ADVAITA BODHI DIPIKA("Advaita bodhi dýpika“) SVĚTLO NEDVOJNÉHO POZNÁNÍ (II)

přeložil

satguru Traraja

Přeloženo slaskavým svolením satguru Tillienniny a Ramanášramu, Indie

satguru Traraja: CESTA K OSVOBOZENÍ, předběžný rozsah a cena: 79 stran, 230 Kč
Uvedené dílo se bude zabývat duchovními záležitostmi, které umožňují dosáhnout **(SEBE)REALIZACE - SPOJENÍ SE S BOHEM**! Ostatně dosažení realizace je cílem každého pravého duchovního učení… *Avšak již v nyní, je mou smutnou povinností čtenáře (/ studenty) nejspíš zklamat sdělením*, že **bez osobního přijetí duchovním Mistrem a hlavně bez jeho Božské Milosti nelze osvobození dosáhnout.** Uvedené dílo však bude výbornou pomocí jak pro ty co duchovní cestu teprve hledají (dokonce aniž ví, že to co hledají je duchovní…), tak tím spíše pro ty, co již na duchovní cestě jsou - a to jen pod podmínkou vnímající (naslouchající) mysli bez předsudků, *kterou tímto všem přeji!* swami GanesaVyjde v roce 2002, nejspíš do začátku školního roku….

Jóga v denním životě, satguru Traraja, má maličkost a další (tým): Šrí Skanda Purána, přeložil tým JVDŽ a DMDU. Předběžný rozsah (vč. výkladové přílohy) a cena: 30 stran, 100 Kč.
Překlad jedné z Indických svatých knih s výklade. Obsahuje Píseň o Mistrovi, která je "…klenotem, nejvyšší poznanou naukou…". Zmíněná píseň je poselstvím vysvětlujícím problematiku duchovního učení, podstatu Mistra a jeho stavu, vztah Mistr - Žák a podobně. Hlavní však je, že Píseň o Mistrovi (Gurugíta) je velmi praktickým návodem jak dosáhnout jakéhokoli cíle - ať už hmotného či duchovního! Duchovní cíl - ten nejvyšší - čili osvobození (stav Mistra) je však zcela logicky a správně ústředním tématem. Předpoklad vydání 14. 9. 2002.

© Dvory mysli duchovní univerzita (DMDU)

© M. Radan Chrobok (Brno, 28.7.2002). Veškerá práva si vyhrazuje autor. Opisování a jakékoliv rozmnožování

bez svolení autora není dovoleno a bude považováno za porušení autorských práv.

OBSAH

ÚVOD

Komentář k prvnímu dílu Advaity, pojednání o duchovních rozhovorech - upanyšadách

a odkazy……………................................…………………………………………………….....….....…...... 2

KAPITOLA DEVÁTÁ

Savikalpa samádhi - 'nadmeditace' s protipředstavou…………….......................................….....…...... 3

KAPITOLA DESÁTÁ

Nirvikalpa samádhi - 'nadmeditace' bez představ …………………………….….......................…......…. 5

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Džívanmukti - osobní realizace Boha ....…………….…...………9

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Vidéhamukti - rozplynutí se v Bohu...…......….…….……. 10

ZÁVĚR

Shrnutí a odkazy

Literatura k dalšímu studiu…..………..…………………….... 11

Nabídka duchovní literatury…............................…….…………….............................………………….. 11

Komentář k prvnímu dílu: Ony čtyři ztracené kapitoly jsou nyní k dispozici (), přičemž to, jak se dostaly

k překladateli (a vydavateli) bude stručně vysvětleno dále. Zatím se touto cestou vyjadřuje poděkování Její Milosti, satguru Tilliennině a Mistrům v Její Mistrovské posloupnosti za výuku (a Tilliennině i přímo za předání) Advity

 jak ve formě Šrí Advaity bodhi dípiky, tak jako takové. Poděkování náleží též Její královské Výsosti - Šanti Dévi

- maharáni z Barody a Jeho Výsosti maharádžovi z Travankoru za zapůjčení originálních rukopisů ze státních knihoven

pro porovnání s překladem prvního dílu (Jiří Vacek) a i jako podklad pro překlad dílu druhého (což je tento).

Advaita jako taková, zvláště pak Šrí Advaita bodhi dípika, byla jedním z mála dokumentů, keré byly v užívání Její Milosti, satguru Tillienniny, duchovní Mistrii v Mistrovské posloupnosti Mahaprabudžího - resp. Mádhavanandy, do které patří známý paramhans svámí Mahešvarananda (Jóga v denním životě - ášram ve Střílkách). Předáváním z avátara Mahaprabhudžího - vtělení Boha na zemi, přes Mádhavanadu k Tílien dostalo se celé dílo Šrí Advaita bodhi dípika

až k jeho současnému uživateli - pro čtenáře však hlavně k překladateli (Tílien se Advaitu neobtěžovala překládat, jednoduše ji přímo prožívala, používala a sdělovala, případně odkazovala na již tehdy dostupné české knihy (či i jen texty - záznamy přednášek a podobně) s příslušnou tématikou).

 Autor tohoto díla (přeložil, zapsal a vydává tento druhý díl Advaity) tedy **postupně získával poznání nasloucháním** **Pravdě předávané od nepaměti z Mistra na Žáka, též však měl možnost studovat i zápisy - a to zápisy 'své' Mistriji počínaje, originálními sanskrtskými dokumenty** (viz výše uvedené poděkování) (ne)**konče**. **Jelikož sám realizoval Skutečnost, o které Advaita pojednává, je jistě tou nejoprávněnější osobou na její přeložení**

a komentování.

 Je zajímavé, že na rozdíl od Jiřího Vacka (ten přeložil první díl Advaity) přesto nekomentuje - krom stručných poznámek v závorkách (či 'kosmetických' úprav - např. zvýraznění textu velkými písmeny, či podtržením - viz první díl) nechává na studentovi, respektive na patřičně zasvěceném učiteli jak bude Advaitu komentovat, vykládat a probouzet

do jejího stavu - do Nedvojnosti. Pocta, kterou možnost napsat úvod k tak podstatnému dílu znamená, přináší odpovědnost - ta bude jistě naplněna až po vysvětlení způsobu předávání, zápisu a vůbec fungování Advaity - ani ne tak v praxi (viz text samotné advaity), avšak spíše z hlediska jejího zápisu (orientace v dokumentu).

Advita je tedy vlastně druhem upanyšady, kterýžto termín znamená "přisednutí (hovor)" - ve smyslu duchovní rozhovor, přesně rozhovor typu Mistr - Žák. Tím je celý dokument nejen naprosto zjednodušen - na dialog dvou osob /jedné Bytosti/, avšak také přesně zaměřen (jen na dané téma, na konkrétní otázky v jeho rámci - viz též dělení do kapitol). Jedná se totiž o rozhovor moderovaný (řízený Mistrem - podle tradičního způsobu předávání po větách - šlókách - čili původně

po verších, v rámci kapitol (skand)…). Dokument je tedy i snáze zapamatovatelný, což usnadňuje jeho předávání

(ačkoli to platí jen pro originál, v češtině nebylo možné dodržet rýmování a zároveň obsah, vzhledem k jeho podstatnosti mu tedy byla dána bezvýhradná přednost, přesto (na ukázku) tento díl končí věrši (mantou Jednoty), navíc jedna mantra je (průběžně) zapsána i podle výslovnosti v originále (mantra pokory - viz "já nejsem konající" - "nahám kartá").

 Jako příklad upanyšady ze současnosti viz dokument "[**Dialog s Mistrem**](UPANIS.txt)".

Důležité poznámky (k prvnímu dílu): Nezbývá než podotknout, že Jiří Vacek v prvním dílu komentuje poznámkami autora leccos nesprávně, ačkoli není jeho vinou, že neměl k dispozici Advitu celou, a tak podlehl klamným dojmům:

 - **[o nepravdě úplné iluzornosti světa](Advaita1.doc%22%20%5Cl%20%22pozn2)**, což se neslučuje s **[definicí jeho iluzornosti](Advaita1.doc%22%20%5Cl%20%22iluz1)** (též viz například texty o vlivech

v rámci světa), dále **[o nedosažitelnosti cíle uváděného Advaitou (a o nepotřebnosti toho)](Advaita1.doc%22%20%5Cl%20%22pozn3)** a nakonec hlavně **[o krutosti](Advaita1.doc%22%20%5Cl%20%22pozn4)**

[v pojetí Boha a světa podle Advaity](Advaita1.doc%22%20%5Cl%20%22pozn4) - v prvních osmi kapitolách opravdu není zmíněn důvod proč je svět plný utrpení, ačkoli ze zmínek o tom, jak se duše propadá do iluze (sama ji tvoříc) a zapomíná svou skutečnou identitu, je možné odvoit že trpí vlastní chybou (byť o ní neví)… V prvním dílu také tam není nic moc o Službě a hlavně Lásce…

Proto by měl čtenář (resp. student - o učitelích (a hlavně překladatelích) nemluvě) nejprve prostudovat celou Advitu,

a to co nejpozorněji a až pak číst komentáře - zvláště ty Jiřího Vacka - s vyjímkou jeho **[poznámky o superpozici](Advaita1.doc%22%20%5Cl%20%22pozn1)**

(jev přeložení a zakrytí Skutečnost iluzí), kterou je vhodné prostudovat pro lepší pochopení pojmu superpozice, hlavně co se fungování týče.

 Pokud to bude považováno za potřebné, budou přidány komentáře (a to i do prvního dílu - o hyprtextových odkazech

z dílu tohoto do dílu prvního nemluvě) - a to od skutečné duchovní autority, od realizované osoby, Jeho Milosti, duchovního Mistra zvaného Tatrawadarši, kterýžto bude pozdraven (a představen) (i) níže uvedeným způsobem:

satguru Maha dip Traraja - ki jaya!

'duchovní Mistr' Velké světlo 'Pán Osvobození' - ať zvítězí!

Též viz píseň "[**Zdravím Tě, Mistře!**](../../Pisne/od_z/ZDRAVIM.DOC)"

Výše uvedené texty (komentář) sepsal:

swami Ganesa

s. *Miroslav Lorenc*

____

KAPITOLA DEVÁTÁ

Savikalpa samádhi - 'nadmeditace' s protipředstavou ____

 1. - 2. V předcházející kapitole bylo probráno ovládnutí mysli - vyhasnutí iluzorních myšlenek a v této kapitole bude vysvětleno jak se toho dá také v praxi dosáhnout - a to zvláště pomocí 'nadmeditačního' stavu (túrja - 4. stav vědomí),

čili samádhi. Ačkoli existuje ládža samádhi a bháva samádhi, která se také někdy (nesprávně) nazývá sahadž samádhi, bude tato kapitola věnována hlavně savikalpě samádhi.

 3. - 4. **M:** Ó moudrý synu, mysl nejlépe ovládneš pomocí meditace - ať už meditace uvolňovací, kdy postupně mysl vyprazdňuješ od myšlenek, až nakonec zcela zastavíš její běh a tím i běh času, tak i meditace soustřeďovací, kdy naopak myšlenku vytváříš, respektive myslíš na příslušnou záležitost (viz předchozí kapitola), což vede k tomu, že ostatní i rušivé myšlenky budou mizet, jelikož jim nebude věnována pozornost a nedostanou tedy v mysli prostor - ten dostane záležitost, která je cílem meditace. Jsou tři stupně meditace (podle rádžajógy - královská jóga): - dhárana, čili koncentrace, dhjána, čili meditace a samádhi čili transcendence ('nadmeditace').

 4. **M:** Prohlubuj tedy meditací své vnímání, uvědom si (získej) úroveň Nejvyššího vědomí - vědomí Brahman.

 6. **Ž:** Jaké jsou úrovně vědomí, proč existují a jak přesně se dá dospět k vědomí Brahman - jak dosáhnout samádhi,

o které byly zmínky již dříve?

 7. - 11. **M:** Úrovně vnímání jsou tyto: - bdělý stav (džágrat), spánek (nidra) dělící se na snový spánek (svapna) a spánek bezesný, či ztráta vnímání (sušupti). Krom těchto třech obecně známých existuje ještě čtvrtá úroveň vnímání (tůrja)

a to je samádhi. Navíc samotná meditace (dhjána) je také změněným způsobem vnímání - a to každopádně blíže

ke Skutečnosti. Též meditace typu 'srdce' (džagavo), neboli rozjímání (samádhan) dokáže odsunout iluzi,

která překrývá Skutečnost.Ta se může mít různé stupně, podobně jako je rozdíl mezi sice hlubokým bezesným spánkem

a mezi ještě hlubším stavem bezvědomí (ládža (brah)čitavo) či kómatu (ládža mritčitavo) . Bez ohledu na způsob vnímání (bdělé, snové, beze snů, meditační, 'nadmeditační') je možné používat různé úrovně vědomí. Je pět úrovní vědomí, a jsou to tyto: Nevědomí se nazývá (ačitavo), vědomí (čit, resp. čitavo - čit je funkce vědomí - viz pojem antahkarana), podvědomí (určitavo) a nadvědomí (arčitavo) a kosmické vědomí (mahákáš(tu) čit(avo)).

 Důvodem existence různých úrovní vědomí, je samotná síla iluze (mája), která překrývá skutečnost - a to ve více vrstvách. Ukazuje to známý příběh o králi Džanakovi, který usnul a zdálo se mu, že jeho zemi napadl nepřítel a zuří zlá bitva. Džanaka vyjel na bojiště, ale viděl, že boj je ztracen a že se nepřítel zmocní i jeho a zabije ho. Život je každému drahý, a tak Džanaka prchl. Prodíral se dlouho džunglí, bosý, beze zbraně, bez jídla, zachránil si doslova holý život. Cestou procházel místy, kde žilo mnoho divokých zvířat. Ve dne se skrýval před nepřítelem, noci trávil na stromě,

aby na něj nemohla divá zvěř. Byl z toho všeho zoufalý: "Co je to za život", myslel si, "dříve jsem do tohoto lesa přijížděl na lov s celou družinou, se všemi ministry, a teď tady tak trpím. Nemám nic k jídlu ani k pití, jsem plný strachu." Strávil tak na útěku čtrnáct dnů, až nakonec vyšel z džungle a uviděl malý domek. Vstoupil a poprosil o jídlo. Zase si říkal: "Bývaly doby, kdy jsem živil celé království, a teď musím žebrat." Sedlák mu nabídl čapátí a zeleninu. Džanaka se chtěl před jídlem umýt, a tak se ptal sedláka, kde by našel nějakou vodu. "Řeka je blízko," řekl sedlák, "tam se můžeš umýt." Džanaka vzal do ruky čapátí a šel k řece. Cestou potkal velkého hladového psa a ten se s ním začal o jídlo rvát. Ale král nebyl schopen boje. A zase ho napadlo, že byly doby, kdy se lidé třásli, jen zaslechli jeho jméno. A on teď není schopen ubránit se ani psovi, úplně ztratil vůli k odporu. Pes mu vyrval čapátí z ruky, král upadl a jak padal, otevřel oči - a nebyl tu ani pes, ani čapátí, ležel na svém pohodlném lůžku a kolem sebe měl všechno, co mohl potřebovat. Začal přemýšlet,

co je vlastně skutečnost, co je pravda. To, co jsem právě prožil ve snu, nebo tato chvíle? Když se probudím, zmizí svět snu a reálným se stane tento svět. Ale co když se mi i teď všechno jenom zdá? Najít odpověď na tyto otázky se teď stalo pro krále nejvyšším cílem. Vyhledal učitele jménem Aštavakra a ten mu vysvětlil: "Sen není pravdivý, ale ani tento život není pravdivý. Ani jedno z toho není pravou skutečností. Reálný, skutečný je jenom ten, kdo je svědkem obou těchto stavů. Kdo si je vědom, že teď se děje to a teď ono. Sen je jako život a život je jako sen."

 12. - 13. **Ž:** Je tu nějaké autoritativní svědectví?

 M: Již dříve uvedený **[příběh z Jógy Vašišty o králi Lavanovi](advaita1.doc%22%20%5Cl%20%22lavana)**, pomocí kterého jsem ti vysvětlil téměř neomezenou moc, jako má iluze (mája).

 14. - 20. **M:** Sjednotit se s Brahman - respektive POZNAT **SE** JAKO TAKOVÝ, lze právě uvědoměním si Skutečnosti skryté pod zahalující iluzí a ztotožněním se s ní, místo ztotožňování se s iluzorními záležitostmi, jak činí nevědomí

a nezasvěcení.

 K tomu je výbornou pomocí meditace, tím spíše pak ještě vyšší stav samádhi, který sám na své nejvyšší úrovni je oním cílem sám o sobě. Jinými slovy, například stav uvědomování si a ztotožňování se s faktem "jsem král", logicky automaticky znamená možnost kralovat - být králem, zatímco stav uvědomování si snu "jsem žebrák", kralovat neumožňuje, a dokonce ani skutečně žebrat, jelikož se jedná jen o sen - iluzi v iluzi. To bylo míněno oněmi vrstvami iluze, zmíněnými dříve. Je zajímavé, že mnoho snících si uvědomuje, že sní a mají tak alespoň do určité míry možnost kontroly svého snu, což je podobné s tím, že si mnoho bdících alespoň do určité míry uvědomuje, resp. připouští si iluzorní, snovou podstatu světa vnímaného v bdělém stavu. Ten kdo se probudí ze snu do bdělého stavu si zajisté uvědomí že snil to a tak, a podobně ten kdo se probudí do stavu Skutečnosti si uvědomí že zakrýval iluzí TO a tak".

Takže i pouhé rozumové či i jen citové vnímání iluzornosti světa umožňuje vyšší úroveň kontroly - byť jen z ohledu vlastní osoby (vnitřního světa).

 Dosažení stavu samádhi je však možné nejen prohlubováním uvolňovací meditace, tak aby byla mysl utišena, ovládnuta, odstraněno její překrývání Skutečnosti a vnímán Brahman přímo (samádhi), avšak i pomocí koncentrační meditace - meditace na Brahman, neboť síla tužeb (vásan) a jejich následků - vlivů (sanskár) působí všeobecně

- tedy díky Bohu i pozitivně, a to znamená, že kdo má čistou touhu po poznání a sjednocení se se Skutečností, bude vytvářet odpovídající vliv a dle něj se bude dít. Již Vašišta často upozorňoval na to, že je tendence stávat se takovým jako je objekt pozornosti - neboli jak člověk myslí, takový je! Sádhana - zvláště ta třetí zvaná šest klenotů a(šat sampati) a z nich rozjímání (samádhan) umožnuje otevřít desátou bránu (brahmarandra - sedmá čakra), kterou samádhi přichází. Totéž je možné dosáhnout pomocí opravdové oddané služby (bhakti), případně se to může stát z milosti Mistra.

Avšak neotevře se, dokud nedojde k vypořádání se s karmami. Samádhi - alespoň její nejnižší úrovně ládža samádhi

se dá dosáhnout i bez praktikování meditace, a to buď pomocí několikalétého cvičení Jógy - a to například při pranajámě (dechové cvičení), avšak mohou jí dosáhnout i lidé nemající o Józe ani ponětí. Pokud mají čistou touhu přiblížit se Bohu

- Zdroji Štěstí a zároveň Štěstí samotnému - pravdě-vědomí-blaženosti (sat čit ánanda) a obdrží milost Mistra,

i tak vysoká touha se naplní - zvláště proto, že je čistá.

 21. **Ž:** Objasni lépe podstatu takové touhy a důvod pro důsledné opakování sdělení o její čistotě a vyhýbání se slovu "přání".

 22. - 27. **M:** Protože přání je smíšením jedné či více představ a jedné či více tužeb. Již samotným mísením rozumových a citových záležitostí takovým způsobem - mimo jejich přirozená pole působnosti - se vytváří disharmonii, navíc jde o (neoprávněnou) manipulaci - jaké má člověk právo měnit - řídit něco co nevytvořil? Hlavně však jde

o příčinnou akci, která člověka připoutává k příslušné záležitosti a zaplétá jej do samsára (oceán chaosu - svět…). Touha, jakožto citový druh vůle - jakožto sám zdroj vůle souhrnné, je v původní čisté formě součástí JÁ - pravé podstaty duše. Tato vůle se nazývá vůlí Boží, neb je to vůle Bhagavána (Nejvyšší Osobnosti Božství), přičemž je jedno, že v uvedeném kontextu vychází ze srdce, kde Bůh sídlí. Pokyn této vůle jest "TO STAŇ SE", neb Konání je Pravé jméno Boží. Touha,

jakožto citový požadavek - chtění je v iluzorní vrstvě nehmotných obalů Já součástí přání (sama souvisí s chtíčem…)

- jednoho z nejdůležitějších důvodů pro připoutanost, pro koloběh karem jakožto proces a pro zaplétání se do iluze světa včetně jejího vytváření. Na druhou stranu je přání mocnou silou, která může velmi efektivně i pomoci. Po realizaci

však přání zmizí nejen kvůli své nesprávnosti - děj se vůle Boží, avšak též kvůli své nepotřebnosti - realizace je Uspokojení - skutečné Štěstí. Na úrovni hmotného těla je touha jakožto citový instinkt choutkou - reflexem zvířecího druhu a je součástí tělesných vášní - akcí a reflexů - i nevědomých a nekontrolovaných reakcí. I zde však díkybohu platí možnost pozitivního užívání. Je jasné, že zatímco na lidské úrovni mohou tužby v nejhorším případě člověka jen zaplést do koloběhu karem, zmíněné nejnižší tužby - choutky - jej mohou strhnout i hluboko pod lidskou úroveň - a to i ještě

za života v lidském těle! Na druhou stranu, ten kdo odhalí zmíněné skutečnosti a ovládne související funkce,

bude se moci odpovídajícím způsobem dostat na úroveň vyšší - dokonce se bude moci přiblížit osvobození samotnému. Nejdále se ovšem takto sám dostane do stavu savikalpa samádhi, neboť sám se nikdo nemůže zbavit protipředstav

- zvláště proto, že jsou jedním z mála prostředků proti přání. Druhou částí přání je krom příslušné úrovně touhy - vůle také představa - instrukce, a ta má také tři úrovně. Na úrovni Já je částí Božího plánu alespoň nepřímo - například hlasem svědomí - sdělovaného i uzavřené (omezené - nerealizované) bytosti, přičemž realizovaní jsou s Bohem zajedno, takže mohou znát celý Plán a působit v jakékoli části. Na úrovni povahy je představa osobním plánem, myšlenkou, vizí

- představou v klasickém slova smyslu. Podílí se jak na pozitivní funkci rozlišování - která však po realizaci nabere jinou

- Nejvyšší úroveň - tak na negativní funkci tvorby vzdušných zámků a podporování tak iluze. Na tělesné úrovni je představa instinktivním předpokladem, očekáváním, reflexivním plánem, instrukcí. Ačkoli jako i citový reflex může působit i pozitivně - například jakožto obavy, pud sebezáchovy, spíše strhává na světskou úroveň - strach brání jít dál.

 28. **Ž:** Děkuji Ti za dokonalé objasnění problému, který mne tak již netrápí, neb se stal příležitostí dříve než jsem ji dík Tvému vysvětlení mohl plně využít. Prosím Tě tedy, abys dále pokračoval ve sdělení o samádhi.

 29. - 35. **M:** Ládža samádhi je stav hlubokého míru, klidu, radosti a štěstí. Dochází k zapomnění na tělo i na mysl obtěžkanou myšlenkami (čita vritti) a k rozplynutí v pocitu absolutního odpočinku (ládža). Podle zákona karmy se nečistý čin i z dávné minulosti může objevit až v bezúhonné přítomnosti, podobně však i minulá zásluha se může stát odměnou

i v době kdy je nejméně očekávána. A tak ládža samádhi, nevědomý prožitek (ládža) absolutního míru může být odměnou za minulé zásluhy.

 Druhou úrovní samádhi, které lze dosáhnout relativně snadno je bháva samádhi, která se nazývá i sahadž samádhi, ačkoli to není správné (přesné), jelikož sahadž samádhi jakožto pojem (název) patří nejvyšší samádhi, jak bude vysvětleno dále.

Tuto úroveň samádhi část prožívají bhaktijogíni - při modlitbě, při zpěvu duchovních písní (bhadžanů), při láskyplném (milostiplném) pohledu Mistra se propadají do nádherného stavu blaženosti.

 V samádhi se snižuje úroveň tělesné citlivosti, protože vnímání je zaměřeno již více do duchovního světa (bardo). Samádhi nemůže nikoho ohrozit! Nezasvěcené osoba dokonce ani nepozná, že je někdo v samádhi, protože dotyčný vypadá jako spící. Z uvedených úrovní samádhi se člověk vrací samovolně, či když jej něco vyruší. JÁ je spojené s tělem a ví co se s ním děje.

 Bháva samádhi přivádí na práh osvícení. Člověk se dostává do prostoru mezi bindu čakrou (též měsíční,

8. (temenní) čakra) a sahasrára čakrou (7. čakra - vrcholek hlavy) a čím víc se blíží sahasrára čakře, tím zářivější

a rozprostraněnější světlo jej obklopuje -resp. tím více TO vnímá. Postupně mizí barvy, tvary a hranice. Džívátmá

se napájí nektarem Paramátmá, rozpouští se v něm jako cukr v mléce - cukr mizí a zůstává jen sladká chuť - mizí tvary, zůstává Jednota (advaita - nedvojnost).

 Přesto i v bháva samádhi je člověk v moci osudu (karmy) a musí se rozhodnout, chtěl-li by (čistá touha) dál - a odvážit se do neznámého, nepopsatelného nekonečna není lehké. Strach táhne zpátky - a jeho výskyt a působení znamená,

že dosud nebyly splněny povinnosti v hmotném světě, že ještě zbývá vypořádat se s karmami.

 36. **Ž:** Jaké jsou další, vyšší úrovně samádhi, jak je možné jich dosáhnout a jaký mají přínos z hlediska realizace Boha (Brahman)?

 37. - 41. **M:** Další úrovní samádhi je savikalpa samádhi. V tomto stádiu je možné vědomě vstupovat do astrálních úrovní, což jak známo se děje nevědomě vždy při ztrátě vědomého vnímání a vysvětluje to tu část snů, která nevychází

z procesu zpracování nově získaných informací a z přípravy na následující bdělé období (den), čímž vším se mysl zabývá i v době spánku. Je možné potkávat vysoké duchovní osobnosti - jejich podoby (můrti) - tvary jsou vnímány proto, že dosud nedošlo k vplynutí do Světla (Skutečnosti), které je vnímáno, ačkoli zatím stále jen odděleně - dvojně (dvaita). V nejvyšší astrální rovině přebývají džívanmuktové (osvobozené osoby), kteří se v nových inkarnacích vracejí na svět,

na rozdíl od podmíněných - neosvobozených bytostí však dobrovolně! V savikalpě samádhi se člověku dostane prvního vlastního, vnitřního zasvěcení - átmá (pravé Já) je obdarováno prožitkem očisty. Dochází k opuštění všech pěti obalů átmá. Opouští se obal hmotné výživy (annamájakóša), obal (bio)energií - dechu (pranamájakóša), (astrální - psychický) obal poznání (vidžňánamájakóša) a (astrální - psychický) obal cítění - blaženosti (ánandamájakóša). Duše (átmá) je zcela obnažená, aby mohla být prostoupena Světlem. Avšak ani savikalpa samádhi není konečné stadium. Savikalpa znamená

"s protipředstavou" - kde je představa (kalpa), musí být i její protipól - protipředstatva (vikalpa). Je tedy jasné, že ještě

ani savikalpa samádhi neznamená osvobození z koloběhu karem, ani z koloběhu přání (sankalpa = přání, souhrn představy a tužby až vůle…) - resp. tužeb, představ a vlivů - a následných dalších, byť jiných tužeb, čili nejde

ani o vysvobození z koloběhu smrtí a zrození. Koloběh přání je hlavní příčinou pro zaplétání se do koloběhu karem

- akcí a reakcí, je jednou z příčin existence karmy jako takové! Karma - resp. její koloběh je pak podobně příčinou zaplétání se do koloběhu smrtí a zrození a jeho existence jako takové! Jelikož ještě ani savikalpa nevyžaduje

a ani neposkytuje ovládnutí hmotných smyslů a výkonných ústrojí (džňánendrije a karmendrije), je možné k ní dojít

i cestou hmotnou, přízemní (pravritti). Savikalpa však otvírá cestu dál, za smysly - tolik představa,

zároveň však umožňuje návrat ke smyslům (pravritti, resp. čita vritti - dosud zcela neutichly myšlenky - mysl je

11. indrije!…) - tolik protipředstava.

 42. Savikalpa samádhi probraná v této kapitole, zvlášť vzhledem ke své dosažitelnosti i přízemní cestou,

je **přímočarou metodou poznání Brahman** - získání správné představy - představy o Skutečnosti. Je poslední úrovní dosažitelnou i bez přímého vedení duchovním Mistem, bez Jeho Milosti (gurukripá). Jelikož je osoba v této úroveni samádhi rušena představami, může v ní pobýt jen krátce, a proto se tato samádhi označuje jako krátká, respektive jako drobné. Protože se však již dotýká Podstaty - Principů (Teris - 'připojení' k Absolutním atributům Boha a jejich (omezené) sdílení) řídících Všehomíro, je označována jako Podstatná, či **Přímočará Cesta**. Pro spojení obou označení se ppoužívá asociační přirování k příslušné zvířecí kvalitě podle Nejvyšší vědy - vědy o duši ([**VIZ SEMINÁŘ O DUŠI!**](../../Seminare/DUSE/DUSE.DOC)), COŽ což je

v tomto případě (Vládnoucí - ovládnutý) Krahujec (**[viz příslušná příloha semináře o duši](../../Seminare/DUSE/PRILOHY/D_ZVIRE.DOC%22%20%5Cl%20%22krahujec)**). Zmíněná zvířecí kvalita je asociována jakožto soubor vlastností: Přímočarý (upřímný), zvídavý (až zvědavý), dravý (asertivní až drzý), svobodomyslný, ('drobný' až 'jednoduchý' - 'nižší úroveň' 'srdce' / 'intelektu'), ('lovec'). Tím, že se na této úrovni samádhi, která je branou k úrovni nejvyšší - k čistému duchovnu připomíná nejnižší aspekt (šíla - vlastnost, osobitost, rutina reagování) osobnosti, se připomíná důležitost propojení (jóg = soudržnost, soudržné energie, sjednocení…) a Nejvyšší Skutečnost (paramsatjam = Nejvyšší (Absolutní) Pravda) Jednoty (advaitam). Všechny uvedené úrovně samádhi

po sobě a zvláště ta zmíněná jako zatím posledníměla by tedy rozhodně měly být praktikovány, aby byl student připraven využít možnost(i) postoupit dále až bude (/ budou) nabídnuta (-y), jak bude popsáno v následující kapitole.

____

KAPITOLA DESÁTÁ

Nirvikalpa samádhi - 'nadmeditace' bez představ ____

 1. **Ž:** Objasni ty úrovně, které mohou být dosaženy jen duchovní cestou (nivritti) a jen z milosti Mistra (gurukripá).

 2. - 3. **M:** Poučím Tě, můj milý, tedy o nirvikalpě samádhi. Tato úroveň je již čistě Duchovní (nivritti) a nemůže být dosažena žádnou technikou, ani cvičením (krijá, anuštána). Je to mókša, definitivní a konečné osvobození, které získá jen připravená osoba a jen z milosti Mistra. Základem osvobození je mistrova milost - tak zní závěr Tobě jistě známé mantry.

Osvobození je konečné stadium skutečně přirozeného vývoje - to právě svět obecně považovaný za reálný

a normální je ve skutečnosti nepřirozený a iluzorní! Nejsou žádné představy, natož přání - vše je naplněné, úplné (půrna).

Člověk se přestal ztotožňovat se světem, protože realizoval jeho skutečnou povahu, tedy jeho pomíjivost a iluzornost. Odhalil Podstatu - pravou Skutečnost - samotné Brahman.

 4. - 7. **M:** Je to nepopsatelný stav, z nějž se duše nechce vracet. Není se kam vracet, když je Já všude - není kdo, kam, není Cesta (márga) ani putování (márgena), cíle (gathir) ani vzdálenosti, je všudypřítomné, vše prostupující Jedno, absolutní vědomí, Brahman, které si uvědomuje každou bytost jako projevenou část Já a každou energii jako část neprojevenou. Božská, vesmírná záře (brahmadžóti) je realizována jako "vlastní", též aspekt Brahmanu známý jako Absolutní pravda (paramsatja) je realizován, a dokonce - a hlavně - je realizována přímo Nejvyšší Osobnost Božství, jakožto Zdroj všeho. Bůh (Brahman) je nekonečný (vibhu) a člověk omezený (anu), avšak realizovaná osoba prožívá stejnost svého základu s Ním. Užívá (si), Sdílí a Miluje. Naplňuje tak smysl svého života i smysl existence vesmíru,

což je Služba (séva, až bhakti) a Láska (prije až lági). Spojení s Bohem v osobním vztahu - to je nejvyšší cíl

- plnohodnotná seberealizace!

 8. - 15. **Ž:** Je uvedené tvrzení - zvláště onen důvod vytvoření světa - potvrzeno písmy či jinými autoritativním způsoby?

 M: Ano, mnoha. Védanta uvádí: "Bůh je spravedlivý - sám Nejvyšší spravedlnost a zároveň milosrdný - sám Nejvyšší milost. Bůh je naštěstí pro bytosti však více milosrdný než spravedlivý, jelikož bytosti - oddělená duše (džívan) na Něj zapomněli a mnohdy si ani nechtějí vzpomenout - realizovat, sloužíc raději strachu a krmíc se raději jedem světa. Raději zůstávají ve své iluzorně sladké nevědomosti, jež je však smrtelně nebezpečnou (mrit - smrt, smrtelnost) nemocí a navíc nanejvýš nakažlivou! Z uvedených a podobných důvodů páší zlo či jen sobecké dobro, jsouce si tak sami strůjci svých osudů. To právě Bůh ze své bezpříčinné milosti umožňuje jim zažívat poznání, krásu a skutečné dobro, aniž by si to zasloužili." To je pravá láska - bez příčin a bez podmínek. Fungování uvedeného procesu je možné spatřit kdykoli,

neb se tak děje stále. Dokud člověk žije, má Naději - možnost jistě (skutečně - duchovně) pracovat (šram) a výsledky takové práce - přiblížení se až dosažení osvobození jsou tím jediným co se skutečně počítá. Již samotné lidské zrození dává šanci a člověk nikdy není, kdy je zase získá. Lidský život je darem Božím - a jen v něm je možné se s Bohem spojit

a vrátit se tak k původní pravé přirozenosti. Bhagavata purána (Šrímad Bhagavátam) popisuje promítnutí Boha (Bhagavána - Nejvyšší Osobnost Božství), jakožto Krišny do světa a Jeho činnosti v něm - všechny ve skutečnosti transendentální ('čistě' Duchovní) a směřující k pozvednutí Služby a Lásky, k ochraně, pomoci a realizaci pro ty,

kteří se snaží naplnit pravý smysl života (purušáratha). Upevňuje dharmu - svatou povinnost, duchovno - a nejvyšší dharmou (sat sanátam dharma - pravá věčná povinnost) je realizovat Boha, což on může usnadnit osobním příchodem. Ukazuje i pravou arthu - filozofii prospěchu, též kámu - čistou vášeň a tvořivost. Nakonec ukazuje mókšu - osvobození (realizaci), do kteréhožto stavu sám uvádí.

 15. - 18. Osvobozené osoby - jakožto TA JEDNA BYTOST - šíří Božské světlo již svou pouhou existencí, přítomností. Nemusí nijak konat, neb jsou zajedno se samotným Konáním, se všemi konajícími a i se vším konaným.

Na druhou stranu i pokud to navenek vypadá, jako že něco koná, je ve skutečnosti v klidu, protože sdílí samotný Klid, všechny klidné, a všechno klidné (nehybné). I když se jeví být blízko, je vzdálený. Sídlí za tímto světem proměny,

a zároveň je ve všech srdcích.

 18. - 24. Komu byl dopřán poklad samádhi, měl by se o něj podělit s ostatními. Tím spíše to platí na této úrovni,

kdy člověk může rozdávat donekonečna a v nekonečné kvalitě, jelikož zůstává spojen s nekonečnem (půrnam - úplný). Může a měl by si to činit tím spíše, že je na této úrovni již mimo karmu! Ačkoli při vnějším pozorování se může jevit,

že na něj karmy působí, ve skutečnosti již žádné nemá a žádné se na něj nevztahují. Jeho lidská existence - slupka (obaly Já) - karmy jen pozoruje. Není však důvod k závisti - člověk na této úrovni je Nejvyšší pozorovatel, sdílí proces pozorování i pozorovaný objekt a je sto pro něj Jedno, jelikož realizoval Skutečnost Nedvojnosti (advaita).

Proto skutečně vnímá vše a stále - praktický dopad ukazuje příběh z Jógy Vašišty: Šlechtic si nechal od kováře spravit zlomenou loukoť na kole svého kočáru, a ačkoli kovář onu práci skončil, vlezl pod kočár, cosi tam kutil a až poté šlechtici kočár předal. Šlechtic se kováře otázal: "Co jsi dělal pod kočárem? Vždyť jsem chtěl jen spravit kolo!" a kovář na to odvětil "Ó pane, měl jsi zrezlou ojnici a tak jsem ji vyčistil a naolejoval." "Ale to jsi nemusel", řekl na to šlechtic, "vždyť by to nikdo nikdy neviděl!". "Ó pane", pravil kovář, "ale já bych to stále věděl!". Pamatuj proto, že karma tu není od toho

aby trestala a také ve skutečnosti netrestá, jen pomocí procesu akce - odpovídající reakce ukazuje, které cesty (akce) nejsou správné. Je to jako ve škole, když student nesloží zkoušku, obdrží jako reakci špatnou známku, musí se doučit

a zkoušku příště zvládnout lépe, chce-li postoupit dále. Po ukončení školní docházky sice nebude docházet

ke známkování, avšak proces výuky ukončen nebude - ba naopak! V cíli Cesty není konec, avšak teprve skutečný začátek!

 24. - 28. **M:** Ten kdo dosáhl výše naznačeného stavu osvobození, může a měl by tedy zůstat v hmotném světě,

ačkoli se tím vydává všanc jeho vlivům. Činí tak proto, aby ostatní mohl vést k Pravdě, Vědomí a Radosti. To za to skutečně stojí. Osvobození je možné dosáhnout jen v lidském životě a je v lidském těle může osvobozená osoba - Mistr

- nabídnout jinému člověku milost a ten jejím přijetím dojde osvobození. Ovšem pomoc, rady a vedení Mistra je nezbytné i na začátku Cesty - bez něj není možné nezabloudit a jen skrze jeho milost je možné dojít cíle.

Pouze člověk je na rozdíl od zvířat, rostli a podobných nižších bytostí nadán schopností vědomě poznávat a vědomě to uskutečňovat - prožívat, používat. A jen bytost v lidském těle tak může činit plnohodnotně - čili i v hmotném světě!

Ačkoli je hmotný svět iluzorní, je součástí Boha, je jeho výtvorem, projevem (sarguna - projevený Bůh) a neměl by být tedy opomíjen - ti, kteří realizovali Boha svět ani opomíjet nemohou - protože nechtějí, protože si uvědomují že i svět patří do Jednoty a jak!

 28. **Ž:** Milovaný Mistře, prosím vysvětli mi jak je možné dosáhnout této nejvyšší úrovně a udržovat ji zároveň s žitím

a působením v hmotném světě, má představivost nedostačuje, mysl mám plnou pochyb a trápí mne nevědomost,

zvláště ohledně skutečného, praktického fungování!

 29. - 35. **M:** Právě to je záležitostí sahadži - spontánosti. Nirvikalpa samádhi v sahadža způsobu (sahadža samádhi) skutečně umožňuje obojí a funguje to v praxi. Jednoduše spontánně - Božský stav je bezprostředně užíván nejen uvnitř (vnitřní svět), avšak i přímo navenek (vnější svět). Je jisté (ashri) a jasné (satji - pravdivé), že bezprostřední konání dává sílu spontánnost krásu i v neduchovních oblastech a tím spíše to platí v oblasti duchovní!

 Ž: Pověz mi ještě, jestli je jiný stav vědomí, slyšel jsem totiž nejen o Tebou vysvětlené osobní realizaci (džívanmukti) avšak i o neosobní realizaci (vidéhamukti).

 M: Věz, že osobní realizace (mókša) je ještě více, než bylo řečeno, stejně jako její Cíl je totiž nepopsatelná,

avšak co je zapotřebí poznat, bude vysvětleno dále. Realizace neosobní, čili rozplynutí se v Brahman (nirvána) bude popsáno posléze.

____

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Džívanmukti - osobní realizace Boha ____

 1. **Ž:** Pravil jsi, že osobní realizace je ještě něčím víc, že je zapotřebí poznat více, prosím Tě tedy, abys pokračoval sděleními o ní.

 2. - 5. **M:** Je zapotřebí rozlišit osobní realizaci jako takovou a možnosti jejího používání. Osobní osvobození znamená dosažení stavu Mistra - a bez ní se tedy není možné duchovním Mistrem stát - avšak samo o sobě nepřináší funkci

(ani titul) Mistra a už vůbec ne funkci duchovního Mistra - Učitele! Osvobozený člověk, totiž stále zůstává člověkem,

byť zanikly jeho hranice a on splynul s Brahman. Navenek jako člověk dále vypadá a projevuje se tak, majíc lidskou slupku, skrze niž proniká Světlo Brahman (brahmadžóty), může být vnímán i odděleně - jako omezená bytost, ačkoli je bytostí neomezenou (Brahman), sám může vnímat Jednotu (Brahman) a zároveň barvitost - čili každou jednotlivou bytost jakožto oddělenou duši (džíva). Právě to je Božím plánem (Brahma karma (samádhina)) **-** aby bytosti jež ze Sebe iluzorně (iluzí - májou) oddělil, došli zpět do svého původního, přirozeného stavu Jednoty, avšak zároveň aby neztratily svou individualitu - iluzorní oddělenost. Podobně jako je v možnostech síly iluze (mája) způsobit, aby co tu nikdy nebylo

a ani stále nebude jevilo se jako skutečné a trvalé, tak je v možnostech síly Skutečnosti (Brahman) způsobit, že se bude jevit skutečnost a pravá podstata iluze, jinými slovy, že bude vnímán obraz i plátno, že bude vnímán skutečně existující provaz a i iluze hada a způsob jak je na provaz promítána procesem zahalení (ávara) až překrytí (vikšépa). Síla iluze však nemá nad realizovanou osobou moc - nemůže ji zmýlit, nemůže se ani dotknout jejího nitra (vnitřního světa), protože to sdílí a je naplněno skutečností (Brahman). Na druhou stranu iluze má stále moc nad vnějším světem,

který ostatně promítá na pravou Skutečnost a zahaluje ji tím, a protože osvobozená osoba (džívanmukta), který ve světě působí s ním tak přichází do styku, podílejíc se sám na procesu jeho vývoje - promítání i zahalování, je zvnějšku pod sice nepřímým, avšak přesto působícím vlivem iluze. Jinými slovy, jelikož obývá iluzorní, dočasné a omezené tělo, podléhá nemocem, zranění a smrti. Nemůže jej to však zmýlit, protože si neustále uvědomuje, že tělo je jen nástroj, navíc omezený, dočasný a iluzorní. Podobně je tomu s povahou jakožto souborem vlastností a s rozpoložením jakožto souborem stavů - emocí. Osvobozená osoba přijímá pět obalů na Já, skrze ně sice koná Bůh (Brahman) - Já,

avšak zároveň působí i vlivy kvalit oněch obalů. Totéž platí zpětně o vnějších vlivech na ony obaly a směrem dovnitř

(do vnitřního světa).

 6. - 7. **M:** Poslední důležité sdělení je o poznání a používání možností předávání Světla (Milosti). Jestliže je osoba (obaly) vybavena například talentem psát, měla by se stát "Mistrem Spisovatelem" a skrze psaní duchovních sdělení, nechat Skutečnost (Brahman) rozdávat Pravdu - poznání o Sobě, poznání Sebe (Brahman džňána, paramvidja - Nejvyšší vědění). Jinými slovy, ne každá realizovaná osoba se může stát dostatečně dobrým Učitelem na to, aby tak mohla být Pravda předávána, ačkoli to je ten nejlepší způsob!

 8. Avšak jakékoli používání realizace - i samotný Život realizované osoby - a i samotné dosažení osvobození,

je (jakožto to jediné, co se počítá) hodno úcty a lásky!

____

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Vidéhamukti - rozplynutí se v Bohu ____

 1. V předcházející kapitole byl v základech objasněn stav osobního osvobození ((džívan)mukti), čili skutečné Seberealizace (mókša), v této poslední kapitole bude probráno úplné rozplynutí do Brahman (vidéhamukti), čili ukončení individuální existence jako takové (nirvána).

 2. - 5. **Ž:** Tím, jak jsi hovořil o osobním osvobození jsi v mé mysli zákonitě vyvolal dojem, že je ještě jiný druh osvobození - pokud je tomu tak, prosím Tě o jeho objasnění. Zmíněný dojem podporují také svatá písma v pasážích popisujících definitivní odchod osvobozených osob z tohoto světa. Navíc ve svatých písmech také stojí, že při ukončení existence Vesmíru bude vše vtaženo zpět do Zdroje (Brahman), a i proto se Tě táži na existenci definitivního osvobození - konce.

 6. M: Skutečně existuje ještě druhý způsob osvobození - a to úplné rozplynutí (nirvána), sjednocení s Bohem nejen

v kvalitě (zlatý šperk spojený se zlatou horou), ale i v kvantitě (zlatý šperk roztavený a nalitý do zlaté hory - učiněný

tak neoddělitelnou součástí - za cenu svého zániku…).

 7. **Ž:** Pak je zkušenost takové osoby ale ztracena - není to škoda zvláště s ohledem na smysl existence všeho, čímž je Služba a Láska?

 8. - 12. **M:** Nikoli, ani v tomto případě není zkušenost - barvitost původní osoby ztracena, jelikož vše co bylo získáno díky existenci pěti obalů a dalších pomíjivých záležitostí je z hlediska vlivů nepomíjivé. Informace ani energie nemůže zaniknout, může se jen různě proměňovat - promítat se na Jednotnou Skutečnost a zakrývat ji. Například energie

se promítá jako hmota a zakrývá svoji nehmotnou energetickou podstatu a informace se promítá jako pouhé nepřesné zjištění, zakrývajíc Absolutní Pravdu.Jinými slovy, pokud rozplynuvší se osoba měla vliv zesilující Světlo - a bez toho by se nedostala ani z poloviny tak daleko na Cestě - zmíněný vliv se stane součástí komplexu vesmírných sklonů a z nich vyplynou budoucí vlivy - jak ještě pro současný vesmír, tak pro ten budoucí! Jinými slovy Já (Brahman) je dokonalé, přičemž podmínkou dokonalosti je nestagnovat, avšak rozvíjet se, což je možné pouze v konkrétním systému - a čím je onen systém barvitější, čím více vlivů v něm působí, tím širší jsou možnosti vývoje! To je důvod, proč nejvyšší vědomí, iluzorně (májou) odděluje ze sebe sama své části a proč kolem nich promítá obaly a světy iluzorně je tvoříc ze sebe sama. Věz, že energie a informace je Jednota. Ideální rozvoj je v interakci a souvztažnosti - což na nejvyšší úrovni je Služba a Láska.

 13. **Ž:** Takže, pokud tomu dobře rozumím, ačkoli Brahman vytváří vše obecně vůbec vnímatelné a účastní se v to

ve formě svých iluzorně oddělených částí, zachovává si zároveň stav a vědomí Jednoty?

 14. **M:** Právě tak tomu je. Přece jen však existuje rozdíl mezi byť iluzorně oddělenou částí, ba dokonce i takovou,

která (zpětně) realizovala (že je) Brahman a mezi vtělením samotného Brahman, či jeho plné části (neoddělené),

což se nazývá avatárem (avatár).

 15. **Ž:** Prosím Tě ještě o objasnění praktického fungování - působení realizované osoby, která zůstala v hmotném světě, či do něj znovu dobrovolně vstoupila a o vysvětlení případné odlišnosti v působení vtělení samotného nerozděleného Boha (Brahman) či jeho plné části - například Absolutní Pravdy (paramsatja).

 16. - 24. **M:** Realizovaná osoba je pod vlivem iluze jen nepřímo a i tak jen do jisté, základní míry - právě tak aby vůbec byla součástí iluzorního světa, avšak již ne tak, že by se na něj poutala, že by do něj byla zapletena, či že by se s ním dokonce ztotožňovala (se světským tělem).

 V praxi to znamená ovládnutí a překonání tělesných choutek, což plyne z ovládnutí smyslů a výkonných orgánů (džňanéndrije a karméndrije) a mysli - a hlavně z jejich užívání ve službě jejich skutečnému pánu (Hršikéša - Pán smyslů - Bůh). Smysly je vnímáno a výkonnými orgány je konáno - to vše bez předem vyvolávané připoutanosti, jak se děje

v případě sobeckých činností (sakám karma). Óm, já nejsem ten kdo koná, ("**Óm naham kartá**") to Bůh koná ("**prabhu dýp kartá**"), to jen Nejvyšší bůh koná vše ("**maháprabhu dýp kartá hi kévalam**"), óm mír, mír, mír ("**óm šántý, šántý, šántý**"). /To byla mantra pokory, též známá jako mantra pravého (správného) konání/. Realizovaná bytost je tak v postavení mimo koloběh příčin a následků (mimo karmu). Dále to znamená ovládnutí a překonání představ (kalpa) i tužeb (vásana), ze kterýchžto dvou částí se skládá přání (sankalpa), do důsledků vzato to znamená ovládnutí mysli včetně jejích složek (manavo) a procesů (vritti). Realizovaná bytost je tak v postavení mimo koloběh přání (mimo koloběh tužeb a vlivů). Do třetice to znamená, vnímání a ztotožnění se s Nejvyšší vůlí - s vůlí Nejvyššího vědomí Já (Brahman). Realizovaná bytost získává Nejvyšší službu a tím skutečnou svobodu. Přestává sloužit mysli a smyslům, které jsou služebníky iluze, kterážto sama je služebníkem Boha (Brahman), avšak sama slouží přímo Bohu (Brahman) a to všem Jeho projevům, byť nepřímo, duchovním působením, například službou Mistrovi pak slouží Bohu i přímo, a to i Jeho osobní formě!

 Ž: A jak je tomu v případě vtělení Boha samotného, či jeho plné části (avatár)?

 M: Bůh, vtělený na zemi svou plnou částí (avatár) je nepodmíněnou bytostí a byť tak může přijmout lidské tělo a s tím související omezení, zachovává si však stále vědomí své pravé podstaty - rodí se jako realizovaná duše, takže přísně vzato nepotřebuje duchovního učitele, přesto jej přijímá, jdouce tak příkladem pro fungování koloběhu (resp. vzhůru směřující spirály) Mistr - Žák. Vtělení Boha samotného (Bhagaván (avatár)) - Nejvyšší Osobnosti Božství je transcendentální ('čistě' Duchovní) a i ve vtělené formě má Božské vlastnosti a možnosti - Jeho tělo je Jeho výtvorem,

čili má s Ním totožné kvality a na rozdíl od ostatních těl nepodléhá síle iluze, jelikož není jejím výtvorem.

 25. - 28. V této dvanácté a poslední kapitoly posvátného díla osvětlujícího poznání (bodhi dípika), byl vysvětlen cíl těch, co Boha vnímají a hlavně realizují z neosobního hlediska (čímž se myslí impersonalisté - osoby nevnímající boha jako osobu), zároveň bylo objasněno, že ačkoli Bůh je osobou - a to tou Nejvyšší (Bhagaván), má zároveň i neosobní projevy (nirguna), přičemž je jasné že osobní (sarguna) jsou jim nadřazeny, podobně jako je samotné slunce (jakožto zdroj) nařazeno slunečnímu záření. Nakonec bylo i vysvětleno proč a jak Bůh vstupuje do světa i přímo, přičemž svět je neustále pod vlivem Jeho (neosobních) energií a Jím pověřených bytostí - bohů, polobohů a podobně, bylo tak naznačeno i poznání o vlivu jež mají i pouzí lidé. Ten, kdo pozorně prostudoval i výše uvedenou kapitolu, a pokud možno i celé dílo o nedvojnosti (advaita), nebude zmýlen a s pomocí Mistra dojde z jeho milosti osvobození - realizace spojení

s Bohem, aby již od Něj nebyl nikdy odloučen, podobně jako Bůh ve skutečnosti nikdy neopouští nejvyšší duchovní úroveň (param lóka) - Svůj domov (Golóka), ačkoli se může projevovat i ve světě (jakožto sestoupivší).

 29. – 33. Celé toto dílo - Šrí Advaita Bódhi Dípika - by měl vykládat jen ten, kdo sám dosáhl nedvojnosti - realizace Boha, zvláště pak duchovní Učitel. Taktéž by toto dílo neměl studovat nikdo, kdo nebyl alespoň v základech zasvěcen,

či oprávněn osobou s patřičnou autoritou. Celé toto dílo, veškeré myšlení, mluvení i konání, dávám do služeb svému Mistrovi - Jeho Milosti, Čidambara Brahmanovi.

 34. S pokorou a s vděčností za probuzení ze spánku nevědomosti do Poznání Skutečnosti, složil toto dílo ten,

který je zván jako Šrí Karapárta swami.

 35. Skrze slupku osoby bude přidán komentář, přesto více z milosti (mukti), než z omezenosti osoby (jívan) zvané Čidambara Brahman - s potěšením jej jistě přijme jak nejvyšší z Mistrů, tak i poslední z žáků, neboť:

"Nejvyšší pravdy je toto jisté znění

- Ty a já jsme jedno, žádná dvojnost není."

Materiály (DMDU) k dalšímu studiu Advaity (či podob.):

Dokumenty: "[**2. pravidla DMDU**](../../Podklady/VEREJNE/Pravid2.doc)", "[**Přeji Ti štěstí!**](a_dopis.doc)" (dopis o osvobození), "Šrí Skanda Purána - 2. část: "**[Gurugíta](../../PISMA/PURANA.DOC%22%20%5Cl%20%22gita)**"

- Píseň o Mistrovi), "[**Tajemství světla**](../LEKCE/SVETLO.DOC)", "[**Harmonie protipólů**](../../Seminare/VZTAHY/PRILOHY/PROTIPOL.DOC)" a "[**Společná cesta srdce**](../../Seminare/VZTAHY/PRILOHY/PRIBEH_S.DOC)". Též viz [**seminář o 'Karmě'**](../../Seminare/KARMA/KARMA.DOC) - hlavně

viz jeho příloha "[**Dotazy na 'karmické' a související záležitosti**](../../Seminare/KARMA/PRILOHY/KARMA_Q.DOC)".

Písně: "[**Píseň pro Žákyni**](../../Pisne/PRO_Z.DOC)", "[**Na věčnou paměť**](../../Pisne/pro_til/V_PAMET.DOC)", "[**Dnes bude svátek**](../../Pisne/od_z/SVATEK.DOC)" (i ten, kdo realizoval Skutečnost, stále vnímá i iluzi, může se v ní účastnit - učit (se) a bavit (se) - dokonalý Bůh stvořil ze Sebe sama barvitý svět a oddělil duše právě kvůli zkušenostem, které skrze ně přichází.

Neboli i ze snového zážitku je možno načerpat poučení) a hlavně "[**Nemám žádná přání**](../../Pisne/od_z/SVATEK.DOC)".