeho psychické a okultní síly vzdorují všem omezením, jsou nekonečné. Ádžňa čakra, která je umístěna mezi obočím a kousek nad ním, je tím nejmocnějším centrem. První věc, kterou jedinec udělá je, že když si otevře třetí oko, otevře-li si ho správně, zničí svou neosvícenou, neaspirující a nebožskou minulost. Nyní něco vidíme a zažíváme. V okamžiku otevření tohoto centra probíhá společně vidění a stávání se. Vidění samo je stáváním se a stávání se je viděním. Z tohoto důvodu aspirant, který má otevřené třetí oko, chce zničit své vzpomínky.

Předpokládejme, že se v této inkarnaci někdo stane jogínem. Když se podívá zpátky do svých minulých životů, vidí, že byl zlodějem nebo něčím horším. Protože již nechce zažívat znovu stejné zkušenosti, pokusí se tuto část své minulosti zničit. Nyní má na to sílu.

Když jedinec realizuje Boha, minulost se automaticky vymaže. Jak jsem již řekl, když si někdo otevře Třetí Oko nebo realizuje Boha, jeho temná, nečistá nebo nebožská minulost, která ještě nebyla karmicky odčiněna, se naráz osvítlí a vynuluje. Ve chvíli realizace Boha nastane osvícení. Je to jako vyjít z tmavého pokoje do osvětlené místnosti. Kde byla předtím samá temnota, nastává světlo. Realizace Boha je okamžité osvícení.

S ádžná čakrou se ruší minulost a budoucnost je možné přenést do bezprostřednosti dneška. Pokud se někdo dozví, že za deset let něco udělá, dosáhne něčeho nebo do něčeho vrosté, tehdy toho za použití třetího oka může dosáhnout již dnes. Nemusí čekat deset, patnáct, dvacet let.

Někdy však může být nebezpečné, když se budoucí výsledky vynesou na světlo dříve. V určitých případech se již mnohokrát stalo, že budoucnost byla velmi jasná, velmi ozařující. Ale když se budoucnost snesla přímo do okamžiku dneška, obrovitost výsledku hledajícího zmátla a vyděsila. Hledající je jako slůně. Jeho síla roste a za deset let bude

velmi silný. Ale přijde-li ta síla v současnosti, nemusí být u hledajícího ještě vyvinuta vnitřní vnímavost. Síla přichází, ale nemůže být přivedena pod kontrolu nebo nemůže být udržena v bezpečné nádobě. V takové chvíli se síla sama chová jako nepřítel a ničí člověka, který ji vyvolal. Je tedy nebezpečné, přenesete-li budoucnost do přítomnosti.

Nechť přítomnost roste a hraje svou roli. Minulost svou roli již sehrála, nyní chce hrát přítomnost. Pouze když Bůh chce, aby v některých případech dělal hledající velmi rychlý pokrok, místo aby šel systematicky, je možné běžet extrémně rychle. Je to jako když student chodí do školy. Někdy student nemusí vychodit všechny třídy mateřské školy, základní školy a střední školy. Občas nějaké třídy přeskočí.

V duchovním životě je to stejné, jestliže je to Boží vůle, může být budoucnost přenesena do přítomnosti a tehdy neexistuje žádné nebezpečí.

Se třetím okem můžeme dosáhnout mnohého. Třetí oko vlastní to, čím Nejvyšší Bůh je. Avšak je-li tato konečná Síla třetím okem zneužita, nastává zkáza. Pokud však třetí oko používá konečnou, transcendentální Sílu správně a božsky, tehdy bude velkým požehnáním, největším požehnáním, jaké si lidstvo dovede představit.

Sahasrára, korunní čakra

Sahasrára je tichou čakrou, která do ničeho nezasahuje. Je jako nejstarší člen rodiny, nikoho neobtěžuje a nechce být nikým obtěžován. Když se toto centrum otevře natrvalo, zažívá člověk nekonečnou Blaženost a stává se neoddtělitelně jedním se vždy přesahujícím Za. Uvědomuje si, že je nezrozený a nesmrtelný. Dotýká se Nekonečna, Věčnosti a Nesmrtelnosti, které přestaly být pouhými pojmy, ale staly se skutečností. V tomto okamžiku vidí sám sebe jako Věčnost a vrůstá do Věčnosti, v příštím okamžiku si uvědomuje sám sebe jako Nekonečnost a vrůstá do Nekonečnosti, o několik chvil později se poznává jako Nesmrtelnost a ve svém vědomí vrůstá do Nesmrtelnosti. A někdy se stává, že Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost působí v jeho vědomí společně. Když se otevře Sahasrára čakra, Vnitřní Kormidelník se stává skutečným přítelem. Nekonečnost a Její vyvolený syn se tehdy stanou velmi důvěrnými přáteli, kteří chtějí společně naplnit určené Poslání vzájemného projevení. V okamžiku se mohou podělit o mnohá tajemství, milióny tajemství. Na jedné straně se Otec a syn těší z nekonečného Míru a Blaženosti, na straně druhé hovoří o problémech světa, univerzálních problémech, a to vše v jedné chvíli. Ale jejich problémy nejsou problémy jako takové. Jejich problémy jsou pouze zkušenosti v jejich kosmické hře.

Sahasrára je tím nejvyšším, nejmíruplnějším, nejoduševnělejším a nejplodnějším ze všech center. Zde se Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost stali jedním. Zdroj se stává jedním se stvořením a stvoření se stává jedním se Zdrojem. Tady poznávající a Poznané, milující a Milované, služebník a Pán, syn a Otec se stávají jedním. Stvořitel a Stvoření společně překračují svůj Sen a Realitu. Ve svém Snění cítí, čím jsou, a ve Skutečnosti cítí, co mohou dokázat. Skutečnost a Sen se stává Jedním.

21. ledna 1973

4

Koncentrace, meditace,
síla vůle a láska

Koncentrace v kundalini józe

Aby si hledající mohl otevřít svá centra, musí se na ně koncentrovat. Je to dlouhý, namáhavý, nejistý a nebezpečný proces. Pokud hledající nevyvine dosti vědomého úsilí, bude jeho cesta trvat velmi dlouho. Jestliže celá bytost nespolupracuje, bude jeho cesta namáhavá. Sblíží-li se hledající během cesty s mnoha obavami, bude jeho cesta dost nejistá. Pokud se na své cestě spřátelí s temnými pochybnostmi, bude jeho cesta nesmírně nebezpečná.

Ve všech jógách potřebujeme duchovního učitele. V kundalini józe je duchovní učitel nezbytný. Jestliže následujeme jiné jógy, nepochybně potřebujeme Mistra, ale nehledáte-li Mistra a chcete-li jít pomalu a jistě jako povozy v Indii, není to na škodu. Na takových cestách se nebezpečí nenachází. Pouze svého cíle dosáhnete za tisíce let v jiném životě, ale na vaší cestě bez průvodce neexistuje žádné kon-

krétní nebezpečí. Ale pokud nemáte opravdového mistra v kundalini józe, zahráváte si s ohněm. Jestliže se duchovní centra, obzvláště nižší centra - mūladhára, svádhišthána a manipura - otevřou v nepravý čas, bez plné přípravy, pak mohou způsobit hledajícímu nevýslovné neštěstí. Učitel používá svou nesmírnou moudrost, aby studentovi zkrátil dlouhou cestu. Učitel užívá svůj hluboký soucit, aby obtížnou cestu svým studentům usnadnil a vyhladil. Učitel dává své osvěcující světlo, aby odstranil nejistotu z mysli studenta a nahradil ji naprostou jistotou. Učitel nabízí svou nezlomnou sílu, aby studentovi odstranil všechna nebezpečí z cesty od začátku až do konce. Z cesty dělá slunečnou cestu, takže po ní hledající může běžet, bez nebezpečí a překážek, co nejrychleji.

Meditace v kundalini józe

Hledající medituje na svou mysl, na své srdce nebo na jakýkoliv objekt či předmět. Ale na začátku se hlavně zaměřuje na vyprázdnění mysli, uklidnění mysli a utišení mysli. Medituje, aby rozvinul svou lidskou individualitu do Božské nejvyšší univerzálnosti. Medituje, aby rozšířil svou lidskou osobnost do Božího nekonečného a věčného Života. V životě hledajícího přijde doba, kdy objeví, že je jak milujícím, tak Milovaným. Aspirující duše, ktermu ztělesňuje nave-

nek, je milujícím v něm. A transcendentální Já, které odhaluje zevnitř, je jeho Milovaným.

Na začátku, v letech, kdy se formuje jeho duchovní život, musí hledající dodržovat některé aspekty přísné disciplíny. Musí pravidelně meditovat časně zrána, ve stejnou hodinu, na stejném místě, místě bezpečném před ruchem vnějšího světa. Má-li dost štěstí, může meditovat na vycházející slunce. Z paprsků slunce vstoupí do hledajícího dynamická energie, tvůrčí síla, poselství naděje osvobození. Před tím, než začne s meditací, se musí osprchovat, aby jeho vnější tělo bylo čisté. Měl by být při meditaci ve světlém, nejlépe bílém oblečení, barvě čistoty. Během meditace si může zapálit vonnou tyčinku a svíčky a umístit před sebe květiny, aby si získal dodatečnou inspiraci. Časem, dělá-li hledající všechny tyto věci, do něj vstoupí Mír, Světlo a Blaženost a v Boží Hodině uslyší Hlas Ticha. Hlas Ticha požehná hledajícího silou intuice. Pokud hledající používá tuto intuitivní sílu správně, ne jak a kdy se mu zachce, ale v souladu s Boží Vůlí, pak si postupně otevře kundalini čakry. Tato cesta je docela snadná a výsledek je zároveň dosti účinný a velmi uspokojivý. Hledající nepodstupuje přísná cvičení. Nekoncentruje se na každé centrum, tak jak to dělají jiní. Prostě používá svou sílu intuice. Síla intuice mu dokáže velmi snadno a účinně otevřít jeho centra za něj.

Koncentrace, meditace, síla vůle a láska

Síla vůle v kundalini józe.

Když si chtějí duchovní Mistři velmi vysokého řádu otevřít své čakry, nemusí procházet koncentrací a meditací. Prostě použijí svou nepřemožitelnou a všepřekónávající sílu vůle a otevřou si svých sedm center stejně tak snadno, jako člověk sní sedm hroznů vína. Můžete tuto sílu vůle nazývat světlem duše nebo dechem ducha. Tato síla vůle je jako božská vulkanická síla. K otevření center jim stačí méně než několik vteřin.

Ale i tito velcí duchovní Mistři kdysi kráčeli po cestě intenzivní koncentrace a hluboké meditace. Nekontrovali se a nemeditovali na čakry, kontrovali se na Boží Nohy a meditovali na Boží Srdce. Z Božích Nohou obdrželi Boží nekonečný Soucit a z Božího Srdce získali Boží bezmeznou Lásku. Zatímco si hráli s Božím Soucitem, viděli a cítili, že Boží Soucit není ničím jiným než Boží Láskou, že Boží Láska není ničím jiným než Božím světlem Moudrosti. Když tito Mistři získali postupně svolení používat toto hojné Světlo a Sílu, dostali za úkol používat je tehdy, když jim k tomu dá příkaz Vnitřní Komandelník, a ne když chtějí oni sami. Opravdoví duchovní Mistři mají v běžném slova smyslu méně svobody než obyčejné lidské bytosti. Obyčejná lidská bytost má omezenou moc volby. Použije ji, kdykoliv se jí zachce, aby se vzepřela Boží Vůli. Ale opravdový

duchovní Mistr odevzdal svou osobní vůli Nejvyššímu. Nikdy nemůže mít jinou osobní vůli, než je Vůle Boží.

Absolutní Nejvyšší žádá duchovního Mistra, aby vždy používal přednostně Světlo Moudrosti před silou své Vůle. Velmi často běžní jogíni a lidé, kteří se zajímají o okultismus a magii, nepoužívají vůbec Světlo Moudrosti. Používají pouze sílu vůle, která přichází z vitálna. Síla vůle může přicházet z vitálního světa, ze světa duše nebo z transcendentálního Já. Když používáme sílu Vůle z transcendentálního Já, jsme v bezpečí, v naprostém bezpečí. Když používáme sílu Vůle z říše duše, jsme také zcela v bezpečí. Ale když užíváme sílu vůle z vitálna – spodního vitálna, agresivního vitálna, destruktivního vitálna nebo dokonce i z dynamického vitálna – dostáváme se do nebezpečí. Velmi často lidé, kteří toto dělají, vytvářejí nebezpečí a obtíže pro sebe i pro ostatní, protože nemají dostatečnou kontrolu nad vitální silou. Ale pravý duchovní Mistr ve své snaze osvětit slepé lidstvo a nakrmit hladové lidstvo, nejprve používá Boží Světlo Moudrosti a teprve potom Boží Sílu.

Láska a nižší vitální život v kundalini józe

Opravdová láska a život nižšího vitálna jsou dvě naprosto odlišné věci. Koncentrace je naše vnější ostražitost. Koncentrace říká, že život nižšího vitálna nesmí být potla-

pak nemusíte mít obavy. Někteří začátečníci cítí, že když se soustředí na tlukot svého srdce, jejich srdce se zastaví a oni zemřou. Vstoupí do nich obrovský strach. Cítí, že okamžitě zemřou. Mohou být schopni se koncentrovat na něco jiného, ale při koncentraci na tlukot srdce mají obrovské obavy. Jestliže ale chcete být skutečnými hrdiny v duchovním životě, měli byste se pokusit koncentrovat na tep svého srdce. Je to pro vás jedinečná příležitost vstoupit do nikdy nekončícího života. Pokaždé, když zaslechnete tep svého srdce, okamžitě v něm pocííte svůj nekonečný, nesmrtelný život.

Pokud si chcete rozvinout sílu koncentrace velice rychle, pak prosím provádějte toto: předtím, než se budete koncentrovat, umyjte si dobře obličej a oči. Pak nakreslete černý bod na zdi v rovině očí a postavte se čelem k bodu, asi tak dvacet pět centimetrů daleko. Soustřeďte se na bod. Po několika minutách se snažte cítit, že zatímco se nadechujete, váš dech ve skutečnosti vychází z tohoto bodu a že bod se také nadechuje prostřednictvím vašeho dechu. Pokuste se cítit, že jsou zde dvě osoby: vy a černý bod, který jste nakreslili. Váš dech přichází z tohoto bodu a dech bodu přichází z vás. Během deseti minut, pokud je vaše koncentrace velmi mocná, pocítíte, že z vás něco odešlo. A co je to něco? Je to vaše duše. Vaše duše vás opusila a vstoupila do čer-

ného bodu na zdi. Nyní cítíte, že vy a vaše duše spolu hovoříte. Vaše duše vás přivádí do světa duši, abyste si ji uvědomili, a vy přivádíte duši do svého světa, aby se projevila.

Tímto způsobem si můžete rozvinout sílu koncentrace velmi snadno. Tuto metodu ale musíte cvičit. Existuje mnoho věcí, které jsou velmi snadné díky cvičení, avšak právě proto, že je necvičíme, nezískáváme výsledky.

Meditace

Síla koncentrace se může rozvinout velmi rychle, pokud se koncentrujete na velice drobnou věc, něco tak drobného, jak jen to je možné. Síla meditace je ale úplně jiná. Pokud chcete rozvinout sílu meditace, myslete na něco velmi rozlehlého. Myslete na oblohu nebo moře. Když meditujete brzy ráno nebo večer, nemusíte se dívat na oceán, nebo vzhůru na oblohu, pokud nechcete. Jestliže můžete ráno vidět vycházející slunce, pak je to nesmírně prospěšné. Nemáte-li ale možnost vidět slunce nebo oblohu nebo moře, nevadí. Pokuste se v sobě spatřit vycházející slunce, pokuste se v sobě vidět oblohu, pokuste se v sobě vidět oceán. Vaše duchovní srdce je nekonečně rozlehlejší než oceán a nekonečně rozsáhlejší než obloha.

Při meditaci, prosím, neočekávejte nic od sebe samých ani od Boha. Nebudete-li nic očekávat od své meditace,

budete schopni konat nejrychlejší pokrok. Neočekávejte, že vás Bůh učiní zítra svým vybraným nástrojem. Pouze meditujte na Boží Srdce, které je veškerým Světlem. A jestliže se chcete koncentrovat, koncentrujte se na Boží Nohy, která jsou vším Soucitem. Nepotřebujete tisíce věcí ani od svého života ani od Boha. Potřebujete pouze Boží Soucit a Boží Světlo. Pokud je máte, pak máte vše.

Hathajóga

Svoji kundalini můžete probudit prostřednictvím koncentrace nebo meditace. Jestliže však chcete rozvinout kundalini silou jednoduchým způsobem, cvičte hatha jógu. Na západě je mnoho, mnoho učitelů, kteří umí učit hatha jógu a kteří jsou ve cvičení mimořádně schopní. Hatha jóga vám pomůže očistit vědomí vašeho těla a očištění je v kundalini józe velice důležité. Hatha jóga je sjednocením sluneční a měsíční kvality, dynamické a jemné kvality v nás.

Dynamická kvalita je síla a jemná kvalita je krása. Tyto dvě vlastnosti se v hatha józe sjednocují. Rádža jóga je naopak sjednocením vědomí a osvícení. Když se vědomí a osvícení stanou jedním, pak můžete dosáhnout čehokoliv, čeho dosáhnout chcete.

Jóga odevzdání

Chcete-li ale jen Boha, Boží Světlo a nejvyšší Pravdu, pak si přeji říci, že byste měli následovat pouze jedinou cestu, cestu sebenabízení, cestu odevzdání se a cestu neustálého sebedávání. Pokud chcete realizovat Nekonečné, Absolutní, pak následujte cestu neustálého a naprostého odevzdání. Toto odevzdání není odevzdání liného člověka. Je to odevzdání dynamické, aktivní a stále připravené nabízet samo sebe a stávat se tím, čím chce Bůh, abychom se stali.

Pokud následujete hatha jógu, rádža jógu, kařna jógu, bhakti jógu nebo džňána jógu - nezáleží na tom, kterou cestu následujete - jakmile dosáhnete svého cíle, bude to, jako byste získali ta nejlahodnější manga ze stromu. Spatřili jste manga a utrhli je v nepřítomnosti majitele. Jestliže však následujete jógu naprostého odevzdání lidské vůle božské Vůli, pak získáte i majitele stromu a on vám s radostí nabídne ovoce ze všech stromů ve své zahradě.

Jógu odevzdání je možné praktikovat i v rámci ostatních systémů jógy, pokud ale chcete Boha samotného, Boha nekonečnou Pravdu, Boha nekonečný Mír, nekonečné Světlo a nekonečné Požehnání, pak musíte bezpodmínečně praktikovat jógu odevzdání.

28. února 1973

Koncentrace, meditace, síla vůle a láska

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

5

Sebepoznání a přeměna

Existují dva světy: vnější svět a vnitřní svět. Když kundalini tvrdě spí, člověk se projevuje skrze vnější svět. Chce mít vše, co mu svět nabízí a cítí, že uspokojení získá jen z toho, co mu může dát vnější svět.

Když se probudí kundalini, člověk si je plně vědom vnitřního světa. Ví, že vnější svět nemůže uspokojit jeho vnitřní potřeby. Vynese do popředí schopnosti vnitřního světa, které jsou, jak si sám uvědomil, daleko nadřazeny schopnostem vnějšího světa. Vynese do popředí své skryté síly, okultní síly. Buď používá tyto síly správně nebo nesprávně. Pokud používá síly kundalini božským způsobem, stane se skutečnou pýchou Nejvyšší Matky. Pokud je používá, stává se nejhorším nepřítelem lidského vědomí i svého vlastního osobního vývoje.

Naše Božská Matka a Božský Otec si rádi hrají stejně ~~tak~~ jak si rádi hrajeme my všichni. Božská Matka Párvatí

a Božský Otec Šiva si chtějí hrát a přejí si, aby se hry účastnilo i jejich dítě. Ono však tvrdě spí, a proto chvíli čekají. Když cítí, že nastal nejvyšší čas vstávat a vidí, že dítě stále nejeví žádné známky probuzení, Matka jej zespodu z jeho múladhára čakry s největší něžností posadí a Otec jej ze sahasráry něžně zvedne vzhůru. Poté dítě vstane.

Pokud je dítě při vstávání v dobrém božském vědomí, řekne: „Čekáte tak dlouho. Je mi to líto. Prosím o prominutí. Chtělo bych si s Vámi hrát. Pojďme, začněme si hrát.“ Matka pak za pomoci svých dynamických sil s největší láskou učí dítě, jak co nejlépe hrát kosmickou hru. Otec je také s největší láskou učí svým vnitřním osvěcujícím Světlem a Moudrostí. Nakonec z dítěte vychovají jedinečného a úspěšného hráče. Poté, co se stane výjimečně dobrým hráčem, musí ještě porazit tři protihráče. Jsou jimi Temnota, Nevědomost a Smrt. Ke svému překvapení je porazí snadno. Trvalé vítězství nad těmito padlými nepřáteli je jeho.

Pokud je dítě ve špatném, nebožském vědomí, když jej rodiče probouzí a snaží se povzbudit jeho aktivitu, řekne: „Pro Boha, nerušte mě. Potřebuji spát, pouze spát. Nechci si hrát.“ Tehdy rodiče smutně řeknou: „Spi, dítě, spi. Budeme si hrát bez tebe.“

Každý člověk může praktikovat kundalini jógu, jestliže je to jeho upřímná vůle. A pokud ji někdo chce jen studovat,

pak musím říci, že kundalini jógu stojí za to studovat s nejhlubší úctou.

Hlavním cílem kundalini jógy je realizovat dynamickou existenci v existenci nehybné, přeměnit nejnižší stav vědomí ve stav nejvyšší, transformovat otroctví konečného do svobody nekonečného. Dynamická existence je Šakti a statická existence je Šiva. Není-li Šakti přítomná v Šivovi, pak Šiva zůstává nehybný. Matka je síla, ale je to Otec, kdo tuto nekonečnou Sílu udržuje. Chce-li se hledající ztotožnit s Mateřskou Sílou, musí zintenzívnit svou aspiraci. Právě skrze prohloubení intenzity se stává jedním se Šakti. Chce-li se stát naprosto jedním s Božským Otcem, Šivou, sjednotí se s ním skrze rozpětí podobnému moři.

Na západě je mnoho lidí, kteří mají pocit, že síly kundalini jógy nejsou ničím jiným než naprostým výmyslem. Přeji si říci, že ti, kteří takto smýšlejí, se zcela mýlí. Skuteční duchovní Mistři vyzkoušeli kundalini jógu a na základě svých vlastních prožitků potvrdili věrohodnost jejich skrytých okultních sil.

Požehnán je ten, kdo praktikuje kundalini jógu jako součást svého sebeobjevování a ne za účelem získání sil hypnotismu, černé magie nebo jiných nízkých forem okultismu, které působí ve vitálním světě. Opravdovým zákem kundalini jógy je ten, kdo spojuje vitální sílu s duchovním

poznáním a s vyvíjejícím se duchem života v dokonalé harmonii. Opravdový hledající nikdy nebude považovat skryté síly nebo okultní síly za svůj cíl. Stará se jen o Boha. Touží pouze po Boží láskyplné přítomnosti ve svém životě.

Síla kundalini je dynamická síla v nás. Když jdou dynamická síla a duchovní poznání ruku v ruce, nastává úsvit dokonalé harmonie univerzálního Vědomí a vědomý vývoj lidské duše dosahuje transcendentálního Já.

Jsou dva přístupy ke kundalini józe: tantrický a védantský. Tantrický přístup je systematický a podrobně rozpracovaný, ale zároveň dosti nebezpečný. Védantský přístup je jednoduchý a mystický, ale bezpečný a v žádném případě není méně dokonalý a méně naplňující. Tantrická metoda je nebezpečná, protože se zabývá nižším vitálním a emocionálním životem. Její postup je dynamický a odvážný. Člověk se buď očistí sám vlastním úsilím tak, že odvážně vstoupí do vitálního světa a vítězně z něj vyjde, nebo zcela zabloudí v nevědomosti vitálního světa, pokud není vnitřně dosti silný na to, aby ovládl vitální síly.

Védantská cesta je bezpečná, protože hledající se koncentruje a medituje, aby pozvedl, očistil a osvětlil své vědomí dříve, než se pokusí jednat s nižšími temnými, nečistými, vitálními silami, které jej chtějí spoutat. Když hledající vstoupí do nižšího vitálního světa se světlem osvícení, ke

svému úžasu zjistí, že nižší vitálno je již osvícené, očištěné a zbožštělé.

Tantrická cesta vyžaduje, aby hledající neustále a vědomě věnoval pozornost vnitřnímu stoupajícímu pohybu z múladhára čakry do sahasrára čakry. Védantský přístup vyžaduje, aby hledající vědomě a neustále věnoval pozornost svému vyvíjejícímu se a osvobozujícímu se vědomí. Pokud by někdo z vás chtěl praktikovat kundaliní jógu, doporučil bych mu, aby následoval védantskou metodu, která je bezpečná, a zároveň spolehlivá. Následujete-li védantskou metodu, jste předurčeni dosáhnout cíle jistě a bezpečně.

Příběhy

Vivékánanda byl upřímný ve své vnitřní touze po Pravdě, Bohu a Světle. Jednou se stalo, že Vivékánandovi, kterému říkali Naren, nabídnul jeho duchovní Mistr Sri Ramakrishna významný dar. Sri Ramakrishna mu řekl: „Narene, ty víš, že jsem prošel velmi přísnými duchovními cvičeními. Neustále se modlím k Matce Káli a uctívám Boha. Udělal jsem vše nezbytné a jsem nyní požehán okultní silou. Ty ale víš, že mě vnější úspěchy nezajímají. Nestarám

se ani o své oblečení. Většinu času trávím ve svém vlastním světě. Tak bych chtěl říci Matce Káli, že si přeji dát ti svou veškerou okultní sílu. Budeš ji schopen používat, až začneš pracovat pro celý svět.“

Naren okamžitě odvětil: „Mistře, řekni mi, prosím, jestli mi tato síla nějak pomůže k mé realizaci Boha?“

Sri Ramakrishna řekl: „Ne, ne! Ty víš, že okultní síla nemá s realizací Boha nic společného. Realizuješ-li však Boha, a budeš-li pak chtít nějakou dobu pracovat a projevit Boha na Zemi, tehdy ti tato síla může být velmi užitečná.“

Naren okamžitě odpověděl: „První to nejdůležitější. Nejdříve chci realizovat Boha. Potom pokud ty a Bůh mi budete chít dát okultní sílu, abych ji použil pro lidstvo, vezmu si ji. Ale teď chci pouze Boha. Bůh je v mém životě na prvním místě.“

Ramakrishnu jeho drahý žák nesmírně potěšil. Řekl ostatním žákům: „Podívejte se na mého Narena. Podívejte se na příklad, který vám dal. Musíte se zaměřit nejdříve na Boha. To je jediná cesta, jak Boha realizovat. Okultní síla je druhořadá.“

Nejupřímnější duchovní Mistři radili svým žákům, aby se nestarali o skryté kundalini síly. Jestliže se žák stará pouze o Pravdu a Světlo, činí ve svém vnitřním životě rychlý pokrok.

Kundalini jógu praktikujeme, když chceme získat některou sílu. Ale meditujeme-li na Boha a dokážeme-li těšit Boha Stvořitele, pokud bude chtít, dá nám celé Své stvoření. Chceme-li na prvním místě Stvořitele, ne Jeho stvoření, dostaneme Stvořitele. Jakmile jednou získáme Stvořitele, Jeho celé stvoření nám bude k dispozici. Pokud pláceme pro jeden malý kousek stvoření, můžeme jej dostat stejně snadno, ale nekonečné Bohatství Stvořitele nám zůstane skryto a budeme se muset spokojit s malou porcí, o kterou jsme požádali.

•

V Indii je znám jeden příběh o dvou bratrech. Starší bratr opustil domov a velmi intenzívně se modlil v hlubokém lese. Po dvanácti letech se vrátil domů.

Mladší bratr se radoval, že ho vidí a žadonil: „Ukaž mi, prosím, nějaké okultní síly. Praktikoval jsi jógu dvanáct dlouhých let, zatímco já jsem vedl obyčejný život. Prosím, ukaž mi, čeho jsi dosáhl!“

Starší bratr řekl: „Pojď se mnou.“ Oba bratři prošli vesnicí a vydali se k řece. Na břehu řeky se starší bratr posadil na zem a vstoupil do hluboké meditace. Po chvíli se postavil a přešel řeku po hladině.

Mladší bratr okamžitě zavolał na převozníka, dal mu peníze, rychle se přes řeku převezl a přišel ke svému bratrovi.

Když byli bratři opět spolu, mladší bratr řekl: „Musel ses omezovat dvanáct let, abys byl schopen udělat to, co já dokážu udělat v pěti minutách? To je výsledek řady let tvé duchovní disciplíny a života oddánosti? Hanba, hanba!“

Starší bratr si uvědomil, že hloupě promamíl dvanáct let a znovu opustil domov, tentokrát, aby usiloval pouze o Pravdu, Světlo a Boha.

Když pláče po Pravdě a Světle, dostaneme je, ale náš pláč musí být naprosto upřímný, oddaný a oduševnělý. Nejste-li duchovní, pak kundalini síla není k žádnému užitku. Zde je další pravdivý příběh.

Když mi bylo teprve devět a půl roku, jednoho dne jsem uviděl na své cestě ze školy velký dav. Přirozeně jsem se šel podívat, co se děje. Jeden z přihlížejících mi řekl, že mladý muž, který byl tři dny pohřben, má každou chvíli vyjít z hrobu. K mému údivu se mladý muž o několik minut později vynořil a byl docela v pořádku. Ale co udělal potom? Jakmile vystoupil ze země, objal svou dívku a odešel s ní. Jeho vitální život pokračoval beze změny.

Z kundalini jógy získal sílu zůstat mnoho dní pod zemí. Ale k čemu to bylo dobré? Nestaral se o očistění svého vitálního života. Vedl nanejvýš obyčejný život, zvířecí život. Tato síla neinspirovala ani jeho samotného, ani nikoho jiného, aby vedl lepší život. Použil ji pouze pro zisk.

Pokud je kundalini použita správně, může přinést něco nanejvýš významného. Může pozvednout vědomí lidstva. Kundalini síla má schopnost probudit a osvětit vědomí lidstva, pokud se použije správně.

Existují vysocí okultisté a okultisté nízcí. Ti podřadní spolu ve vitálním světě bojují o okultní sílu. Stejně jako ve vnějším světě, ve vitálním světě neosvícení okultisté bojují o sílu. Jestliže jeden okultista hluboce spí, další může přijít a okultně na něj zaútočit a pokusit se odebrat mu jeho sílu. Toto se jednou stalo mému strýci z matčiny strany. Naštěstí byl strýc silnější než okultista, který ho napadl, a tak jej porazil.

Ale vysocí duchovní okultisté toto nikdy nedělají. Pokud duchovní Mistři a opravdoví jogíni mají sílu, nepokoušejí se útočit nebo porážet jiné duchovní Mistry, aby získali ještě více okultní síly. Někdy však duchovní Mistři

odeberou okultní sílu nemoudrým hledajícím. Občas vidí hledajícího, který je v podstatě upřímný, ale získal trochu okultní síly a zneužívá ji. Pak Mistři ze svého nekonečného Soucitu odeberou těmto nešťastným hledajícím okultní sílu tak, aby se mohli vrátit k duchovnímu životu a realizovat nejvyšší Pravdu. Když nadejde správná chvíle a hledající jsou připraveni používat své okultní síly, Mistři jim je vrátí zpět. Nejméně jednou odebral Sri Ramakrishna okultní sílu jednomu nebo dvěma lidem na přímý příkaz Matky Kálí. Sri Ramakrishna sám měl okultní sílu v hojné míře a jejich okultní sílu nepotřeboval. Odebral jim ji kvůli jejich vlastnímu dobru. Tito hledající byli v zásadě upřímní. Měli schopnost plakat pro nejvyšší Pravdu, ale jejich okultní síly je rozptylovaly tak, že si nevšímalí svého opravdového duchovního života.

V případě jiného duchovního Mistra on a jeho mladší bratr začali s jógou téměř ve stejnou dobu. Když starší bratr přijal šakti, aby mu pomohla v jeho duchovní práci, mladší bratr je opustil a založil si svůj vlastní ašrám. Měl také trochu okultní síly, začal ji však zneužívat, a tak mu ji starší bratr odebral. Mladší bratr pak napsal svému staršímu bratrovi patetický dopis, v němž mu sděloval: „Vím, že máš nekonečně více okultní síly, než jsem měl já. Proč jsi mi odebral tu trochu okultní síly, co jsem měl?“ Ale starší bratr odpově-

děl: „Je to pro tvé vlastní dobro. Opustil jsi mě, ale já mám bezmezný zájem o tvůj duchovní život. Chci, abys realizoval Nejvyšší. Nechci, abys ztrácel čas předváděním svých okultních sil a ztratil veškerou duchovnost a božské vlastnosti.“

*

Dovolte mi, abych vám vyprávěl příběh o zneužití okultních sil. Asi před sto padesáti lety žil duchovní Mistr, který se jmenoval Matsyendranath. Jméno jeho nejmilejšího žáka bylo Gorakshanath. Když Matsyendranath poznal, že Gorakshanath se také stane duchovně velkým, řekl: „Podívej, dva lvi nemohou žít na stejném území. Neměli bychom zůstat spolu. Měl bys odejít někam jinam. Máš schopnosti. Nyní bys měl vést svět, tak jak jej vedu já.“

Gorakshanathovi to bylo líto, ale musel poslechnout příkaz svého Mistra. Tak opustil Matsyendranatha a šest let byl pryč. Na konci šestého roku se vrátil na místo, kde opustil svého Mistra. Když se tam dostal, zeptal se svého bratra žáka a lidí, kteří žili v sousedství, jestli nevědí, kde se nachází jeho Mistr. Všichni řekli: „Nemůžeme ti prozradit, kde je tvůj Mistr.“ Gorakshanath je prosil a říkal, že svého Mistra neviděl šest let, a že byl Matsyendranathovým nejmilejším žákem. Ale všichni říkali: „Ne! Ty nejsi jeho nejmilejší

žák. Jen děláš, že jsi důležitý. A pokud jeho nejmilejším žákem jsi, pak bys měl poslechnout jeho příkaz. Řekl nám, že nikomu nesmíme prozradit, kde žije.* A odmítli Gorakshanathovi sdělit, kde jeho Mistr je.

Nakonec se Gorakshanath rozlítil. Zvolal: „Nyní vás prokleji. Dvanáct let zde nebude vůbec přšet. To znamená žádnou úrodu, žádné jídlo, žádnou pitnou vodu. Pokud tu zůstanete, všichni zahynete hladem. Toto prokletí zruším před vypršením dvanácti let pouze pod podmínkou, že se sem můj Mistr vrátí.“

Sucho nastalo okamžitě. Když už byla situace vážná, král té oblasti přišel za Gorakshanathem a prosil jej, aby kletbu zrušil, ale Gorakshanath odmítl. Sucho pokračovalo dva a půl roku. Když se zpráva o Gorakshanathově prokletí konečně dostala k Matsyendrianathovi, ihned se vrátil. Okamžitě začalo přšet. Matsyendrianath se postavil před Gorakshanatha a řekl: „Jsem rád, že tě opět vidím.“ Gorakshanath v mžiku poznal svou hloupost. „Odpusť mi, Mistře,“ řekl. „Stydím se za to, co jsem provedl těmito lidem.“

Ale Matsyendrianath řekl svému nejmilejšímu žákovi: „Neudělal jsi nic špatného. Tito lidé byli zkažení. Zaslouhovali si takovéto potrestání. Pomůže jim to vést lepší život.“

Gorakshanath odpověděl: „Ale já jsem to nevěděl. Já jsem

je chtěl pouze potrestat. Měl jsem zlost. Můj čin byl špatný, protože mé motivy byly špatné.“

„Já tě neomlouvám,“ řekl Matsyendranath. „Tvá duše věděla, že si zasluhovali trest. To, co jsi udělal, bylo správné.“

Když Mistr používá svůj Soucit, užívá jej, aby ochránil své žáky, aby opravil jejich chyby. Mistr chce v závěru od svých žáků dokonalost. Soucit je prostředek. Dokonalost je cíl.

Tentýž Mistr a tentýž žák měli jinou významnou zkušenost. Gorakshanath byl velmi pyšný, protože realizoval Pravdu a obdržel okultní sílu, a tak mu chtěl Matsyendranath ukázat, že používání okultních sil může být nesmírně nebezpečné. Zde je příběh o této události.

Ke Gorakshanathovi jednou přišel jogín a začal jej i jeho Mistra urážet. Gorakshanath řekl: „Neopovažuj se o mém Mistrovi takto mluvit! Mám obrovskou okultní sílu.“

Jogín ho pochybovačně vyzval: „Ukaž mi svou okultní sílu!“

„Zde je nuž. Můžeš mě bodat do jakékoliv části těla, ale nebudeš schopen mě zranit. To je moje síla.“

Jogín tedy začal Gorakshanatha bodat, přesto však nebyl ani vlasek na jeho těle poškozen. Jogín potom řekl: „Dobře. Kdykoliv jsem tě bodl, ozval se zvuk. Nebyl jsi sice zraněn, ale mé bodání vytvářelo zvuk. Pokud mě tím samým

nožem bodneš, nejen že mě nezraníš, ale ani se neozve žádný zvuk.“

Gorakshanath začal jogína bodat nožem a jogínovo tvrzení se ukázalo pravdivé. Žádný zvuk se neozval. Jogín řekl Gorakshanathovi: „Ztotožní-li se někdo s Nekonečnem, při bodnutí nevzniká žádný zvuk. To dokazuje, že v okultní síle jsem lepší než ty.“ Potěšen svým vítězstvím, jogín odkrácel pryč. Matsyendranath byl někde pryč, když se toto vše odehrávalo, ale Gorakshanath se hluboce zkoncentroval, aby mu mohl sdělit svůj zážitek. Jeho vize mu řekla, že Matsyendranath se nachází v ašrámu v Majápurí, městě iluzí. Ke svému velkému překvapení spatřil svého Mistra obklopeného mnoha krásnými dívkami. Tancovaly kolem něho a on se těšil z vitálního, emocionálního života. Gorakshanath se podivil: „Co se to děje? Můj Mistr je Mistr nejvyššího řádu. Pravděpodobně mám špatnou vizi.“ Znovu se Gorakshanath soustředil a spatřil tu samou scénu. Tentokrát si byl jistý, že je to on. „Můj Mistr poklesl,“ pomyslel si. „Je obklopen mnoha krásnými dívkami, které zpívají a tancují. On si užívá všechny radosti vitálního života. Musím ho zachránit.“

Tak si Gorakshanath otevřel své srdce a přesunul se okultně do ašrámu v Majápurí. U vrat se zeptal na svého Gurua. Vrátný řekl: „Matsyendranath? Tvůj Guru? Ten

poklesl. Kým jen býval! A kým je teď! Klesl tak hluboko, že tomu nemohu uvěřit.“

Gorakshanath chtěl jít okamžitě zachránit svého Gurua, ale ženy mu nedovolily, aby se k Matsyendranathovi přiblížil. Musel tedy použít svou okultní sílu, aby se stal krásnou ženou a připojil se k jejich tanci a zpěvu. Když se přiblížil k Mistrovi v přestrojení za tanečnickou dívku, Matsyendranath svého žáka nepoznal. Tehdy Gorakshanath musel znovu použít okultní sílu, aby ke svému Mistrovi promluvil. „Mistře, co tu děláš?“ vykřikl. „Jaký to vedeš život? Jsi duše, která realizovala Boha. Co děláš zde v pozitcích vitálního života?“

Matsyendranath okamžitě řekl: „Ach, poklesl jsem. Tak hluboce jsem klesl. Prosím zachraň mě.“ A tak Gorakshanath použil svou okultní sílu a vyvedl Mistra z Majápurí. Když urazili šest nebo sedm mil, Matsyendranath vystoupil z *máji*, iluze, a byl volný. Žák a Mistr cestovali dva tisíce mil, dokud se nevrátili do Matsyendranathova ašrámu v severní Indii. Tam Gorakshanath zjistil, že Matsyendranath měl dvě duchovní těla. Jedno tělo s ním letělo pomocí okultní síly a druhé stálo přímo před ním v místě, kam dorazili. Za několik minut Mistr, který s ním letěl, vstoupil do onoho druhého Mistra, který mu stál tváří v tvář. A Gorakshanath také kolem sebe uviděl mnoho Mistrových žáků. Zeptal se jednoho z nich: „Nebyl Mistr několik let pryč?“ „Ne,“ odpověděl

žák. Posledních několik let byl Mistr zde a my jsme byli s ním.“

Tehdy se Gorakshanath zeptal: „Jak je tohle možné? Mistře, prosím, vysvětli mi zkušenost, kterou jsem právě zažil. Nemohu záhadu toho, co se vlastně stalo, rozluštit.“

Matsyendranath odpověděl: „To všechno jsem udělal jen kvůli tobě. Měl jsi všechny možné okultní síly, ale tvá pýcha byla příliš velká. Byl jsi ve svém duchovním životě příliš přísný a nepružný. Opovrhoval jsi ženami. Opakovaně jsem ti říkal, že budeš-li ženami opovrhovat, nebudeš schopen přeměnit svůj život. Nezáleželo ti na osvobození žen z nevědomosti. Cítil jsi, že ženy jsou otevřenými vraty do pekla a že jsou to ony, kdo způsobuje problémy, obzvláště vitální problémy v životě mužů. Ale to není pravda. Jsou to vlastní nedokonalosti mužů, které jim způsobují problémy. Muži mají slabosti, a když si promítají tyto slabosti do žen, cítí, že ony jsou příčinou všech jejich problémů. Jak muži, tak ženy jsou Božími dětmi a musí porazit pokušení nižšího vitálu. Již od začátku jsem ti říkal, že ženám by ses neměl vyhýbat. Musí se jim pomáhat. Jsi můj nejlepší žák. Dal jsem ti všemožné okultní síly, ale přesto jsi byl poražen tím jogínem a to pouze pro svou pýchu. Teď, když jsi pokořen, nyní, když tvá pýcha byla zničena, ti něco řeknu. Přestože jsi mým žákem a přestože jsi prohrál s tím jogínem, nebude

trvat dlouho a předčíš jak jeho, tak mě. Nyní jsi mým žákem, ale zítra možná já budu tvým. Dnes jsi porazil pýchu, dnes jsi spatřil božským způsobem Pravdu, takže tvé obrovské potenciální schopnosti nyní budou moci vyjít na povrch. Jsi předurčen, abys nás předčil. Když ses také stal ženou, aby ses ke mně mohl přiblížit, abys mi pomohl, naučil ses jim nevyhýbat. Uvědomil sis, že muži a ženy musejí jít k transcendentálnímu Cíli společně. Nyní, když ses ode mě dozvěděl tuto pravdu, neexistuje nic jiného, co bych tě mohl naučit. Vše co mám, jsem dal tobě a ty jsi mne z Milosti Nejvyššího Pána předčil.“ Pak Matsyendranath sebral ruce a poklonil se svému žákovi.

*

Kundalini jóga je jógou šakti, síly Bohyně. Musíme si cenit tohoto mateřského aspektu a vidět duchovní Matku v každé ženě. Byly doby, kdy lidé říkali, že ženy nejsou předurčeny pro duchovní život. Tyto dny jsou pryč. Nyní je jasné, že muži a ženy aspirují stejně dobře. Žena nikdy nemůže být překážkou pokroku muže, pokud si bude muž patřičně cenit aspirace ženy. Aspirace a zasvěcení ženy se naprosto vhodně doplňuje s aspirací a zasvěcením muže. V kundalini józe je to Matka, Božská Matka, která naplňuje

a osvobozuje. Když Božská Matka osvobodí muže a ženy ze sítě nevědomosti, cítí, že její role je u konce. Kundalini je síla Šakti a každá žena představuje všepřesahující Šakti – Mateřskou Sílu.

Právě díky kundalini můžeme osvobodit svou pozemskou existenci od nevědomosti skrze oduševnělé odevzdání se Nejvyšší Matce uvnitř nás. Naším neustálým odevzdáváním se Vůli Nejvyšší Matky můžeme naplnit sami sebe.

Každému z vás nabízím svou nejhlubší vděčnost. Přišli jste sem s naprostou upřímností, abyste se poučili o Matce Síle. Nic mi nedělá větší radost než posloužit vašim aspirujícím duším. Někteří z vás jdete po cestě kundalini Jógy a někteří následujete cesty jiné. Jsou různé cesty, které je možné následovat, ale všechny nás vedou ke stejnému konečnému Cíli.

To, co potřebujeme, je upřímnost. To, co potřebujeme, je čistota. To, co potřebujeme, je vědomý a neustálý vnitřní pláč. Potom se pro nás Cíl, transcendentální Cíl, stane snadno dosažitelným.

7. března 1973

6

Otázky a odpovědi

Během svých častých meditací a přednášek na univerzitách odpovídal Sri Chinmoy na nespočetné otázky o kundalini józe. Následující část obsahuje výběr těch nejzajímavějších otázek, společně s odpověďmi.

Kde se nacházejí čakry? Jsou v těle?

Když uvažujeme o čakrách, považujeme je za něco uvnitř – něco, co je uvnitř subtilního těla. *Sthūla śarīra* je hrubým fyzickým. Uvnitř tohoto těla je *sūkṣma śarīra*, subtilní tělo. A uvnitř subtilního těla je *kāraṇa śarīra*, kauzální tělo. Tato těla jsou úplně odlišná, ale všechna jsou členy stejné rodiny. Subtilní tělo někdy působí prostřednictvím fyzického. Někdy kauzální tělo, které je v semenné formě, může působit uvnitř subtilního a fyzického těla a jejich prostřednictvím. Kauzální tělo je jako drobné semínko, z něhož může vyrůst banyánový strom. Trvá to několik let, ale poté

tento banyán urodí obrovské množství ovoce. Potenciál semínka je nekonečný.

Čakry nejsou pouze v subtilním fyzickém, jsou také ve vesmíru. Podle některých Mistrů je duchovní srdce vesmírem. Jdou tak daleko, že dokonce říkají, že vesmír je uvnitř srdce. Nic není za duchovním srdcem nebo vně něho.

Existují specifické mantry, které můžeme používat k otevření různých center?

Ano, uvnitř každého centra je určité božstvo a my můžeme vzývat toto božstvo opakováním jeho semenného zvuku. Každý zvuk představuje jiný druh vědomí. Na konci páteře se nachází mûladhára čakra. Pro toto centrum je semenným zvukem *lam*. Jestliže můžete opakovat *lam* a přitom zaměřit svou pozornost na konec páteře, budete za krátkou dobu obdařeni okultními silami. O několik centimetrů výše je svádhisthána čakra. Pro toto centrum můžete opakovat mantru *vam*. Je to nanejvýš mocná mantra. Poté se můžete koncentrovat v pupeční oblasti a opakovat slovo *ram*. Jestliže to budete provádět správně, pak všude okolo sebe uvidíte duchovní oheň. Následuje srdce. Zde můžete opakovat *jam*. I když jste u předchozích čaker mohli mantru odříkávat mocně a silně, mantra *jam* se musí opakovat pomalu a sladce. Pokud se ale chcete koncentrovat na své

srdce a nepřejete si následovat cestu kundalini jógy, můžete odříkávat *Supreme*. Poté se dostáváme ke krčnímu centru, višuddha čakře. Když budete opakovat *ham*, získáte moc řeči a vyjadřování se. Konečně přicházíme k ádžña čakře. Pro ni je semenným zvukem *aum*. Ať již opakujete jakoukoliv mantru, musíte cítit, že vaší míchou plyne proud a že všechna centra extaticky vibrují.

Když se otevírá centrum, dává nám nějaké znamení?

Ano, bude dávat znamení, ačkoliv si toho lidé často nevšimnou. Začne jako čtvrtkruh a poté přejde v úplný kruh. Když se začne velmi, velmi prudce otáčet, znamená to, že určité centrum je připraveno se otevřít. Je to jako kolo, které se roztáčí. Poté, co se centrum otevře, člověk zažije vzestup kundalini síly. Někteří hledající říkají, že se vine vzhůru jako had, jiným se zdá, že se pohybuje jako mravenec nebo skáče jako žába.

Neexistuje žádné pevné a stálé pravidlo, že hledající získá určitý druh zážitků. Je možné očekávat cokoliv. Otevřou-li se čakry, okamžitě to poznáte. Je to jako otevření dveří. Nyní jsou dveře zavřeny, zavřeny zevnitř nebo zvenčí. Ale jakmile je jednou otevřete, poznáte, co je uvnitř pokoje. Pokud se dveře do vašeho třetího oka otevřou, potom budete schopni vidět minulost, přítomnost a budoucnost.

Získáte moc jasnozřivosti. Navíc spatříte, že vedle jasnozřivosti máte také schopnost slyšení na dálku. Nyní se díváte na mě, pokud se ale bude něco dít támhle, budete mít schopnost to slyšet. Jestliže však není otevřeno vaše srdeční centrum, nebudete schopni slyšet bezzvuký zvuk v srdci. Poté, co se otevře vaše srdeční centrum, automaticky ucítíte vesmírnou jednotu. Něčeho se dotknete a okamžitě se s tím ztotožníte a pocítíte s tím jednotu. Podíváte se na člověka a ucítíte jednotu s jeho utípením nebo radostí nebo jakýmkoliv stavem, ve kterém se nachází. Když se určité centrum otevře, získáte kvality tohoto centra. A proto, pokud se nějaké centrum otevře, přirozeně to ucítíte. Někdy však lidé čtou knihy a pokoušejí se meditovat a potom okamžitě cítí, že jejich centra se otevírají. To je však pouhá představa. Není lehké otevřít centra a vyžaduje to velmi, velmi náročná cvičení.

Co se stane, jestliže si otevřeme centra dříve, než očistíme celý svůj systém?

Jestliže někdo otevírá čakry, aniž by očistil své vitální, zvláště nižší vitální, může se stát nevyrovnaným, šíleným, duševně nemocným. Mnoho lidí se poté, co si otevřou své čakry, aniž by je očistili, zblázní. Probouzet kundalini síly bez pivotního očištění je jako dávat dítěti nůž. Je zde velká pravděpodobnost, že jej použije nesprávně. Může se říznout

do prstu nebo si způsobit něco nanejvýš škodlivého a ničivého. Je-li však někdo dospělý a zralý, pak použije nůž ke krájení ovoce, které nabídne svým přátelům.

Moc může být použita dvěma způsoby: buďto ke stavění nebo k ničení. Přišli jsme sem, abychom stavěli, stavěli palác pravdy a lásky. Když stavíme, musíme vědět, zda jsme odborníci – architekti nebo zedníci. Pokud to nevíme, pak nebude stavba dokonalá a může se kdykoliv zřítit.

A proto musíme vědět, zda je rozumné probouzet kundalini sílu. Pokud cítíme, že je naše vnitřní nádoba čistá, pokud dokážeme přijímat Světlo bez jakýchkoliv překážek, potom si můžeme snadno otevřít čakry bez jakéhokoliv nebezpečí. Jestliže však vzbudíme kundalini v nepravý čas prostřednictvím naší neodbytné touhy a úsilí, pak se můžeme dostat do velkých obtíží.

Jestliže si přejete následovat cestu kundalini jógy, potom vám rádím, pokuste se nejprve otevřít srdeční centrum. Srdeční centrum je považováno za čisté. Vitální nebo rušivé emoce se při otevření tohoto centra očistí. Jestliže můžete nejdříve otevřít srdeční centrum, vzít odtud čistotu a vstoupit do nižších center, potom zde nebude žádné nebezpečí.

Když někdo vstoupí do duchovního života, vstoupí kundalini automaticky nebo k tomu dochází pouze u některých lidí?

Existují rozdílné cesty, které vedou k Cíli. Kundalini jóga je jednou z cest, která nabízí zvláštní sílu, ale jsou i jiné cesty, jež nabízejí podobné síly. Řekněme, že existují tři cesty, které vedou ke stejnému Cíli. Jedna cesta má řadu stromů a květin, druhá má pouze několik stromů a květin a třetí nemá vůbec žádné. Když kráčíte po cestě kundalini, vidíte určitou sílu, ale tato síla rozhodně není hlavní silou. Pro ty, kteří nemají žádnou duchovní nebo okultní sílu, se kundalini síla zdá nesmírná. Ale ve srovnání se silou Cíle je kundalini síla ničím.

Na některých cestách takováto okultní síla neexistuje. Cesta je jasná a vy pouze jdete dopředu a dosáhnete Cíle. Poté, jak jednou dosáhnete Cíle, získáte všemohoucí sílu, duchovní sílu. Stoupenec kundalini jógy však často získá pouze omezenou sílu. Jen v několika málo případech hledající sešli z duchovní cesty tehdy, když dosáhli duchovní síly. Ale kundalini síla, okultní síla, odvedla mnoho, mnoho upřímných hledajících od Pravdy pryč.

Většinou je kundalini síla prokletím a ne požehnáním. Jestliže ji zneužijete, je to váš konec. Zničíte všechny své možnosti realizovat Nejvyšší a Bůh ví kolik inkarnací vám

bude trvat, než přijdete opět zpátky na správnou cestu. V devadesáti devíti procentech lidé kundalini jógu zneužijí. Jestliže ji však použijete správně, pak získáte inspiraci udělat něco dobrého pro svět.

Je mnoho duchovních Mistrů nejvyššího stupně, kteří nemají kundalini sílu, protože nenásledovali tuto cestu, ale mají duchovní sílu, která je mnohem silnější. Skutečná síla, duchovní síla, přichází k hledajícímu v průběhu jeho vnitřního růstu.

Pokud je však Bůh hledajícím potěšen, který následuje jinou cestu, může dát tomuto hledajícímu trochu kundalini síly. Cítí-li Bůh, že hledající by mohl kundalini sílu potřebovat v budoucnosti, aby Jej mohl určitým způsobem manifestovat, pak sešle posla, který ovládá kundalini, aby dal té osobě tuto sílu. V Božím pokoji jsou všechny možné duchovní kvality. Když vstoupíte do Božího pokoje, uvidíte jednu krabici označenou Mír a další krabice s označením Světlo, Lásky, Blaženost a Síla. Nyní se staráte pouze o Mír, ale Bůh cítí, že byste také možná potřebovali trochu síly. Svět je takový, že když neukážete trošku síly, lidé vám nevěří. A tak, jestliže Bůh cítí, že ve svém životě potřebujete více Síly, ačkoli vy sami kundalini sílu nechcete, Bůh vám ji dá; pokud však Bůh necítí tuto potřebu, pak i když budete plakat pro kundalini sílu, nedá vám ji.

Lidé začínají svou duchovní cestu s dobrým postojem, zajímá je pouze Bůh, Pravda, Světlo. Ale poté, co kráčí dva nebo tři nebo šest měsíců, shledají, že cesta je velice suchá. Vidí, že nezískávají jméno a slávu nebo že nezískávají zázračnou sílu, a tak se vzdají a následují jinou cestu, jako je třeba kundalini. Když získáte něco na této cestě, můžete ukázat světu veškerou svou zázračnou moc a cítit, že jste někdo. Tato moc vám však nikdy nedá ani trochu míru v mysli.

Používání okultní síly žádným způsobem ničí vědomí nepozvedá. Ukazujete něco jako kouzelník a to přináší určitý druh vzrušení, které trvá několik minut nebo hodinu. Ale pak se budete vy a ti, kteří byli vzrušeni, cítit špatně. Víte, že to nebude trvat navždy a že existují vyšší pravdy a vyšší skutečnosti. Říkáte si: „Přišel jsem na svět pro mír, pro lásku, pro radost, pro štěstí, pro spokojenost. Je to spokojenost, co chci?“ A tak vstoupíte do skutečného duchovního života, kde kundalini není nutná. To, co je zde nutné, je pouze vnitřní pláč po Pravdě, Světle a Blaženosti. Jakmile jednou získáte Pravdu, Světlo a Blaženost, již se o kundalini sílu nestaráte.

Je to jako s dítětem, které má pět centů. Ví, že může rozdělit těchto pět centů mezi pět dětí svého věku. Když ale dítě ví, že jeho otec má tisíce dolarů, pak nebude mít o pět

dolarů zájem. Těch tisíc dolarů zde představuje skutečnou duchovní sílu.

Jestliže chcete být spokojeni s trochou kundalini síly, meditujte pár hodin denně po šest nebo sedm let, což nic není. Realizace Boha vyžaduje řadu inkarnací, pokud nemáte dobrého duchovního Mistra. Budete-li se pouze koncentrovat na čakry a meditoval na kundalini sílu, potom stejně jako tehdy, když ve čtrnácti nebo patnácti letech dokončíte školní docházku, kundalini sílu snadno získáte. Pokud jste velice dobrý student, pak můžete přeskočit několik ročníků a získat kundalini sílu během pouhých pěti nebo šesti let.

Je probuzení kundalini znakem, že se blíží realizace Boha? V jakém stádiu vývoje duše stoupá kundalini?

Neexistuje žádné pevné a stálé pravidlo. Je mnoho lidí, kteří realizovali Boha bez toho, aniž by měli rozvinutou kundalini sílu. Není vůbec nezbytné otevírat centra, abychom realizovali Boha. Tito lidé byli svědky postupného rozvoje, odhalování a projevování schopností a možností duše, ale nerozvinuli si kundalini sílu. Projevení duše zde znamená vývoj duše. Na druhé straně existují tací, kteří v dalších dvou nebo třech inkarnacích Boha nerealizují, kteří už ale mají

rozvinutou kundalini sílu. Není tedy žádné přímé spojení mezi kundalini silou a vývojem duše.

Otevření center nemusí být znamením Boží realizace. Jestliže je zde meditace, velmi mocná meditace nejvyššího stupně, pak se centra automaticky otevřou. Také pokud někdo realizuje Boha, všechno půjde samo. Tehdy se centra automaticky otvírají, ať je již chce hledající využít nebo ne.

Probuzení kundalini tedy neznamena, že člověk začíná realizovat Boha?

Když se probudí kundalini síla, člověk si uvědomí své vnitřní psychické síly, ale neznamena to, že začíná realizovat Boha. Realizace Boha je nekonečně vyšší než probuzení kundalini a je nekonečně více naplňující. Když je něčí kundalini síla probuzena, člověk pak cítí, že má k dispozici vnitřní vibrace a vnitřní sílu. Ale tato vnitřní síla neznamena nekonečný Mír, Světlo a Bláženost Nejvyššího.

Když se kundalini probudí, je jako kapesní nůž, se kterým můžete dělat rozličné věci. Pokud však někdo realizuje Boha, pak má schopnost používat atomovou bombu. Když někdo realizuje Boha, jeho božské vědomí se rozleší do pozemské atmosféry a rozšíří se po celé délce a šířce světa. Když se probudí kundalini, člověk má pouze omezenou sílu. Po probuzení kundalini člověk vidí její omezení. Potom chce

jít vysoko, výše, nejvýše a přirozeně bude kráčet dál, dokud neuskuteční nekonečný Cíl.

Jestliže není nezbytné probudit kundalini sílu, proč se u některých Mistrů probouzí?

Jestliže je někdo duchovním Mistrem, Nejvyšší mu možná chce dát tuto zkušenost. Mistr musí vědět, že něco opravdu existuje, přestože to možná nepoužije. Jinak se jej někdo zeptá: „Znáte kundalini?“ A pak Mistr, pokud nebude mít tuto zkušenost, řekne: „Ne, to neexistuje.“

Brání člověku sexuální život v získání okultní síly prostřednictvím kundalini jógy?

Kundalini jóga je jógou absolutní čistoty. Je to jeden z nejposvátnějších druhů jógy a fyzická, vitální, mentální a psychická čistota zde má prvořadý význam. Tři hlavní nervy – idá, pingalá a sušumna - budou nesmírně a okamžitě trpět, jestliže zde bude jakýkoliv sexuální prožitek. Nejen fyzické vztahy jsou špatné. Jestliže se někdo těší z nižších vitálních myšlenek, nečistých myšlenek ve své mysli, to je také škodlivé. Je mnoho těch, kteří se soustředili na centra a kteří byli blízko k jejich otevření, ale bohužel sestoupili do nižšího vitálního světa. Mnoho indických duchovních hledajících říká, že když se probudí kundalini, vitální žár, dyna-

mický žár uvnitř subtilního těla jim často způsobuje velmi nepříjemný pocit. Tato energie přichází ze subtilního těla, ale je cítíte ji ve fyzickém těle. Velice často hledající, kteří jsou blízko rozvinutí duchovních sil, zjišťují, že je velice těžké snášet tuto intenzivní vnitřní sílu. A tak sestoupí do běžného nižšího vitálního světa a zkušenost kundalini ztratí.

Mít zážitek kundalini po jednu minutu nebo dvě, nebo po několik dní, není těžké. Nejtěžší věc je otevřít centra. Ale to není konec naší cesty. Otevírání center nám dá psychickou sílu nebo okultní sílu nebo duchovní sílu. Ale nejdůležitější věcí je žít v Božském Vědomí.

Jestliže se chce někdo věnovat okultismu, musí se úplně vyhnout dvěma věcem. Mluvím o přísném okultismu, ne o černé magii a podobných věcech, které může praktikovat kdokoliv. Tyto dvě věci, kterým se musíme vyhnout, jsou strach a sex. Pokud je zde jakýkoliv strach, buď ve fyzickém nebo v mentálním nebo v psychickém, pak se velké dynamické okultní síly nemohou nikdy rozvinout. A pokud jsou zde nižší vitální aktivity, sexuální život a nečisté myšlenky, tehdy žádná okultní síla nemůže vstoupit.

Existuje pouze sedm center?

Ne, je jich víc. Pod pupkem, pod páteří jsou další centra. Existují centra v podvědomých nebo nevědomých

rovinách v koleně, v zápěstí, v nártu, v prstech u nohy. Jakmile jsou tato centra otevřena, člověk získá naprosté mistrovství nad svojí fyzickou přirozeností a stane se pro něho snadné úplně přeměnit jeho pozemský život.

Kde se nachází třetí oko?

Centrum ádžňa - třetí oko, se nachází přesně mezi obočím a trošku výše, uprostřed čela. Jestliže je pro vás zpočátku obtížné najít toto místo, podívejte se, prosím, do zrcadla a udělejte si tečku uprostřed svého čela, trochu nad obočím. Tímto způsobem můžete to místo určit.

Jak si člověk může otevřít třetí oko?

Je mnoho různých způsobů, jak otevřít třetí oko. Nejlepší a nejúčinnější způsob, jak otevřít třetí oko, je prostřednictvím *džapy*. Džapa znamená přednášení určité slabiky, slova, věty nebo skupiny vět. Existuje poměrně mnoho manter, které pomáhají otevřít třetí oko. Otevřít třetí oko například umožňuje *Gájatří mantra*, protože přivolává nekonečné vědění, moudrost a světlo. A nejúčinnější je mantra *aum*. Každé centrum má semenný zvuk, který je nejúčinnější. Pro třetí oko - ádžňa centrum, je nejúčinnější mantra *aum*. Zvuk „m“ by měl znít asi třikrát déle než zvuk „au“. Během opakování by měl hledající zaměřit svou pozor-

nost na třetí oko.

Třetí oko může být také otevřeno vzýváním přítomnosti Božského, vědomí Božskosti neboli Božského Vědomí. Božské může být ve tvaru nebo zůstat beztvarym. Na to však potřebujete intenzivní aspiraci.

Třetím způsobem je očištění celé bytosti. Uvnitř těla je subtilní tělo, vitální základ, jemné vitálno, mysl a srdce. Jestliže dosáhnete očištění celého své fyzické a vnitřní existence a získáte vnitřní osvětlení, potom budete schopni otevřít nejen své třetí oko, ale také všechna hlavní centra.

Podobně umíte-li přivolat nekonečnou Milost Nejvyššího, dokážete přeměnit celou svou existenci v živoucí odevzanost u Nohou Nejvyššího. Pak je snadné otevřít vaše třetí oko. Vaším úkolem je pracovat; váš duchovní učitel vám dá zvláštní učení a zvláštní disciplínu, kterou byste měli dodržovat. Výsledek však přijde pouze tehdy, když sestoupí Milost. Osobní úsilí je nezbytné, ale pouhé osobní úsilí nestačí. Nad osobním úsilím je Milost Božského.

Milost může přijít přímo od Boha nebo prostřednictvím žijícího Mistra nebo od Mistra, který opustil tělo. Realizovaný mistr nikdy neumírá, pouze odkládá svoji fyzickou část. Realizovaní Mistři mohou kdykoliv přijít a inspirovat hledajícího a říci mu, co dělat. V případě obyčejné lidské bytosti platí „sejde z očí, sejde z myslí“. U realizované duše ovšem na čase

a místě nezáleží. Stejně tak na nich nezáleží hledajícímu, pokud má vnitřní spojení s pravým duchovním Mistrem.

**Existuje určité centrum, na které mohu medito-
vat, abych získal schopnost ovládat své myšlenky?**

Chcete-li ovládat své myšlenky, měli byste se soustředit na centrum mezi obočím. Pokud budete cítit tlak, a vaše koncentrace bude intenzivní, pak byste se zde neměli soustředit déle než dvě minuty. Jinak budete zpočátku vyčerpaný.

Když se budete koncentrovat na srdeční centrum, získáte mír, lásku, radost. Poté co vstoupíte do srdce, pokuste se slyšet kosmický zvuk, bezzvuký zvuk. Jestliže přenesete lásku, radost, mír a blaženost ze srdce do centra mezi obočím, pak uvidíte, že zde nejsou žádné myšlenky.

Srdce je pro vás nejbezpečnějším místem, na které se můžete koncentrovat a medítovat. Jestliže to budete dělat, automaticky získáte očistění, protože uvnitř srdce je duše a duše je jedním s Nekonečnem. Z tohoto místa získáte vše.

**Je třetí oko nejlepším místem, na které by měl
člověk zaměřit pozornost během meditace, nebo mu
může přinést problémy?**

Měli byste se modlit k Bohu, aby vám daroval vnitřní zrak, pouze až ucítí, že je to nezbytné, ne dříve. Jestliže se

vnitřní zrak objeví předtím, než je zde dostatečná moudrost, pak mohou nastat vážné problémy. Je to jako mít koně, kterého nedokážeme ovládat. Dovolte mi dát vám příklad. Předpokládejme, že vidíte, jak někdo přímo před vámi zabíjí kuře. Váš vnější zrak vám neumožňuje ztotožnit s vědomím nebo životním dechem tohoto kuřete. Pokud však máte vnitřní zrak a uvědomíte si, že vy sami jste před mnoha, mnoha inkarnacemi byli kuřetem, okamžitě se s kuřetem ztotožníte, a budete cítit, že zabíjí vás samotné. Budete ochromeni hrůzou. Když získáte vnitřní vizi, stanete se jedním se skutečností, kterou vidíte. A bude-li to hrůzu nahánějící zkušenost, pak můžete trpět léta. Mnoho z vás si řekne: „Ach, kdybych tak měl otevřené své třetí oko!“ Ano, ale když vám vaše třetí oko ukáže, že v minulé inkarnaci jste byli tím nejhorším darebákem, co potom budete dělat? Vnitřní zrak by měl být otevřen v případě vnitřní zralosti a tehdy, kdy vás ani minulost ani budoucnost nebudou moci znepokojit.

Předpokládejme, že se dozvíte, že váš nejdražší přítel má zemřít nebo že má dojít k určité katastrofě, které nejste schopni zabránit. Třetí oko vám může říci, co se má stát, nemůže tomu však zabránit. Je to pouze aspirace, vnitřní pláč, která stoupá Nejvýše a dotýká se Nohou Nejvyššího, a je to pouze Nejvyšší, kdo může zrušit kosmický Zákon.

Vidíte-li, že se schyluje ke katastrofě, musíte postoupit tuto záležitost Nejvyššímu. Jestliže je to však Boží Vůle, vy sami tomu nebudete moci zabránit. Když velcí duchovní hledající vidí, že se něco má přihodit v jeho nejbližší rodině, že má někdo zemřít, řekneme – pak se okamžitě ztotožní s Boží Vůlí. Ale pouze hledající, který je na velmi vysokém stupni aspirace, se může vědomě a spontánně ztotožnit s Boží Vůlí bez jakýchkoliv obtíží. Opravdoví duchovní Mistři jsou vždy jedním s Nejvyšší Vůlí, nikdy nemohou mít žádnou vlastní individuální vůli. Mohou cítit lítost, když vidí, že se má něco přihodit, jejich vnitřní bytost však nebude znepokojena.

Pokud bude mít tedy otevřené třetí oko duchovní Mistr nebo někdo, kdo je na pokraji realizace, nebude v nesnázích. Ale jestliže se pokusí otevřít své třetí oko obyčejný hledající, který se právě vydal na duchovní cestu, jehož přirozenost není očištěna a který není vysoce duchovně vyvinutý, pak bude ve velkém nebezpečí. Mnohokrát není nádoba připravena, ale za pomoci obrovského odhodlání hledající uspěje a jeho třetí oko se otevře. Pak je výsledek nanejvýš odrazující a ničivý.

Ve vašem případě byste místo otevírání třetího oka měli meditovat na srdce a pokusit se cítit neustálou Boží Přítomnost. Musíte chtít být jen uvnitř Srdce Boha a uchovávat jej uvnitř svého srdce. Bůh vám dává jen to, co je pro vás nej-

lepší. Nedá vám ani kousek něčeho, co ve svém životě nepotřebujete. Snažte se přitáhnout do své vnitřní bytosti mír, radost a lásku od Boha. Jestliže vstoupíte do srdce, budete schopni vstoupit do svého vlastního vnitřního slunce. Pokud do něj vstoupíte správně, uvidíte, že vše bude zářivé, před vnitřním sluncem se nemůže objevit žádná nevědomost. Toto slunce okamžitě buď osvíť nebo přemění noc naší nevědomosti. Pokud tedy chcete realizovat Nejvyšší a naplnit Nejvyšší ve svém životě, pak se snažte aspirovat v srdci.

Pokud tedy meditujete na ádžňá čakru nebo-li na třetí oko, měli byste také cvičit koncentraci na srdce. V srdci získáte veškerou radost, veškerou lásku, která předčí vaše očekávání. Stanete se neoddělitelně jedním s Univerzálním Vědomím. Poté, co jste dosáhli radosti a lásky a stali jste se jistými ve své meditaci, můžete chtít mít vizi nebo moudrost třetího oka.

Existují lidé, kteří otevřeli toto centrum mezi obočím, aniž by měli otevřené své srdeční centrum a díky Milosti Nejvyššího neudělali takzvané chyby. Otevřete-li své třetí oko dříve než budete mít otevřeno srdeční centrum a než bude emocionální část vaší přirozenosti úplně pročištěna, stanete se obětí nemilosrdného pokušení. Budete se snažit něco vnitřně vidět a okamžitě o tom lidem povíte, či se pokusíte

vstoupit do někoho, abyste spatřili, co se v něm děje. Jsou tisíce a jedna věci, které vás mohou nakonec odvést daleko, daleko od cesty duchovnosti.

Ženy, bez výjimky, by se měly snažit medítovat na srdeční centrum, anáhata čakru. Je pro ně snadnější otevřít srdeční centrum než pro muže. Pro muže je snadnější otevřít ádžňa čakru, třetí oko. Přesto však jak muži tak ženy musejí nakonec otevřít obě čakry. Ovšem, existují i jiná centra, ale myslíme nyní pouze na tato dvě centra. Zatímco meditujete, koncentrujte se nejdříve na srdeční centrum a poté na ádžňa centrum.

Co člověk dokáže udělat, když má otevřené třetí oko?

Třetí oko je místem vize. Když používáte své dvě oči, můžete vidět pouze to, co je před vámi. Ale s třetím okem můžete vidět dopředu, dozadu, všude. Také můžete vidět najednou minulost, přítomnost a budoucnost. Právě teď si asi nepamatujete, co jste včera jedl k snídani. Otevřete-li si však své třetí oko, budete schopen říci, co jste jedl k snídani dokonce před dvěma roky. Jestliže otevřete své třetí oko, okamžitě vás dostane do vaší minulosti, kde je vše zaznamenáno. Také vám ukáže budoucnost - to, co se má stát ve vašem životě nebo v životě vašich přátel. Předpokládejme,

že chcete zítra ráno něco udělat. To je váš záměr, vaše rozhodnutí. Než začne nový den, můžete si to přesto dvacetkrát rozmyslet. Jestliže ale uvidíte svým třetím okem to, co se má stát, nebudete mít žádnou potřebu, žádnou vůli změnit kosmický plán, protože je již ve vnitřní rovině proveden.

Jaký je vztah mezi třetím okem a srdečním centrem?

Řekněme, že srdce je Vědomí a třetí oko je Světlo, ačkoliv mezi nimi v podstatě není žádný rozdíl. Třetí oko, neboli ádžňa čakra, může zmenšit nebo zničit předcházející karmu, může urychlit přítomný vývoj a může vynést do popředí budoucí bohatství. Třetí oko má nekonečné Světlo a současně je nekonečným Světlem. A srdce, neboli anáhata čakra, má nekonečné Vědomí a zároveň je nekonečným Vědomím. Jsou věčnými přáteli. Jednou je nekonečné Světlo, které nazýváme třetím okem, domem, ve kterém bydlí srdce. Jindy se domem, jehož obyvatelem je třetí oko, stane nekonečné Vědomí, které nazýváme srdcem. Tímto způsobem se neustále střídají.

Ačkoliv jsou Vědomí a Světlo neoddělitelné, někteří duchovní Mistři viděli Světlo dříve než Vědomí a jiní spatřili Vědomí dříve než Světlo. To, které viděli jako první, cítí, že je zdrojem toho druhého. Je to jako dva prsty na stejné ruce.

Předpokládejme, že jméno jednoho prstu je Světlo a jméno druhého prstu je Vědomí. Když uvidíte ten, který se nazývá Světlo jako první, pak okamžitě řeknete: „Zdrojem je Světlo.“ A uvidíte, že Vědomí samotné je uvnitř tohoto Světla. Ale uvidíte-li jako první prst Vědomí, pak řeknete: „Zdrojem je Vědomí.“ A uvidíte, že Světlo je uvnitř Vědomí. Někteří duchovní Mistři nejvyššího řádu považují za první Vědomí, zatímco jiní považují za první Světlo. A podle toho, které viděli jako první, cítí, že zdrojem Světla je buď Světlo nebo Vědomí.

Přijde ale doba, kdy spatříte, že obojí, Světlo a Vědomí, jsou neoddělitelné. Doplnují se spolu jako dvě strany jedné mince. Jestliže od vás něco kupuji a dám vám čtvrták, nezáleží na tom, která strana je otočená směrem k vám. Přijmete jej, protože jste si jisti tím, že druhá strana je zde také. Cokoliv je potřeba, je zde. A tak Světlo a Vědomí kráčí vždy společně. Pokud člověk nežije v transcendentálním Vědomí, pak duchovní srdce nemůže dobře působit.

Ano, můžeme je od sebe oddělit, když použijeme naše lidské vědění a znalosti. Ale používáme-li svou božskou moudrost, božské světlo, božské vědomí, nedokážeme oddělovat duchovní srdce od třetího oka. Doplnují se jako manžel a manželka. Protože srdce je obvykle veškerou sladkostí a láskou a třetí oko je veškerou silou a světlem osví-

cení, můžeme říci, že srdce je manželkou a třetí oko manželem. Manželčiny hlavní kvality jsou jemnost a láska, zatímco manželovy hlavní kvality jsou vědění, moudrost a další mentální vlastnosti.

Dále cítí ti, kteří jsou velmi moudří, že třetí oko je také srdcem, protože co jiného je srdce než to, co nám dává uspokojení? A co nám může přinést uspokojení? Jenom Světlo! A tak jestliže nám Světlo ze třetího oka přináší spokojenost, pak přirozeně získáváme kvality srdce. A co nám může dát stálý cit pro moudrost? Moudrost přijde, jen když budeme hluboko uvnitř, v nejzazších skryších svého srdce, kde si hrají Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost. Přisvojit si Nekonečnost za svou zcela vlastní, považovat Nekonečné Světlo a Blaženost na věky za své vlastní, to je moudrost. A tak můžeme říci, že moudrost pochází ze srdce. Tímto způsobem se srdce a třetí oko doplňují. Tak jako Puniša a Prakriti, Bůh Otec a Bůh Matka, kráčí společně třetí oko a srdce.

Jednou, když jste meditoval, jsem si všiml, že jste se dotkl nejdříve svého třetího oka a potom svého srdečního centra. Co to znamená?

Třetí oko je centrem zrění. Nejdříve se chceme těšit z vidění Blaženosti. Poté co zažijeme Blaženost, musíme ji

někam umístit, abychom ji mohli stále prožívat a tím místem je srdce.

Existuje nějaký rozdíl mezi obyčejným lidským srdcem a duchovním srdcem neboli anáhata čakrou?

Lidské srdce je malý sval v hrudi, který nám mohou ukázat lékaři. Duchovní srdce je však něco, co hledající vidí, cítí, a do čeho vrůstá. Duchovní srdce je rozlehlejší než nejrozhlejší. Právě nyní je pro nás Nekonečnost imaginárním pojmem. Když ale objevíme své duchovní srdce, Nekonečnost již více není představou, stane se skutečností.

Univerzum, univerzální Vědomí, věčné Vědomí, nekonečné Vědomí jsou všechny v duchovním srdci. Na jedné straně v duchovním srdci sídlí Božskost, Nesmrtelnost, Věčnost a Nekonečnost, na druhé straně srdce přesahuje vše.

Duchovní srdce je zde v hrudi, zde na čele, všude. Protože je nekonečné, prostupuje celým vesmírem. Bůh je všemohoucí ne proto, že je rozsáhlejší než nejrozsáhlejší, ale proto, že v jedné chvíli může být nepatrným a bezvýznamným mravencem a v další chvíli může být nekonečně rozlehlejší než samotný oceán. Nazýváme ho Bohem právě proto, že může být čímkoliv chce být: větším než největším nebo menším než nejmenším. Duchovní srdce má stejnou schopnost. Ačkoliv je nekonečné, věčné a nesmrtelné, může

lehce obývat hmotné fyzické srdce. Má také schopnost dovést fyzické srdce k Rozlehlosti, ke své Nekonečnosti, své Věčnosti.

V jedné chvíli se Nekonečné oddělí od konečného, v další pozve konečné do sebe a stane se s ním úplně jedním. V duchovním životě může kapka nejen vstoupit do oceánu, ale také oceán má schopnost vstoupit do drobné kapky.

Řekl byste, že se srdeční centrum někdy otevře na několik vteřin a poté se opět zavře?

To je pravda. Někdy se otevírá na několik vteřin, několik minut nebo několik dní, pak se může opět zavřít. Je jako okno. Okno můžete nechat otevřené několik minut, hodinu nebo několik dní, je to na vás. Když je aspirace intenzivní a my se staneme plně jedním s naší duší, zůstane toto centrum stále otevřeno. Jinak je otevřené minutu nebo den a pak se opět zavře. Když je ale všech šest hlavních center, od ádžňa čakry až po múladhára čakru, plně otevřeno, pak se velice zřídka jedno centrum zavře.

Jak poznáte, že je srdeční centrum otevřeno?

Když se otevře srdeční centrum, ucítíte bezmeznou radost, bezmeznou lásku a bezmeznou čistotu. Pivní věci,

kteřou zařijete, je řistota uvnitř vás a okolo vás. Učítíte nekonečnou lásku, bezmeznou lásku a tato láska bude naprosto čistá. Bude uvnitř vás a okolo vás. Pak uvidíte radost ve všem. Nyní zoufale usilujete o radost, ale přijde den, kdy se toto centrum otevře a vy získáte ze všeho spontánní radost. Podíváte se na květinu a získáte radost, podíváte se na dítě a získáte radost. Také získáte míř a cítění univerzální jednoty. Jestliže je vaše srdeční centrum plně otevřeno, během meditace nejspíš okusíte *amritu*, božský nektar.

Pokud cítíte teplo v oblasti srdce, je to znamení, že se srdeční centrum otevírá?

Jestliže cítíte horko a omáčení disku uprostřed hrudi, pak je to znamení, že se centrum otevírá. Lékaři říkají, že fyzické srdce se nachází na levé straně hrudi, ale duchovní srdce je uprostřed hrudníku. Když se srdeční centrum skutečně otevírá, jeho radost a blaženost se rozšiřuje po celém těle, a tak vlastně nemůžete říkat, že se nachází v určitém bodě.

Jaký je vztah mezi duchovním srdcem a kundalini silou, který se týká jejich relativní důležitosti?

Můžete říci, že kundalini síla je na povrchu duchovního

srdce. Na povrchu moře jsou vlny a všemožný pohyb. Když vidí dítě vlny oceánu, je jimi tak okouzleno. Dospělý se však pokusí ponořit hluboko do oceánu, kde je ticho a úplný klid, protože zde získá největší radost. Dospělý má zájem o tiché a věčné hloubky.

Zázraky, které můžete zažít prostřednictvím kundalini síly, jsou jako hra dětí v zahradě. Dítě má schopnost utrhnout květinu nebo někoho štipnout nebo ukázat kolik má síly tím, že hází kameny a dělá všemožné nezbednosti. Vesmír má Matka pozoruje hry svých dětí. Stejně jako obyčejná matka má ráda, když si její děti okolo ní hrají. „Moje děti umí skákat, běhat, házet,“ říká. „Potěšme se hrou, kosmickou hrou.“ Otec ale cítí, že si děti nemohou hrát stále. Musí se někdy také učit, aby nezůstaly hloupé.

Když si dítě hraje, získává radost, fyzickou radost. Když ale studuje, získává jiný druh radosti, radosti, která je hlubší a více naplňující. Když někdo dosáhne něčeho na fyzické úrovni, uznáváme jej. Když někdo udělá něco velkého na mentální úrovni, uznáváme jej ještě více. Když někdo dosáhne něčeho na psychické úrovni, pak ti, kteří jsou schopni to ocenit, jej uznávají dokonce ještě více. A když někdo dosáhne něčeho na úrovni duše, na Boží úrovni, pak ti, kteří o tom vědí, jej uznávají ze všech nejvíce. Sri Ramana Maharishi se nezajímal o studium, Sri Ramakrishna se nezají-

mal o studium. Všichni učenci západního světa by však měli jít a dotknout se nohou těchto nevzdělaných mužů nekonečné moudrosti. Čím výše, čím hlouběji jdeme, tím přesvědčivější, více osvětlující a cennější moudrost získáme. V duchovní říši je kundalini síla jako úspěchy na fyzické úrovni.

Matka cítí, přestože je jejímu synovi šedesát let, že je stále jejím malým dítětem, jejím mimínkem. Když však otec vidí, že je jeho synovi třináct nebo čtrnáct let, okamžitě se mu pokouší předat všechnu moudrost. Říká: „Již se nemůžeš nazývat dítětem. Zítřka možná zemřu a ty mne budeš muset nahradit a převzít plnou zodpovědnost za všechnu mou práci.“ Matka říká: „Ne! Ne! Ne! Chci, aby mé děti zůstaly zde se mnou.“ Neřkám ani slovo proti Matce. Matčinou přirozeností je považovat své syny za své věčné děti. Otec říká: „Jsi věčné dítě, pravda, ale musíš pro mne pracovat. Musíš na sebe vzít zodpovědnost celého vesmíru. Chlubit se a dělat všemožné věci ti vydrží pět let, deset let, dvacet let, ale není možné to dělat navěky.“

Stejná Matka, stejná Vesmírná Matka, jež má kundalini sílu, jež je kundalini silou, ji zároveň daleko, daleko překračuje. Se svým aspektem vždy přesahujícím Za se doplňuje se svým chotěm - Purušou, Šivou nebo Absolutním. Se svým vždy se překonávajícím Vědomím je jedním s Absolutnem.

A podobně ve svém hravém vědomí hraje se svými dětmi kosmickou Hru.

Otec říká dítěti, aby překročilo kosmickou hru, protože pouze tehdy, když je člověk za kosmickou hrou, dosáhne nekonečného Míru, Světla a Blaženosti. Otec říká: „Musíš jít za kundalini, do vyššího stavu vědomí. Nejprve vstup do *sushupti*, stavu hlubokého spánku. Poté do *swapna*, sničího stavu, pak do *džágriti*, bdělého stavu a nakonec vstup do *turiya*, **transcendentalního Vědomí.**“ A mé děti, vy můžete dokonce tento stav překonat a zůstat v *sahadža samádhi*, což je stálá, spontánní a dynamická jednota se Mnou na všech úrovních skutečnosti.

Syn Boha, Ježíš Kristus, byl na zemi 33 let. Pouze během posledních tří let svého života předváděl zázraky. Myslíte si, že jej svět stále zbožňuje a uctívá jenom proto, že uměl kráčet po vodě nebo že oživil mrtvého muže? Ne, není stále uctíván kvůli svým zázrakům, ale proto, že dolů snesl Věčné Vědomí, Nekonečné Vědomí. Sri Ramakrishna nepředváděl prakticky žádné zázraky a bylo mnoho, mnoho jiných duchovních Mistrů, kteří nekonali zázraky. Cítili, že předvádění zázraků na fyzické úrovni by se jevílo jako dětin-
ské ve srovnání s tím, čeho byli schopni dosáhnout na duchovní úrovni, v oblasti srdce, kde sídlí nekonečný Mír, Světlo a Blaženost.

Kundalini síla a všechny zázračné síly na zemi jsou prchavé, protože jsou pozemskými silami. Ale síla transcendentálního Já je nekonečná a nesmrtelná. Nejdůležitější věcí na zemi je pro duchovního hledajícího probuzení vědomí a seberealizace, protože to je věčné. Jestliže někdo přijde k nám a předvede nějaký zázrak, bude nás to fascinovat. Ale v okamžiku, kdy se vrátíme domů, nezůstane námi nic, co by uchovalo naši víru v to, co jsme viděli. Bude se to zdát jako pouhá kouzla a triky. A jak dlouho dokážeme uvnitř sebe nebo před sebou uchovat kouzelníka? Když však někdo pozvedne naše vědomí třeba jen na pouhou minutu, nebo jestliže to uděláme my sami silou naší intenzivní aspirace, pak naše víra v tuto zkušenost vytrvá, protože to byl náš vlastní vnitřní zážitek. Nepotřebujeme nic, co netrvá věčně. Je to Nesmrtelnost, vnitřní Nesmrtelnost, kterou potřebujeme, a ta přichází prostřednictvím probuzení a pozvednutí našeho vědomí.

Medituji na své pupeční centrum. Myslíte si, že je to moudré?

Podle striktního hinduistického systému bychom si tuto čakru neměli otevírat, dokud není otevřeno naše srdeční centrum. Jestliže je pupeční centrum otevřeno dříve než srdeční, pak do srdce může vstoupit nejnižší vitálo, nanej-

výš nečisté vitálno a může zničit všechny naše duchovní možnosti.

V tomto momentě ve vašem duchovním životě není pupeční centrum bezpečným centrem. Je to centrum dynamismu, síly, moci a podobně. Meditujte na své srdce, abyste získali Mír, Lásku a Radost. Když máte Mír, Lásku a Radost, budete cítit, že samotný Mír je síla, samotná Láska je síla, samotná Radost je dynamická síla. Otevřete-li své pupeční centrum, v němž je dynamismus, a zneužijete-li tohoto dynamismu, stane se z něho surová agresivita. Pupeční centrum je také emocionálním centrem. S těmito emocemi můžete sami sebe rozšířit a stát se Nekonečným. Opět, jestliže ale začnete přijímat emoce z pupečního centra, můžete se stát obětí požitků, pozemských požitků a lidských slabostí. A proto vám Bůh nedovolí otevřít toto centrum. Chrání vás.

Bůh nechce, abyste zneužili dynamické vlastnosti, které máte uvnitř a v okolí svého pupečního centra. Tím, co od vás požaduje, je vnitřní pláč po NĚm. Tento pláč není zde v pupku nebo zde v hrdle nebo zde ve třetímu oku nebo zde na vrcholku hlavy. Tento vnitřní pláč je pouze v srdci. Pláčete-li opravdu po Bohu, nezáleží na tom, kde právě jste nebo v jaké pozici se nacházíte, musíte pocítit Boží Přítomnost. A jakmile cítíte Boží Přítomnost, ucítíte, že božská energie, kundalíní, již byla probuzena a stoupá k Nejvyš-

šimu. Od jednoho centra jde k druhému vzhůru, vzhůru, vzhůru. Jestliže dokážete cítit Boží živoucí Přítomnost uvnitř sebe, tato energie, o které mluvíte, bude v nezměrném množství ve velmi krátké době vaše.

Vy nemůžete žít bez Boha, já nemohu žít bez Boha. Ale cítit jeho živoucí Přítomnost je něco jiného. Ti, kteří realizovali Boha, cítí Boží živoucí Přítomnost dvacet čtyři hodin denně. Jestliže pláčete pro tuto živoucí Přítomnost, celá vaše bytost bude zaplavena božským dynamismem a bezmeznou energií.

A co meditace na počátek páteře a snaha o pozvednutí kundalini z tohoto místa? Je to také nebezpečné?

Někteří lidé velmi často dělají chybu. Pokoušejí se pozvednout kundalini tradiční cestou tak, že začínají od počátku své páteře, jejich vitálno však zůstává nečisté. Poté se dostanou do velkých vitálních obtíží. Říkají: „Ach, před jógou jsem byl daleko lepší. Byl jsem velmi čistý. Ale nyní je moje čistota pryč.“

Řekl byste, prosím, něco o páté čakře?

Pátá čakra je hrdelní centrum. Je nazývána višuddha

nebo *kantha* čakra. Sanskrtské slovo pro hrdlo je *kantha*. Stejně jako ostatní čakry, nachází se višuddha uvnitř subtilního těla, uvnitř subtilního fyzického a ne v hrubém fyzickém. Jestliže si člověk otevře tuto čakru, pak bude vytvářet různé věci. Může být spisovatelem, může být zpěvákem, může být tanečníkem. Když je tato čakra otevřená, znamená to, že člověk si vytvořil přímý přístup do světa kreativity. Toto centrum má zvláštní spojení s vesmírnou hudbou. Tato vesmírná hudba je úplně odlišná od hudby, kterou hrajeme nebo slyšíme. Tato hudba je nadpozemská, neumíme ji vyjádřit. Tuto hudbu slyšíme uvnitř srdečního centra, anáhata čakry. Naše obyčejné lidské uši ji nemohou slyšet. Tuto hudbu slyšíme naším vnitřním uchem.

Dokud nemáme pátou čakru otevřenou, vyjádření, odhalení a projevení jsou pouhou představou. Můžeme realizovat Pravdu, ale pokud není Pravda odhalena a projevена v tomto světě, je pouhou představou. V jiných světech, ve vnitřních světech, je skutečností. Předtím, než vidíme něco přímo před nosem, máme plné právo to popírat. Když se otevře hrdelní čakra, přemění se představa ve skutečnost. To, co nazýváme představou, je v nějakém jiném světě skutečností. V jiných světech je vize svým vlastním božským způsobem skutečná. Dokud se ale nepřemění ve skutečnost ve vnějším světě, nepřijmeme ji plně. Ve chvíli, kdy je pátá

čakra otevřena, vše co se nalézá uvnitř v možnosti, vyjde na povrch, aby se to božsky projevilo. A tak je toto centrum centrem vyjádření, odhalení a projevení skryté vnitřní Pravdy.

Říká se, že existuje osmdesát šest tisíc subtilních nervů. Jsou natolik rozlišitelné, aby se mohly spočítat?

Ano, nervy jsou pro vnitřní oko docela viditelné. Nejsou vůbec propletené, jsou velmi dobře rozpoznatelné. Jsou ale velmi lehké a jemné, velmi subtilní. Jednou jsem se je pokusil spočítat. Myslím, že jsem napočítal dva nebo tři tisíce, a pak už se mi je nechtělo dále počítat. Řekl jsem si: „Věřím tomu.“

Mají nervy subtilního těla nějakou souvislost s nervy fyzického těla?

Ne. Jestliže přetnete fyzický nerv, subtilní nerv tím nebude vůbec ovlivněn. Můžete však přinést zprávy ze subtilních nervů do fyzického, můžete přenést energii a jiné vzácnosti ze subtilního do fyzického. Účelem subtilních nervů je dávat energii subtilnímu fyzickému. Svou koncentrací můžete subtilní nervy posílit.