

Gaura Vāṇī

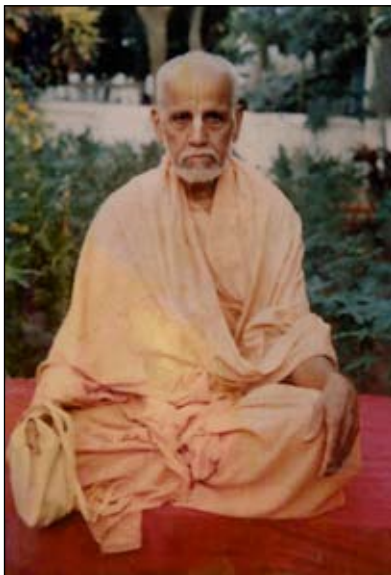
leden
2011

ŠRÍ ŠRÍ RÁDHĀ GÓVINDA GAUDĪJA MATH

Šrí Vradža Vidžaj Mahótsava

*Nitja-lilá-pravišta Óm Višnupád 108 Šrí Šrímad
Bhakti Vaibhava Purí Gosvámí Mahárádža*

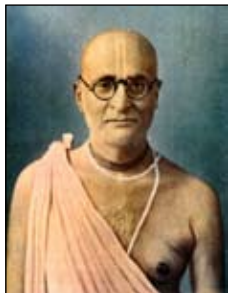

*2. výročí návratu Šríly Gurumahárádži do
věčných zábav Šrí Šrí Rádhá Góvindy*

12. Března 2011

Amrita Váni

Šríla Prabhupáda
Bhaktisiddhánta Sarasvatí

Jakým směrem se ubírá naše chuť při naslouchání?

Cokoliv slyšíme, to přitahuje naši chuť. Chuť pro nové věci nelze získat bez toho, aniž bychom o nich nejdříve slyšeli. V současnosti máme odpor vůči Nejvyššímu Pánovi, takže nás *hari-kathá* nezajímá, avšak světská témata máme rádi. Objekty našich smyslů, jenž se projevují podobou, chutí, vůní, zvukem a dotekem, dominují našemu myšlení a zaměstnávají nás v ukájení smyslů. My chceme uspokojovat svoje smysly, proto ti, kteří nám poskytují více smyslového požitku, jsou nám dražší než ostatní. Jednoduše se honíme za okamžitým hmotným štěstím. Tak žijeme naše životy, zaneprázdnění uspokojováním smyslů. V důsledku toho naše inteligence postupně degraduje. Odporovat Bohu je v současnosti naším jediným zájmem, chutí a naší jedinou snahou.

Máme sklony mluvit pouze o světských věcech, o hmotných produktech. Avšak cokoliv, co říká oddaný, se nachází nad světskou zvukovou vibrací. Do takových zvuků je vložena neobyčejná síla. Jakmile vniknou do lidských uší, probouzí v lidech jejich duchovní vědomí. Tyto zvukové vibrace pronikají

Brahmalókou, procházejí nad řekou Viradžou a vstupují na Vaikuntu. Ten stejný zvuk, který přichází z Vaikunty a zjevuje se v tomto světě, nás bere zpět na Vaikuntu. Zvuk, který vzniká v hmotné atmosféře, v ní na nějaký čas zůstává a nakonec se v té samé atmosféře rozplyne. Takové světské zvuky nás berou do pekla. Protože nás zajímají pouze světská témata, jsme nuceni trpět neklidem. Štěstí nedosáhneme jinak, než tím, že vyvineme chuť pro náměty týkající se Vaikunty.

Víra

Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádža

Šrí Čaitanjadéva je spojením Rádhy a Krišny. Je Krišnou v náladě Rádhy, hledajícím Sebe samotného. On je spojením obou aspektů Absolutního, negativního i pozitivního. Šankarova škola a ostatní impersonalisté prohlašují, že spojení negativního s pozitivním vede k určitému druhu rovnováhy. Dle vaišnavské filozofie je ovšem toto spojení dynamické. Jeho povaha je taková, že se snaží nalézt Sebe samotného – hledá svoje vlastní pozitivní Já, v náladě negativního. A během tohoto hledání rozdává Sebe samotného ostatním. Negativní přitahuje Pozitivního a Pozitivní je takto rozdáván ostatním. To je esence Šrí Čaitanjadévy. Takovouto koncepci nám odhalili intimní společníci Pána a my bychom měli být schopni to pochopit, dle stupně a intenzity naší víry.

Víra je jediným nástrojem omezeného, s jehož pomocí může poměřovat Neomezeného. Veškeré ostatní metody při posuzování Neomezeného selžou. Víra je v našem nitru tou nejrozlehlejší substancí. Je schopná dosáhnout do velmi, velmi velké vzdálenosti. Jakou důvěru můžeme však mít ve víru v nekonečnu? Obáváme se slepé víry. V nekonečnu se ovšem nemožné stává možným. Vše je možné, ovšem pouze víra má schopnost spojit nás s Neomezeným, zatímco veškeré ostatní metody selžou.

Víra je schopná dosáhnout do velké vzdálenosti. A my budeme schopni pochopit a cítit, že víra není pouhým výmyslem. Má svoje pevné postavení, tu nejzdatnější pozici v nás. Jestliže jsme schopni osvobodit se od veškerých fází smyslového vnímání, můžeme žít ve víře samotné. Pokud nás všechno bohatství našich zkušeností podvede a zradí, naše víra nás zachrání.

Jednoho dne, v čase konečného zničení, celý svět našich zkušeností zanikne, víra však přetrvá a dohlédne na nás. To je ta niterná věc v naší duši. A kam se v čase zničení našich těl, myslí a smyslů podějí naše zkušenosti? To nikdo neví. Slunce, Měsíc, éter, vzduch – to vše se v čase úplného zničení vytratí. Pouze víra přežije dokonce i v tomto čase zničení. Víra v nás představuje věčnou substanci, s jejíž pomocí se můžeme za příznivých okolností vrátit zpět k Bohu, zpátky domů. Zpátky do sladkého domova!

Sláva Svatého Jména

Šrīla Bhakti Dajita Mádhava Gósvámī Mahárádža

Vsatja-juze bylo předepsanou metodou vedoucí k osvobození provádění meditace a odříkání. V tréta-juze to byla *jagja* (provádění obětí) a ve věku dvápara se praktikovala *paričarja* (proces služby a péče o Božstva v chrámech). V současném věku, v kali-juze, je cestou vedoucí

k osvobození zpěv Svatého Jména Pána Hariho. (Šrímad Bhágavatam 12.3.52)

V satja-juze převládala v lidské společnosti vlastnost pravdomluvnosti. Lidem byla vlastní vysoká úroveň porozumění, dokázali proto snadno rozpoznat pomíjivou povahu hmotného světa. S jejich postojem přirozené averze ke hmotnému světu, bylo proto pro lidi této éry snadné se tohoto světa zříci. Pouto k hmotným smyslovým objektům proto nedokázalo přitáhnout jejich pozornost. Naopak se dokázali ponořit do meditace o transcendentální podobě Svrchovaného Pána.

V tréta-juze pouto k hmotným smyslovým objektům zesílilo. Lidstvo proto obětovalo hmotné smyslové objekty Svrchovanému Pánovi, Šrí Višnuovi, prováděním velkolepých obětí. Mysl následuje smysly poutané k smyslovým objektům. Obětováním těchto objektů Pánu Šrí Krišnovi byla tedy mysl automaticky přivedena k tomu, aby nakonec dosáhla Jeho lotosová chodidla.

V dvápara-juze materialistické sklony ještě zesílily a hmotné smysly nabyly ještě větší moci a vlády. Díky těmto přirozeně se zhoršujícím podmínkám nebylo pro běžného člověka možné účastnit se opulentních obětí. Smysly se nechaly

snadno svést různými rozruchy, což vedlo k nutnosti nalezení jiné procesu, který by je přivedl ke službě Šrí Bhagavánovi. Proto se dvápara-juga zaměřila na *pūdžu* (ceremonie uctívání) a rituály s cílem zaměřit smysly na centrální bod - Svrchovaného Pána.

V kali-juze je materialismus však nezastavitelný, neznaje hranic. Mysl je rozrušená, nestálá, nesoustředěná, chorá a zvrácená. Nestálá mysl nedokáže meditovat; nesoustředěná mysl není schopná provádět oběti a chorá a zvrácená mysl není způsobilá k provádění *pūdže* a uctívání. Nemocná bytost nedokáže správně sloužit. Proto je v kali-juze jediným lékem na hmotné utrpení *náma-sankirtan*, zpěv Svatých Jmen Šrí Hariho. Tento lék předepsal Šrí Bhagaván na vážnou chorobu věku Kali.

Cesta ke svobodě

Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí

Proč je třeba přijmout útočiště lotosových chodidel Šríman Maháprabhua?

Propagátorem společného zpívání jmen Šrí Krišny je Šrí Čaitanja Maháprabhu. To On přivádí lidská srdce k osvícení a rozdává jim *krišna-prému*. Tito lidé dosahují oddanosti Pánovi za pomoci *šrí krišna-sankírtanu* a vychutnávají si takto témata, týkající se božského milostného vztahu. Proto je hlavní povinností živé bytosti dosáhnout útočiště lotosových chodidel Šrí Čaitanji. V této souvislosti je třeba uvést, že k

dosažení milosti Šrí Čaitanji Maháprabhua je nutné přijmout útočiště u věrných následovníků Šrí Čaitanji Maháprabhua, jako jsou Šrí Svarúpa Dámódara, Rúpa Gósvámí, atd.

Jak se můžeme osvobodit od smyslového požitku?

Jakmile očistí transcendentální jméno Pána milostí duchovního mistra náš sluch, osvobodíme se od touhy po smyslovém požitku.

Kdy se může živá bytost zbavit hmotné připoutanosti?

Jestliže pronášíme Hariho jméno, považující se za *karmí* (ti, kteří se považují pod vlivem falešného ega za konatele činů), dosáhneme náboženství, slávy a naplnění našich hmotných přání. S touto mentalitou pronášíme transcendentální jméno s přestupky, a proto dosahujeme pouze hmotného benefitu. Pokud pronášíme Hariho jméno bez touhy po spáse, budeme osvobozeni z hmotného zapletení.

Jaká situace je vhodná k pronášení Pánova jména?

Nejdříve se musíme zbavit závisti vůči Vaišnavům, neboť ta je příčinou neštěstí jak v hmotném, tak i transcendentálním světě. Tento hmotný svět je jenom testovacím místem, na němž se setkáme pouze s utrpením. Tolerance, pocit vlastní nedůležitosti a velebení ostatních jsou nápomocné při pronášení Pánova jména.

Při pronášení Pánova jména do naší mysli vstupují hmotné myšlenky. Takto se naše pronášení stává bezcenné. Jak se tedy můžeme osvobodit z hmotných spárů?

Nebylo by rozumné přestat s pronášením Pánova jména pouze proto, že do naší mysli vstupují hmotné myšlenky. Přijetím transcendentálního jména se tyto nepodstatné myšlenky postupně vytratí a transcendentální jméno zazáří vlastním svitem, jako Slunce při východu.

Čeho bychom si měli být vědomi při pronášení Pánova jména?

Tomu, kdo pronáší s čistým srdcem Pánovo jméno “Krišna”, se jeho smysly neodchýlí od Pánovy transcendentální podoby, vlastností a zábav.

Nimájův vztek

Šríla Vrindávana Dás Thákura

Šrí Čaitanja Bhágavata, Ádi-Khanda, 8. kapitola

Pán Vaikunty byl přítomen v Navadvípu jakožto malý bráhminský chlapec, užívající si blaha, které pramenilo z vlastního svrchovaně opulentního Já. Chudoba v jejich domě byla pouhým vnějším zdáním. Nimájovy

požadavky vypovídaly o Jeho povaze autokratického opulentního Pána Pánů. Ať požadoval cokoliv, musel to ihned dostat, aniž by se ohlížel na jakékoliv okolnosti. Pokud nebyly Jeho požadavky splněny, nebylo možné uniknout Jeho vzteku. Zničil a rozlámal vše, co bylo na dosah, neuvědomujíc si, že si tím způsobuje vlastní ztrátu. Proto Mu Sačímata dala všechno, co žádal.

Když se Nimáj jednoho dne chystal ke Ganze, požádal Svoji matku o olej, *ámalaki* (druh ovoce) a jiné ingredience. “Chci se vykoupat v Ganze a také ji uctít. Dej Mi tedy pěknou girlandu a vonné santálové dřevo.” “Počkej, prosím, pár minut, drahý synku,” řekla matka Sačí, “musím jít nejdříve tu girlandu obstarat.”

Po těchto jejích slovech se Nimáj rozčlílil jako Pán Rudra. “Teď Mi chceš obstarat girlandu?” Ve vzteku rozbil všechny nádoby s vodou Gangy. Tyčí pak rozbil veškeré hrnce a nádoby, které našel. Jakožto Svrchovaný Pán si dělal cokoliv se Mu líbilo. Rýžové klasy, bavlna, obilí a sůl se topily v rozlitém oleji, ghí a mléku. Sačímata se snažila zachránit sušené potraviny v plátěných pytlích, zavěšených na stropě, ale Nimáj je všechny strhl dolů. Rozsypal jejich obsah a se vztekem dokonce roztrhal plátěné pytle. Když už nebylo v domě nic, co by se dalo zničit, obrátil Svoji zlost vůči domu samotnému.

Chopil se hole a začal s ní bít stěny domu. Nikdo se neodvažoval se k Němu přiblížit. Po stěnách se vrhl na okna a dveře, a potom se s holí sevřenou v obou rukách pustil do

stromu na dvoře. Nakonec začal bít holí do země a vypadal jako zcela smyslů zbavený.

Ve strachu o svůj život se Sačímata ukryla za jedním z rohů domu. Ačkoliv však Nimájův vztek očividně narůstal, nikdy by neudeřil Svoji matku. Potom, co zničil vše v dohledu, se Nimáj s neutichajícím vztekem válel v prachu dvoru. Jeho překrásná zlatá podoba byla pokryta prachem. Jeho sláva je skutečně nepopsatelná, neboť i v tomto stavu působil neobyčejně kouzelně.

Nakonec se přece jen uklidnil a tiše se uložil v prachu dvoru. Prostým pohledem přivolal Pán Vaikunty Svoji *jóga-májá* energii a ponořil se do mystického spánku *jóga-nidrá*, s tělem ležícím na tvrdé zemi. Svrchovaná Bytost, opěvovaná čtyřmi Védami, spala na zemi dvoru Sačídéví. Pán Čaitanja Maháprabhu si vychutnával zábavu ponoření se do vlastního Já a potom usnul. Přihlížející polobozi ronili slzy blaha.

Sačímata přinesla girlandu k uctění Gangy déví a položila ji přímo před Nimáje. Oprášila prach a písek z Jeho transcendentálního těla a zvedla Ho. “Vzbuď se, chlapče můj,” řekla jemně. “Vezmi si Svoji girlandu a jdi uctít Gangu déví, jak sis přál. Co se stalo, je v pořádku. Doufám, že veškerá nebezpečí a těžkosti zmizely se všemi rozbitými střepy.”

Šrí Gaurasundara se styděl, přesto vstal a odešel se vykoupat. Ačkoliv Nimáj Svým vztekem zničil takovou spoustu věcí, Sačídéví necítila žádný smutek. Jakožto Jeho věčná matka byla vždy ochotna tolerovat Jeho neposedné chování, stejně jako matka Jašódá v Gókule.

Po nějaké době se Nimáj vrátil od Gangy. Uctil Pána Višnu, obětoval vodu Tulasí déví a usedl k jídlu. Po jídle spokojeně žvýkal betel.

Sačímata po chvíli prolomila mlčení: “Co Tě vedlo k takovému ničení a zlobě? Tento dům i s jeho vybavením a potravinami patří Tobě – vše patří Tobě a také ta ztráta je Tvá. Já za to zodpovědnost nenesu. Ty se teď hodláš věnovat učení, já však musím obstarat všechny nezbytné věci. Co budeš zítra jíst?”

Nimáj se usmál a obrátil se na Svoji matku se slovy: “Vše je pod správou Pána Krišny, On se o nás postará.”

Pán Sarasvatí se potom chopil Svých knih a pustil se do studia. Když se večer vrátil, zavolal Svoji matku a vložil jí do rukou dvě hroudy zářícího zlata. “Vidíš, Pán Krišna Mi dal poklad. Vyměň ho za peníze a nakup vše, co potřebuješ.”

Vše závisí na Krišnově vůli

Šríla Bhakti Sádžaka Muni Mahárádža

Šríla BS Muni Mahárádža: Stejně, jako je Krišna věčný, je věčná i mája. To znamená, že hmotný svět je také věčný.

Oddaný: Ale mění se.

Šríla Mahárádža: Jenom se nachází někde jinde. Pokud bys byl mentálně silným jogínem, mohl bys navázat spojení s jakýmkoliv objektem v tomto vesmíru. Mohl by ses spojit s čímkoliv a jít kamkoliv. Tak například: co jsou to chtivé touhy?

Někde v mentální sféře se vznáší a my je pouze kontaktujeme. Také v případě druhé světové války je celá tato vibrace někde přítomna. Tito nacisté a skinheadi jsou spojeni s onou sférou a i když si to neuvědomují, žijí v tom světě. Dokonce i dnes jsou tady. Takže pokud jsi jogínem, můžeš si zvolit, kamkoliv chceš jít, máš to pod kontrolou. To je realita. Někde ve vesmíru je to projevené. Vše je někde uloženo, stejně jako v počítači. Stačí jenom kliknout a okamžitě se ti otevře veškerý odpad, nebo naopak pěkné věci. Ty ovládáš myš, takže by sis měl dávat pozor, kam klikáš.

Oddaný: Znamená to tedy, že nevznikají žádné nové věci a vše už někde existuje?

Šríla Mahárádža: Ano, všechny možnosti už někde existují. Cokoliv co si dokážeš ve své mysli představit, je tady věčně přítomno. Jinak by nebylo možné nic prožívat.

Šríla Narasingha Mahárádža: Rozdíl je pouze v tom, že je to někdy hrubohmotně projevené a někdy se to nachází v jemnohmotné podobě.

Šríla Mahárádža: Jemná i hrubá stránka věci jsou tu vždy společně. Na jemné úrovni to začíná a potom se to může projevit hrubohmotně.

Oddaný: Takže nikdy nic nezaniká? Vše je věčné a nic nemůže být zničeno?

Šríla Mahárádža: Při zničení tohoto vesmíru odchází pán Brahmá společně se všemi dušemi do Višnuova těla, avšak neumírají. V tu dobu je zdánlivě vše zničeno, ale ve skutečnosti je vše v bezvědomí, jakoby v hlubokém spánku uloženo ve

Višnuovi. Takže, jakmile Mahávišnu vydechne, vše se opět manifestuje. Všechny věci, které tu byly v době předchozího stvoření, se opět projeví a vše se opakuje. Tak jako duchovní svět, je i hmotný svět věčný. Vždy tu budou duše, které nejsou hodny duchovního světa a které si chtějí užívat v hmotném světě. Všechny možnosti jsou tady přítomny.

V průběhu satja jogy, tretá jogy, dvápara jogy a kali jogy se vše postupně manifestuje do hrubších a hrubších podob. Je řečeno, že na konci kali jogy budou lidé vysocí pouze několik desítek centimetrů, budou žít v dírách pod zemí a nic už neporoste. Budou žít ve skupinách, které se budou navzájem zabíjet a požírat. V současnosti si to nedokážeme představit, ale takhle je to popsáno v Šrímad Bhágavatamu , a protože jsme právě v kali juze, vše se v budoucnu projeví. V satja juze neexistuje hmotné vědomí. Přestože mají lidé hmotná těla, nemají hmotné vědomí. Jsou to *hamsové* nebo *paramahmsové*, kteří žijí na velice jemné úrovni. Vzájemně znají svoje myslí a dokáží komunikovat bez mobilů, internetu a dokonce bez mluvení. Otázka vzdálenosti není brána v úvahu. Chtějí-li, mohou zavolat například Kašjapu Muniho: „Právě provádíme ohňovou oběť. Prosíme tě, abys přišel.“ A on ze Satjalóky, nebo odkudkoliv okamžitě přijde. Taková čistota je přítomna v satja juze a Šrímad Bhágavatam to popisuje. Ve skutečnosti je to tady neustále přítomno, jenomže my v kali juze navazujeme kontakt s velmi nízkými věcmi. Velice nízkými. Pokud bychom chtěli navázat spojení s vyššími sférami, museli bychom se očistit. Oddaní se musí očistit, chtějí-li

tyto věci znovu prožívat. Bhaktivédánta Svámí Máhárádža na svých přednáškách říkal: „Brahmá, Šiva, Nárada Muni, všichni světci a polobozi jsou teď tady a poslouchají.“ My tomu však nevěříme. Nemáme v to víru a proto tyto osobnosti nemůžeme vidět. Nejsme schopni navázat spojení s vyššími sférami, neboť vše svojí přítomností pouze znečišťujeme. I když se dostaneme na nějaké pěkné čisté místo, tak tam pouze kálíme a vše znečišťujeme. K tomu, abychom se mohli stýkat s vyššími živými bytostmi, je nutné se očistit. Jsme jako vrány. My nejsme *hamsové* (labutě), ale měli bychom se jimi stát. Vrány vyhledávají jenom odpadky, zatímco labutě přijímají pouze čisté věci a to je rozdíl. Není jednoduché to pochopit, neboť kali juga je zahlcena špínou. Kamkoliv se podíváš, tam je *tamo guna*, jenom nízké a strašné věci.

Je velice důležité pochopit, že vlastníme určitou kapacitu, s níž jsme schopni vnímat a prožívat tento svět. Tato kapacita je však velmi, velmi omezená. Myslíme si, že to, co prožíváme, je tím nejvyšším a nikdo nemůže zažít nic lepšího. Považujeme se za výjimečné, ale ve skutečnosti jsme pouze zanedbatelnou kapičkou v oceánu.

(Dokončení v příštím vydání)

*„Nejstrašnější představou pro člověka je,
že zůstane v zajetí vnějšího světa.“*

Šrila Bhakti Sádha Muni Mahárádža

Stálý chrámový program

Nedělní festival

17.00: Bhadžan • 18.00: Lekce • 19.00: Sandhja Árati •
19.15: Tulasí Parikrama • 19.30: Prasádam • 20.25 Šájan árati

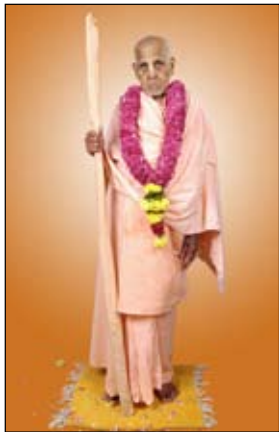
Ranní program (denně)

4.30: Mangala Árati • 4.45: Tulasí Parikrama • 5.00:
Bhadžan násl. Džapa • 7.45: Šringara Árati, násl. Bhadžan •
8.35: Čtení ze Šrímad Bhágavatamu • 9.15: Guru Púdža, násl.
Bhoga Árati • 9.30: Prasádam

Večerní program (denně kromě neděle)

19.00: Sandhja Árati • 19.15: Tulasí Parikrama, násl. Bhadžan
• 19.45: Lekce • 20.25 Šájan Árati, násl. Prasádam
Bhadžan: Duchovní písně za doprovodu
tradičních nástrojů • *Árati*: Chrámová ceremonie
• *Prasádam*: Duchovní vegetariánské jídlo

**Haré Kriřna Haré Kriřna Kriřna Kriřna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré**

Āčārja Nitja-líla-praviřta Óm Viřnupád řrí řrímad
Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí Mahárádřa

**řRÍ řRÍ RÁDHÁ GÓVINDA GAUDÍJA MATH
SRI KRISHNA CHAITANYA MISSION**

Wienerbergstrasse 29A/Top3 • 1120 Wien
Tel. 01/812 05 74 • www.radha-govinda.net