všímat (tzn. ignorujete jeho existenci). Nyní pohlédněte dovnitř. Hrubé tělo zmizí. Mysl jsou pouze myšlenky a řeč.

Jestliže spočíváte v klidu, tedy když je mysl zastavená, pak sny, pochybnosti, intelekt, myšlenky atd. také zmizí. Co tu potom zůstává – prázdnota či nic. Té se také můžete vzdát. Avšak ten (pocit ´já´), kdo se jí vzdal, tu stále zůstává. Vjem ´já jsem´ je tím, kdo vše transcenduje. Tudíž ´já jsem´ zůstává jako svědek. Nakonec opusťte i pocit ´já jsem´. Nyní zde zůstala čistě jen Pravda, která je za poznáním i nevědomostí. Ten, kdo na vše zapomněl, tu stále existuje. ´Ten, kdo přichází, bude jednou také odcházet, a je jedno, zda-li je to král, obyčejný člověk, či žebrák. Ten, kdo se vzdal všeho, není již déle v zajetí změn. To neměnné je třeba chápat jako Brahman (věčné Já). Vše je v Brahman a Brahman je ve všem.

Máte-li v puse kus chleba, pak spolu s chlebem je zde také určitá část prostoru. Avšak když spatříte dvěstě velbloudů v zrcadle, váha zrcadla se nezmění, neboť velbloudi, vidění v zrcadle jsou pouze zrcadlový odraz. Podobně třebaže projevený svět je v Brahman, ten (Brahman) tím (světem) není nijak pokřiven, zdeformován či jakkoliv zasažen. Proto jakmile spočíváte ve svém vlastním Já, všechny vnější objekty prostě zmizí. Toto vše je iluze, pouhopouhá klamná představa. Já (Brahman) zůstává iluzí nedotčen. Vaše zrození nabývá pravého významu jen tehdy, když si uvědomíte své věčné Já. Z věčného Já vzešlo poznání, intelekt, nevědomost, atd. Proto ´vy´ jste předchůdce všeho. Bohové Brahma, Višnu a Maheš vděčí právě ´vám´ za svou existenci. Během spánku vše zmizí, ale ´vy´ stále existujete. ◄

Přednáška 37

„Jak uctívat to, co je bez atributů? Jedině tak, že se s tím sjednotíte. Požehnaný je ten, kdo dosáhne jednoty.“ (Dasboadh, oddíl 9, kapitola 10, verš 12)

Brahmín dbá na kastovní zvyky, ale moucha žádné kasty nerozlišuje. Protože moucha nevidí mezi výkaly a sladkostmi žádný rozdíl, neznamená to, že je moudřejší než brahmín. Musíte poznat svou skutečnou podstatu. Nebudete-li znát své vnitřní Já, pak vše, co uděláte, příjde

stejně nazmar. Ten, kdo nepozná své skutečné Já, zničí sebe sama. Naopak ten, kdo se plně svému Já oddá, se nakonec věčným Já stane. Tělo, které do své smrti dostává vše potřebné, nakonec stejně umře, a poté je tu k dispozici další tělo, připravené znova se narodit. Všechna čtyři těla jsou v podstatě neskutečná. Buďte si toho vědomi a kontemplujte na Já. Potom se stanete Nirguna Átman (Já bez atributů).

Musíte splynout a sjednotit se s Já. To znamená, že byste měli uctívat Já tím způsobem, že se Jím stanete. Zřeknutí se neznamená skutečné opuštění světského života. Kdo jste? Poznejte to. Ten, kdo pozná sebe sama, se stane Já. Vyvstanou-li žádostivost, zlost či pokušení, nechť vyvstanou. Stejně nakonec odezní a zmizí. Jak vás mohou ovlivnit? Vězte, že jste v podstatě od všeho zcela odděleni. Poznejte, že ´jste za poznáním a nevědomostí, tudíž jste odděleni od všeho´. Poté spočívejte v neochvějné jistotě jako král a buďte v klidu. Pochopte, že Bůh i vy jste bez tvaru a prostí jakýchkoliv atributů. Potom budete svobodní. Nikdo nemůže uctívat Nirgunu (stav bez atributů) tím, že bude stále přebývat jako oddělená entita. Musíte se sjednotit s Nirgunou. Být Tím značí uctívat Jí (Nirgunu). Uctívatel má právo uctívat Boha. Jenže to značí, že se Jím musíte stát a uctívat Ho. Bhakta (uctívatel) znamená jednotu, neboli být zajedno s Ním. K tomu, abyste se stali pánem Šivou, musíte ho uctívat. Buďte tak přirození, jak ve skutečnosti jste – to je vaše pravé Já. Tento stav se nazývá stavem ´bez mysli´ (Unmami). Má-li někdo zvyk běhat dlouhé tratě, stejně se musí nakonec zastavit. Stav, který je bez jakýchkoliv aktivit, je Bohem. Vědět to vlastně znamená mít Poznání. Tudíž k tomu, abyste dosáhli Jeho neboli byli Bohem, není zapotřebí nic dělat. Tento stav se taktéž nazývá ´Kévalam´ (Absolutno) nebo ´Džňánamurti´ (ztělesněné Poznání). Vy jste ´To´ již od počátku, jenže si to neuvědomujete. Jestliže pokládáte tělo za sebe sama a myslíte si, že jste oddělené tělo a nic víc, stáváte se džívou. Myslet si však ´já jsem Átman (Já)´, znamená být Šivou.

Ve skutečnosti zde ani džíva ani Šiva nejsou. Džíva je nevědomost a Šiva je Poznání. Vy jste Parabrahman (Nejzazší Skutečnost) v okamžiku, kdy si uvědomíte, že obojí (Poznání i nevědomost) jsou falešné. Uctívatel je koncept a Šiva je taktéž koncept. Jakmile skončí rozdíl mezi džívou a Já, zjeví se Nejzazší Skutečnost. Právě ´ty´, co pochopíš, že jsi ´To´, jsi vskutku požehnán. Ten, kdo říká ´já jsem´, je Já. Doteď jste pokládali tělo z masa a kostí za sebe sama. To bylo špatně.

´Ten, kdo si neuvědomí jemné Brahman, přestává být brahmínem, i kdyby jím podle kasty byl.´ Považovat toto ´hrubé tělo´ za ´já´ je klamnou představou. Tělo jako takové je klamem, a tudíž i všechny činy, uskutečněné tělem jsou klamné. Klamné představy budou narůstat s rostoucí připoutaností k tělu. Právě proto je zapotřebí Poznání, které dokáže odplavit všechny falešné představy.

To, co zapalujeme, se nazývá ´Diva´ (lampa), a slunci se říká ´Divakara´ (to, co osvětluje celý svět). To, co viditelné není, ať už pomocí lampy, či slunce, je Bůh. Ten ví vše, proto je největší ze všech. Může nám někdo říci, jaký je? To, co je uvnitř nás, je pravý Bůh. Žádný podvod v Jeho přítomnosti není možný. K dosažení něčeho, co není, je zapotřebí určité metody. Ale Bůh je vždy přítomný (tudíž k dosažení Boha není zapotřebí žádné metody). Žádné úsilí není nutné k Jeho dosažení. Rozpoznat Boha (v sobě) je největším ziskem v životě. Bůh nemá žádný tvar, barvu či formu. Třebaže je od všech barev odlišný, je Tím, kdo všechny barvy zná. Proto se nazývá ´RangaNath´ (doslova Mistr barev; ´Ranga´ je barva a ´Nath´ je mistr). Hluboké pochopení leží za všemi zvuky, prostorem a časem. Jedná se o poznání ´Já jsem Já´. Je tedy nutné podstupovat určitá cvičení, metody a postupy, když jste vždy byli, jste a budete realizovaní (Siddha)? To, čeho chcete dosáhnout pomocí různých metod, již jste. Kdo toto ví, stává se nebojácným.

Písma i Krišna v Gítě praví, že ´Ty jsi To´. Když se provádí v domácnosti obřad podle hinduistických tradic, nabízí se jen malý kousek nitě místo velkého kusu látky Bohu, či se Bohu dává ke koupeli jen lžíce vody místo několika věder, a říká se k tomu: Tento druh uctívání neděláme pro Já (tzn. tebe). ´Ty´ potřebuješ náležitou koupel a patřičný oděv k nošení. My chápeme Já jako to, co je bez atributů, bez tvaru. Já je zde jako Já, a tělo zde zůstává díky tělesnému vědomí. Toto tělesné vědomí je naše iluzorní myšlenka (že vše dohromady, to je tělo, mysl, intelekt, atd. tvoří mé já). Ve skutečnosti žádné ´já´ neexistuje. Vy jste Brahman, jenž leží za Poznáním a nevědomostí. Není důvod logicky to chtít vyvodit. Když je potvrzeno, že jsme Brahman, není důvod mít nějaké pochyby. Ten, kdo je ´Šanka-Rahita´ je ´Šankar´. ´Šanka´ je pochybnost a ´rahita´ značí bez. Já by mělo být zřejmé stejně, jako je očividný palec na tvé ruce. Je tu pouze jedna Pravda.

Tělo, mysl, atd. – to vše nastalo a začalo existovat v Brahman (´To´). Je-li žaludek plný, je důvod k vaření? Jakmile je Pravda samozřejmá,

žádná praxe není zapotřebí. Jestliže někdo pomýšlí na provádění nějaké praxe, která by ho dovedla k pochopení Brahman, pak to značí, že má doposud nejasnosti a pochybnosti. Ptá se ´Co mám dělat?, Kam mám jít?´ Ve skutečnosti zde není nutné cokoliv dělat – nikam nemusíte chodit. Hledající, který se pomocí metod snažil na počátku své cesty dosáhnout realizace, se považoval zcela jistě za tělo. Z něho se na konci cesty stane Bůh. Proč by měl žít jako žebrák poté, co se stal králem? Jakmile dojde k pochopení, že ´Já jsem Brahman´, měly by všechny metody zmizet.

Toho, čeho bylo dosaženo prostřednictvím různých metod, bylo zkrátka dosaženo. K čemu jsou zapotřebí nařízení, předpisy a zavedené praxe poté, co jste se stali ´Tím´? Tělo je utvořené z pěti elementů. Kosti, maso, kůže, nervy a vlasy – to vše je zformováno ze země. Džíva není nic než Brahman.

Tělo je jako herec na jevišti, jenž si mění s každou další rolí a hrou kostým. Poté, kdy se mu dostane ´pravé Poznání´, přestane se dál rodit a navždy spočine ve svém skutečném Já. To, co existuje věčně, nikdy nezmizí, a ten, jenž nikdy neexistoval a neexistuje, se nikdy neobjeví. Tělo je zformováno z pěti elementů, kdežto Já je Brahman. Džíva je součástí Brahman. Zbytečně si myslíte, že je Bůh oddělen. Pomocí rozlišování si jednou uvědomíte, že tu není žádné ´já´ nebo ´ty´- není tu nic.

Přednáška 38

„Jestliže se jen tak letmo podíváme do sebe, zdá se vám, že ego existuje, ale po důkladném prošetření je zcela jasné, že zde není vůbec nic. Všechny elementy se vytratí a jen neměnné Já (Átman) tu zůstává.“
(Dasboadh, oddíl 9, kapitola 10, verš 22)

Poté, co se vytratí elementy, tu zůstane jen Poznání. Mája je neskutečná. Pokud se někdo vydá pátrat po iluzi, Átmanu a džívovi, svět ho bude nazývat světcem. Jedná se ale o světský způsob, jak poznat druhé, aniž byste poznali sama sebe. „Stali jste se sečtělými, vykládáte Purány (mytologické knihy). Přesto nevíte, kdo jste.“ Po pečlivém zvážení nezůstane přítomný žádný objekt . Nejprve dojde k zapomenutí smyslů, mysli,

atd., až zde nakonec zůstane pouze pocit ´já´. Co znamená, když se řekne „Zameť si ve svém domě a potom se posaď“? Značí to, že nejprve poznáte podstatu těla složeného z pěti elementů, a po důkladném rozboru zjistíte, že tu nakonec zůstává ´To´, co vždy existovalo. Já sídlí v srdci. Jakmile poznáte ´To´, je po všem. Ti, kdo znají Já, poznávají mě s velice nepatrným úsilím, a ti, kdo neznají Já, mě neznají, ani kdyby se snažili sebevíc. Poznání Jeho se tím ukazuje být přirozené a jednoduché.

Krišna řekl Ardžunovi: „Proč by se měl někdo, kdo se stal králem, něčeho doprošovat?“

Jsme to, o co Védy, písma, Purány, jógini usilují a snaží se realizovat. Když si To (Já) uvědomíme, co dalšího zbývá poznat? Jestlipak svatá místa vyrážejí na duchovně zaměřenou pouť? Stejně jako je nelogické, aby Bůh meditoval na Boha, tak ani Já nemůže meditovat na sebe sama. Pokud se na aspirantovi chce, aby se zabýval nějakou praxí či metodou, je to jako chtít na vodě, aby se vykoupala.

Přednáška 39

„Aspirant se zeptal: Je vnitřní Já stejné nebo odlišné? Každý by si měl vyslechnout odpověď na tuto otázku.“ (Dasboadh, oddíl 10, kapitola 1, verš 2)

Aspirant se zeptal: Písma prohlašují, že vnitřní Já každého je stejné. Je to pravda či nepravda? Vnitřní Já značí impuls uvědomění. Had ´ucítil´ hrozbu a zaútočil na člověka, aby ho uštkl, a člověk také vypozoroval ´nebezpečí´ a uprchl pryč. Bude-li chtít někdo zabít hada, který to pozná, zmizí mu z dohledu. Tudíž poznávací schopnost je u obou tvorů shodná. Z toho vyplývá, že pro oba je vnitřní Já shodující se. I kdybyste nalili vodu do sta nádob, voda bude všude stejná. To je známá skutečnost. Vědomé Já je ve všem stejné. Smysly jako např. sluch, čich, apod. jsou u všech stejné (tzn. že poznávací schopnost je společná všem).

Rozdělení na oblíbené a neoblíbené může být podmíněné individuálními rysy, vnitřní Já je však u všech stejné. Všechny bytosti vědí, kdy se mají najíst, vědí, kdy se mají ze strachu ukrýt a jak zakoušet tuto fenomenální existenci. Uvědomění je u všech bytostí stejné, ať už jsou malé či velké. Není jediného tvora, který by byl bez uvědomění. Vnitřní Já

vše zakouší. Podle hinduistické mytologie pán Višnu (jenž symbolizuje vnitřní Já) je ochráncem všech bytostí.

Nevědomá bytost žije bez uvědomění, a tak zanikne. Pán Rudra (v hinduistické mytologii) je ničitelem. Protože nebyla nalezena správná náprava (lék), dojde k smrti. Ti, kdo to shodí výrokem ´To je osud´, jsou absolutní hlupáci. Když nebudete konzumovat potravu, zemřete. To je prostě fakt. Jste-li přesyceni z pojídání stále stejného jídla a jíte-li jen malé množství potravy, tělo nebude mít sílu a bude zakrslé.

Jestliže znáte správné opatření (léčivý prostředek), dokážete uniknout smrti třeba stokrát . Neuvažovat o správném opatření (nápravě) je nevědomost. Proto se říká, že nevědomost přivodí smrt. S poznáním máte jasno v tom, co je v danou chvíli třeba udělat. Potom je práce správně prováděna. Naopak s nevědomostí jasno není, neboť ta způsobuje zkázu. Neumíráte žízní, protože víte, že se máte napít vody, přepadne-li vás žízeň. Kdybyste to nevěděli, zemřeli byste. Ve chvíli, když je poznání na samém konci (nevede dál), musí přijít smrt. V mytologii je znám svár mezi Višnuem a Rudrou.

Stvoření je tu na základě radža guny (směsice poznání a nevědomosti). Neznáte-li Já, stáváte se nešťastnými. Všechny světské události jsou řízeny intelektem. To je tím, co je míněno výrokem - ´Pán Brahma je stvořitel.´ Tím je ukázáno, jak Brahma, Višnu a Maheš sídlí v těle. Všichni tři se objevují a existují kvůli Já.

Přednáška 40

„Mistr ukázal cestu. Následkem toho Višnu přestal existovat. Brahma, Višnu a Maheš přestali nadále existovat.“ (Dasboadh, oddíl 10, kapitola 2, verš 1)

Brahma, Višnu a Maheš již dále neexistují, jak je zde uvedeno. V hinduistické mytologii existuje 330 miliónů Bohů, čímž se myslí 25 principů, tři guny (atributy) a pět elementů. Dohromady to je 33 elementy, které jsou přítomny v lidském těle.

Nemyslete si, že tu existuje nějaká entita, která by plodila, chránila a ničila. Brahma, Višnu a Maheš se zdají existovat pouze vzhledem k existenci Átman. Pokud je přítomné Já, jsou v těle přítomné i poznání