

般若波羅密多心經 唐三藏法師玄奘譯

觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄
舍利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是
是故空中無色 無受想行識
無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法 無眼界 乃至無意識界
無無明 亦無無明盡 乃至無老死 亦無老死盡

無苦集滅道

無智亦無得 以無所得故

菩提薩埵 依般若波羅蜜多故 心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離顛倒夢想 究竟涅槃

三世諸佛 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩提

故知般若波羅蜜多 是大神咒 是大明咒 是無上咒 是無等等咒 能除一切苦 真實不虛

故說般若波羅蜜多咒 即說咒曰

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu

Na titulní stránce:

Socha Kuan Jin (*čínské podoby bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary*) stojící v moři u jižního pobřeží ostrovní provincie Chaj-nan nedaleko chrámu Nanšan ve městě San-ja v Číně. V současné době je čtvrtou nejvyšší sochou na světě, měří 108 m včetně podstavce z lotosových lístků. Sochu tvoří tři stejné postavy hledící do tří různých směrů, přičemž jedna drží sůtru a Vitarka mudru, druhá drží málu (*růženec*) a třetí lotos. Vedle je na obrázku Pradžňápáramitá hrdaja sůtra (*Sůtra srdce*) v čínštině.

ॐ ÚVOD K MANTRÁM ॐ

MANTRY

Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které nesou určitý význam a především určitou zvukovou vibraci. Slovo mantra v překladu znamená mystický či posvátný text, magická formule nebo tajemství. Pochází ze sanskrtského kořene slova manas (*manas – mysl, man - myslet*) a tra (*ochraňovat*).

Jedná se tedy o nástroj ochraňující mysl. Zabraňuje tomu, aby se v mysli uchytily negativní (*nebo vůbec nějaké*) představy, které by v budoucnu mohly přinést nežádoucí následky - neboť myšlenka (*či vyřčené slovo*) je energií, která má tendenci se zrealizovat (*také v Bibli se píše: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně.“ – Evangelium sv. Jana 1,1-3*). Z tohoto důvodu se mantry neustále dokola opakují (*nahlas nebo potichu v mysli*), čímž se zvyšuje energie potřebná k uskutečnění toho, co daná mantra s sebou nese.

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu

PŮVOD MANTER

Většina hinduistických manter jsou úryvky z různých posvátných textů, většinou véd (*samhit*) nebo upanišad, které se původně používaly jako doprovod k obětnímu rituálu.

Védické mantry – jsou hymny (*chvalozpěvy*) z véd, např. Gájatri matra nebo Mahá Mritjumdžaja mantra.

Tantrické mantry – jedná se o jednoslabičné mantry z véd, tzv. **bídža mantry** (*bídža – semínko, zdroj, počátek*), které nesou především zvukovou vibraci. Používají se k vyvolání energie spojené s konkrétním bohem, bohyní či božským principem nebo k povzbuzení konkrétní čakry. Do bídža manter patří např.:

EJM - symbolizuje energii Sarasvatí
DUM - symbolizuje energii Durgy
ŠRÍM - symbolizuje energii Lakšmí
HRÍM - symbolizuje energii Kálí
nebo Párvatí
KLÍM - symbolizuje energii Kálí
GAM - symbolizuje energii Ganéši
HA - symbolizuje energii Šivy
RA - symbolizuje energii Brahmy
LA - symbolizuje energii Indry
KA - symbolizuje energii Kámadévy
(*boha lásky*) či bohyně Kálí

Bídža mantry pro 1. až 7. čakru:

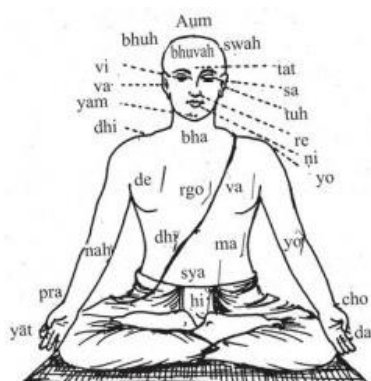
Mantry z púrán – většinou se jedná o mantry k oslavě boha Šivy, Višnu, Kršny apod., např. ÓM NAMA ŠIVÁJA.

ॐ ÚVOD K MANTRÁM ॐ

PŮSOBENÍ MANTER

Nejstarší mantry jsou v sanskrtu, který je pravděpodobně nejstarším jazykem na světě (*také je označován za řeč bohů*). Každé písmeno sanskrtské abecedy má určitou vibraci, která působí na konkrétní energetické místo v lidském těle (*čakru*), resp. na konkrétní energetickou dráhu v těle (*nádí*) vycházející z příslušné čakry.

Hinduisté rozlišují sedm základních čaker, přičemž z každé z nich vychází různý počet energetických drah (*nádí*, v čínské medicíně označované jako *meridiány*), kterými proudí životní energie (*prána*). Nejedná se o nervovou soustavu. Nádí jsou propojeny s jednotlivými orgány v těle. Znázorňují se jako okvětní lístky kolem lotosového květu, který symbolizuje příslušnou čakru.

V esoterních směrech tantry a jógy se mantra musela nejdříve „probudit“. Mantra zde používaná většinou neměla žádný smysl, ale v meditaci se mohl její význam vyjevit. Tím se probudila a ten, kdo toho dosáhl, získal moc mantry (*mantra siddhi*). (*Protože mantry působí především svojí zvukovou vibrací, není k účinnosti mantry zapotřebí znát její význam nebo překlad*).

Dosažení osvobození - Hinduisté věří, že účinky manter mohou vést také k odstranění karmy a osvobození se z cyklu neustálého zrození a smrti (*k osvícení*).

Zklidnění mysli - Opakování mantry uvádí mozek do stavu, ve kterém je zároveň v klidu a zároveň v bdělosti. V tomto stavu je pak snazší vnímat a chápat hlubší významy věcí (*pochopit podstatu, Pravdu*).

Jako pomůcka k tomu, aby mysl tolik neutíkala od mantry, se používá málá. Je to 108 korálek navlečených na niti, které mohou být např. z křišťálu či perel (*uklidňující energie*), ze zlata, stříbra či mědi (*obohacující energie*), z ořechů či kostí (*ochranná energie*) nebo ze santalového, jilmového či jiného dřeva.

(*V křesťanství se k podobnému účelu používá růženec*).

Harmonizace a léčení - Zvuk mantry vytváří vibrace, které působí jak na fyzické tělo, tak na jemnohmotná těla. Uvádí je do stavu s vyšší energií, pročišťuje a stimuluje energetická centra (*čakry*) a energetické dráhy (*nádí*), čímž dochází k harmonizaci, odstraňování blokáci a samovolnému léčení.

Dechové cvičení - Zpěv je také přirozeným dechovým cvičením (*pránájáma*), které zklidňuje mysl, uvolňuje od stresu, harmonizuje a léčí.

Magické působení - Mantra může sloužit jako ochrana před negativními energiemi, jako prostředek k navození určitého psychického stavu nebo k posílení obětních rituálů (*nejstarší védské mantry se recitovaly nebo zpívaly právě při obětních rituálech*).

ॐ ÚVOD K MANTRÁM ॐ

— ॐ —

SPRÁVNÉ PROVEDENÍ

Aby mantra účinkovala správným způsobem, tj. symbolizovala to, co má symbolizovat, a vytvářela správnou vibraci, je důležitá:

- správná výslovnost** - poloha jazyka, přízvuk
přesná rytmika - délka trvání, střídání přízvučných a nepřízvučných slabik, pomlky
přesná intonace - poloha, tj. výška tónu

Účinek správné výslovnosti je možné prezentovat na příkladu slova ÁNANDA, které znamená štěstí a radost, zatímco slovo ANANDA znamená neveselý, pochmurný. Podobně je tomu se zvukovou vibrací mantry.

Co dělat v případě, že neznáme správnou výslovnost?

Pokud neumíme sanskrit a nezískali jsme mantru od člověka, který opravdu ví, jak se správně vyslovuje a má osobní prožitek jejího účinku, můžeme k mantrě přistoupit například takto:

- 1. Mantra jako bhaktijóga:** Zpívání náboženských písní je jednou z forem bhaktijógy, cesty lásky, oddanosti a totálního odevzdání se Bohu.
- 2. Mantra jako džňánajóga:** Součástí džňánajógy, cesty moudrosti a poznání, je studium posvátných textů, tedy i manter, které patří mezi nejstarší hinduistické texty. Pokud známe význam (*překlad*) mantry, můžeme si jej při zpívání uvědomovat a prociťovat jeho hlubší úroveň, což je snazší ve stavu se zklidněnou a uvolněnou myslí, kterého je díky zpěvu a jeho dechovému účinku dosahováno.
- 3. Mantra jako píseň:** Pokud se nám mantra a její melodie líbí, potom zklidňuje mysl, uvolňuje od stresu nebo navozuje radostný stav. Také působí jako dechové cvičení, čímž tyto účinky prohlubuje a má také ozdravný vliv.
- 4. Mantra jako modlitba:** Mantru můžeme považovat také za zpívanou modlitbu (*např. LÓKÁ SAMASTÁ SUKHINÓ BHAVANTU – Ať jsou šťastny všechny bytosti.*)

POČET OPAKOVÁNÍ

Účinek mantry se začíná projevovat až po určitém počtu opakování. Existuje více názorů na to, kolikrát je potřeba mantru opakovat. Tradičně se uvádí násobky čísla 108 (*kteřé je považováno za mystické číslo nejen v hinduismu*) či pro účely džapování násobky jedné Purasčarany (*purascarana znamená příprava*), která je rovna násobku 100 000 a počtu slabik příslušné mantry (*Tedy například Gájatri mantra, která se skládá z 24 slabik, by se měla opakovat 2 400 000 krát v rámci jedné purascarany*). Též se uvádí, že je potřeba opakovat mantru minimálně 20 minut denně 40 dní po sobě.

ॐ ÚVOD K MANTRÁM ॐ

MANTRA, DŽAPA, KÍRTAN, BHADŽAN

- MANTRA** - Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které mají určitý význam a především určitou zvukovou vibraci, kterou působí na energetická centra v těle. Pro dosažení správného vibračního účinku je nezbytná přesná výslovnost, intonace a rytmika.
- DŽAPA** - Je rychlé (*skoro až mumlavé*) „odříkávání“ mantry. Cílem džapy je dosáhnout stavu neustálého uvědomování si mantry, tj. stavu, kdy zůstává procitování mantry i když mantra není vyslovována.
(*Při nacvičování džapy se jednotlivé slabiky mantry vyslovují nejprve pomalu a potichu v mysli. S postupující praxí se hlasité vyslovování stává automatickým a je dosahováno vyšší rychlosti opakování mantry. Následuje stav, kdy již není vyvíjeno žádné úsilí k opakování mantry. Ten, kdo mantru vyslovuje, se stává pozorovatelem, nikoli tím, kdo vyslovuje. Cíle džapování je dosaženo tehdy, když mantra zůstává, i když se neprovádí džapování.*)
- KÍRTAN** - Je způsob zpívání manter či hymnů (*chvalo zpěvů*), při kterém jedna osoba předzpívává a ostatní po ní opakují.
- BHADŽAN** - Je druh náboženské písně, která může být jednoduchá a krátká jako mantra, nebo také složitá a dlouhá. U bhadžanu není důležitá striktní výslovnost, intonace a rytmika jako u manter, ale vyjádření pocitů, především pak lásky k Bohu, božskému principu či mistru. Většina bhadžanů vychází z klasické indické hudby, jejímž příkladem je hudební útvar rága, u které je na prvním místě právě vyjádření pocitů a nálady (*slovo rága znamená láska, harmonie, krása*).

ॐ भूर्भुवः स्वः
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

Gájatrí mantra

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ
— ॐ —

Tian Tan Buddha: 34m vysoká bronzová socha Buddy Amóghasiddhi (*jednoho z pěti dhájibuddhů*) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem Tian Tanu, taoistického Chrámu Nebes (*nazývaného také Oltář nebes*) v Pekingu.

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

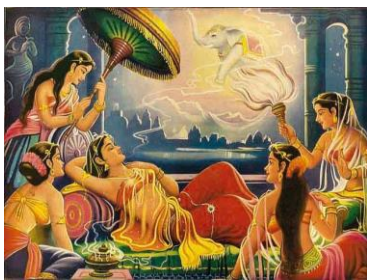
BUDDHISTICKÉ MANTRY

Jsou to posvátné texty, které se vztahují k nějakému aspektu Buddhy, k významnému buddhistickému učiteli či k oslavě Buddhova učení. Může se také jednat o části súter (*náboženských textů*).

Výslovnost manter se liší, např. v sanskrtu se vyslovuje PADME (*lotos*) či SVÁHÁ (*zvolání, vyjádření úcty, oslava*), v tibetštině je to PĀME a SÓHA. Podobně se liší i jména jednotlivých buddhistických božstev představujících určitou vlastnost Buddhy: např. Avalókitéšvara (*v sanskrtu*), Čanrzig či Čenrezig (*v Tibetu*), Kuan-jin (*v Číně*).

GAUTAMA BUDDHA

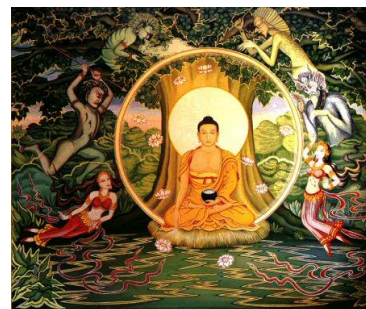
Narodil jako princ Siddhártha Gautama (*cca 564 př. n. l.*) v královském rodě Šákjů (*odtud Šákjamuni Buddha; buddha znamená probuzený, osvícený*).

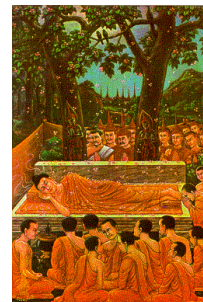
Podle legendy se královně Máje před Buddhovým početím zjevil ve snu bílý slon (*symbol spravedlnosti, míru a prosperity*), který ji daroval květ lotosu (*symbol moudrosti a čistoty*). To bylo znamením, že královna porodí výjimečného člověka. Sedm dní po porodu Májá zemřela a královnou se stala její sestra Mahápradžápatí Gautamí.

V šestnácti letech se Gautama oženil s šákijskou dívkou Jašódharou (*s níž měl syna Ráhula, který se však narodil až po jeho odchodu do bezdomoví*). Jednoho dne, když projížděl městem, uviděl starého nemohoucího člověka, poté nemocného a nakonec pohřební průvod. Tak si poprvé uvědomil, že ani on sám nemůže uniknout stáří, nemoci a smrti. Proto opustil domov (*ve věku 29 let*) a stal se asketou hledajícím osvobození z utrpení.

Šest let se věnoval přísné askezi, až jednoho dne, kdy seděl na břehu řeky vychrtlý půstem a na pokraji smrti, našel odpověď ve vzpomínce na zážitek z mládí, kdy seděl ve stínu stromu, bez jakýchkoli žádostí, v radosti a štěstí. Uvědomil si, že skutečná cesta k probuzení nespočívá v potlačení přirozených funkcí (*dýchání, přijímání potravy apod.*) nebo v navození výjimečných psychických stavů, ale v neusilování a setrvání ve stavu bdělosti, bez myšlenek a přání. Objevil střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem, a dosáhl (*ve věku 35 let*) probuzení, konečného osvobození z utrpení a koloběhu životů.

Dalších 45 let předával své učení. Zemřel u Kušinagary obklopen svými následovníky.

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

BUDDHISMUS

Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základem je učení Gautamy Buddha (asi 5. stol. př. n. l.) o vysvobození se z utrpení (z nekonečného koloběhu zrození a smrti) a dosažení stavu nirvány (vyhasnutí žádostivosti a zaslepenosti díky poznání a spojení se s tím, co je nezrozené a bezforemné).

Podstatou tohoto učení jsou „Čtyři vznešené pravdy“ a cestu k vysvobození popisuje „Ušlechtilá osmidílná stezka“.

Zatímco v jiných náboženstvích je člověk vysvobozen pouhou vírou v Boha, je v buddhismu kladen důraz na osobní poznání Pravdy, založeném na vlastních zkušenostech.

Přestože se v buddhismu vyskytuje mnoho božstev, nejedná se o bohy v klasickém teistickém pojetí, ale o bytosti obdařené neobyčejnou moudrostí, zvláštními schopnostmi a dlouhověkostí, které pomáhají hledajícímu na jeho cestě k poznání a vysvobození.

ČTYŘI VZNEŠENÉ PRAVDY

Tvoří základ Buddhova učení a jejich intuitivní pochopení je předpokladem osvícení.

1. Pravda o utrpení (dukkha - utrpení)

འདྲི་བ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་

Věci v životě jsou neuspokojivé a strastiplné: Zrození, stárnutí, nemoc, smrt, zármutek, nespokojenost, bolest, neštěstí, nepohodlí, spojení s tím, co je nepříjemné, odloučení od toho, co je příjemné, nezískání toho, co si přejeme získat.

2. Pravda o vzniku utrpení (samudaja - původ, příčina)

འདྲི་བ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་

Příčinou utrpení jsou žádostivosti vedoucí k zachování života a ke znovuzrození, které doprovází rozkoš a ulpívání na ní, hledání potěšení v pomíjivých věcech, touha po bytí (toho, co chceme) či zániku (toho, co nechceme).

3. Pravda o zániku utrpení (niródha - zánik, zrušení)

འདྲི་བ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་

Utrpení je možné ukončit úplným zaniknutím žádostivosti, osvobozením se od ní a neulpíváním na ní.

4. Pravda o cestě vedoucí ke konci utrpení (marga - cesta)

འདྲི་བ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་

Tuto pravdu popisuje „Ušlechtilá osmidílná stezka“.

ॐ **BUDDHISTICKÉ** ॐ

— ॐ —

UŠLECHTILÁ OSMIDÍLNÁ STEZKA

Hovoří o cestě vedoucí k odstranění utrpení. Je označována jako „střední cesta, která se vyhýbá všem krajnostem“.

Stežky moudrosti (*pradžňá*)

1. **Správné chápání**

je pochopení a vhled do čtyř vznešených pravd, uvědomění si pomíjivosti a neuspokojivosti všech jevů a pochopení, že neexistuje žádné trvalé „já“.

2. **Správné myšlení**

znamená přemýšlet, hovořit a jednat bez žádostivosti, nenávisti a krutosti.

Stežky mravnosti (*šila*)

3. **Správná mluva**

se vyhýbá lhaní, pomlouvání, drsným výrazům a zbytečnému tlachání a povzbuzuje druhé k prospěšným činům.

4. **Správné konání**

znamená zdržet se zabíjení, brání toho, co nebylo darováno, a nepříslušných pohlavních styků.

5. **Správné živobytí**

znamená vykonávat taková povolání, která neškodí druhým bytostem.

Stežky soustředění (*samádhi*)

6. **Správná snaha**

zahrnuje úsilí vyhnout se neprospěšným stavům mysli, překonat je, pokud už vznikly, a vyvolat a udržet prospěšné stavy mysli.

7. **Správná bdělost**

se týká neustálého uvědomování si pěti složek (tělesnosti, vědomí, vnímání, cítění a mentálních formací), tj. uvědomování si tělesných funkcí (dýchání, chůze, atd.), všech vjemů, pocitů a dalších mentálních jevů. Aby člověk mohl funkce ovládat, musí si jich být nejprve vědom.

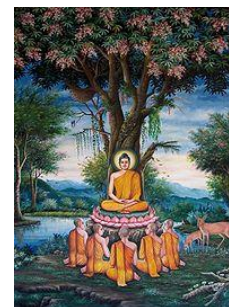
8. **Správné soustředění**

zahrnuje meditační techniky sloužící k vyvinutí koncentrace mysli, která je nezbytná pro dosažení vhledu do pravé skutečnosti.

TŘI PILÍŘE (KLENOTY) BUDDHISMU

1. **Buddha** - učitel
2. **Dharma** - nauka o přirozenosti věcí, duchovní cesta
3. **Sangha** - společenství, které je oporou na duchovní cestě

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

AVALÓKITÉŠVARA

Je to bódhisattva soucitu. Bódhisattva je ten, kdo se vzdá konečného osvícení, aby mohl pomoci druhým. Soucit (*karuná*) a moudrost (*pradžňá*) jsou dvě nejvýznamnější složky buddhistického učení. Avalókitéšvara (v sanskrtu) je v Tibetu nazýván Čänräzig, v Číně Kuan-jin.

PADMASAMBHAVA

Padmasambhava (*Z lotosu zrozený*), v Himalájích znám jako Guru Rinpoče (*Velevzácný učitel*), byl buddhistický učitel, který dle tradice přinesl buddhismus z Indie do Tibetu.

BHAJŠADŽJAGURU BUDDHA

V sanskrtu Bhajšadžjaguru, v Tibetu Sangye Menla, v Číně Yáoshí fó, je označován jako Buddha Medicíny, Buddha Hojitel, Buddha Uzdravující.

Neočišťuje jen od nemocí, ale i od nevědomosti, která je překážkou k dosažení osvícení.

Podle buddhistického učení jsou základem všech nemocí tři jedy mysli: nevědomost, hněv a připoutanost.

Buddha Uzdravující má tmavě modrou barvu. V pravé ruce drží rostlinu Arura, která je v Tibetu považována za královnu léčivých bylin, a v levé ruce drží misku s nektarem dlouhého života.

ॐ **BUDDHISTICKÉ** ॐ

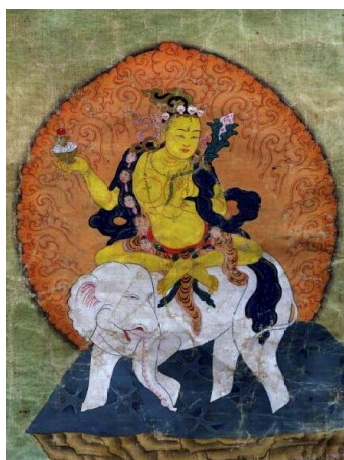
TÁRA

V sanskrtu Tára nebo Tára, v Tibetu nazývána Dölma nebo Grolma, je ženským bódhisattvou ztělesňujícím ženský aspekt soucítění. Podle legendy povstala ze slzy bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Je považována za Bohyni Transcendentální Moudrosti a Matku všech Buddhů.

Tára je původně hinduistické božstvo, manželka mudrce Brhaspatiho, který je považován za učitele bohů a společníka boha Indry.

Tára má 21 forem, z nichž každá má jinou barvu a jiný duchovní atribut. Nejoblíbenější jsou:

- Zelená Tára* – představitelka osvíceného konání a hojnosti
- Bílá Tára* – představitelka soucítění, dlouhého života, uzdravování a poklidu
- Červená Tára* – představitelka přitahování dobrých věcí
- Černá Tára* – představitelka síly, moci, vlády
- Žlutá Tára* – představitelka bohatství a prosperity
- Modrá Tára* – představitelka transformace hněvu

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

PĚT TRANSCENDENTÁLNÍCH BUDDHŮ (DHJÁNIBUDDHŮ)

Dhjánibuddhové jsou ztělesněním rozličných vlastností Buddha. Souvisí s učením o třech tělech Buddha (*Trikája*), což jsou: Tělo Pravdy (*Dharmakája*), které je společné všem osvíceným bytostem, Tělo Projevu (*Nirmanakája*), tělo projevené bytosti neboli fyzické tělo, a Tělo Blaženosti (*Sambhógakája*), pomocí kterého bytost zakouší. Pět transcendentálních buddhů symbolizuje pět aspektů Dharmakáji, pět aspektů osvícení.

<u>Ratnasambhava</u>	<u>Akšóbhja</u>	<u>Vajrócana</u>	<u>Amitábha</u>	<u>Amóghasiddhi</u>
-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

„zrozen z klenotu“	„nepohnutelný“	„plně osvícený“	„nekonečné světlo“	„kdo odhodlaně směřuje k cíli“
--------------------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------------------

rovnováha, vyrovnanost, soucit	zrcadlo poznání, schopnost rozlišit skutečnost od iluze	moudrost, Prázdnota jako zdroj moudrosti	duchovní vývoj, transformace touhy v moudrost	úspěšné uskutečňování dobrých činů
--------------------------------------	---	---	---	--

varada mudra	bhúmisparša mudra	dharmáčakra mudra	dhjána mudra	abhaja mudra
-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

gesto požehnání, splnění přání	gesto osvícení, brání si za svědka Zemi	gesto otáčení kola dharmy	gesto meditace, Buddha místo mudry může držet misku s nektarem vysvobození	gesto odvahy, ochranné gesto
-----------------------------------	---	------------------------------	---	---------------------------------

jih	východ	střed	západ	sever
země	voda	éter (prostor)	oheň	vzduch
žlutá (zlatá)	modrá	bílá	červená	zelená
podzim	jaro	-	léto	zima
klenot	hromoklín	kolo	lotos	dvojitý hromoklín
pocit'ování	vědomí	forma	vnímání	myšlení
dávání	pokora	učení	meditace	odvaha
nabývání	ochrana a ničení	kolo dharmy	přitahování, podmanění	utišení
pýcha, chamtivost	hněv, nenávisť	nevědomost	sobectví	závist

Dhjána znamená meditace. Je to stav, v němž mysl spočívá v klidu a je dočasně potlačeno pět překážek: smyslná touha (*káma-čhanda*), nenávisť (*vyjápáda*), nepokoj a výčitky (*udača, kukuča*), strnulost a malátnost (*thína-middha*), pochybovačnost (*vičikičchá*).

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

1. **ÓM MANI PADME HÚM** *(sanskrtská výslovnost)*

ÓM MANI PÄME HUNG *(tibetská výslovnost)*

*Mantra bódhisattvy soucitu - Avalókitéšvary (sanskrt), Čänräziga (Tibet), Kuan-jin (Čína).
Mantra symbolizuje transformaci od nečistého k čistému, podobně jako květ lotosu vyrůstá z bahna. MANI - klenot, PADME - lotos.*

2. **ÓM TÁRÉ TUTÁRÉ TURÉ SÓHA**

Tibetská mantra k poctě Velké Matky, Zelené Táry, symbolizující osvícené konání a hojnost.

3. **GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ**

*Pradžňá Páramitá Mantra ze Sútry Srdce
PRADŽŇÁ PÁRAMITÁ – dokonalá moudrost*

*V překladu znamená: Odešlý (GATÉ), odešlý za, odešlý úplně za (PARAGATÉ).
Sláva osvícení (BÓDHI SVÁHÁ).*

4. **ÓM AH HÚM VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HÚM**

ÓM AH HÚM PADMA SIDDHI HÚM

(sanskrtská výslovnost)

ÓM AH HUNG BENZRA GURU PÄMA SIDDHI HUNG

ÓM AH HUNG PÄMA SIDDHI HUNG

(tibetská výslovnost)

Vadžra Guru Mantra

*Tibetská mantra k oslavě Padmasambhavy, buddhistického učitele,
který přinesl buddhismus do Tibetu.*

*AH HÚM – představuje kvality osvícené bytosti, projevující se v těle, mysli i řeči
(podobně znějící AHAM znamená „já“)*

*VADŽRA – hromoklín či diamant, představuje energii osvícené mysli,
která prochází všim neporušena*

GURU – učitel

PADMA – lotos, který představuje čistotu

SIDDHI – nadpřirozená síla, schopnost či dovednost

5. **ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA**

BUDDHAJA SANGHAJA DHAMMAJA

ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA

Mantra v jazyce páli k oslavě tří klenotů buddhismu:

BUDDHA jako učitel (AMITÁBHA je Buddha Neomezeného světla, jeden z pěti Dhjánibuddhů)

DHAMMA (v jazyce páli), DHARMA (v sanskrtu) - přirozenost věcí, přírodní zákony či učení

Buddhy o přirozenosti věcí, duchovní cesta

SANGHA - společenství, které je oporou na duchovní cestě

ॐ **BUDDHISTICKÉ** ॐ

6. **BUDDHAM BUDDHAM BUDDHAM VANDÉ
DHAMMAM DHAMMAM DHAMMAM VANDÉ
SANGHAM SANGHAM SANGHAM VANDÉ
BUDDHAM DHAMMAM SANGHAM VANDÉ**

*Mantra v jazyce páli k oslavě tří klenotů buddhismu - viz mantra 5.
Uctívám Buddhu, Dharmu, Sanghu.*

7. **NAMÓ BHAGAVATÉ BHAJSADŽJA GURU
VAJDURJA PRABHA RÁDŽAJA
TATHÁGATAJA ARHATÉ SAMJAKSAMBUDDHAJA
TADJATHÁ
ÓM BHAJSADŽJÉ BHAJSADŽJÉ BHAJSADŽJA SVÁHÁ**

Tibetská mantra Buddhy Uzdravujícího (dlouhá verze).

Pozdrav (NAMÓ) nejvyššímu božskému principu (BHAGAVATÉ), učiteli (GURU), který je uzdravením (BHAJSADŽJA), klenotem (VAJDURJA), nejvyšším králem Tathagatou (PRABHA RÁDŽAJA TATHÁGATAJA), tím, kdo se osvobodil a dosáhl nirvány (ARHATÉ), nejvyšším Buddhou (SAMJAKSAMBUDDHAJA), dokonalým uzdravením (BHAJSADŽJA).

8. **TADJATHÁ
ÓM BHAJSADŽJÉ BHAJSADŽJÉ MAHÁ BHAJSADŽJA
RÁDŽA SAMUDGATÉ SVÁHÁ**

(sanskrtská výslovnost)

**TÉJATA
ÓM BÉKANDZÉ BÉKANDZÉ MAHÁ BÉKANDZÉ
RADZA SAMUNGATÉ SÓHA**

(tibetská výslovnost)

Tibetská mantra Buddhy Uzdravujícího (krátká verze).

Takto jest řečeno (TADJATHÁ):

*Uzdravení (BHAJSADŽJÉ), uzdravení ze všeho (BHAJSADŽJÉ),
uzdravení úplně ze všeho (MAHÁ BHAJSADŽJA – velké uzdravení) znamená,
že povstane velký král (SAMUDGATÉ RÁDŽA), symbol projevení buddhovství, sláva (SVÁHÁ).*

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

9. Avalókitéšvara dháraní

**NAMÓ RATNA TRAJA JA
NAMA ÁRJA DŽŇÁNA SÁGARA VAJRÓČANA
VJÚHA RÁDŽAJA TATHÁGATAJA
ARHATÉ SAMJAKSAM BUDDHAJA
NAMA SARVA TATHÁGATÉ BHÉ ARHATÉ BHÉ
SAMJAKSAM BUDDHÉ BHÉ
NAMA ÁRJA AVALÓKITÉŠVARAJA
BÓDHISATTVAJA MAHÁSATTVAJA MAHÁ KARUNIKÁJA**

**TADJATHÁ
ÓM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU
ITÉ VÉTÉ ČALÉ ČALÉ PRAČALÉ PRAČALÉ
KUSUMÉ KUSUMA VARE ILI MILI CITI
DŽVALAM APANAJA SVÁHÁ**

*AVALÓKITÉŠVARA-EKÁDASAMUKHA DHÁRANÍ (Dhárani Avalókitéšvary jedenácti tváří)
(ÉKÁDASA – jedenáct, MUKHA – hlava, DHÁRANÍ - pochází ze sanskrtského dhára (držet)
a je označením pro podstatu (esenci, srdce) sútry. Tímto srdcem sútry bývá často mantra.
Je to také schopnost udržet nauku buddhů po jejím prvním zaslechnutí a to bez jediné chyby.)*

*Někteří buddhisté věří, že tuto dhárani vyslovil Avalókitéšvara jedenácti tváří
(bódhisattva tibetského buddhismu) a je proto tibetskou obdobou „Mantry velkého soucítění“
(Mahá Karuná Mantry) mahájánového buddhismu v Indii.*

*Sláva (NAMÓ) třem klenotům (RATNA TRAJA – tři klenoty buddhismu: Buddha, Dharma,
Sangha), oceánu (SÁGARA) vznešené, transcendentální (ÁRJA) moudrosti (DŽŇÁNA),
Vajróčanovi (VAJRÓČANA – jeden z pěti transcendentálních Buddhů), králi (RÁDŽA)
Tathágatovi (TATHÁGATA - ten, kdo odešel za všechna přicházení a odcházení,
tedy za zrození a smrt), Arhatovi (ARHAT - ten, kdo se osvobodil a dosáhl nirvány,
hlubokého míru myslí), Nejvyššímu Buddhovi (SAMJAKSAM BUDDHAJA).
Chvála (NAMA) všem (SARVA) zářícím (BHÉ) Tathagatům, Arhatům,
Nejvyšším Buddhům (SAMJAKSAM BUDDHÉ), vznešenému (ÁRJA) Avalókitéšvarovi,
bódhisattvovi (bódhisattva je ten, kdo se vzdá konečného osvícení, aby mohl pomoci druhým),
Nejvyšší Skutečnosti (MAHÁSATTVA), Nejvyššímu Soucítu (MAHÁ KARUNIKÁJA).
Tedy (TADJATHÁ):*

*Neustálé opakování, udržování (DHARA DHARA), pevné a stabilní (DHIRI DHIRI)
propojení (DHURU DHURU) s touto dhárani zapříčiní pochopení (VÉTÉ) a vymizení (ITÉ)
klamu (ČALÉ) včetně největšího klamu (PRAČALÉ) a je květem květů (KUSUMÉ KUSUMA),
mocnou (VARE) zbraní (ILI) vedoucí k nalezení (MILI) moudrosti a pochopení (CITI),
jenž je plamenem spalujícím (DŽVALAM) špatnou karmu (APANAJA).
SVÁHÁ - sláva, vyjádření úcty, poklona.*

ॐ **BUDDHISTICKÉ** ॐ

10. **ÓM AH HUNG BENZRA GURU DŽŇÁNA SÁGARA
BAM HA RI NI SA SIDDHI HUNG**

(tibetská výslovnost)

Tibetská mantra Yeshe Tsogyal, jež je považována za nejvýznamnější představitelku tibetského tantrismu a družku Padmasambhavy, buddhistického učitele, který přinesl buddhismus do Tibetu.

Oslava Moudrosti, která prostupuje vším, je nejvyšším guruem a nejvyšší silou ve světě pěti prvků.

ÓM - prvotní zvuk, symbol Univerzální Vědomí; semenná slabika (bídža mantra), která se vztahuje k sedmé čakře

AH – semenná slabika (bídža mantra), spojená s pátou a čakrou

HUNG - semenná slabika (bídža mantra), spojená se čtvrtou čakrou

BENZRA – hromoklín či diamant, představuje osvícenou mysl, která dokáže proniknout vším až k samé podstatě

GURU – učitel

DŽŇÁNA – moudrost, poznání

SÁGARA – moře

BAM, HA, RI, NI, SA – pět základních prvků: prostor, vzduch, oheň, voda a země

SIDDHI – nadpřirozená síla, schopnost či dovednost

11. **Pradžňá páramitá súra**

ÁRJA-AVALÓKITÉŠVARA BÓDHISATTVA

**GAMBHÍRÁM PRADŽŇÁ-PÁRÁMITÁ ČARJAM ČARAMÁNA
VJAVALÓKITÉ (VJÁVALÓKAJATI) SMA**

**PANČA SKANDHA-ASSATÁ-ŠČA
SVABHÁVA-ŠÚNJAM-PAŠJATI SMA**

IHA ŠÁRIPUTRA RÚPAM ŠÚNJA ŠÚNJATÁ IVA RÚPAM

**RÚPAN-NA PRTHAK ŠÚNJATÁ
ŠÚNJATÁJA NA PRTHAK-SÁ-RÚPAM**

JAD-RÚPAM SÁ ŠÚNJATÁ JÁ ŠÚNJATÁ SÁ RÚPAM

ÉVAM-ÉVA VÉDANÁ-SANDŽŇÁ-SAMSKÁRA-VIDŽŇÁNAM

**IHA ŠÁRIPUTRA SARVA-DHARMÁ ŠÚNJATÁ-LAKŠANÁ
ANUTPANNÁ ANIRUDDHÁ
AMALÁ AVIMALÁ ANÚNÁ APARIPÚRNÁ**

ॐ **BUDDHISTICKÉ** ॐ

**TASMÁT-ŠÁRIPUTRA ŠÚNJÁTÁJAM NA RÚPAM NA VÉDANÁ
NA SANDŽŇÁ NA SAMSKÁRÁ NA VIDŽŇÁNAM**

**NA ČAKŠU ŠRÓTRA GHRÁNA DŽIHVA KÁJA MANASA
NA RÚPAM ŠABDA GANDHA RASA SPRAŠTAVJA DHARMÁ**

NA ČAKŠUR-DHÁTUR-JÁVAN-NA MANÓ-VIDŽŇÁNA-DHÁTU

**NA-AVIDJÁ NA-VIDJÁ KŠAJA JÁVAN-NA DŽARÁ-MARANAM
NA DŽARÁ-MARANA-KŠAJA**

NA DUHKHA-SAMUDAJA-NIRÓDHA-MÁRGÁ

NA DŽŇÁNAM NA PRÁPTIR-NA-ABHISAMAJA

**TASMAT-NA-APRÁPTITVA (APRÁPTIT-VÉNA)
BÓDHISATTVÁNÁM PRADŽŇÁ-PÁRAMITÁM-ÁŠRITJA
VIHARATI ČITTA-ÁVARANA**

**ČITTA-ÁVARANA NA-ASTITVA-ADATRASTA
VIPARJÁSA-ATI-KRÁNTA NIŠTHA NIRVÁNA**

**TRJADHVA-VJA-ÁSTHITÁ SARVA-BUDDHA
PRADŽŇÁ-PÁRAMITAM-ÁŠRITJA-ANUTTARÁM**

SAMJAK-SAMBÓDHIM-ABHI-SAMBUDDHÁ

**TASMÁ-DŽŇÁTAVJA PRADŽŇÁ-PÁRAMITÁ-MAHÁ-MANTRA
MAHÁ-VIDJÁ-MANTRA ANUTTARA-MANTRA**

**ASAMASAMA-ATI-MANTRA SARVA-DUHKHA-PRAŠAMANA
SATJAM-AMITHJA-TVÁT PRADŽŇÁ-PÁRAMITÁ-MUKTA
MANTRA**

**TADJATHÁ GATÉ GATÉ PÁRAGATÉ PÁRASANGATÉ
BÓDHI SVÁHÁ**

ॐ BUDDHISTICKÉ ॐ

Sútra o poznání, jež převádí na druhý břeh, sútra o podstatě, sútra srdce

Ctihodný Avalókitéšvara Bódhisattva

*hluboce ponořen v poznání, jež převádí na druhý břeh,
v mysli uzřel*

*neexistenci pěti druhů lpění (pěti skandh) a zakusil,
že mají povahu prázdnoty.*

*Proto, Šáripútro, forma je prázdnotou a stejně tak je prázdnota formou,
forma není nic jiného než prázdnota
a prázdnota není nic jiného než forma,
forma je prázdnota a prázdnota je forma.*

Právě tak je to s pocity, dojmy, sklony a rozpoznáváním.

*Šáripútro, všechny věci mají znaky prázdnoty,
jsou nezrozené, nepřibývající,
čisté i nečisté, úplné i neúplné.*

*Proto, Šáripútro, v prázdnotě není forma, nejsou pocity,
dojmy, sklony ani rozpoznávání.*

*Není očí, uší, nosu, jazyka, těla ani mysli,
není formy, zvuku, vůně, chuti, citu, dotyku ani vlastností,
není podstaty spojení očí a mysli, není poznání.*

*Není nevědomosti ani učení, zániku, stáří ani umírání,
není stáří, umírání ani zániku,*

není utrpení, úspěchu, neúspěchu ani cesty,

není poznání, není dosažení a není jasného pochopení.

*Proto Bódhisattva netouží po dosažení
a díky útočišti v poznání,
jež převádí na druhý břeh, odstraňuje překážky mysli.*

*Přijetím toho, že překážky mysli neexistují,
a překročením omylu (chybné záměny neskutečného za skutečné), přebývá v nirvāně.*

*Všichni buddhové nacházejí ve třech časech útočiště
v poznání, jež převádí na druhý břeh a je nejvyšším poznáním
a zároveň osvícením dokonalých mudrců.*

*Nechť je pochopena velká mantra poznání, jež převádí na druhý břeh,
mantra velkého poznání, nejvyšší mantra,*

*jedinečná mantra, mantra odstraňující veškeré utrpení,
pravá a neomylná mantra, osvobozující mantra poznání, jež převádí na druhý břeh.*

*Odešlý, odešlý pryč, odešlý na druhý břeh a sjednocený s druhým břehem.
Chvála nejvyššímu poznání.*

ॐ INDICKÉ ॐ
— ॐ —

Chrám Šrí Ranganátha, Šrírangapatna, Indie, zasvěcený bohu Višnuovi.

ॐ INDICKÉ ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ INDICKÉ ॐ

HINDUISMUS

Název hinduismus pochází z perského slova hindu (v *sanskrtu sindhu*), což je název oblasti v okolí řeky Indus. Muslimští Peršané tak slovem hindu označovali nemuslimské obyvatelstvo, žijící za řekou Indus. Hinduismus není náboženstvím v užším slova smyslu, je to spíše nábožensko - sociální systém, který v sobě zahrnuje také právní a společenské normy.

Hinduismus vzešel z předchozího tzv. védského náboženství, ve kterém se uctívaly přírodní síly (*oheň, vítr ap.*) a božstva vládoucí těmto přírodním silám (*Agni – bůh ohně, Súrja – bůh Slunce ap.*).

REINKARNACE

Podle hinduistického pohledu se nesmrtelné Já (*Átma*) nerodí ani neumírá, nikdy nevzniklo a nikdy nezanikne a po smrti těla vstupuje do těla nového (*podobně jako když člověk odhodí obnošené šaty a vezme si nové*). Do jaké podoby se člověk převtělí, závisí na jeho minulých činech (*na jeho karmě*). Může se znovu narodit na tomto světě v lidské či zvířecí podobě, nebo se může narodit ve světech nebeských či pekelných. Pobyť v nich může trvat různě dlouhou dobu, ovšem v žádném případě není věčný (*jelikož jsou tyto světy součástí hmotného vesmíru, zanikají společně s ním*). Po nějaké době se jedinec znovu narodí na Zemi a cyklus znovuzrození (*samsára*) pokračuje až do definitivního vysvobození (*mókša*).

KARMA

Karma (*karma – činit, konat, působit*) vychází z dharmy (*dharma – podstata, přirozenost, zákon*). Je to přírodní zákon příčiny a následku, podle kterého každý čin je neodlučitelně spojen se svými důsledky. Z tohoto pohledu neexistuje v hinduismu žádný trest nebo odměna. Člověku je dána svobodná vůle, která mu umožňuje volit mezi dobrem a zlem. Když se chováme v souladu s dharmou, mají pozitivní síly převahu a výsledkem jsou pocity štěstí a uspokojení. Převažují-li v životě negativní síly, pak vznikají pocity bolesti a utrpení. Jsou-li negativní a pozitivní síly v rovnováze, jsou naše životní pocity neutrální.

V Bhagavad Gítě (*což je část Mahábharáty – viz níže*) Kršna radí Ardžunovi, aby jednal v souladu se svou vlastní dharmou a nepochyboval. “Ať tvé činy nejsou spjaty s ovocem tvých činů. Nechť odměna není podnětem tvých skutků! Ale neoddávej se ani nečinnosti. Buď vytrvalý v józe, Ardžuno. Konej své povinnosti nezištně a zůstaň nedotčen jejich zdarem či nezdarem.”

JÓGA

V překladu to znamená sjednocení, spojení nebo také cesta. Jedná se o metodu či cestu, která vede k překonání věčného koloběhu zrodu, úmrtí a znovuzrození, a tím dosažení vysvobození. Tradičně se rozlišují čtyři základní druhy jógy:

Bhakti jóga - je cesta lásky a oddanosti, kde vysvobození je dosaženo skrze totální odevzdání se Bohu či mistru. Je to odhalení Božství pomocí lásky. Praxí bhakti jógy je například satsang (*sat – opravdový, sangha – společenství; satsang – pobývání ve společnosti mistra*), čtení svatých písem, zpěv božích jmen atd. Její součástí je též **mantra jóga** (*mantry jsou posvátné slabiky či texty, při jejichž zpívání a opakování vznikají vibrace, které očišťují mysl a vedou k vyšším stavům vědomí*).

ॐ INDICKÉ ॐ

- Karma jóga** - je cesta činů, kde vysvobození je dosaženo skrze nesobecký život a službu druhým, sjednocení se s Bohem pomocí odpoutané činnosti. Je to cvičení, které lze provádět po celý den při jakékoli činnosti.
- Džňána jóga** - je cesta poznání a moudrosti. Vysvobození je dosaženo skrze studium a meditaci, sledováním vědomí Absolutního Božství.
- Rádža jóga** - je královská cesta, jejíž hlavní body formuloval ve svém díle Jógasútra mudrc Pataňžálí. Původní název byl aštangajóga (*osmidílná cesta*), jejíž části jsou:
- jama - pět činností, jichž je třeba se vyvarovat
 - nijama - pět činností, které je třeba dělat
 - ásány - tělesné pozice
 - pránájáma - dechová cvičení
 - pratjáhára - odvrácení pozornosti od smyslových vjemů a nasměrování dovnitř
 - dhárana - koncentrace
 - dhjána - meditace
 - samádhi - sjednocení
- Hatha jóga**, zahrnující hlavně tělesná cvičení, se považuje za součást rádža jógy.

HINDUISTICKÉ POJETÍ ČASU A SVĚTA

Současná teorie vzniku světa pochází z Manuova zákoníku, podle něhož je stvořitelem celého světa bůh Brahma. Svět netrvá věčně, ale je periodicky ničen a znovu tvořen. Postupně prochází čtyřmi věky jednoho cyklu mahájuga. Mezi každými dvěma věky je 400 let soumraku předchozího a poté 400 let svítání následujícího věku. Krtajuga či satjajuga představuje počáteční zlatý věk, každý další věk je o něco horší, upadají mravy, snižuje se délka života i inteligence.

Krtajuga (zlatý věk)	- 1 728 000 let	}	MAHÁJUGA
Trétájuga (stříbrný věk)	- 1 296 000 let		
Dváparajuga (bronzový věk)	- 864 000 let		
Kalijuga (železný věk)	- 432 000 let		

4 320 000 let

Po uplynutí mahájuga nastane pralaja - rozplynutí.

MANVANTARA = 71 mahájug

Stvoření světa a vláda Manua (praotce lidstva). Na konci tohoto období nastává potopa světa.

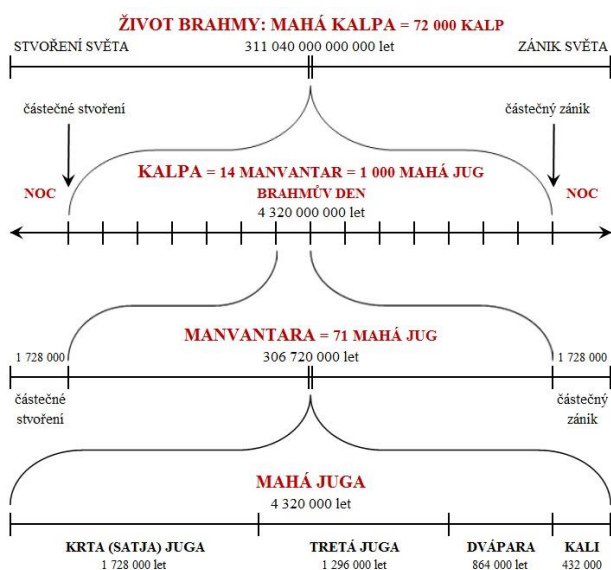
KALPA = 1 000 mahájug

2 kalpy = Brahmův den

(jedna kalpa pro Brahmův den a jedna kalpa pro Brahmovu noc)

MAHÁKALPA = 100 Brahmových let

Po uplynutí jedné mahákalpy Brahma umírá. Nastane mahápralaja (velké rozplynutí) a kosmický cyklus začne znovu od začátku.

ॐ INDICKÉ ॐ

MANVANTARA

Je to období trvající 71 mahájug, kterému vládne vždy jeden Manu (*otec lidské rasy stvořený samotným bohem Brahmou*). Manu je v tomto období nejen vládcem, ale také stvořitelem světa a všeho živého i neživého.

Název manvantara pochází ze sanskrtských slov manu (*lidstvo, člověk*) a antara (*trvání*). Na konci období manvantary nastává potopa světa (*období samdhikálá trvající stejně dlouho jako krtajuga, tedy 1 728 000 let*).

V období jedné kalpy (*poloviny celého Brahmova dne*) tak proběhne 14 období manvantar. Pak nastává stejně dlouhé období (*jedna kalpa*) Brahmovy noci, kdy celý svět zanikne a nastává období odpočinku. Poté se cyklus znovu opakuje.

V současné době se nacházíme v sedmé manvantaře, které vládne Manu Vaivasvata.

SEDM MUDRCŮ

Na začátku každé manvantary se vždy rodí sedm mudrců (*saptarishi*), nejvyspělejších bytostí ve stvořeném světě, kteří jsou ochránci Božích zákonů. Přinášejí na zemi potřebné Poznání a Energie.

V současné manvantaře to jsou:

Atri
Bhrigu
Kuša
Vasištha
Gautama
Kašjapa
Aňďžirasa

MANUŮV ZÁKONÍK

Manu byl prastarý mudrc a první král vládoucí na zemi (*ve státě Brahmáavarta - svatá země*), který zachránil lidstvo během potopy světa, když na radu boha Višnu (*který se tehdy zrodil jako ryba*) sestrojil obrovskou loď, ve které se on i ostatní lidé zachránili.

Po potopě světa byl Manu svými stoupenci požádán, aby vyjevil, co mají dělat, jak žít, aby byli v budoucnu uchráněni před podobnou katastrofou.

Manu společně s mudrcem Bhrigu (*jeden ze sedmi prvních mudrců*) vytvořil tzv. Manuův zákoník (*v sanskrtu manusmrti nebo manusmriti, manus – člověk, lidstvo, moudrost, mriti – smrt, umírání*) obsahující ve 12 knihách souhrn bráhmanské moudrosti, včetně právních předpisů a životních rad.

V první části se hovoří o původu světa, ve druhé o podstatě zákona, ve třetí až desáté knize o dharmě (*cestě či zákonu*) pro různé společenské třídy (*kasty*). Zde se nejprve vykládají pravidla a zákony pro bráhmány (*kněze*) a jejich žáky, pravidla a rady pro kastu kšátrijů (*válečníků, politiků*), pro kastu vaišijů (*obchodníků, řemeslníků, zemědělců*) a pro kastu šúdrů (*služebníků, dělníků, bezzemků*) a pak obecná pravidla pro nepříznivé časy. Jedenáctá kniha je věnována pokání a dvanáctá mluví o plodech různých činů.

ॐ INDICKÉ ॐ

VÉDY

Jsou to nejstarší dochované sanskrtské texty, které tvoří základ hinduistické víry. Samotné slovo véda v sanskrtu znamená „poznání, vědění“. Tyto texty patří mezi tzv. šruti – to, co bylo slyšeno (zjeveno). Nejstaršími védskými texty jsou následující čtyři sbírky:

RGVÉDA - (též *Rigvéda*; *rc* – *verš, chvála*) je sbírka 10 600 náboženských veršů psaných v sanskrtu. Mimo jiné obsahují i mýty o vzniku světa a modlitby k bohům, především bohu Agnimu (*bůh ohně*) a bohu Indrovi (*vládce nebe a deště*).

SÁMAVÉDA - (*sáman* – *chvalozpěv, náboženská píseň*) je sbírka 1 550 veršů z Rgvédy, které jsou melodicky zpracované do podoby náboženských písní.

JADŽURVÉDA - (*jadžus* – *oběť, uctívání*) je sbírka návodů obětního uctívání (*bohoslužeb, rituálů*) doprovázených zpíváním manter.

ATHARVAVÉDA - (*Atharvan* – *prastarý mudrc, který údajně jako první začal vykonávat oběti ohně*) je sbírka obětních a zaklínacích formulí určených hlavně na léčení různých chorob.

Védské texty se dále dělí na samhity, bráhmány, áranjaky a upanišady.

SAMHITY - (*samhitá* – *spojení, sjednocení; síla udržující vesmír pohromadě*) jsou verše (*mantry*), které tvoří základ véd (*např. Rgvéda-samhitá je označení pro mantry z Rgvédy*) a jsou symbolickým vyjádřením Pravdy.

BRÁHMANY - (*bráhmána* – *to, co pochází od Brahmy*) jsou výkladové části navazující na samhity, které objasňují jejich význam.

ÁRANJAKY - (*áranjaka* – *pustina, divoká příroda, les*) jsou pojednání o riskantních a nebezpečných rituálech, které mohou být prováděny pouze o samotě v pustině či v lese.

UPANIŠADY - (*upanišad* – *mystérium, záhada, tajná nauka; též sedět u nohou někoho a naslouchat*) jsou texty objevující se na konci bráhmán a áranjak známé také pod názvem védánta. Soustředí se na nejhlubší podstatu véd, Nejvyšší Pravdu o skutečnosti a na povahu a formu lidského vysvobození (*mókša*). Původně jich bylo přes 11 tisíc, dochovalo se něco málo přes 200.

Védánta - (*védánta* – *úplné pochopení véd, konec véd*) je filosofie, která vychází z textů upanišad. Védánta ustupuje od všech rituálů a obřadností véd a soustředí se na vysvětlení smyslu, podstaty, cíle véd.

Později se název védánta začal používat jako označení filosofických škol, které se snažily o dosažení seberealizace skrze pochopení Nejvyšší Pravdy o podstatě Univerzálního Vědomí (*Boha*) a individuálního vědomí (*duše*). Mezi tyto školy patří advaita védánta, což je učení o nedualitě, jehož jedním ze zakladatelů je mudrc Ádi Šankara (788-820 A.D.).

ॐ INDICKÉ ॐ

POSTVÉDSKÁ LITERATURA

Jedná se o pozdější texty, které navazují na védy a které dále rozvádějí a vysvětlují jejich význam. Patří do skupiny tzv. smrti – to, co bylo zapamatováno.

VÉDANGY - (v překladu údy véd) jsou sbírky zaměřené na studium véd, které podrobně rozebírají fonetiku (*šikšá*), rituály (*kálpa*), gramatiku (*vyákarana*), etymologii (*nirukta*), astrologii (*čanda*) a astronomii (*džjótisa*).

PURÁNY - (*purána* – *mytologie; starodávny*) jsou sbírky příběhů o vzniku vesmíru a bohů, o hrdinských činech bohů, polobohů, králů či světců, sbírky chvalozpěvů, popisů poutních míst, ceremonií a slavností.

Mahápurány - je skupina 20 (*podle jiných zdrojů 18*) sbírek o 429 000 verších, rozdělených do tří skupin: Brahma purány, Višnu purány a Šiva purány .

Upapurány - (*upa* – *níže, pod*) je rozsáhlá sbírka téměř 100 vedlejších purán.

ITIHÁSY - (*itihása* – *historie, legenda, tradice; tak to vskutku bylo*) jsou epické básně, mezi něž patří například:

Mahábhárata - (*Velké vyprávění o Bháratovcích*) je epos, který je považován za pátou védu. Je to druhá nejdelsí báseň na světě. Skládá se z 18 knih a obsahuje celkem 110 000 dvojverší. Za autora je považován mudrc Vjása (*Véda Vjása*).

Příběh vypráví o dvou rodech pánduovců a kuruovců odvozujících svůj původ od legendárního krále Bháraty. Zakladatel rodu kuruovců byl slepý král Dhrtaráštra, který měl sto synů. Zakladatel rodu pánduovců byl jeho bratr Pándu, který měl pět synů (*Judhištira, Bhíma, Ardžuna, Nakula a Sahadéva*).

Po smrti Pándua rozdělil Dhrtaráštra vládu mezi své syny a syny svého bratra. Když však Kuruovci, vedeni podlým Durjódhanou, připravili lsti Pánduovce o vládu (*ve falešné hře v kostky*), bylo dohodnuto, že Pánduovci odejdou na třináct let do vyhnanství a poté jim bude vláda vrácena. Po uplynutí lhůty však Durjódhana nehodlal dohodu splnit. Spor vyvrcholil velkou bitvou, ve které Pánduovci za pomoci boha Kršny zvítězili. Judhištira se stal svrchovaným králem a vládl se svými bratry po mnoho let. Nakonec Pánduovci vstoupili do říše bohů.

Bhagavad Gíta - (*Zpěv vznešeného*) je část Mahábháraty. Je jednou z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu. Děj se odehrává těsně před bitvou, kdy je Ardžuna zmítán pochybnostmi, zda bojovat nebo boj se svými příbuznými odmítnout. Jeho pochybnosti jsou rozptýleny Kršnou, který mu vyjevuje transcendentální moudrost. Na Bhagavadgítu navazuje **Uttara Gíta**, která obsahuje další duchovní rady předávané Kršnou Ardžunovi během bitvy.

Rámájana - epos o životě Rámy (*více viz část zpěvníku věnovaná Rámovi*).

UPAVÉDY - (*upa* – *pod, níže*) jsou dodatky k védám, kam patří například Ájurvéda (*pojednání o léčitelství*), Dhanurvéda (*pojednání o lukostřelbě*), Gándharvavéda (*pojednání o hudbě*), Šastrašastra (*pojednání o válečnictví*), Sthápatjavéda (*pojednání o architektuře*), Nátjavéda (*pojednání o umění*).

ॐ INDICKÉ ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ZÁKLADNÍ

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

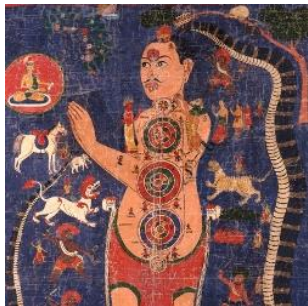
ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

PURUŠA

Je to sanskrtské označení pro „Božské Já“ nebo také „Čisté Vědomí“, které prostupuje celým vesmírem. Je zdrojem všech věcí ve vesmíru, z něhož vše vzniká. Překládá se jako duše či vesmír, někdy také „Kosmický člověk“.

PRAKRITI

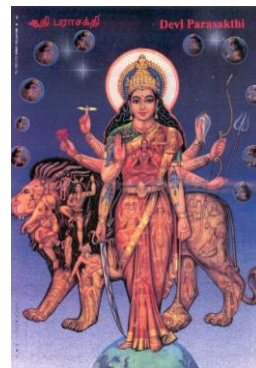
Též Prakriti či Prakrutí znamená povaha, podstata. V Bhagavad Gítě se o ní hovoří jako o prvotní hybné síle, základní složce vesmíru, která je podstatou, z níž vzniká veškerá činnost a proces tvoření.

Skládá se ze tří gun, které představují základní tendence veškerého dění ve vesmíru:

- sattva** – proces tvoření, představující božské kvality, světlo a harmonii
- radžas** – proces ochrany, představující energii, konání, touhu a vášeň
- tamas** – proces zániku, představující netečnost, temnotu a lhostejnost.

Prakriti se skládá z jednotlivých dílčích energií (*forem šakti*):

- kundaliní** – představuje fyzickou, hmotnou energii
- krija** – představuje sílu jednání a konání
- ičhá** – představuje sílu vůle
- para** – představuje sílu vědomí
- džňána** – představuje sílu vědění, znalostí, poznání
- mantrika** – představuje sílu slova a zvuku (*vztahuje se k mantrám*).

TROJÍ PODOBA BOHA - TRIMÚRTI

Trimúrti je označení pro tři základní principy (*síly*) ve vesmíru:

- princip stvoření (*tvoření*) - představovaný bohem Brahmou
- princip udržování (*ochrany*) - představovaný bohem Višnuem
- princip ničení (*zániku*) - představovaný bohem Šivou (*Mahéšvarou*)

Brahma, Višnu a Šiva jsou v hinduismu považováni za Božskou Trojici, která bývá vyobrazována jako postava se třemi hlavami otočenými do třech různých směrů.

Ve starých hinduistických náboženských textech (*védách*) představovali Trojici Boží bohové Súrja (*bůh Slunce*), Váju (*bůh větru*) a Agni (*bůh ohně*).

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

TROJÍ PODOBA BOHA - TRIDÉVÍ

Ženskou obdobou Trimúrti je Tridéví. Jedná se o bohyně Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí, manželky bohů Brahmy, Višnua a Šivy (*více o bohyních v části zpěvníku věnované Bohyním*).

ADITI

Aditi znamená „neomezená“. Je ženskou obdobou boha Brahmy, nebeskou bohyní, matkou všech bohů, ze které se vše zrodilo. Také je ztotožňována s Prakrití (*prvotní hybnou silou ve vesmíru*).

BRAHMA

Brahma je považován za stvořitele vesmíru. Na vyobrazeních mívá čtyři hlavy a čtyři ruce. Čtyři hlavy symbolizují čtyři vědy (*staré hinduistické náboženské texty – viz úvod k indickým mantrám*), čtyři ruce symbolizují čtyři světové strany nebo také mysl (*zadní pravá ruka*), rozum (*zadní levá ruka*), ego (*přední pravá ruka*) a sebevědomí (*přední levá ruka*).

Dalšími atributy boha Brahmy jsou růženec (*symbolizující základ pro tvoření*), kniha (*symbol vědění*), zlato či zlatá barva (*symbol aktivity, tvůrčího procesu*), labuť (*symbol důstojnosti, milosrdenství, dobrých mravů a schopnosti rozlišovat*), koruna (*symbol svrchovanosti*), lotos (*symbol přírodní podstaty všech věcí a všech žijících tvorů*) a vousy (*symbol moudrosti a věčnosti*).

Brahmovo posvátné zvíře, na kterém se pohybuje, je labuť nebo husa. Družkou boha Brahmy je bohyně Sarasvatí.

ŠIVA

Šiva je spojován se zánikem vesmíru (*více viz úvod k části zpěvníku věnované Šivovi*).

INDICKÉ - ZÁKLADNÍ

VIŠNU

Višnu je bůh, který udržuje a ochraňuje vesmír a život. Bývá zobrazován s tmavou (modrou) pleť, má čtyři ruce, v nichž drží ulitu (ze které se vynořuje pět žvlů), disk (který stíná hlavy všech démonů), lotos (představující čistotu a pravdu) a žezlo (symbolizující základní sílu, z níž vznikají ostatní síly).

Višnu má deset avatarů (inkarnací, vtělení), přičemž devět z nich se již objevilo na zemi a desátý má teprve přijít. V každé z těchto svých inkarnací Višnu zachraňuje svět. (Na některých vyobrazeních má Višnu deset hlav, z nichž každá představuje právě jednu z jeho inkarnací.)

Deset inkarnací boha Višnu:

ryba

- Na začátku světa byly vědy ponořeny hluboko v prvotním oceánu. Aby mohl Brahma stvořit svět, vynesl Višnu (jako ryba) tyto vědy na hladinu.

želva

- Jako želva se zrodil Višnu, aby na svém krunýři nesl a zajistil stabilitu nově stvořené zemi.

kanec

- V této podobě Višnu vyzdvihl zemi z prvotního oceánu, kam ji svrhnul démon Hiranjakša.

Narasimha

- Je napůl člověk a napůl lev, který zabil démona Hiranjakašjapu (bratra Hiranjaksi), jenž uctíval boha Brahma a dostal od něj požehnání, že nezemře ani ve dne ani v noci, ani na zemi ani v nebi, ani ohněm ani vodou, ani žádnou zbraní a nezabije ho zvíře ani člověk. Z Hiranjakašjapy se však stal tyran a proto se bůh Višnu proměnil v Narasimhu, položil si démona na klín a roztrhal jej při západu slunce, čímž neporušil Brahmovo požehnání.

Vamana

- Potomek démona Hiranjakašjapy, král Bali, uctíval boha Indru a získal tak vládu nad třemi světy (bhúr – země, hmotná říše, bhuvah – nebeská říše, oblast bohů a polobohů, svah – říše bez forem) a stal se mocnější než ostatní bohové. Višnu se tedy zrodil jako trpaslík Vamana a řekl Balimu, že od něj chce tolik země, kolik překročí třemi kroky. Bali mu to slíbil, načež Višnu jedním krokem překročil nebe a zemi a druhým krokem zemi a říši bez forem. Bali viděl, že nemůže splnit slib, který dal, a sklonil před ním hlavu. Višnu se slitoval a přenechal Balimu vládu nad podsvětím.

Parašuráma

- V této inkarnaci je Višnu bráhmánem (knězem), který zničil vládu zlomyslných kšátrijů (válečníků) utlačujících bráhmány.

Ráma

- Hrdina eposu Rámájana, král, kterému démon Rávana unesl jeho ženu Sítu. Ráma se jí vydal hledat a démona zabil. Ráma představuje ideálního vládce a symbol ctností. (více v části Ráma)

Kršna

- Je nejslavnější zrození boha Višnu. (více v části Kršna)

Gautama Buddha

- O této inkarnaci boha Višnu se vedou spory mezi jednotlivými hinduistickými náboženskými směry. (více o Buddhovi sekci Buddhistické)

Kalki

- Kalki má být poslední inkarnací boha Višnu, objeví se na konci věku kalijugy, v němž nyní žijeme, jako jezdec s mečem na bílém koni a zachrání lidstvo skrze dharmu (nauku o podstatě věcí). Poté nastane další zlatý věk, satjajuga (kalijuga a satjajuga - viz Úvod k indickým mantrám).

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

SÚRJA (ARKA, MITRA)

Súrja je bůh Slunce a je ztotožňován přímo se samotným Sluncem. Bývá zobrazován, jak jede na slunečním voze, který táhne buď sedm koní, nebo jeden kůň se sedmi hlavami (*symbolizují sedm barev duhy nebo sedm čaker*). Jeden z hlavních symbolů boha Súrji je lotos (*symbol životní energie, čistoty, pravdy, poznání*).

VÁJU

Váju je bůh vzduchu (*váju, váta*), větru (*pavana*) a dechu (*prána*) – je to tedy také bůh života.

AGNI

Agni je bůh ohně, přijímání obětí a je poslem mezi ostatními bohy. Má dvě hlavy jako symbol nesmrtnosti a života, je věčně mladý (*protože se rodí každý den*) a nesmrtelný. Jezdí na beranovi.

Je považován za nejstaršího syna boha Brahmy, podle Višnu purány se zrodil z Puruši (*kosmické bytosti – viz výše*). Jeho ženou je Sváhá.

INDRA (VRTRA)

Je to bůh války, hromů a blesků a bratr (*dvojče*) boha Agniho. Je vládcem nebes, králem bohů a symbolem síly a odvahy. Pobývá na hoře Méru, která je považována za střed vesmíru. Jeho zbraní je blesk či hromoklín, vadžra (*jenž je v tibetském buddhismu symbolem poznání, které dokáže proniknout vším, jakkoli tvrdým a odolným*).

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

1. ASATÓ MÁ SAT GAMAJA TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJA MRITJÓR MÁ AMRITAM GAMAJA

*Ved' mě (GAMA) od neskutečného (ASAT) ke skutečnému (SAT),
ved' mě (GAMA) od temnoty (TAMAS) ke světlu (DŽJÓTI),
ved' mě (GAMA) od smrti (MRIT) k nesmrtelnosti (AMRITA).*

2. Mahámritjumdžaja mantra

ÓM TRJAMBAKAM JADŽAMAHÉ SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM URVÁRUKAMIVA BANDHANÁN MRITJÓR MUKŠÍJA MÁMRITÁT

*„Mantra velkého vítězství nad smrtí“ (MAHÁMRITJUMDŽAJA),
známá také jako „Mókša mantra Pána Šivy“. (MÓKŠA - osvobození).*

*Ty, který prostupuješ skrze tři světy (TRAJAMBAKAM), velký přemožiteli (JADŽAMAHÉ),
nejvyšší Bytosti (SUGANDHIM), ochránče dobra a blahobytu (PUŠTIVARDHANAM),
odstraňuješ velké (URVA) utrpení (ÁRUKAM), podobně jako (IVA) zbavuješ
pout (BANDHANAM) smrti (MRITJÓR) a vedeš (MUKŠIJA – osvobozuješ)
k nesmrtelnosti (MÁMRITAT).*

3. GURUR BRAHMA GURUR VIŠNU GURUR DÉVÓ MAHÉŠVARAHA GURUR SÁKŠÁT PARAM BRAHMA TASMAI ŠRÍ GURAVÉ NAMAHA

*Guru je Brahma (GURUR BRAHMA), guru je Višnu (GURUR VIŠNU),
guru je bůh Šiva (DÉVÓ MAHÉŠVARA). Guru je ztělesněním (SÁKŠÁT)
nejvyšší, božské existence (PARAM BRAHMAN), již (TASMAI) vzdávám úctu (NAMAHA).*

4. TVAMÉVA MÁTÁ ČA PITÁ TVAMÉVA TVAMÉVA BANDHUŠ ČA SAKHÁ TVAMÉVA TVAMÉVA VIDJÁ DRAVINAM TVAMÉVA TVAMÉVA SARVAM MAMA DÉVADÉVA

*Jen ty (TVAMÉVA) jsi Matka i Otec (MÁTÁ ČA PITÁ).
Jen ty jsi bratr i přítel (BANDHU SAKHÁ).
Ty jsi Poznání (VIDJÁ) i bohatství (DRAVINA).
Ty jsi vše (SARVAM), můj (MAMA) Bože bohů (DÉVADÉVA).*

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

5. Gájatří mantra

**ÓM BHUR BHÚVAS SUVAHA
TAT SAVITUR VARÉNJAM
BHARGÓ DÉVAS JA DHÍMAHI
DHIJÓ JÓ NAF PRAČÓDAJÁT**

Mantra poznání. (GÁJATRÍ - Matka Vědění, mantra z 24 slabik, chvalozpěv ke Slunci.)

*Mantra poznání (GAJÁTRÍ) a pochopení (DHIJÓ), že to (TAT, JÓ),
co nás (NAH) vede a podněcuje (PRAČÓDAJÁT), je vznešené (DÉVAS)
světlo (BHARGÓ) Poznání (či meditace - DHÍMAHI), nejvyšší (VARÉNJA)
tvořivá síla (SAVITR – Slunce, Matka) prozařující svět hmoty (BHUR), bohů (BHÚVAS)
i říši bez forem (SVAH).*

6. Súrja namaskár mantra

**ÓM MITRÁJA NAMAHA
ÓM RAVAJÉ NAMAHA
ÓM SÚRJAJA NAMAHA
ÓM BHÁNAVÉ NAMAHA

ÓM KHAGÁJA NAMAHA
ÓM PÚŠNÉ NAMAHA
ÓM HIRANJAGARBHÁJA NAMAHA
ÓM MARÍČAJÉ NAMAHA

ÓM ÁDITJÁJA NAMAHA
ÓM SAVITRÉ NAMAHA
ÓM ARKÁJA NAMAHA
ÓM BHÁSKARÁJA NAMAHA**

Pozdrav Slunci. (SÚRJA – Slunce, bůh Slunce, NAMASKÁR - pocta, „Klaním se Ti.“)

*Vzdávám úctu (NAMAHA) tomu, kdo (JA, JÉ) je přítelem (MITRA – slunce, přítel),
Slunečním bohem (RAVI), Sluncem (SÚRJA) a světlem (BHÁNA).*

*Vzdávám úctu (NAMAHA) tomu, kdo (JA, JÉ) se pohybuje po obloze (KHAGA),
je příčinou růstu a dává potravu (PUŠAN), je Stvořitelem všeho živého
(HIRANJAGARBHA – Stvořitel, zlaté vejce stvořené Brahmou, ze kterého vzešel všechen život)
a je obdařen paprsky světla (MARÍČA).*

*Vzdávám úctu (NAMAHA) tomu, kdo (JA) se zrodil z Božské matky (ÁDITJÁ – syn Aditi),
je nejvyšší tvořivou silou (SAVITRA), teplem (ARKA) a světlem (BHÁSKARA).*

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

7. Múla mantra

**ÓM SAČČIDÁNANDA PARABRAHMA
PURUŠHÓTTAMA PARAMÁTMAN
ŠRÍ BHAGAVATÍ SAMÉTA
ŠRÍ BHAGAVATÉ NAMAHA**

HARIHI ÓM TAT SAT HARIHI ÓM TAT SAT

(MÚLA znamená zdroj, prvopočátek, kořen)

Mantra oslavující tři aspekty božství - Bytí, Vědomí a Blaženost (SAT, ČIT, ÁNANDA), čistou, nejvyšší, božskou energii (PARABRAHMA, PURUŠHÓTTAMA, PARAMÁTMA) a ženský i mužský princip (BHAGAVATÍ, BHAGAVATÉ) vytvářející jednotu (SAMÉTA). (HARI – jméno boha Višnu - udržovatele a ochránce vesmíru, TAT – ten, ta, to, SAT – Bytí, ÓM TAT SAT – vyjadřuje totožnost individuálního a Univerzálního vědomí)

8. DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI SVAJAM DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI PARAM DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI ARUL DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI ŠIVAM

EKA DŽJÓTI EKA DŽJÓTI EKA DŽJÓTI DŽJÓTIJÉ

VÁMA	DŽJÓTI	SÓMA	DŽJÓTI
VÁNA	DŽJÓTI	DŽŇÁNA	DŽJÓTI
MAHÁ	DŽJÓTI	JÓGA	DŽJÓTI
VÁTA	DŽJÓTI	NÁDA	DŽJÓTI
EMA	DŽJÓTI	VJÓMA	DŽJÓTI
ERU	DŽJÓTI	VÉRU	DŽJÓTI

Oslava světla (DŽJÓTI), světla sebepoznání (SVAJAM), nejvyššího, dokonalého světla (PARAM), světla soucitu (ARUL), světla dobra (ŠIVAM).

Oslava jediného světla (EKA DŽJÓTI), světla světél (DŽJÓTIJÉ).

Oslava ušlechtilého světla (VÁMA), světla měsíce (SÓMA), božského světla (VÁNA), světla moudrosti (DŽŇÁNA), velkého, mocného světla (MAHÁ), světla sjednocení (JÓGA - spojení individuálního já s Univerzálním Vědomím), světla dechu (VÁTA), světla zvuku (NÁDA), světla udávajícího směr (EMA), světla nebe (VJÓMA – vzduch, prostor), vycházejícího světla (ÉRU) a dárce života (VÉRU).

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

9. ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

MANÓ BUDDHIRAHAMKÁRA ČITTÁNI NÁHAM
NA ČA ŠRÓTRÉ DŽIHVÉ NA ČA GHRÁNA NÉTRÉ
NA ČA VJÓMAN BHÚMI NA TÉDŽÓ NA VÁJU

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

NA ČA PRÁNA SAMGŇÁ NA VA PANČA VÁJU
NA VÁ SAPTADHÁTU NA VÁ PANČA KÓŠA
NA VÁK PÁNI PÁDAM NA ČÓPASTHA PÁJU

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

NA MÉ DVÉŠA RÁGÓ NA MÉ LÓBHA MÓHÓ
MADÓ NAIVA MÉ NAIVA MÁTSARJA BHÁVA
NA DHARMÓ NA ČÁRTHÓ NA KÁMÓ NA MÓKŠAHA

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

NA PUNJAM NA PÁPAM NA SUKHAM NA DUKHAM
NA MANTRÓ NA TÍRTHAM NA VÉDAHA NA JAGŇA
AHAM BHÓDŽANAM NAIVA BHÓDŽJAM NA BHÓKTÁ

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

NA MRITJÓR NA ŠANKA NA MÉ DŽÁTI BHÉDA
PITÁ NAIVA MÉ NAIVA MÁTÁ NA DŽANMA
NA BANDHUR NA MITRAM GURUR NAIVA ŠIŠJA

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

AHAM NIRVÉKALPÓ NIRÁKÁRA RÚPÓ
VIBÚT VJÁPJA SARVATRA SARVENDRIJÁNÍ
SADÁ MÉ SAMATVA NA MUKTIR NA BANDHA

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA). Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

*Nejsem (NÁHAM) mysl (MANA), pochopení (BUDDHI), ego (AHAMKÁRA), ani paměť (ČITTA).
Nejsem (NA) uši (ŠRÓTRA), jazyk (DŽIHVÁ), nos (GHRÁNA), ani (ČA) oči (NĚTRA).
Nejsem (NA) voda (VJÓMANH – voda, éter), země (BHÚMI), oheň (TÉDŽAS),
ani (ČA) vzduch (VÁJU).*

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA). Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

*Mým znakem (SAMGŇÁ) není (NA) ani (ČA) dech (PRÁNA) ani (NA VA) jeho pět (PANČA)
proudů (VÁJU – vzduch), sedm (SAPTA) vitálních sil (DHÁTU – vitální síly v lidském těle,
odpovídající sedmi čakrám) ani (VA - nebo) pět (PANČA) energetických těl (KÓŠA).
Nejsem (NA) hlas (VAK), ruce (PÁNI), nohy (PÁDAM), ani konečník (PÁJU).*

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA). Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

*Moje (ME) není (NA) nenávist (DVÉŠA), vášeň (RÁGA), chamtivost (LÓBHA), klam (MÓHA).
Moje (ME) není nikdy (NAIVA) pýcha (MADÓ), pocit (BHÁVA - vznik) závidivosti (MÁTSARJA),
povinnost (DHARMA), majetek (ČARTA), touha (KÁMA), ani osvobození (MÓKŠA).*

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA). Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

*Nejsem (NA) ctnost (PUNJAM – dobro, čistota), ani hřích (PÁPAM – zlo, špatná karma).
Nejsem (NA) štěstí (SUKHAM) ani utrpení (DUKHAM).
Nejsem (NA) mantra (MANTRA), ani posvátné místo (TÍRTHAM).
Nejsem (NA) svatý text (VÉDA), ani posvátný obřad (JAGŇA).
Já (AHAM) nejsem jídlo (BHÓDŽANAM), (NAIVA – ne, nikdy) akt jedení (BHÓDŽJAM),
ani ten, kdo jí (BHÓKTÁ – ten, kdo zakouší, prožívá).*

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA). Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

*Nejsem (NA) strach ze smrti (MRITJÓR ŠANKA), ani rozdílnost (BHÉDA) kast (DŽÁTI).
Nejsem (NA) nikdy (NAIVA) otec (PITÁ), matka (MÁTÁ) ani zrození (DŽANMA).
Nejsem (NA) bratr (BANDHU), přítel (MITRA), učitel (GURU), ani žák (ŠÍŠJA).*

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA). Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

*Já jsem (AHAM) projev (RÚPA) beztvareho, nehmotného (NIRÁKÁRA),
neměnného, čistého Vědomí, které je za veškerou dualitou (NIRVIKALPA).
Jsem všudypřítomné (VIBHÚT VJÁPJA), všeprostopující (SARVATRA)
Božství (SARVANTARA). Po všechny časy (SADÁ) jsem v rovnováze (SAMATVA),
ani (NA) osvobozený (MUKTI - osvobození), ani (NA) připoutaný (BANDHA - připoutanost).*

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA). Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

10. ÓM ŠRÍ SAČÉ MAHÁPRABHU KI DŽEJ PARAMÁTMA KI DŽEJ ÓM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI ÓM

*Ať zvítězí (ÓM DŽEJ) nejvyšší Vědomí (SAČET), Bůh (ŠRÍ) a nejvyšší Pán (MAHÁPRABHU),
nejvyšší božské Já (PARAMÁTMA). Mir (ŠÁNTI).*

ॐ INDICKÉ - ZÁKLADNÍ ॐ

11. AHAM BRAHMÁSMI

Já jsem Brahma.

12. SÓ HAM

Já jsem To (Brahma, Bůh, Vědomí).

13. RA MA DA SA SA SEJ SÓHAM

RA – oheň, teplo, dávání, láska

MA – voda, měsíc, čas, štěstí, hojnost

DA – země, dávání, ochrana

SA – vzduch, vítr, nebe, ráj, trpělivost,

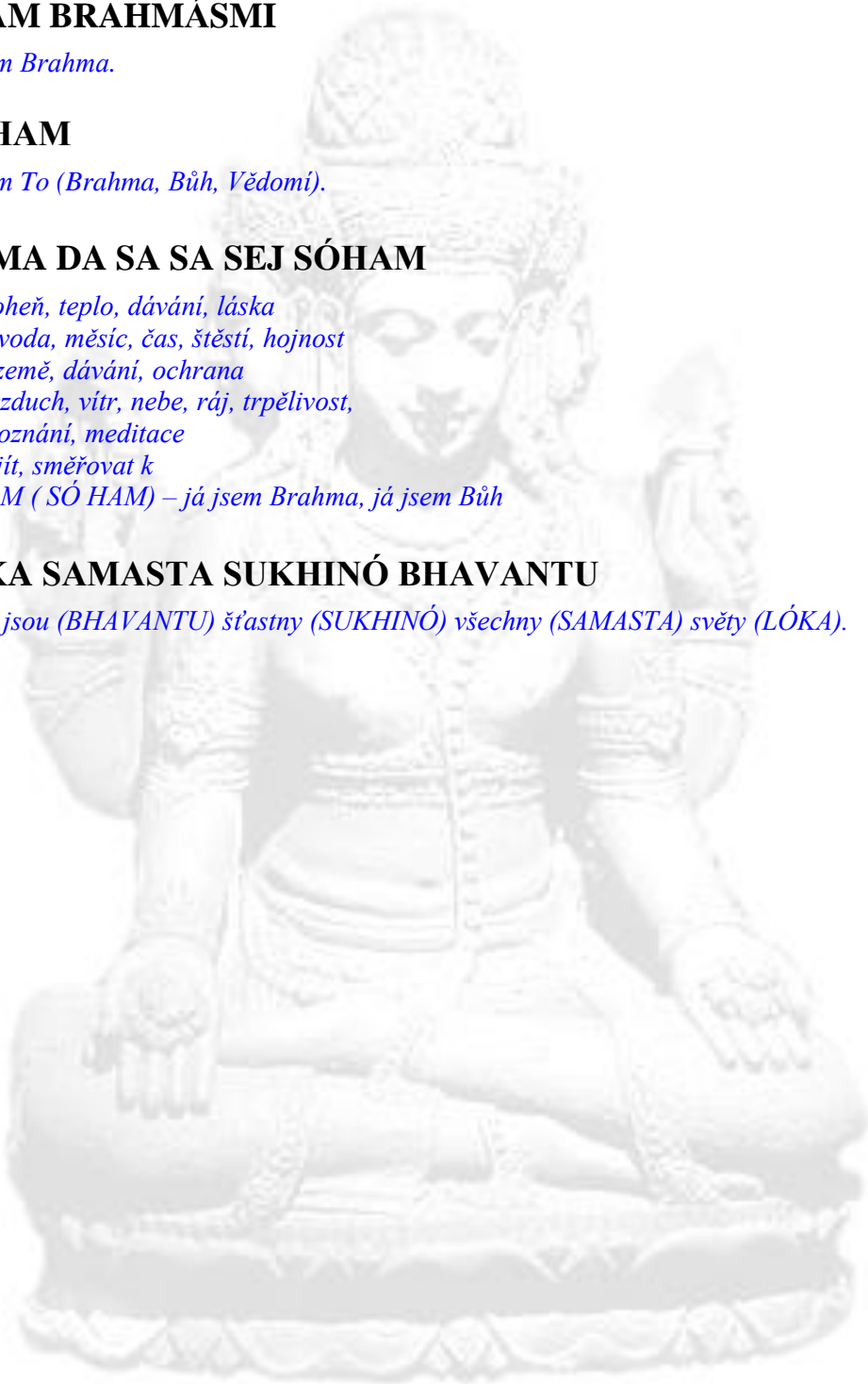
SA - poznání, meditace

SEJ - jít, směřovat k

SÓHAM (SÓ HAM) – já jsem Brahma, já jsem Bůh

14. LÓKA SAMASTA SUKHINÓ BHAVANTU

Nechť jsou (BHAVANTU) šťastny (SUKHINÓ) všechny (SAMASTA) světy (LÓKA).

KRŠNA

ॐ INDICKÉ - KRŠNA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ INDICKÉ - KRŠNA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

INDICKÉ - KRŠNA

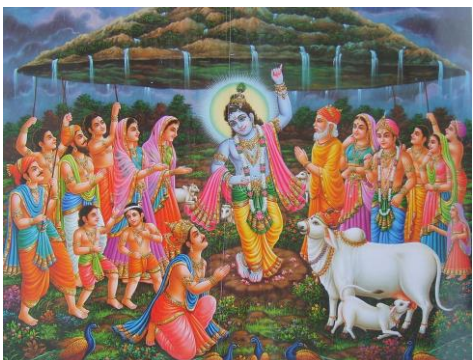

KRŠNA - RÁDHÁ

Kršna nebo také Kṛṣṇa je podle hinduistické mytologie inkarnací (vtělením) boha Višnu (jednoho ze tří nejvyšších hinduistických bohů, který představuje udržovatele vesmíru. Dalšími dvěma bohy jsou Brahma stvořitel a Šiva ničitel). Kršna v překladu znamená „černý, tmavý, tmavě modrý“ (což má značit, že je neviditelný v materiálním světě). Bývá zobrazován s tmavě modrou až černou pokožkou, hrající na flétnu, často v přítomnosti své družky Rádhý a posvátných krav.

Kršna se narodil roku 3228 př. n. l. v královské rodině. Jeho matkou byla Dévakí a otcem Vasudéva, kteří vládli ve městě Mathura. Kršna byl předurčen k tomu, aby zabil zlého krále Kansu (bratra Dévakí), který sužoval kraj v okolí města Mathury, a aby přinesl lidstvu možnost dosáhnout vysvobození. Avšak král Kansa se díky věštcům dozvěděl, že se má narodit ten, kdo ho má zabít, a dal Dévakí a Vasudévu uvěznit. V tentýž den, kdy se narodil Kršna, narodila se Jašódě a Nandovi ve vesničce Gókula bohyně Jógamája, která díky své božské síle uspala Jašódu i všechny v Kansově paláci a Vasudéva mohl odnést Kršnu z paláce a obě děti vyměnit. Tak se Kršna zachránil a vyrůstal u Jašódy a Nandy, kteří ho pokládali za svého syna.

Kršna vyrůstal jako pasáček krav (odtud také jeho jména Góvinda a Gópala) ve Vrindavaně (také Brindavana), což byla oblast spadající pod město Mathura.

Zachránil obyvatele Vrindavany, když na ně bůh Indra seslal bouři. Zvedl totiž horu Góvardhanu, takže se pod ní lidé i se svým dobytkem schovali, a Indra musel uznat Kršnovu vítězství. Zvítězil nad jedovatým hadem Kálíjou, který byl hrozbou pro vesnici, a donutil ho opustit

řeku Jamunu i zdejší kraj.

Asi nejznámější událostí v životě Kršny je bitva mezi Kuruovci a Pánduovci, v níž je Kršna vozatajem válečníka Ardžuny (syna boha Indry) a zjevuje mu Pravdu o podstatě věcí. Rozhovor Ardžuny s Kršnou těsně před rozhodující bitvou zachycuje Bhagavad Gíta (část eposu Mahábharáta).

Hlavní manželkou Kršny byla princezna Rukminí (též Rukhmani). Kršna měl dalších více než 16 000 manželek, které zachránil před démonem Narakasurou a poskytl jim ochranu a společenské postavení, kterého by se jim jinak nedostalo.

Nejoblíbenější Kršnovou družkou, s níž je nejčastěji zobrazován, je Rádhá.

ॐ INDICKÉ - KRŠNA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

INDICKÉ - KRŠNA

1. **HARÉ KRŠNA HARÉ KRŠNA
KRŠNA KRŠNA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA
RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ**

*Mahámantra (Velká mantra) k oslavě Kršny jako vtělení boha Višnu (HARÉ).
RÁMA znamená radost, potěšení nebo okouzující, ale též jméno boha Rámy
(viz část o Rámovi), který je stejně jako Kršna jednou z inkarnací boha Višnu.*

2. **DŽAJA RÁDHÉ
GÓVINDA RÁDHÉ
DŽAJ RÁDHÉ GÓVINDA
RÁDHÉ**

*Mantra k oslavě (DŽAJA) Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA)
a jeho družky Rádhy (RÁDHÉ).*

3. **GÓVINDA HARÉ GÓPÁLA HARÉ
HÉ PRABHU DÍNA DAJÁLÁ HARÉ**

*Oslava Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA), Pána (PRABHU),
který je milosrdný (DAJÁLÁ) k chudým a bezmocným (DÍNA).*

4. **ŠRÍ KRŠNA GÓVINDA HARÉ MURÁRE
HÉ NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ**

**GÓPÁLA GÓPÁLA DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA
DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA**

*Oslava Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA), který zabil démona Muru (MURÁRE),
je ochráncem (NÁTHA), vtělením boha Višnu (NÁRÁJANA) a přebývá ve všech věcech
(VÁSUDÉVA - otec Kršny, ale též označení pro samotného Kršnu - ten, kdo přebývá ve všech
věcech - Bůh). (HÉ – je oslovení nebo zvolání)*

Oslava Kršny, pasáčka (GÓPÁLA), syna Dévaki (DÉVAKÍ NANDANA).

5. **DŽEJ DŽEJ RAM KRŠNA HARÉ**

Oslava (DŽEJ) Kršny a Rámy (RAM) jako dvou vtělení boha Višnu (HARÉ).

ॐ

INDICKÉ - KRŠNA

ॐ

— ॐ —

6. KRŠNA GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA KRŠNA MÚRTI MANÓHARA NANDA LALA

Oslava Kršny, pastýře (GÓVINDA), pasáčka krav (GÓPÁLA), okouzlující (MANÓHARA) božské bytosti (MÚRTI) a syna Nandy (NANDA LALA – v překladu také hravý syn).

7. GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA RÁDHÉ BHAKTA VATSALA BHAGAVATA PRIJA GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA RÁDHÉ

*Mantra oslavující Kršnu a Rádhu.
(GÓPÁLA – pastýř, BHAKTA – oddaný Bohu, VATSALA – milující, BHAGAVATA – věřící, ten, kdo uctívá boha, PRIJA – milovaný)*

8. RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ GÓVINDA BÓLÓ GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL

Oslava Kršny a Rádhy. (GÓVINDA – pastýř, BÓLÓ, BÓL – zpívat)

9. MURALÍ KRŠNA MUKUNDA KRŠNA MÓHANA KRŠNA KRŠNA KRŠNA GÓPÍ KRŠNA GÓPÁLA KRŠNA GÓVARDHANA DHARA KRŠNA KRŠNA RÁDHÁ KRŠNA BÁLÁ KRŠNA RASA VILÓLA KRŠNA KRŠNA ŠIRDI KRŠNA PARTHI KRŠNA ŠRÍ SATJA SÁÍ KRŠNA KRŠNA

*Kršna, hrající na flétnu (MURALÍ), je ten, kdo vysvobozuje (MUKUNDA), je okouzlující (MÓHANA), je milý pastýřkám (GÓPÍ KRŠNA), je pastýř (GÓPÁLA), který podržel (DHARA) horu Góvardhanu (GÓVARDHANA) a jehož dívkou (BÁLÁ) je RÁDHÁ, se kterou tančí tanec lásky (RASA VILÓLA).
(Šrí Satja Sái Bábá ze Širdi žijící na přelomu 19. a 20. stol. se narodil ve vesnici Parthi a byl již za svého života považován za božské vtělení.)*

— ॐ —

ॐ **INDICKÉ - KRŠNA** ॐ

10. **MADHURA MADHURA MURALÍ GHANA ŠJÁM
MADHURA DÍPATÉ HÉ RÁDHÉ ŠJÁM
SURÁ DASA PRABHU HÉ GIRIDHARI
KRŠNA HÉ GIRIDHARI
MÍRA KÉ PRABHU HRDAJA VIHÁRI**

**HARÉ KRŠNA HARÉ KRŠNA
KRŠNA KRŠNA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA
RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ**

Mantra k oslavě Kršny, který má modrou barvu pleti (ŠJÁM), jehož sladká (MADHURA) hra na flétnu (MURALÍ) je nekonečnou blažeností (GHANA), zářícího (DÍPTA) Kršny, miláčka Rádhy. Oslava Kršny, který přemohl (PRABHU – mocný, silnější než) hadího (SURÁ) démona (DASA), zvedl horu (GIRIDHARI) a je oceánem (MÍRA), který (KÉ) je věčným (PRABHU) zdrojem (HRDAJA – srdce, střed všeho) radosti (VIHÁRI).

Druhá část – viz mantra č. 1.

11. **RÁDHÁ RÁNÍ KÍ DŽEJ MAHÁ RÁNÍ KÍ DŽEJ
BÓLÓ RÁDHÁ GÓVINDA KÍ DŽEJ DŽEJ DŽEJ
RÁDHÉ RÁDHÉ ŠJÁM BÓLÓ RÁDHÉ RÁDHÉ ŠJÁM
BÓLÓ RÁDHÁ GÓVINDA KÍ DŽEJ DŽEJ DŽEJ**

Mantra k oslavě Rádhy (RÁDHÁ RÁNÍ – královna Rádha, MAHÁ RÁNÍ – velká královna) a Kršny (GÓVINDA – pastýř). Zpíváme (BÓLÓ) a oslavujeme (DŽEJ) Rádhu a Kršnu (ŠJÁM).

12. **GÓPÁLA GÓPÁLA DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA
DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA**

Mantra k oslavě Kršny jako pasáčka krav (GÓPÁLA), syna (NANDANA) Dévakí.

13. **HARÉ RAM HARÉ RAM
RAM RAM HARÉ HARÉ
HARÉ KRŠNA HARÉ KRŠNA
KRŠNA KRŠNA HARÉ HARÉ**

Mantra k oslavě Kršny a Rámy jako dvou vtělení boha Višnua (HARÉ).

ॐ **INDICKÉ - KRŠNA** ॐ

14. **HÉ NANDA NANDA GÓPÁLA
ÁNANDA NANDA GÓPÁLA**

**HÉ NANDA NANDA ÁNANDA NANDA
JADU NANDA NANDA GÓPÁLA**

Oslava Kršny, pastýře (GÓPÁLA), syna (NANDA) Nandy (NANDA), z rodu Jaduovců (JADU), jenž skýtá nejvyšší blaženost (ÁNANDA).

15. **RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA
GÓVINDA GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA
KÉŠAVA KRŠNA MÁDHAVA KRŠNA
GÓVINDA GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA**

*Mantra k oslavě Kršny a Rádhy.
(KÉŠAVA – mající dlouhé vlasy, MÁDHAVA – sladký jako med).*

16. **NANDALALA JADU NANDALALA
VRINDAVANA GÓVINDA LALA
RÁDHÁ LÓLA NANDALALA
RÁDHÁ MÁDHAVA NANDALALA**

Mantra oslavující Kršnu, syna Nandy (NANDALALA), z rodu Jaduovců (JADU), z Vrindavany (les poblíž vesnice, kde Kršna vyrůstal) a tančící (LÓLA) Rádhu, družku Kršny (MÁDHAVA - sladký jako med).

17. **GÓVINDA GÓPÁL BHADŽAMÁNA KRŠNA HARI
HÉ PRABHU DÍNA DAJÁ LÁ BHADŽAMÁNA KRŠNA HARI**

Oslava Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA, GÓPÁL), který je vtělením boha Višnu (BHADŽAMÁNA – potkat se, HARI – bůh Višnu) a který je velký Pán (PRABHU), soucitný (DAJÁ LÁ – dávající soucit) k chudým a bezmocným (DÍNA).

18. **DŽAJ HARÉ KRŠNA
GÓVARDHANA GIRIDHÁRI
RÁDHÁ MÓHANA RÁDHÁ DŽÍVANA
(HÉ) MANDŽULA KUNDŽABIHÁRI**

Oslava (DŽAJ) Kršny, který zvedl horu Govardhanu (GIRIDHÁRI GÓVARDHANA), okouzlit (MÓHANA) Rádhu (RÁDHÁ) a stal se pro ni vším (DŽÍVANA - život). Okouzlující (MANDŽULA) Kršna (KUNDŽABIHÁRI – jméno Kršny - hrající si nebo toulající se v lese).

ॐ **INDICKÉ - KRŠNA** ॐ

19. **MUKHUNDA MÁDHAVA GÓVINDA BÓL
KÉŠAVA MÁDHAVA HARÉ HARÉ BÓL
MUKHUNDA MÁDHAVA GÓVINDA BÓL
GÓVINDA MÁDHAVA GÓVINDA BÓL
KÉŠAVA MÁDHAVA HARÉ HARÉ BÓL
HARÉ BÓL HARÉ BÓL HARÉ BÓL HARÉ BÓL**

Oslava Kršny, který osvobozuje (MUKUNDA), má dlouhé a krásné vlasy (KÉŠAVA), je sladký jako med (MÁDHAVA) a je pasáčkem krav (GÓVINDA). Zpíváme (BÓL) a oslavujeme Kršnu - vtělení boha Višnu (HARÉ).

20. **DŽAJ RÁDHÁ MÁDHAVA DŽAJ KUNDŽABIHÁRI
DŽAJ GÓPÍ DŽANA VALLABHÁ DŽAJ GIRI VARA DHÁRI**

Mantra k oslavě (DŽAJ) Rádhy a Kršny (MÁDHAVA – sladký jako med). (KUNŽABIHÁRI – jméno Kršny - hrající si nebo potulující se v lese). Oslava Rádhy, milující (VALLABHÁ) bytosti (DŽANA) a pasačky (GÓPÍ). Oslava (DŽAJ) Kršny, který zvedl (DHÁRI) horu (GIRI) Góvardhanu (VARA – název pro horu Góvardhanu).

21. **DŽAJ RÁDHÁ MÁDHAVA DŽAJ KUNDŽABIHÁRI
DŽAJ GÓPÍ DŽANA VALLABHÁ (DŽAJ) GIRI VARA DHÁRI**

**JAŠÓDA NANDANA VRADŽA DŽANA RANDŽANA
JAMUNÁ TÍRA VANA ČÁRI**

**MURALÍ MANÓHAR KARUNÁ SÁGAR
DŽAJ GÓVARDHANA DHÁRI**

Mantra k oslavě Rádhy a Kršny (překlad první části – viz předchozí mantra).

Oslava Kršny, syna (NANDANA) Jašódy (JAŠÓDA), člověka (DŽANA), který je radostí a potěšením (RANDŽANA) Vrindavany (VRADŽA - Vrindavana je oblast, kde Kršna vyrůstal - v překladu znamená „ohrada pro krávy“). Oslava Kršny, který se prochází (ČÁRA) v lesích (VANA) podél břehu (TÍRA) řeky Jamuny (JAMUNÁ).

Kršna hrající nádherně (MANÓHARA) na flétnu (MURALÍ) je oceánem (SÁGARA) soucitu (KARUNÁ). Oslava (DŽAJ) Kršny, který zvedl (DHÁRI) horu GOVARDHANU.

22. **RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ GÓVINDA
RÁDHÉ RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÉ RÁDHÉ GÓPÁL**

Mantra k oslavě Rádhy a Kršny.

INDICKÉ - KRŠNA

23. GÓVINDA NÁRÁJANA GÓPÁLA NÁRÁJANA

GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA
GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA
GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA
GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA SÁÍ
GÓVINDA ÁNANDA NÁRÁJANA

Mantra k oslavě Kršny, pastýře (GÓVINDA), pasáčka (GÓPÁLA), který je vtělením boha Višnu (NÁRÁJANA) a který je dokonalou blažeností (ÁNANDA).

24. DŽEJ ŠRÍ KRŠNA ČEJTANJA

PRABHU NITJÁNANDANA
HARÉ KRŠNA HARÉ RAM
RÁDHÉ GÓVINDAM

Mantra k oslavě (DŽEJ) Kršny, Nejvyššího Vědomí (ČEJTANJA), Nevyššího Pána (PRABHU), oceánu věčné radosti (NITJÁNANDA – jméno Kršny – vždy šťastný), vtělení boha Višnu (HARÉ), pasáčka (GÓVINDA). (RAM – Ráma, další vtělení boha Višnu, RÁDHÉ – družka Kršny)

ŠRÍ ČEJTANJA MAHÁPRABHU - byl světec a sociální reformátor žijící na přelomu 16. stol. ve východní Indii, který byl uctíván jako inkarnace Kršny.

PRABHU NITJÁNANDA - byl přítel a žák Šrí Čejtanja Maháprabhu, který byl považován za inkarnaci Balarámy (staršího bratra Kršny) a také inkarnaci boha Višnu.

25. GÓVINDA GÓVINDA BHADŽA MANA RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÁ LÓLA GÓVINDA RASA VILÓLA GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA BHADŽA MANA RADHÉ GÓVINDA KRŠNA KÉŠAVA HARÉ MÁDHAVA GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA HARÉ MURÁRE SÁÍ MURÁRE GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA

Ať mysl (MANA) uctívá (BHADŽA) Kršnu – pasáčka krav (GÓVINDA) a Rádhu (RÁDHÉ), která tančí (LÓLA) s Kršnou (GÓVINDA) tanec lásky (RASA VILÓLA). Sláva (DŽAJ) Kršnovi s dlouhými krásnými vlasy (KÉŠAVA), který je sladký jako med (MÁDHAVA), Kršnovi - pasáčkovi krav (GÓVINDA), který zabil démona Muru (MURÁRE).

(SÁÍ – odkazuje na Šrí Sái Bábu, který je považována inkarnaci Kršny.

Slovo SÁÍ znamená ztělesnění samotného Boha.)

Sláva Kršnovi, pasáčkovi krav (GÓVINDA).

ŠIVA

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

Socha Šivy stojící v blízkosti chrámu Murudేశvar v Indii. Socha je vysoká 37m.

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

ŠIVA – PÁRVATÍ - GANÉŠA

Šiva je jedním ze tří nejdůležitějších hinduistických bohů. V konceptu Trimúrti (*trojí podoby božství*) zastává úlohu ničitele vesmíru (*dalšími jsou Brahma stvořitel a Višnu udržovatel a ochránce*). Z hinduistického pohledu se však zničení vesmíru děje proto, aby mohl být znovu stvořen (*není tedy chápáno jako definitivní apokalyptický konec*).

Manželkou (*šakti*) boha Šivy je bohyně Párvatí, někdy označovaná jako Mahádéví, jejíž hrozivou (*Durga*) podobu představuje bohyně Kálí.

Šivovi synové jsou Ganéša, Skanda (*jinak Kartikéja*) a Hanuman (*více o Hanumanovi v části Ráma*).

Ganéša (*Ganapati, Vinájaka*) je jedním z nejuctívanějších hinduistických bohů. Bývá zobrazován čtyřruký (*čtyři ruce představují mysl, intelekt, ego a vědomí*) se sloní hlavou (*symbol věrnosti, inteligence a síly*). Sloní uši jsou symbolem schopnosti naslouchat těm, kteří potřebují pomoc, zakřivený chobot je symbolem schopnosti rozlišit skutečnost od iluze a sloní břicho symbolizuje štedrost a vyrovnanost. Pomocným zvířetem Ganéši, které používá jako dopravní prostředek, je myš, symbolizující moudrost a neznalost strachu z neznámého.

Bohu Šivovi je zasvěceno několik hor, například Kailáš v Tibetu nebo Arunáčala na jihu Indie, a také několik indických řek, z nichž nejznámější jsou Gangá, Gautamí a Nármađa.

ATRIBUTY BOHA ŠIVY

Třetí oko (na čele) - Znázorňuje schopnost vidět i to, co je neprojevené (*symbol dosažení hlubokého pochopení a moudrosti*). Šiva bývá také označován jako Trinétríšvara (*Tříoký Pán*). Podle jedné legendy spálil žár Šivova třetího oka boha Kámu (*zosobnění vášně*), kterého za ním poslali ostatní bohové, aby donutili Šivu přestat meditovat.

Kobra (okolo krku) - Šiva je nazýván Nágéšvara (*Pán hadů*). Kobra představuje smrt, kterou Šiva překonal, nebo také moudrost, věčnost či hadí sílu kundalíní.

Půlměsíc (na hlavě) - Je symbolem času a jeho cykly dorůstání a ubývání symbolizují proces tvoření a zanikání. Šiva je tak znázorňován jako ten, kdo je mimo čas, Čandrašékhara (*ten, který má na hlavě jako korunu měsíc*).

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

Trojzubec - Je to zbraň boha Šivy (ale také boha Višnu). Představuje tři guny (principy přírody) sattvu, radžas a tamas – principy tvoření, udržování a ničení. Také symbolizuje minulost, přítomnost a budoucnost.

Gangá - Je symbolizována spletenými vlasy Šivy, po nichž tato posvátná řeka stéká na zem.

Bubínek - Je zdrojem zvuku ÓM, ze kterého byl stvořen vesmír.

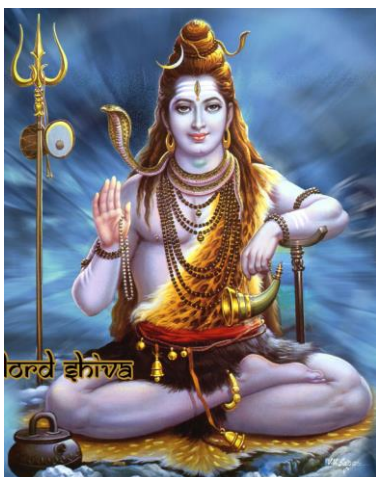
Vibhúti – Je to posvátný popel, kterým má Šiva na svém čele namalovány tři vodorovné linky (tripundra) znázorňující osvobození se od tří připoutaností, jimiž jsou:

ánava – egoistická představa vlastního já, které se považuje za individualitu oddělenou od bytí jakožto celku

karma – konání činů, které podléhají zákonu příčiny a následku, a v důsledku toho připoutání se k opětovným zrozením

májá – iluzorní vidění světa, neschopnost vidět skutečnost takovou, jaká opravdu je, přebývání ve vlastních představách.

Hinduisté si tyto tři linky malují na čelo a často je doplňují tečkou, tzv. bindu, jež znázorňuje třetí oko, symbolizuje poznání Pravdy a tím překonání všech připoutaností.

Modré hrdlo - Během procesu Samudra manthan (víření mléčného oceánu), kdy se bohové (dévové) a démoni (asurové) snažili vyrobit nektar nesmrtelnosti Amritu, vznikl také smrtící jed Háláhala. Bohové se zalekli, že by se jed mohl rozlít do mléčného oceánu a usmrtit všechny živé tvory. Proto se Šiva rozhodl, že se obětuje a jed vypije. Bohyně Párvatí (Šivova manželka) však Šivovi zúžila hrdlo a zabránila tomu, aby se jed dostal do žaludku. Uvězněný jed v hrdle Šivy zbarvil jeho hrdlo do modra.

Býk Nandin - Šiva je znázorňován, jak jede na býkovi (Nandi Vahan – ten, kdo jezdí na býku Nandi). Šiva je tak symbolizován jako ochránce a zosobnění Dharmy (zákonu přírody - přirozeného řádu věcí). Býk Nandin byl hlídačem vstupní brány Šivova sídla, proto se objevuje u vstupů do hinduistických chrámů a je také uctíván jako symbol plodnosti.

Tygrí kůže - Šiva sedí na tygří kůži, což symbolizuje překonání chuti.

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

PODOBY BOHA ŠIVY

NATARÁDŽA - Šiva jako kosmický tanečník. Jeho tanec se nazývá Tándava Nrtja (*nrtja – tanec, tándava – tanec smrti*) představuje mužský princip a proces zániku světa. Naproti tomu bohyně Párvatí tančí tanec Lásya, který představuje ženský princip, krásu, štěstí a proces stvoření světa.

DAKŠINÁMÚRTI - Jedná se o znázornění Šivy jako učitele jógy, hudby a moudrosti. Je znázorňován s tváří směřující na jih, nebo sedící na trůnu ze zvířecí kůže obklopen mudrci, kteří mu naslouchají.

ARDHANÁRÍŠVARA - Zobrazení Šivy dvou tváří, mužské (*představující Šivu*) a ženské (*představující Párvatí*). Spojuje zde oba principy, mužský i ženský, destrukci i tvoření.

TRIPURÁNTAKA – Zobrazení Šivy jako čtyřrukého lučištníka, který dobývá tři pevnosti démonů. Po porážce démonů zůstaly na čele Šivy tři šmouhy popela (*Vibhúti*), které se staly jeho symbolem.

HARIHARA - Představuje spojení dvou aspektů božství - boha Višnu (*Hari*) a boha Šivu (*Hara*). Je také nazýván jako **ŠANKARANÁRÁJANA** (*Šankara - Šiva, Nárájana - Višnu*).

LINGAM - Je symbolem tvořící síly boha Šivy.

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

1. **ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBHÓ**
HARA HARA HARA ŠAMBHÓ
MAHÁDÉVA ŠAMBHÓ

Šiva (MAHÁDÉVA, HARA) je zdrojem dokonalé blaženosti (ŠAMBHÓ).

2. **ÓM NAMA ŠIVÁJA**

Pančakšara mantra (NAMA ŠIVÁJA mantra o pěti slabikách).

V překladu znamená: Buď pozdraven a oslavován (NAMA), Šivo (ŠIVÁJA).

3. **HARI ÓM ŠIVA ÓM**
ŠIVA ÓM HARI ÓM
HARI ŠIVA ŠIVA HARI ÓM

Mantra k oslavě boha Šivy a boha Višnu (HARI je jméno boha Višnu).

4. **ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBHÓ**
MAHÁDÉVA ŠAMBHÓ

Šiva (MAHÁDÉVA) je zdrojem dokonalé blaženosti (ŠAMBHÓ).

5. **HARA HARA GURUDÉVA**
PARABRAHMA PARAMÉŠVARA

Šiva (HARA) je odstraňovatel překážek (HARA), duchovní učitel (GURUDÉVA), nejvyšší Vědomí (PARABRAHMA) a nejvyšší Bůh (PARAMÉŠVARA).

6. **TUMHÍ HÓ MÁTÁ PITÁ TUMHÍ HÓ**
TUMHÍ HÓ BANDHU SAKHA TUMHÍ HÓ
ÓM NAMA ŠIVÁJ ÓM NAMA ŠIVÁJ ÓM
NAMA ŠIVÁJ ÓM NAMA ŠIVÁJ ÓM

ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA
ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA

*Buď pozdraven (TUMHÍ HÓ) ty, který jsi matkou (MÁTÁ) i otcem (PITÁ),
bratrem (BANDHU) i přítelem (SAKHA).*

Sláva (ÓM NAMA) Tobě, Šivo (ŠIVA, ŠIVÁJ).

(ARUNÁČALA – hora v jižní Indii, zasvěcená Šivovi)

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

7. **ŠIVA ŠIVA ŠAMBHÓ ŠANKARA
HARA HARA HARA MAHÁDÉVARA
GANGÁ JATÁDHARA GAURÍ MANÓHARA
PARTHIPURÍ PARAMÉŠVARA**

Šiva je zdrojem blaženosti (ŠAMBHÓ), Šiva (HARA, MAHÁDÉVA) je dokonalý (ŠANKARA), je ten, kdo má ve svých dlouhých spletených vlasech (JATÁDHARA) posvátnou řeku Gangu (GANGÁ), okouzlit (MANÓHARA) GAURÍ (bohyně Párvatí), je vládcem PARTHI (Puttaparhi – město v Indii) a je nejvyšší Bůh (PARAMÉŠVARA).

8. **HÉ ŠIVA ŠANKARA HÉ MAHÉŠVAR
DUKHA HARA SUKHA KARA HARA HARA ŠANKARA
ÓM NAMA ŠIVÁJA
HARI ÓM NAMA ŠIVÁJA
ÓM NAMA ŠIVÁJA**

Oslava Šivy (HARA), dárce štěstí (ŠANKARA), Velkého Boha (MAHÉŠVARA), odstraňovatele (HARA) utrpení (DUKHA), dárce (KARA) radosti (SUKHA). Sláva Tobě, Šivo (NAMA ŠIVÁJA).

9. **ÓM NAMA ŠIVÁJA
ÓM NAMA ŠIVÁJA ŠIVA
ÓM NAMA ŠIVÁJA
ÓM NAMA ŠIVÁJA ŠIVA HARA HARA
ŠAMBHÓ ŠANKARA UMÁNÁTH
HARA HARA ŠANKARA BHÓLANÁTH
BHÓLANÁTH BHÓLANÁTH
HARA HARA ŠANKARA BHÓLANÁTH**

Bud' pozdraven (NAMA) Šivo, manželi Umy – Párvatí (UMÁNÁTH), dárce radosti a štěstí (ŠAMBHÓ ŠANKARA). (BHÓLANÁTH – jméno Šivy).

10. **ÓM NAMA ŠIVA
ÁDI ŠAKTI ÁDI ŠAKTI NAMÓ NAMÓ**

Oslava Šivy (NAMA ŠIVA) jakožto mužského principu a Šakti (ŠAKTI NAMÓ) jakožto ženského principu, prapůvodní (ÁDI) božské síly, Božské Matky.

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

11. ÓM NAMA ŠIVÁJA ÓM NAMA ŠIVÁJA
ŠIVÁJA NAMAHA ŠIVÁJA NAMA ÓM
ŠIVÁJA NAMAHA NAMA ŠIVÁJA
ŠAMBHÓ ŠANKARA NAMA ŠIVÁJA
GIRIDHARA ŠANKARA NAMA ŠIVÁJA
ARUNÁČALA ŠIVA NAMA ŠIVÁJA
HARI ÓM NAMA ŠIVÁJA ÓM NAMA ŠIVÁJA

Bud' pozdraven (NAMA) Šivo (HARI), dárce štěstí a radosti (ŠAMBHÓ ŠANKARA), ty, jenž držíš horu (GIRIDHÁRA). Bud' pozdravena Arunáčalo, posvátná horo Šivy.

12. KAJLÁŠI ŠAKTI ŠIVA ŠANKARA KÍ DŽEJ DŽEJ
JAMUNÁ KÍ DŽEJ DŽEJ GANGÁ KÍ DŽEJ DŽEJ

Mantra k oslavě (DŽEJ) jednoty tvořivé a destruktivní energie ŠAKTI ŠIVA a k oslavě posvátných indických řek Jamuná a Gangá.

(ŠAKTI – představuje tvořivou, ženskou energii

ŠIVA – představuje destruktivní, mužskou energii

ŠAKTI ŠIVA – je jednota obou energií, které nemohou existovat jedna bez druhé (zrození nemůže existovat bez zániku)

KAJLÁŠ – je posvátná hora v Himálajích (v Tibetu), která je zasvěcená bohu Šivovi

ŠANKARA – jméno Šivy, dokonalý, dárce štěstí

JAMUNÁ – posvátná indická řeka, která se vlévá do řeky Gangy

(v oblasti, která je zasvěcená Šivovi)

GANGÁ – posvátná indická řeka zasvěcená Šivovi, která pramení v Himálajích

a stéká na zem po Šivových vlasech)

13. NATARÁDŽA NATARÁDŽA
NARTANA SUNDARA NATARÁDŽA
ŠIVARÁDŽA ŠIVARÁDŽA
ŠIVA KAMÍ PRIJA ŠIVARÁDŽA
ČIDAMBARÉŠA NATARÁDŽA
ÁDI PURÍŠVARA ŠIVARÁDŽA

Mantra k oslavě boha Šivy (NATARÁDŽA – král tanečníků, Šiva tančící tanec zániku světa), okouzlujícího (SUNDARA) tanečníka (NARTANA), krále Šivy (ŠIVARÁDŽA), milovaného (PRIJA) manžela Párvatí (KAMÍ – forma bohyně Párvatí – se smyslnými očima), Šivy přebývajícího v Čidambaram (město v Indii proslulé chrámem, který je zasvěcen Šivovi v jeho aspektu kosmického tanečníka), prvotního (ÁDI) vládce světa (PURÍŠVARA).

ॐ **INDICKÉ - ŠIVA** ॐ

14. **DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓLÓ BÓLÓ HARÉ HARÉ
HARÉ HARÉ HARÉ HARÉ BÓLÓ BÓLÓ HARÉ HARÉ**

*Vítězství (DŽAJA) Šivovi, dárci štěstí (ŠANKARA).
Zpívejme a oslavujme (BÓLÓ) Šivovo jméno (HARÉ).*

15. **HARA ŠIVA ŠANKARA ŠAŠÁNKA ŠÉKARA
HARA BHAM HARA BHAM BHAM BHAM BÓLÓ
BHAVA BHAJAMKARA GIRIDŽA ŠANKARA
DHIMI DHIMI DHIMI TAKA NARTANA KHÉLÓ**

*Oslava Šivy, dárcce radosti (ŠANKARA), který má na hlavě jako korunu (ŠÉKARA)
měsíc (ŠAŠÁNKA). Oslava Šivy (HARA) zpěvem (BÓLÓ) za zvuku bubnů (BHAM - zvuk bubnu).
Oslava Nejvyššího Bytí (BHAVA), které budí hrůzu (BHAJAMKARA – hrozivá podoba Šivy),
zdroje blaženosti (ŠANKARA), který je zrozen z hory (GIRIDŽÁ) a který je tanečníkem
(NARTANA) pohybujícím se (KHÉLÓ) za zvuku zvonků (DHIMI – zvuk zvonků na Šivově
kotníku) a bubnu (TAKA – zvuk Šivova bubínku).*

16. **ŠIVA ŠAMBHÓ ŠAMBHÓ
ŠIVA ŠAMBHÓ MAHÁDÉVA
HARA HARA HARA HARA MAHÁDÉVA
ŠIVA ŠAMBHÓ MAHÁDÉVA**

**HÁLÁHALA DHARA ŠAMBHÓ
ANÁTHA NÁTHA ŠAMBHÓ**

**HARI ÓM HARI ÓM HARI ÓM NAMA ŠIVÁJA
HARI ÓM ÓM ÓM HARI ÓM ÓM ÓM
HARI ÓM ÓM NAMA ŠIVÁJA**

*Oslava Šivy (NAMA ŠIVÁJA), dárcce radostí a štěstí (ŠAMBHÓ), Velkého Boha (MAHÁDÉVA),
toho, kdo zadržel jed Háláhala ve svém krku (HÁLÁHALA DHARA), nejvyššího ochránce
(ANÁTHA NÁTHA – doslovně ochránce, který nemá ochránce - tedy ten nejvyšší ochránce).*

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

17. **HARA HARA HARA MAHÁDÉV
DŽAJA HARA HARA HARA MAHÁDÉV
BRAHMA VIŠNU SADÁ ŠIVA
HARA HARA HARA MAHÁDÉV
DŽAJA ŠIVA ÓMKÁRAM
DŽAJA HARA ŠIVA ÓMKÁRAM
BRAHMA VIŠNU SADÁ ŠIVA
HARA HARA HARA MAHÁDÉV
DŽAJA HARA HARA HARA MAHÁDÉV**

*Sláva (DŽAJA) Šivovi (HARA – odstraňovatel, ničitel, MAHÁDÉV - Velký Bůh).
Šiva (HARA) je BRAHMA i VIŠNU, Šiva je věčný (SADÁ ŠIVA). Sláva (DŽAJA)
Šivovi (ŠIVA), který je počátkem všeho (ÓMKÁRA, ÓM – Univerzální Vědomí, počátek).*

18. **ÓM VAKRATUNDÁJA HÚM
VAKRATUNDÁJA DHÍMAHI
GANÉŠA AVATÁRA NAMAHA**

*Mantra k oslavě (NAMAHA) inkarnace (AVATÁRA)
boha Ganěši (VAKRATUNDA – jméno jedné z inkarnací boha Ganěši),
který díky své zbraňi vakratunda (VAKRATUNDA – zbraň, která dokáže narovnat to,
co bylo pokrouceno, nebo přivést zpět ty, kteří byli svedeni na scestí),
již je meditace (DHÍMAHI – také Velké Poznání), přivádí zpět ty, kteří sešli z cesty.*

19. **DŽEJ DŽEJ DŽEJ GANANÁJAKA
DŽEJ DŽEJ VIGHNA VINÁSAKA
HÉ SUBHA MANGALA DÁJAKA
VIDJÁ BUDDHI PRADÁJAKA
GADŽAVADANA GAURÍ NANDANA
GANGÁ DHARA ŠIVA ŠAMBHÓ NANDANA**

*Oslava (DŽEJ) boha Ganěši, vůdce těch, kdo jsou oddáni bohu Šivovi (GANANÁJAKA),
odstraňovatele (VINÁSAKA) překážek (VIGHNA), dárce (DÁJAKA) dobra (SUBHA)
a štěstí (MANGALA), dárce (PRADÁJAKA) poznání (VIDJÁ) a pochopení (BUDDHI).
Oslava Ganěši, který má sloní hlavu (GADŽAVADANA), je synem (NANDANA)
bohyně Párvatí (GAURÍ) a boha Šivy, jenž nese (DHARA) řeku Gangy (GANGÁ)*

ॐ INDICKÉ - ŠIVA ॐ

RÁMA

ॐ INDICKÉ - RÁMA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ INDICKÉ - RÁMA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ INDICKÉ - RÁMA ॐ

RÁMA – SÍTÁ - HANUMAN

Ráma je sedmou inkarnací (znovuzrozením) boha Višnu. Narodil se v indickém městě Ajódhja jako syn krále Dašaratha (který byl nástupcem krále Raghua), patřícího do dynastie Súrjavanša (uctívající boha Slunce Súrju, také nazývána podle krále Raghua jako Raghuvanša).

Ráma je považován za vzor dokonalého muže a vládce, vzor dokonalého sebeovládání a mravnosti. Jeho manželkou byla Sítá, považována za inkarnaci bohyně Lakšmí (více o Lakšmí v části Bohyně), vzor ženství a dokonalé manželky.

Život Rámy je popsán v jednom z nejvýznamnějších indických spisů, Rámájane.

Život Rámy, Sítý a Lakšmany podle Rámájany:

Král Dašaratha (velmi oblíbený mezi svými poddanými) neměl žádné potomky. Aby si zajistil přízeň bohů a narodil se mu syn, uspořádal třídní obětní rituál, během kterého obětoval koně a rozdál lidem ohromné bohatství.

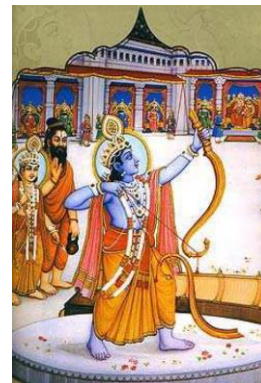
Obětní rituál se konal právě v době, kdy se bohové sešli u boha Brahmy a žádali ho o radu, jak porazit démona Rávanu (krále rákšasů - démonů), jehož síla ohrožovala bohy a tři světy. (Rávana totiž žil tisíce let asketickým životem a vyžádal si za to od Brahmy požehnání, že ho nebude moci zabít žádný bůh či démon. Zapomněl však na člověka.) Bohové požádali boha Višnu, aby se zrodil jako člověk, porazil démona Rávanu a zachránil svět.

Na konci obětního rituálu vystoupila z ohně zářící bytost a podala králi Dašarathovi misku s rýžovou kaší, ze které se mají najíst rovným dílem všechny tři jeho manželky (Kausalja, Sumitra a Kajkėjí). Poté se králi narodili čtyři synové, Ráma, dvojčata Lakšmana a Šatrughan, a Bharata. Mezitím ostatní bohové zplodili tisíce synů v podobě opic, včetně udatného Hanumana. Ti se usadili na jihu země a čekali, až je Ráma povolá do svých služeb.

Když bylo Rámovi 16 let, podařilo se mu při napínání tětiny přelomit zázračný Šivův luk (který se ještě nikomu nepodařilo napnout), jenž byl předán samotnými bohy (poté, co jej zabavili Šivovi, který s ním ohrožoval ostatní bohy) do úschovy předkům krále Džanaky, který vládl ve městě Mithila. Tím si Ráma vysloužil za manželku dceru krále Džanaky, Sítu.

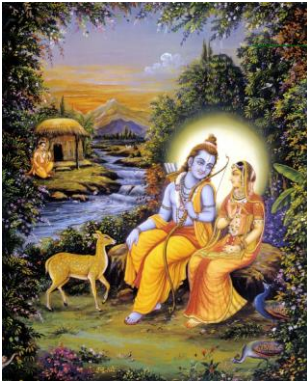
Když Ráma dospěl v muže, rozhodl se král Dašaratha, že mu předá svůj trůn. Služebnice třetí královny ženy Kajkėjí přesvědčila královnu, aby přiměla krále učinit svým nástupcem jejího syna Bharata. Král byl zavázán slibem splnění dvou přání své ženě Kajkėjí a ta si nyní přála, aby se králem stal Rámův bratr Bharata a aby Ráma byl poslán na 14 let do lesního vyhnanství.

Tak se Ráma společně se svou oddanou ženou Sítou a bratrem Lakšmanou usídlil v lese při úpatí hory Čitrakúta u řeky Gangy.

INDICKÉ - RÁMA

Brzy po odchodu Rámy král Dašaratha zemřel. Bharata, který se měl stát králem, žádal Rámu, aby se vrátil a vládnul. Ráma však trval na dodržení otcova slibu. Následujících 10 let putovali Ráma, Lakšmana a Sítá po lesích Dandaky. Od askety Agastji dostal Ráma darem zázračný Višnuův luk a šípy, které nikdy neminou cíl.

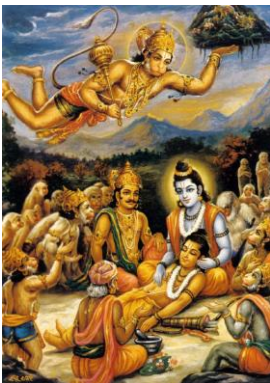
Jednoho dne se v lesích objevila Šúrpanakha (*sestra démonů Rávany a Khara*) a Ráma se jí zalíbil natolik, že jej chtěla za muže. Když byla odmítnuta, strašlivě se rozhněvala a chtěla sežrat Sítu. Lakšmana jí však uťal nos a obě uši. Šúrpanakha utekla zpět do lesů a její bratr Khara vyslal proti Rámovi 14 démonů a nakonec vyjel i sám se 14 000 démony, aby Rámu zabil.

Všichni, včetně Khara, byli Rámou

a Lakšmanou pobiti. Když se o tom dozvěděl démon Rávana (*bratr Khary a Šúrpanakhy*), nařídil démonu Maríčovi přeměnit se v krásnou gazelu. Jakmile ji uviděla Sítá, chtěla, aby Ráma a Lašmana gazelu ulovili. Lakšmana však měl podezření a zůstal u Sítý. Ráma gazelu ulovil, ale ta se přeměnila zpět v démona Maríču, který zařval hlasem Rámy. Vyděšená Sítá poslala Lakšmanu Rámovi na pomoc. Tak Sítá osaměla a přestože kolem ní udělal Lakšmana magický ochranný kruh, démon Rávana v podobě potulného askety žádajícího o almužnu Sítu přelstil a unesl do svého paláce na ostrově Lanka.

Ráma a Lakšmana se vydali osvobodit Sítu. Než se dostali až k paláci démona Rávany, museli vykonat ještě několik hrdinských činů. Přidal se k nim také velvyslanec opičího krále Hanuman, který jim byl díky svým nadpřirozeným schopnostem nápomocen při osvobození Sítý.

Když se dostali ke břehu oceánu oddělujícího pevninu od ostrova Lanky, kde Rávana věznil Sítu, vybudovali za pomoci opičí armády most přes oceán a nastal velký boj proti démonům Rávany. V tomto boji byl díky magii a lsti démonických bratrů Rávany smrtelně zraněn Lakšmana. Avšak díky Hanumanovi, který zaletěl do Himalájí a přinesl horu s léčivými bylinami, se Lakšmana rychle uzdravil. Po dalších ukrutných bojích, ve kterých Ráma s Lakšmanou a Hanumanem pobili všechny bratry démona Rávany, vyrazil do boje samotný Rávana. Když to viděl bůh Indra, seslal Rámovi vojenský vůz a nové zbraně. Ráma vyzbrojen nebeskými zbraněmi nakonec démona Rávana zabil.

Sítá však byla považována za nečistou a musela podstoupit zkoušku ohněm. Když vstoupila do ohně, objevili se bohové v čele s Brahmou a podali svědectví o tom, že Sítá je čistá, neboť je vtělením bohyně Lakšmí. Pak Sítu vynesl z plamenů bůh ohně Agni a dal ji Rámovi. Nakonec vyzval bůh Indra Rámu, aby vyslovil jakékoliv přání, které mu splní. Ráma si přál, aby všichni, kdo bojovali na jeho straně, ožili a zahojily se jim všechny rány. Tak se i stalo a Ráma se vrátil domů a usedl na královský trůn.

INDICKÉ - RÁMA

Sítá však byla v očích prostého lidu stále považována za nečistou a proto odešla z paláce. Chvilí žila i se svými dvěma syny Lavou a Kušou (kteří se narodili až po jejím odchodu od Rámy) v paláci v království svého otce v Mithile, ale pak odešla do poustevny básníka Válmikiho (básníka, který napsal Rámájanu), kde se její synové vzdělávali.

Po 12 letech vyslal Válmiki oba syny do světa, aby zpívali Rámájanu. Když se o básni doslechl Ráma, nechal si je předvolat, poznal, že jsou to jeho synové a nechal přivést i Sítu. Ta, aby znovu ukázala lidem svou čistotu, prohlásila, ať ji na důkaz věrnosti Rámovi přijme samotná bohyně

Země. Po jejich slovech se země rozestoupila a Sítu přijala. Ráma pak ještě dlouhá léta spravedlivě vládl a poté vystoupil na nebesa.

HANUMAN

Byl velvyslancem Sugrívvy, krále národa vánarů (napůl lidí a napůl opic), a pomáhal Rámovi při záchraně jeho manželky Sítvy.

Podle legendy byla jeho matkou Andžana (zakletá bohyně mraků a vod, která se díky kletbě zrodila jako vánara) a otcem Kesari (král vánarů). Andžana a Kesari se intenzivně modlili k bohu Šivovi, aby jim požehnal a narodil se jim syn.

Existuje více legend o početí Hanumana. V jedné z nich se říká, že sám Šiva dojat modlitbami sestoupil do Andžaniho lůna a tak byl Hanuman vlastně inkarnací boha Šivy. V jiné verzi se píše, že Andžana a Kesari se modlili k bohu Šivovi právě v době, kdy otec Rámy, král Dašaratha, prováděl obětní rituál bohům se stejným úmyslem, aby se mu narodil syn. Když bohové seslali králi Dašarathovi misku požehnané rýžové kaše (po které měly jeho ženy otěhotnět), trocha kaše božím řízením vypadla a pták jí odnesl do lesa, kde Andžana právě uctívala bohy. Padající kaši odfouknul bůh větru Váju přímo do rukou modlící se Andžany, která ji snědla a počala Hanumana.

Hanuman měl spoustu nadpřirozených schopností. Od boha Brahmy dostal Hanuman požehnání, že ho ve válce nezabije žádná zbraň, dostal moc vyvolávat v nepřátelích strach a dále schopnost snadno se kamkoliv přemísťovat. Od boha Šivy dostal požehnání dlouhověkosti, moudrosti, schopnost přelétnout oceán a také pás, který ho měl během života ochraňovat. Bůh Indra mu požehnal, že bude mít tělo silnější a pevnější než diamant a že ho žádný hromoklín (zbraň šlehající blesky) nezraní. Bůh Varuna (bůh vod a oceánů a také bůh zákonů a podsvětí) mu slíbil ochranu před vodou. Bůh Agni (bůh ohně) mu dal odolnost proti ohni. Od boha Súrji (boha Slunce) dostal schopnost zvětšovat a zmenšovat své tělo do jakékoliv velikosti. Bůh Jama (bůh smrti) mu dal zdravý život a nesmrtelnost. Bůh Kubéra (bůh

hojnosti a bohatství) mu požehnal, že bude vždy šťastný a spokojený, a od boha Váju (boha větru) dostal schopnost létat rychleji než samotný Váju.

ॐ INDICKÉ - RÁMA ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ **INDICKÉ - RÁMA** ॐ

1. **TU MI BHADŽA RE MANA
TU MI DŽAPA RE MANA
ÓM ŠRÍ RAM DŽAJA RAM
DŽAPA RE MANA**

*Má (MI) myslí (MANA), uctívěj (BHADŽA) a stále opakuj (DŽAPA)
mantru ÓM ŠRÍ RAM DŽAJA RAM (chvála Rámovi).*

2. **ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM**

*Oslava Rámy.
(ŠRÍ – svatý, RAM – Ráma, DŽAJA – vítězství, sláva, buď pozdraven)*

3. **(ÓM) ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM**

*Oslava Rámy.
(ÓM – prvopočáteční zvuk, tak se staň, označení pro Univerzální Vědomí,
ŠRÍ – svatý, RAM – Ráma, DŽEJ – vítězství, sláva, buď pozdraven)*

4. **SÍTÁ RAM NAMÓ BHADŽÓ
MADHURA MADHURA RÁMA NAMA BHADŽÓ**

*Buďte pozdraveni (NAMÓ) a uctíváni (BHADŽÓ), Rámo (RAM) a Sító (SÍTÁ).
Buď oslavován (NAMA) a uctíván (BHADŽÓ), sladký (MADHURA) Rámo (RÁMA).*

5. **ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM
SÍTÁ RAM**

*Oslava Rámy a Sity.
(ŠRÍ – svatý, RAM – Ráma, DŽEJ – vítězství, sláva, buď pozdraven, SÍTÁ – Sítá)*

6. **RÁMA BÓLÓ RÁMA BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM
SÍTÁ BÓLÓ SÍTÁ BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM
HANUMAN BÓLÓ HANUMAN BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM**

Zpívejme (BÓLÓ) jména RÁMA, SÍTÁ a HANUMAN.

7. **RAGHUPATI RÁGHAVA RÁDŽA RAM
PATITA PÁVANA SÍTÁ RAM**

*Oslava Rámy a Sity.
Rámy (RAM) jako krále (RÁDŽA), který byl následovníkem krále Raghu
(RAGHUPATI – král sluneční dynastie, RÁGHAVA - nástupce krále Raghu)
a který je spasitelem hříšníků (PATITA PÁVANA).*

ॐ INDICKÉ - RÁMA ॐ

8. HÉ RAM HÉ RAM

TU HI MÁTÁ TU HI PITÁ HEJ
TU HI TÓ RÁDHÁ KA ŠJÁM
HÉ RAM HÉ RAM

TU ANTARJÁMÍ SAB KA SVÁMÍ
TERE ČARANÓ MEN ČARÓ DHAM
HÉ RAM HÉ RAM

TU HI BIGADÉ TU HI SAVARÉN
IS DŽAG KÉ SARÉ KÁM
HÉ RAM HÉ RAM

TU HI DŽAG DATA VIŠV VIDHÁTÁ
TU HI SUBAH TU HI ŠÁM
HÉ RAM HÉ RAM

DŽAG MI SAČA TERA NÁM
HÉ RAM HÉ RAM

Bhadžan k Rámovi (v jazyce hindi).

Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Ty jsi (TU HI) matka (MÁTÁ) i otec (PITÁ).

Jsi (TU HI) také (TÓ) krásné (RÁDHÁ KA)

tmavě modré barvy (ŠJÁM – tmavý, černý, neviditelný v materiálním světě).

Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Ty (TU) jsi Nejvyšší Božství, které je v každé bytosti (ANTARJÁMÍ),

jsi všude a ve všem (SAB), ve všech (SAB) mistrech (SVÁMÍ).

Tvé (TERE) nohy (ČARANÓ) vstupují do všech (ČARÓ) nebeských sfér (DHAM).

Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Jsi (TU HÍ) zákon země (BIGADÉ), nejvyšší, svrchovaný vládce (SAVARAN),

který (IS) prostupuje (KÁM) celým (SARÉ) vesmírem (DŽAG).

Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Jsi (TU HÍ) stvořitel (DATA - dárce) světa (DŽAG),

stvořitel (VIDHÁTÁ) vesmíru (VIŠVA), jsi úsvit (SUBAH) i soumrak (ŠÁM).

Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Celý svět (DŽAG), to je tvé (TERA) pravé (SAČA) jméno (NÁM).

Rámo, Rámo (HÉ RAM).

ॐ **INDICKÉ - RÁMA** ॐ

9. **PRÉMA MUDITÁ MANA SE KAHÓ RÁMA RÁMA RAM
RÁMA RÁMA RAM**

**PÁPA KATÉ DUKHA MITÉ LÉKÉ RÁMA NÁM
BHÁVA SAMUDRA SUKHADA NÁVA ÉKA RÁMA NÁM**

PRÉMA MUDITÁ ...

**MAHÁDÉVA SADÁ TA DŽAPA TA DIVJÁ RÁMA NÁM
KÁŠI MÁRA TA MUKTA KÁRÁ TA KAHA TA RÁMA NÁM**

PRÉMA MUDITÁ ...

**MÁTÁ PITÁ BANDHU SAKHA SUBHI RÁMA NÁM
BHAKTA DŽANANA DŽÍVANA DHÁNA ÉKA RÁMA NÁM**

Bhadžan k Rámovi.

*S láskou (PRÉMA) a radostí (MUDITÁ) ať mysl (MANA)
uctívá (SE) a vyslovuje (KAHÓ) jméno Ráma (RÁMA).*

*Jméno (NÁM) Ráma (RÁMA) spaluje (KATÉ) špatnou karmu (PÁPA),
je vodou (LÉKÉ), která odplavuje (MITÉ) utrpení a bolest (DUHKA),
vorem (NÁVA) přes oceán (SAMUDRA) Bytí (BHÁVA) přinášejícím štěstí
a blaženost (SUKHADA) je jediné (ÉKA) jméno (NÁM), Ráma (RAM).*

*On je Velký Bůh (MAHÁDÉVA), ať se navždy (SADÁ)
opakuje (DŽAPA) jeho božské (DIVJÁ) jméno (NÁM) Ráma (RÁMA).
On je ten, kdo prosvětluje (KÁŠI) smrt (MÁRA) a osvobozuje (MUKTA)
od zármutku (KÁRÁ) a jehož jméno (NÁM) je Ráma (RÁMA).*

*Ráma je matka (MÁTÁ), otec (PITÁ), bratr (BANDHU) i přítel (SAKHA),
jméno Ráma (RÁMA NÁM) nosí štěstí (SUBHI).*

*Jako stvořitele (DŽANANA), dárce (DŽÍVANA) a udržovatele (DHÁNA)
stačí uctívat (BHAKTA) jediné (ÉKA) jméno (NÁM), Ráma (RAM).*

10. **ÓM ŠRÍ RÁMA ÓM ŠRÍ RAM
RÁMA RÁMA RÁMA RÁMA RÁMA RAM**

Mantra k oslavě Rámy. (ŠRÍ – svatý, RÁMA, RAM – Ráma)

11. **HÉ BHAGAVÁN ŠRÍ BHAGAVÁN
DŽEJ BHAGAVÁN ŠRÍ RÁMA BHAGAVÁN**

Mantra k oslavě Rámy.

(HÉ – zvolání, BHAGAVÁN – Bůh, osvícený mistr, ŠRÍ – svatý, DŽEJ – pozdrav, sláva)

ॐ **INDICKÉ - RÁMA** ॐ

12. **RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ
DŽAJ DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ**

**RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ
HANUMANAKÍ
HANUMANAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ**

**RÁMAKÍ
HANUMANAKÍ
DŽAJ DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ**

**RÁMAKÍ
LAKŠMÁNAKÍ
DŽAJ DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ**

*Oslava Rámy, jeho bratra Lakšmany a Hanumana.
(DŽAJ – vítězství, sláva, buď pozdraven, BÓLÓ – zpívat, vyslovovat)*

13. **DŽEJ VADŽRANG BALI DŽEJ HANUMANA KÍ
DŽEJ MAHÁVÍRA DŽEJ HANUMAN
DŽEJ GURU DÉVA KARÓ KALJÁN**

*Oslava (DŽEJ) opičího krále Hanumana
(VADŽRANG BALI, VADŽRA - blesk, diamant, BALI – silný, tvrdý),
který je velkým hrdinou (MAHÁVÍRA) a božským učitelem (GURU DÉVA)
dávajícím (KARÓ) štěstí, hojnost a požehnání (KALJÁN).*

14. **DŽEJ HANUMAN DŽEJ DŽEJ HANUMAN
DŽEJ SÍTÁ RAM DŽEJ DŽEJ SÍTÁ RAM**

Oslava (DŽEJ) Hanumana (HANUMAN), Sity (SÍTÁ) a Rámy (RÁM).

15. **ÓM HÁM HANUMATÉ NAMAHA**

*Oslava Hanumana.
(HÁM – totéž co Húm – magická slabika, HANUMATÉ - Hanuman,
NAMAHA – oslavovat, provolávat slávu, vzdávat poctu)*

ॐ INDICKÉ - RÁMA ॐ

16. **Šrí Hanuman čalísa** (úryvek)

**DŽAJ HANUMAN GJÁN GUN SÁGAR
DŽAJ KAPÍS TIHU LÓK UDŽÁGAR**

**RÁMA DÚT ATULIT BALA DHÁMA
ANDŽANI PUTR PAVAN SUT NÁMA**

**MAHÁBÍRA BIKRAMA BADŽRANGÍ
KUMATI NIVÁR SUMATI KE SANGÍ**

**KANČANA BARANA BIRÁDŽ SUBESÁ
KÁNANA KUNDALA KUNČITA KESÁ**

**ŠRI RAM DŽAJ RAM DŽAJ DŽAJ RAM
SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM
ŠRI RAM DŽAJ RAM DŽAJ DŽAJ RAM**

*Bhadžan k oslavě Hanumana o čtyřiceti (ČALÍSA) verších.
(Autorem je indický básník a filosof Tulsidas žijící v 16. stol.
Text byl napsán ve východoindickém jazyce avandhi.)*

*Pozdraven (DŽAJ) buď Hanumane,
jenž jsi oceánem (SÁGAR) moudrosti (GJÁN – vědění, GUN – podstata),
máš hnědou opičí barvu (KAPÍS) a projevuješ se (UDŽÁGAR)
ve všech třech světech (TIHU LÓK).*

*Jsi poslem (DÚT) Rámy (RÁMA), příbytkem (DHÁMA)
ohromné, nesrovnatelné (ATULIT) síly (BALA), jsi synem (PUTR)
Andžani (ANDŽANI) a synem (SUT) větru (PAVAN).*

*Jsi velkým hrdinou (MAHÁBÍRA), silný (BIKRAMA)
jako hromoklín (BADŽRANGÍ – blesk, hromoklín, diamant),
odstraňuješ (NIVÁR) zlé myšlenky (KUMATI)
a jsi společníkem (SANGÍ) těch, kdo (KÉ) mají čisté úmysly (SUMATI),*

*Nosíš (BARANA) zlaté (KANČANA – zlatá barva symbolizuje čistotu)
a zářivé (BIRÁDŽ) šaty (SUBESÁ),
(být oděn v zářivý šat symbolizuje čistotu, absenci vášně, touhy a utrpení)
jsi světlem (KUNDALA – aura, svatozář, světelný kruh) lesa (KÁNANA)
a máš vlnité (KUNČITA) vlasy (KESÁ).*

Sláva (DŽAJA) Rámovi (RAM) a Sítě (SÍTÁ).

ॐ **INDICKÉ - RÁMA** ॐ

17. **SÍTÁ RAM DŽAJA SÍTÁ RAM
SÍTÁ RAM Ó ...**

Mantra k oslavě (DŽAJA) Rámy (RAM) a Sity (SÍTÁ).

18. **Hanuman Bóló**

**RÁMA BÓLÓ RÁMA BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM
SÍTÁ BÓLÓ SÍTÁ BÓLÓ BÓLÓ SÍTÁ RAM
HANUMAN BÓLÓ HANUMAN BÓLÓ BÓLÓ HANUMAN**

Zpívejme (BÓLÓ) jméno Ráma (RAM), Sita (SÍTÁ) a Hanuman (HANUMAN).

19. **Džej Džej Hanuman**

NAMÓ NAMÓ ANDŽANI NANDANÁJA

DŽAJA SÍTÁ RÁMA DŽEJ DŽEJ HANUMAN

DŽAJA BADŽRANG BALI, BÁBÁ HANUMAN

SANKATA MÓČAN KRIPÁ NIDHÁN

DŽAJ DŽAJ DŽAJ HANUMAN GOSÁÍ

KRIPÁ KARAHU GURUDÉVA KÍ NÁÍ

SANKATA MÓČAN KRIPÁ NIDHÁN

LÁLA LANGOTA LÁLA NIŠÁN

HARE RÁMA RÁMA RÁMA SÍTÁ RÁMA RÁMA RÁMA

Mantra k oslavě Hanumana, Rámy a Sity (v jazyce hindi).

Buď pozdraven (NAMÓ) synu (NANDANÁJA) Andžany (ANDŽANI).

Sláva (DŽAJA, DŽEJ) Sítě (SÍTÁ), Rámovi (RÁMA) a Hanumanovi (HANUMAN).

Sláva (DŽAJA) silnému Hanumanovi (BADŽRANG BALI, BADŽRA/VADŽRA - blesk, diamant, BALI – silný, tvrdý, BÁBÁ - oslovení vyjadřující respekt a úct, duchovní mistr, otec), který zbavuje (MÓČAN) nebezpečí a nesnáží (SANKATA) a je plný (NIDHÁNA – obsahovat, mít) soucitu (KRIPÁ).

Sláva (DŽAJ) Hanumanovi (HANUMAN), který je pravým Gosainem (GOSÁÍ, GOSAIN – je hindi výraz, který je odvozen od sanskrtského slova GOSVÁMÍ, tj. ten, kdo má svou mysl a smysly plně pod kontrolou),

který projevuje (KARAHU) soucit (KRIPÁ) podobně jako (KÍ NÁÍ) velký guru (GURUDÉVA, GURU – duchovní učitel, DÉVA - bůh)

a který nosí červenou (LÁLA) bederní rouškou (LANGOTA) a červenou (LÁLA) vlajku (NIŠÁN).

Sláva Rámovi (RÁMA) a Sítě (SÍTÁ).

BOHYNĚ

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

Socha Tridēvī v chrámu bohyně Čámunděšvarī (Durgy), Mysore, Indie.

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

INDICKÉ BOHYNĚ

ADITI

V překladu znamená „neomezená“. Je ženskou obdobou boha Brahmy, nebeskou bohyní, matkou všech bohů, ze které se vše zrodilo. Také je ztotožňována s Prakriti (*prvotní hybnou silou ve vesmíru – viz úvod k části zpěvníku Indické Základní*).

DÉVÍ

Je sanskrtský výraz označující jakoukoliv bohyni (*mužská podoba tohoto označení je DÉVA*).

MAHÁDÉVÍ – je označení pro „Velkou Bohyni“, která v sobě zahrnuje všechny bohyně a všechny ženské aspekty božství.

TRIDÉVÍ – je ženskou obdobou Trimúrti (*Trimúrti – trojjedinost, tři podoby boha, tři principy či síly ve vesmíru – tvoření, ochrana a zánik*). Jsou to bohyně Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí, manželky bohů Brahmy, Višnu a Šivy (*viz úvodní obrázek k této části zpěvníku*).

ŠAKTI

Šakti je synonymem ke slovu Déví. Představuje ženskou tvořivou energii Prakriti. Je také označením pro Božskou Matku (*MÁ, MÁTÁ*).

ÁDI PARAŠAKTI – je označení pro nejvyšší Šakti – prapůvodní božskou energii, která je přítomna v celém vesmíru a ve všech živých bytostech.

DURGA

V sanskrtu znamená nedosažitelná, nepřemožitelná. Jedná se o hrozivý aspekt bohyně. Má více rukou, v nichž drží zbraně, a jede na divokém tygru či lvu.

Často se vyobrazuje, jak poráží demony, především pak démona Mahišasuru (*syna krále asurů - démonů*), který se dokázal přeměňovat z lidské podoby do podoby býka.

LAKŠMÍ

Je manželkou boha Višnu a bohyní bohatství a prosperity (*jak na materiální, tak i duchovní úrovni*), štěstí a krásy.

Protože bohové Ráma a Kršna jsou považováni za vtělení boha Višnu, jsou také například Sítá (*manželka Rámy*), Rukminí (*manželka Kršny*), Rádhá (*milenka Kršny*) i ostatní manželky Kršny pokládány za vtělení bohyně Lakšmí.

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

SARASVATÍ

Je manželkou boha Brahmy a někde je považována za dceru bohyně Durgy a sestru Lakšmí, Ganéši a Kartikéji (*Skandy*). Je bohyní učení, vědění, hudby a umění.

Na vyobrazeních mívá čtyři ruce, je oblečena v bílém sári (*symbol čisté, neposkvrněné mysli*), sedí na bílém lotosu (*symbol hledání poznání*) či bílé labuti (*symbol zvědavosti*) a hraje na vínu (*strunný hudební nástroj symbolizující harmonii*).

(*Sarasvatí se objevuje také v buddhismu, kde je považována za ochranné a nápomocné božstvo těch, kteří studují učení Gautamy Buddha.*)

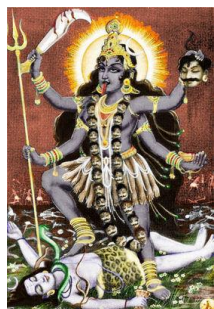
PÁRVATÍ (GAURÍ, UMÁ, BHÁVANÍ)

Je manželkou boha Šivy. Je považována za ztělesnění Ádi Parašakti (*Ádi - prvotní, Parašakti - jedna z forem Prakriti - prvotní energie vesmíru*).

V překladu znamená „dcera hor“. V indické mytologii je dcerou boha sněhu Himavana, který je personifikací Himalájí. Má čtyři nebo osm rukou a sedí na lvu či tygroví.

KÁLÍ (KÁLIKÁ, BHAVATÁRINÍ)

Jedná se o hrozivý aspekt bohyně. Kálí v sanskrtu znamená čas, černý, smrt. Je tedy bohyní vládoucí smrti a času a je přemožitelkou démonů. Je též uctívána jako ochránkyně vesmíru (*Bhavatáriní*).

Protože Šiva je také vládcem nad smrtí a vládcem času, představuje Kálí Šivův ženský protějšek. (*Jedno ze jmen Šivy je Kála Bhajrava; Kála – čas, smrt, černý, Bhajrava – hrůzu budící.*)

Bývá vyobrazována s tmavou pletí a vyplazeným jazykem, má mnoho rukou, v nichž drží zbraně či uříznuté hlavy zlých démonů. Také se zobrazuje, jak stojí na Šivovi a tlumí jeho hněv.

RÁDHÁ (RÁDHÁRÁNÍ, RÁDHKA)

Je manželkou boha Kršny a inkarnací bohyně Lakšmí. (*Mantry k této bohyni naleznete v části Kršna.*)

SÍTÁ

Je manželkou boha Rámy a inkarnací bohyně Lakšmí. (*Mantry k této bohyni naleznete v části Ráma.*)

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

1. DŽAJA DŽAJA DÉVÍ MÁTÁ NAMAHA

Oslava (DŽAJA, NAMAHA) Božské Matky (DÉVÍ MÁTÁ).

2. JA DÉVÍ

SÁRVA BHÚTÉŠU ŠÁNTI RÚPENA SAMSTHITA NAMASTASJÉ NAMASTASJÉ NAMÓ NAMAHA

Oslava (NAMÓ, NAMAHA) a vzdání pocty (NAMASTÉ) Božské Matce (DÉVÍ), která je přítomna ve všech (SÁRVA) projevených věcech (BHÚTA) a která je ztělesněním (RÚPINA) míru (ŠÁNTI) a přetrvává na věky (SAMSTHITA).

3. DURGÉ DURGÉ DURGÉ DŽEJ DŽEJ MÁ

KARUNÁ SÁGARI MÁ KÁLÍ KAPÁLINÍ MÁ DŽAGADÓDHÁRINÍ MÁ DŽAGADAMBÉ DŽEJ DŽEJ MÁ

Oslava (DŽEJ) Durgy (DURGÉ) a Káli (KÁLÍ) - Božské Matky (MÁ), která je oceánem (SÁGARI) soucitu (KARUNÁ), ozdobená lebkami (KAPÁLINÍ), ochránkyně a udržovatelka vesmíru (DŽAGADÓDHÁRINÍ) a matka celého světa (DŽAGADAMBÉ).

4. ÓM DUM DURGAJÉ NAMAHA

ÓM KRÍM KÁLIKÁJÉ NAMAHA

Oslava (NAMAHA) bohyně Durgy (DUM DURGAJÉ) a černé (KÁLIKÁ) bohyně Káli (KRÍM).

5. ÓM MÁTÁ ÓM MÁTÁ DŽEJ DŽEJ DURGA DÉVÍ MÁ

Oslava Božské Matky (MÁ, MÁTÁ, DÉVÍ) Durgy.

6. ÓM MÁTÁ ÓM MÁTÁ ŠAKTI KUNDALINÍ DŽAGADAMBÉ

ÓM MÁTÁ ÓM KÁLÍ DURGA DÉVÍ NAMÓ NAMA

Oslava Božské Matky (MÁTÁ), vesmírné síly (ŠAKTI KUNDALINÍ – ženská kosmická energie), která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). Oslava (NAMÓ, NAMA) bohyni (DÉVÍ) Káli a Durgy (přičemž Káli je jedna z podob Durgy).

7. DŽEJ MÁ DŽEJ MÁ DŽEJ ÁNANDA MÁ

Oslava (DŽEJ) Božské Matky (MÁ), která je zdrojem blaženosti (ÁNANDA).

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

8. ÓM KÁLÍ ÓM MÁTÁ DURGA DÉVÍ NAMÓ NAMAHA ŠAKTI DURGA DÉVÍ DŽAGADAMBÉ MÁTÁ

Oslava bohyň (DÉVÍ) Káli a Durgy (Káli je jedna z forem Durgy), Božské Matky (MÁTÁ), která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ).

9. SARASVATÍ MAHÁLAKŠMÍ DURGA DÉVÍ NAMAHA

Oslava (NAMAHA) Bohyně ve třech aspektech: Sarasvatí, Lakšmí a Durga.

10. ŠAKTI DÉVÍ KÍ DŽAJA BÓLÓ ŠAKTI DÉVÍ KÍ DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ ŠAKTI DÉVÍ KÍ DŽAJ

**LAKŠMÍ DÉVÍ KÍ DŽAJA BÓLÓ LAKŠMÍ DÉVÍ KÍ DŽAJ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ LAKŠMÍ DÉVÍ KÍ DŽAJ**

**DURGA DÉVÍ KÍ DŽAJA BÓLÓ DURGA DÉVÍ KÍ DŽAJ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ DURGA DÉVÍ KÍ DŽAJ**

Zpívejme (BÓLÓ) k oslavě (DŽAJ) ženského principu (ŠAKTI), bohyni Lakšmí a Durgy.

11. DŽEJ AMBÉ DŽAGADAMBÉ DÉVÍ DŽEJ DURGÉ MAHÁKÁLÍ ŠJÁMÁVALÍ ÓM MÁ

Oslava (DŽEJ) Matky (AMBÁ), bohyň (DÉVÍ), matky celého světa (DŽAGADAMBÉ), Durgy a Velké Káli (MAHÁKÁLÍ) s tmavou kůží (ŠJÁMÁVALÍ).

12. UMÁ PÁRVATÍ ÁNANDA MÁ KÁLÍ DURGÉ NAMÓ NAMA

*Oslava bohyň Párvatí (UMÁ), která je zdrojem blaženosti (ÁNANDA).
Oslava (NAMÓ, NAMA) Káli a Durgy (přičemž Káli je jednou z forem Durgy).*

13. ÓM EJM HRÍM KLÍM ČÁMUNDÁ JA VÍČÍ NAMAHA

*Oslava (NAMAHA) bohyni Sarasvatí (EJM – symbolizuje poznání a tvořivost),
Párvatí (HRÍM – překonání iluze), Káli (KLÍM – síla, vášně a kontrola nad emocemi),
Durgy (ČÁMUNDÁ – ta, která zahubila demony Čandu a Mundu) a Gangy (VÍČÍ – vlny
posvátné řeky Gangy, jejíž personifikací je Gangá, dcera boha Himavana a sestra Párvatí).*

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

14. ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHA

Oslava (NAMAHA) svaté (ŠRÍ) Lakšmí, Velké (MAHÁ) Matky.

15. DŽAJA DŽAGADAMBÉ DŽEJ MÁ DURGA

*Oslava (DŽAJA, DŽEJ) bohyně (MÁ) Durgy,
která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ).*

16. AMBÁ BHÁVANÍ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBÉ MÁ DŽEJ DŽEJ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽEJ MÁ Á ...

**DURGA BHÁVANÍ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBÉ MÁ
DŽEJ DŽEJ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽEJ MÁ
Á ...**

**HÉ RAKANDÉŠVARÍ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBÉ MÁ
DŽEJ DŽEJ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽEJ MÁ
Á ...**

*Oslava (DŽEJ) Božské Matky (AMBÁ, MÁ) Durgy,
která je Nejvyšším Božstvím (BHÁVANÍ), Nejvyšší tvořící silou (RAKANDÉŠVARÍ)
a matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ).*

17. AMBÁ PARAMÉŠVARÍ AKHILANDÉŠVARÍ ÁDI PARAŠAKTI PÁLA JA MÁ ŠRÍ BHUVANÉŠVARÍ RÁDŽARADŽÉŠVARÍ ÁNANDA RÚPINÍ PÁLA JA MÁ SAT ČIT ÁNANDA RÚPINÍ PÁLA JA MÁ MÁ MÁ MÁ MÁ

*Oslava Bohyně Matky (AMBÁ, MÁ), Nejvyššího Bytí (PARAMÉŠVARÍ),
Vládkyně Vesmíru (AKHILANDÉŠVARÍ), prvotní tvořivé energie (ÁDI PARAŠAKTI),
ochránkyně země (PÁLA), královny světa (ŠRÍ BHUVANÉŠVARÍ),
vládce všech vládců (RÁDŽARADŽÉŠVARÍ – královna všech královen),
ztělesnění (RÚPINÍ) blaženosti (ÁNANDA), Božské Matky (MÁ),
která (JA) ochraňuje (PÁLA) a která je projevením (RÚPINÍ) Nejvyššího Božství.
(SAT, ČIT, ÁNANDA - Bytí, Vědomí, Blaženost - popis subjektivního prožitku Božství)*

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

18. HÉ MÁ DURGA ÓM NAMAS ČANDIKÁJE NÁRÁJANÍ NAMÓS TU TÉ

**DŽAJ DŽAGADAMBÉ HÉ MÁ DURGA
MÁ KÁLÍ DURGÉ NAMÓ NAMA**

DŽAJ

**DŽAJ DŽAGADAMBÉ DŽAGADAMBÉ MÁ DURGA
DŽAJA DŽAGADAMBÉ MÁ DURGA
HÉ MÁ DURGA
ÓM NÁRÁJANÍ ÓM**

Mantra k oslavě Božské Matky, bohyně Durgy.

Božská Matko (HÉ MÁ) Durgo (DURGA), klaníme se ti (NAMAS – oslavovat, vzdávat poctu) Čandiko (ČANDIKA – jméno hrozivého aspektu bohyně Durgy), klaníme se ti (NAMÓS – oslavovat, vzdávat poctu) bohyně hojnosti (NÁRÁJANÍ).

Buď pozdravena (DŽAJ) Božská Matko (MÁ) Durgo (HÉ DURGA), která jsi matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). Buď pozdravena (NAMÓ, NAMA) Božská Matko (MÁ) Kálí (KÁLÍ DURGÉ – Kálí je jednou z forem bohyně Durgy).

Buď pozdravena (DŽAJA) Božská Matko (MÁ) Durgo (HÉ DURGA), která jsi matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). Matko (HÉ MÁ) Durgo (DURGA), bohyně hojnosti (NÁRÁJANÍ).

19. ÓM KÁLÍ ÓM MÁTÁ DURGA DÉVÍ NAMÓ NAMAHA ŠAKTI KUNDALINÍ DŽAGADAMBÉ MÁ

Oslava bohyně (DÉVÍ) Kálí a Durgy (Kálí a Kundalini jsou formy Durgy), Božské Matky (MÁTÁ), která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). KUNDALINÍ (tzv. hadí síla) je ženskou formou energie, která vychází ze spodní části páteře.

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

20. **ÁDI ŠAKTI** / **NAMÓ NAMÓ**
SARAB ŠAKTI / **NAMÓ NAMÓ**
PRITHAM BHAGVATÍ / **NAMÓ NAMÓ**
KUNDALINÍ MÁTÁ ŠAKTI / **NAMÓ NAMÓ**

Mantra v jazyce pandžábi. Oslava ženského aspektu božství.

ÁDI – prvotní, prapůvodní

ŠAKTI – ženský aspekt božské síly

NAMÓ – pozdrav, oslovení

SARAB – vše, celý, plný

PRITHAM – prvotní princip

BHAGVATÍ – jméno bohyně Durgy

KUNDALINÍ – označení pro Durgu a Šakti

MÁTÁ – božská matka

ॐ INDICKÉ - BOHYNĚ ॐ

ॐ

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

1. ŠRÍ GURU ŠARANAM SADGURU ŠARANAM GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM MANGALAM

*Duchovní učitel (GURU) je útočištěm a ochranou (ŠARANAM).
Opravdový guru (SADGURU – guru, který odkrývá Pravdu)
je útočištěm a ochranou (ŠARANAM).
Guru je Univerzální Vědomí (ÓM), štěstí a blaženost (MANGALAM).*

2. ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU DÉVA DŽAJA GURU DŽAJA GURU DŽAJA GURU DÉVA

Mantra k oslavě (DŽAJA) duchovního učitele (GURU), který je samotným Bohem (DÉVA).

3. DŽAJA BHAGAVÁN

Mantra k oslavě (DŽAJA) guru (BHAGAVÁN – Bůh, osvícený mistr).

4. BÁBÁ NAMÓ KÉVALAMÓ

*Je pouze Bůh (Univerzálního Vědomí) – Bůh je ve všem a všude.
Buď pozdraven (NAMÓ) Bože (BÁBÁ), který jsi jediný (KÉVALAM – jenom, pouze, absolutní).*

5. DHANJAVÁD DHANJAVÁD DHANJAVÁD ÁNANDA

Mantra dikuvzdání (DHANJAVÁD – poděkování, vděčnost), jež přináší blaženost (ÁNANDA).

6. ÁD GURÉ NAMÉ DŽUGÁD GURÉ NAMÉ SAT GURÉ NAMÉ SIRI GURU DÉVÉ NAMÉ

*Mangalačaran Mantra – Modlitba za mír v jazyce pandžabí.
(MANGALA – přizeň, štěstí, ČARAN – dotknutí se nohou na znamení úcty)
Pocta (NAMÉ) prvotnímu (ÁD) Guruovi (GURÉ), prvotnímu božství, které je věčné (DŽUGÁD),
opravdovému, skutečnému (SAT) Guruovi (GURÉ), svatému (SIRI) božskému (DÉVÉ) Guruovi.*

7. ÁP SAHÁÍ HOÁ SAČEJ DÁ SAČÁ DHOÁ HAR HAR HAR

*Mantra od Siri Guru Granth Sahiba v jazyce pandžabí.
Samotný Bůh (ÁP SAHÁÍ) je mým ochráncem (HOÁ).
Nejvyšší Pravda (SAČEJ DÁ SAČÁ) je mým opatrovníkem (DHOÁ).
HAR – představuje prvotní jméno, jméno Boha.*

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

8. DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAG ÁVÓ

REF:

**SADGURU DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAG ÁVÓ
ME RÁ ANTARA TIMIRA MITA ÁVÓ
SADGURU DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAG ÁVÓ**

**HÉ JÓGÉŠVARA HÉ DŽŇÁNÉŠVARA
HÉ SARVÉŠVARA HÉ PARAMÉŠVARA
NIDŽA KRPÁ BHARAS ÁVÓ**

REF:

**HAMA BÁLAKA TÉRE DVÁRA PÉ AJÉ
MANGALA DARÁ SA DÍ KHA ÁVÓ**

REF:

**ŠÍŠA DŽU KÁJA KA RÉ TÉRÍ ÁRATI
PRÉMA SUDHÁ BHARAS ÁVÓ**

REF:

**ANTARA MÉ JUGA JUGA SE SÓÍ
ČÍTI ŠAKTI KÓ DŽAG ÁVÓ**

REF:

**SÁČÍ DŽÓTA DŽAGÉ HRDAJA MÉ
SÓHAM NÁDA DŽAG ÁVÓ**

REF:

**DŽÍVANA RAMANA AVINÁŠÍ
ČARANAMA ŠARANA LAG ÁVÓ**

*Bhadžan k indickému mistru jménem Ramana Mahariši (1879-1950),
jenž většinu života pobýval u svatých hor Arunáčaly.*

Rozžhni (DŽAG ÁVÓ) svým světlem (DŽÓTA) naše světlo (DŽÓTA).

Nejvyšší sílo, skutečný guru, jenž nás vedeš (SADGURU),

rozžhni (DŽAG ÁVÓ) svým světlem (DŽÓTA) naše světlo (DŽÓTA).

Dej (RÁ), ať je odstraněna (MITA ÁVÓ) naše (MÉ) vnitřní (ANTARA) temnota (TIMIRA).

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

Ty, jenž vládneš jógou (JÓGÉŠVARA), moudrostí a poznáním (DŽŇÁNÉŠVARA), všudypřítomný vládce všeho (SARVÉŠVARA), nejvyšší Pane (PARAMÉŠVARA), dej (ÁVÓ) nám svou (NIDŽA) ochranu (BHARAS) a požehnání (KRPÁ).

Jako (HAMA) děti (BÁLAKA – mladí, nedospělí) přicházíme (TE ERE) k Tvým dveřím (DVÁRA). Sešli na nás (SA) proud (DARA) blaženosti (MANGALA) a obdaruj (ÁVÓ) nás světlem (DÍ) pochopení (KHA).

Tobě odevzdáváme (ÁRATI) své tělo (KÁJA), duši (KA) i všechny své smysly. Dej (ÁVÓ), ať uchováme v srdci (BHARAS) nektar (SUDHÁ) čisté lásky (PRÉMA).

Probud' v nás (DŽAG ÁVÓ) božskou tvořivou sílu (ČITI ŠAKTI), která je uvnitř (ANTARA) nás (MÉ) a kterou od pradávna (JUGA) po všechny věky (JUGA) uctíváme (SE).

V našich srdcích (HRDAJA) stále (SÁČI - nepřetržitě) přebývá nejvyšší (DŽAGÉ) světlo (DŽÓTA). Dej (DŽAG ÁVÓ), ať v nás stále zní (NÁDA) mantra SÓHAM (Já jsem To.).

Ramano (Ramana Mahariši – indický mudrc), nehynoucí (AVINÁŠI) dárce života (DŽÍVANA), ukonči naši necelistvost (LAG ÁVÓ) a poskytni nám útočiště (ŠARANA) u svých nohou (ČARANA).

9. **ADŽÓ ANÁTHA JA NITJA JA ŠUDHA JA SAT ČIT ÁNANDA NANDA GURU ÓM**

**GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM
GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM**

NAMÓ NÁRÁJANAJA HARIHARA ŠAŠI ŠÉKHARAJA

PARABRAHMA ÁNANDA GURU

SAT ČIT ÁNANDA NANDA GURU ÓM

**GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM
GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM**

Bud' pozdraven Guru (GURU ÓM), ty (JA), který jsi Nejvyšší (ANÁTHA – nemající ochranu, mistra, Pána, opak k NÁTHA – Pán, ochránce), věčný (NITJA) a bez poskvrny (ŠUDDHA – čistý, bezchybný).

Bud' pozdraven Nejvyšší Guru (GURU ÓM), který jsi Nejvyšším Božstvím – Bytím, Existencí a Blažeností (SAT ČIT ÁNANDA) přinášejícím radost a štěstí (NANDA).

Bud' pozdraven Nejvyšší Guru (GURU ÓM).

Bud' pozdraven (NAMÓ) Višnu (NÁRÁJANA), HARIHARA (spojení Višnu a Šivy), Šivo, ty jenž máš jako korunu měsíc (ŠAŠI – měsíc, ŠÉKHARA – vrchol hlavy, koruna), jsi Nejvyšší Vědomí (PARABRAHMA – Nejvyšší Bůh) a Nejvyšší Blaženost (ÁNANDA).

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

10. DÉVÍ BHAVÁNÍ MÁ SÁÍ BHAVÁNÍ MÁ DÁJA KARÓ SÁÍ MÁ KRIPÁ KARÓ SÁÍ MÁ DŽAJA MÁ DŽAJA MÁ DŽAJA DÉVÍ BHAVÁNÍ MÁ DŽAJA PARTHI NIVÁSINI MÁ SATJA SÁÍ DÁJA KARÓ MÁ

*Bhadžan k Satja Sáí Bábovi, který je oslavován jako velký učitel 20. století.
Oslava (DŽAJA) Božské Matky (DÉVÍ, BHAVÁNÍ, MÁ),
Božské Matky v lidské podobě (SÁÍ – SÁkšát Íšvara – Bůh v lidské podobě),
která dává (DÁJÁ) požehnání (KARÓ) a je milosrdná (KRIPÁ KARÓ).
Oslava (DŽAJA) Božské Matky (MÁ, DÉVÍ, BHAVÁNÍ) přebývající v Satja Sáí Bábovi,
který žije (NIVÁSINI) v Parthi (Puttaparhi - město v Indii, rodiště Satja Sáí Bábý)
a který je žehnající a milosrdný (DÁJÁ KARÓ).*

11. GURU MAHÁRÁDŽA GURU MAHÁRÁDŽA SÁÍ NÁTHA SAT GURU MAHÁRÁDŽA

KALIJUGA VARADA MÓHANA RÚPA

**KALIJUGA VARADA MÓHANA RÚPA
PÁRADA MA JÁNA PÁPA VINÁŠÁ**

PÁRADA MA JÁNA PÁPA VINÁŠÁ

**PARTHIPURÍŠA PRAŠÁNTI BHÁŠA
ŠRÍ SATJA SÁÍ GURU MAHÁRÁDŽA**

*Bhadžan k Satja Sáí Bábovi, který je oslavován jako velký učitel 20. století.
Učitel (GURU), velký vládce (MAHÁRÁDŽA),
ztělesněný Bůh (SÁÍ – SÁkšát Íšvara – Bůh v lidské podobě), ochránce (NÁTHA),
skutečný velký mistr (SAT GURU MAHÁRÁDŽA – skutečný guru a velký král),
nádherná (MÓHANA) bytost (RÚPA – tělo, forma) dávající požehnání (VARADA)
ve věku temnoty (KALIJUGA), loď (JÁNA), která proplouvá přes (PÁRADA) vody (MA)
zániku (VINÁŠA) špatné karmy (PÁPA),
Sáí Bábá (PARTHIPURÍŠA – princ z Parthi) ozařující (BHÁŠA) nejvyšším mírem (PRAŠÁNTI),
Šrí Satja Sáí Bába, učitel (GURU), velký vládce (MAHÁRÁDŽA).*

12. ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VÁSUDÉVÁJA ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA

*Oslava (NAMÓ) nejvyššího Boha (BHAGAVATÉ),
který přebývá ve všem (VÁSUDÉVA). Sláva (NAMÓ) bohu Višnuovi (NÁRÁJANA).*

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

13. ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA

Pozdraven buď (NAMÓ) bůh Višnu (NÁRÁJANA).

14. SA NAH PITÉVA SÚNAVÉ AGNÉ SÚPÁJANÓ BHAVA SAČASVÁ NAH SVASTAJÉ

Verš z Rigvédy (sbírky starých védských indických chvalozpěvů) k oslavě boha ohně Agniho.

Buď s námi (SA NAH) jako otec (PITÉVA), Agni (AGNÉ).

*Buď těm, kteří tě uctívají (SAČA) snadno dosažitelný (SÚPÁJANA BHAVA),
buď s námi (SVÁ NAH), sláva Tobě (SVASTI).*

15. Guru Páduka Stótram

ANANTA-SAM'SÁRA SAMUDRA-TÁRA
NAUKÁJITÁBHJÁM' GURU-BHAKTI-DÁBHJÁM
VAIRÁGJA-SÁMRÁDŽJA-DA PÚDŽANÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

KAVITVA VÁR-RÁŠI NISÁ-KARÁBHJÁM'
DAURBHÁGJA DÁVÁMBUDA-MÁLIKÁBHJÁM
DÚRÍ-KR'TÁ NAMRA VIPATTI-DÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

NATÁ JAJÓŚ ŚRÍ-PATITÁM' SAMÍJUH:
KADÁĆID-API-ÁŚU DARIDRA-VARJÁH:
MÚKÁŚ-ČA VÁČASPATITÁM' HI TÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

NÁLÍKA-NÍKÁŠA PADÁ-HR'TÁBHJÁM'
NÁNÁ-VIMÓHÁDI NIVÁRIKÁBHJÁM
NAMADŽ-DŽAN(A-A)BHÍŠT'A-TATI-PRADÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

**NŔPÁLA-MAULI VRADŽA-RATNA-KÁNTI
SARID-VIRÁDŽAT DŽHAŠA-KANJAKÁBHJÁM
NŔPATVA-DÁBHJÁM' NATALÓKA-PAN'KTÉH:
NAMÓ NAMA(Š) ŠRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM**

**ÁPÁNDHAKÁRÁRKA PARAMPARÁBHJÁM
TÁPA-TRAJ(A-A)HÍNDRA KHAGÉŠVARÁBHJÁM
DŽÁD'J(A-A)BDHI-SAM'ŠÓŠAŇA VÁD'ABÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Š) ŠRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM**

**ŠAMÁDI-ŠAT'KA-PRADA VAIBHAVÁBHJÁM'
SAMÁDHI DÁNA VRATA DÍKŠITÁBHJÁM
RAMÁ-DHAV(A-A)N'GHRÉS STHIRA-BHAKTI-DÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Š) ŠRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM**

**SVÁRCÁ-PARÁŇÁM AKHILÉŠT'A-DÁBHJÁM'
SVÁHÁ SAHÁJÁKŠA DHURANDARÁBHJÁM'
SVÁNTÁ ČA BHÁVA-PRADA-PÚDŽANÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Š) ŠRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM**

**KÁMÁDI-SARPA VRADŽA GÁRUD'ÁBHJÁM'
VIVÉKA-VAIRÁGJA NIDHI-PRADÁBHJÁM'
BÓDHA-PRADÁBHJÁM' DRUTA-MÓKŠA-DÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Š) ŠRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM**

*Autorem je Šrí Satčidánanda Šivabhinava Nrusimha Bháratí Mahásvámgal (1858 – 1912),
který je 33. Džagadguruem Šringéri Šárada Pítham.*

*Jako loď, která nás převáží přes nekonečný oceán samsáry, jsou posvátné učitelovy opánky,
vzbuzující v nás oddanost k Němu a poskytující království zvané nevášnivost. Před nimi se úctě
skláním k zemi.*

*Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které naplňují lidské nitro poezií, jako luna naplňuje
písečné pláže vodami přílivu, a které hasí lidská trápení jako déšť lesní požár a zahánějí
nepřízeň osudu.*

*Skláním se v úctě před posvátnými opánky, před kterými byť se člověk jednou skloní, změní se v
mžiku z chudáka na zámožného, a oddanost k nim mění němého v řečníka.*

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které nosil Šrí Padmapáda a které jsou-li uctívány, plní všechna přání svých uctívatelů a ničí klam.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které svým uctívatelům propůjčují královský majestát a které září jako dvě mořské panny, na nichž se ve vodě odráží záře královských korun před nimi se sklánějících králů.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které jsou jako prudký oheň vysušující vody liknavosti a skleslosti, podobný tomu, kdy se Garda vypořádal se smrtelně jedovatými hady tří druhů trápení.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které poskytují vroucnou zbožnost vůči Pánu Višnuovi a odhodlání pro dosažení samádhi a mají moc udělovat šestidílnou ctnost (pokojnost mysli, ovládnutí smyslů atd.)

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které zakoušely váhu Ádi Šankaračárji, který je Pánem Šivou s ohněm coby jedním z očí a který poskytuje vše, po čem touží ti, jejichž záměrem je uctívání Niterného Jsoucna, jež vede k jeho zakoušení.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které odstraňují všechny vášně, tak jako Garuda obrací hady na útěk, které pomáhají rozvinout rozlišování (vivéka) a neulpívání (vairagja) a jejichž uctívání zaručuje dosažení nejvyššího poznání a vede k okamžitému osvobození.

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

16. **Méré Gurudév**

REF:

**MÉRÉ GURUDÉV ČARANÓN PAR SAUMANA ŠRADDHÁ
JÉ ARPITA HÉ**

**TÉRÉ HÍ DEN JÉ DŽÓ HÉ TÉRÉ ČARANÓN PÉ ARPITA HÉ
/: NA PRÍTI HÉ PRATÍTI HÉ NAHÍN PÚDŽA KÍ ŠAKTI HÉ :/
MÉRA JÉ TAN MÉRA JÉ MAN MÉRA DŽÍVAN SAMARPITA HÉ**

REF:

**MÉRÉ GURUDÉV ČARANÓN PAR SUMANA ŠRADDHÁ
JÉ ARPITA HÉ**

**TÉRÍ IČČAÓN HÓ MÉRÍ MÉRÉ SAB KARMA HÓ TÉRÉ
BANA LÉ JANTRA AB MÚDŽAKÓ MÉRA KAN KAN
SAMARPITA HÉ
/: TUM HÍ HÓ BHÁVA MÍ MÉRÉ VIČARÓN MÍ PUKARÓN MÍ :/
TÉRÉ ČARANÓN PAR HÉ GURUVAR MÉRA
SARVASV ARPITA HÉ**

REF:

**MÉRÉ GURUDÉV ČARANÓN PAR SUMANA ŠRADDHÁ
JÉ ARPITA HÉ**

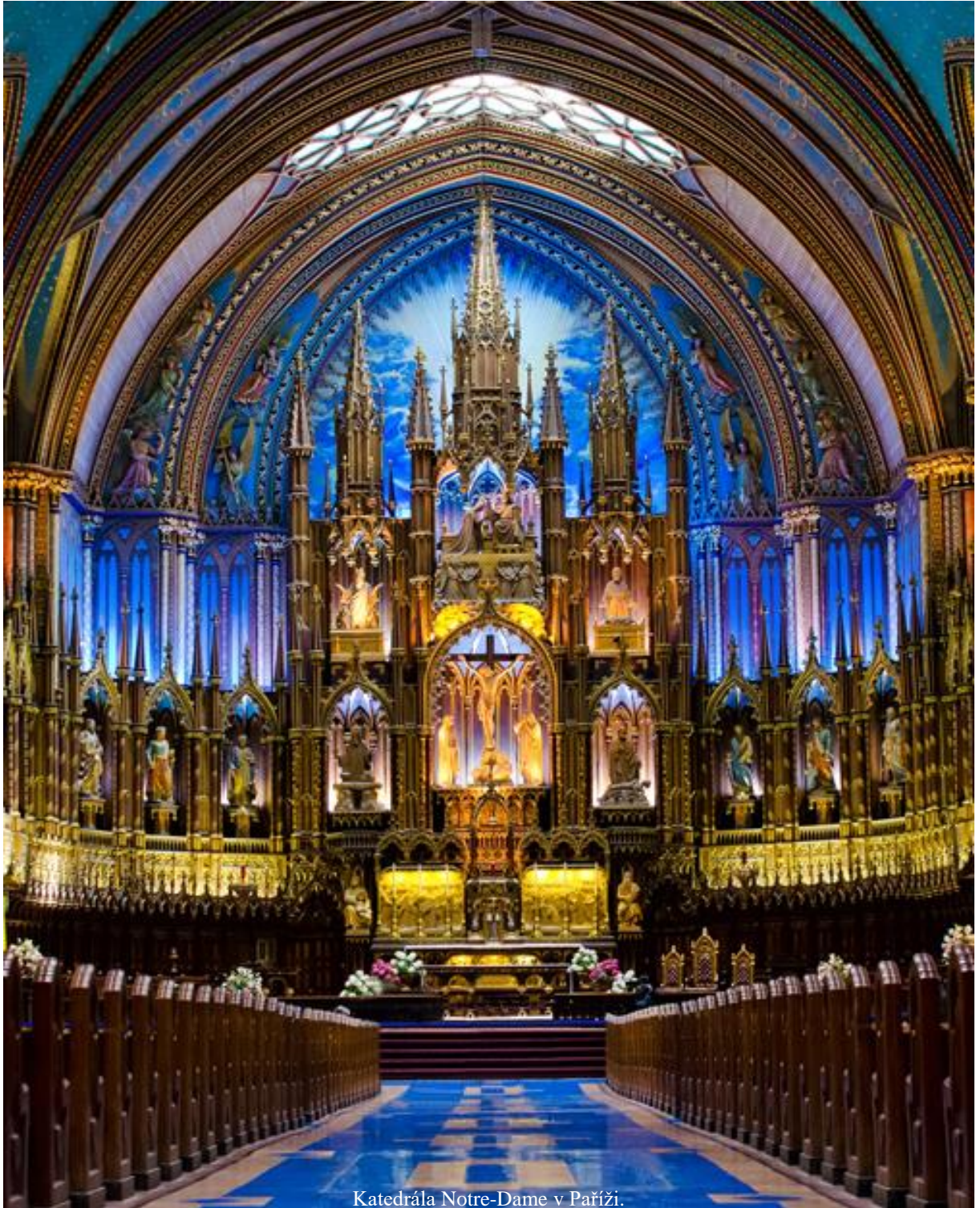
*K nohám svého gurma přináším tyto květy víry.
Vše, co mám, je jen tvé a já to skládám u tvých nohou.
Nemám dost síly na lásku, správné pochopení či uctívání.
Toto své tělo, svou mysl i svůj život dávám tobě.
Tvoje přání ať jsou mými a všechny moje činy ať jsou tvé.
Udělej mě nyní svým nástrojem, každou částičku svého těla skládám u tvých nohou.
V mých pocitech, myšlenkách a přáních jsi pouze ty
K tvým nohám, guru, dávám vše.*

ॐ INDICKÉ - OSTATNÍ ॐ

ॐ PÍSNĚ ॐ
— ॐ —

Katedrála Notre-Dame v Paříži.

ॐ PÍSNĚ ॐ

ॐ

ॐ PÍSNĚ ॐ

OSTATNÍ PÍSNĚ

V této části jsou zařazeny náboženské zpívané texty i nenáboženské písně. Nejedná se o mantry, neboť mantra je pojem vyskytující se v hinduismu a buddhismu, ale o tradiční písně z jiných náboženství či kultur (*židovské, islámské, křesťanské, indiánské*) nebo moderní písně s náboženským či duchovním významem.

ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ

Jedná se o náboženské písně většinou oslavující Hospodina (*viz JHVH*).

V judaismu se podle třetího přikázání desatera božích přikázání (*Starý Zákon, kniha Exodus*) nesmí „brát“ jméno Boží nadarmo. Podle tohoto přikázání židé nevyslovují (*a také nepíší*) boží jméno. Místo toho používají jiná označení pro Boha:

JHVH (YHWH) (tetragrammaton) – čtyři písmena z označení Boha v latině JeHoVaH, z hebrejštiny YaHWeH, pocházející z biblické knihy Exodus, kde Bůh odpovídá Mojžíšovi „Jsem, který jsem“ (*v hebrejštině Ehyeh Asher Ehyeh*). Kratší formy tetragrammatonu (*JH – vyslovováno jah, JHV – vyslovováno jahu*) se objevují ve jménech osob (*EliJaHu*) nebo v žalmech (*halelu-JaH*).

יהוה

EL ELJON (*Bůh nejvyšší*)
EL ŠADAJ (*Bůh Všemohoucí*)
ELOAH (*Bůh*)
ELOHIM (*Bůh, posel, soudce*)
ELIJAHU (*Eliáš*)
ADONAJ (*Pán*)

שלום

(*Šalom: mír, celistvost, dobro a blahobyť*)

PÍSNĚ ISLÁMU

Jedná se o náboženské písně oslavující Alláha.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(*La ilaha illa Allah, verš z Koránu*)

Slovo islám znamená „odezdání se“ Bohu (*arabsky bůh se řekne Alláh*). Základem islámské víry je Korán, představující slovo Boží zjevené Bohem skrze archanděla Gabriela proroku Muhammadovi a považované za absolutní pravdu (*nelze jej tedy zpochybňovat, ani kriticky posuzovat*).

KŘESŤANSKÉ PÍSNĚ

Jedná se o náboženské písně k Ježíši Kristu (*Kyrie eleison*) či jiným postavám křesťanské víry (*Marii – matce Ježíše, Marii Magdalské – učednici Ježíše*), nebo zpívané žalmy (*chvalozpěvy*).

ॐ PÍSNĚ ॐ

— ॐ —

— ॐ —

ॐ PÍSNĚ ॐ
— ॐ —

1. **HEVENU ŠÁLOM ALEJCHEM
HEVENU ŠÁLOM ŠÁLOM ŠÁLOM ALEJCHEM**

Židovská píseň: Mír s Tebou.

Je to část modlitby, doslovně znamená: Přinášíme Vám mír.

ŠÁLOM znamená pozdrav, ale také mír, ve smyslu vnitřní mír, celistvost, dokonalost, Boží požehnání.

2. **ŠEMA IZRAEL ADONAJ ELOCHEJNU ADONAJ ECHOD**

Židovská píseň: Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.

Je to hlavní modlitba (část židovské Tóry) opakovaná dvakrát denně.

3. **HINE MA TOV UMANAJIM ŠEVET ACHIM GAM JACHAD
HINE MA TOV ŠEVET ACHIM GAM JACHAD**

Židovská píseň: Jak je dobré, když jsou lidé v harmonii a jednotě s Univerzálním Vědomím.

Je to část žalmu zpívána během šábesu.

HINE NA TOV - "Jak je dobré" (dobro představuje mužskou energii)

UMA NAJIM - "a krásné" (krása představuje ženskou energii)

ŠEVET ACHIM GAM JACHAD – "jsou-li lidé v harmonii, jednotě" (JACHAD neznámá jen harmonii, mír a jednotu s ostatními lidmi, ale spíše absolutní jednotu se Stvořitelem, Univerzálním Vědomím.)

4. **ŠÁLOM CHAVERIM ŠÁLOM CHAVERIM ŠÁLOM ŠÁLOM**

Židovská píseň: Mír s vámi, přátelé.

ŠÁLOM znamená pozdrav, ale také mír, ve smyslu vnitřní mír, celistvost, dokonalost, Boží požehnání.

5. **HALELUJA**

Z hebrejského slova HALLELUJAH - Chvalme Pána. Jedná se o složení dvou slov:

HALLEL - židovské liturgické zpěvy

JAH - počáteční písmena jména Boha - Jahweh, Jehovah

V křesťanství se v liturgiích vyskytuje přepis tohoto slova - Aleluja.

ॐ PÍSNĚ ॐ
— ॐ —

6. **KYRIE ELEISON KRISTE ELEISON KYRIE**

Pane smiluj se. Kriste smiluj se.

Pochází z řecké modlitby (KYRIOS znamená Pán)

KYRIE ELEISON symbolizuje křesťanskou Nejsvětější Trojici (trojjedinost Boha) - Boha Otce, Syna i Ducha Svatého.

7. **MARIA**

(Maria - matka Ježíše z Nazareta)

8. **ANNA MARIA MARIA MAGDALENA
ŠEKINA ŠEKINA ŠEKINA ŠEKINA**

ANNA je jméno hebrejského původu, znamená milostiplná či milá.

V křesťanském Novém zákoně jde o prorokyni Annu, která žila v jeruzalémském chrámu a očekávala příchod Mesiáše a rozpoznala ho v Ježíši.

(MARIA - matka Ježíše z Nazareta)

MARIA MAGDALENA - učednice Ježíše, znamená Marie z Magdaly (město v Izraeli)

ŠEKINA - v hebrejštině znamená přítomnost Boha v člověku nebo ženský aspekt Boha)

9. **UBI CARITAS ET AMOR UBI CARITAS DEUS IBI EST**

**TAM, KDE JE LÁSKA A TAKY POKORA
TAM, KDE JE LÁSKA, TAM PŘEBÝVÁ BŮH**

UBI CARITAS je gregoriánský chvalozpěv, který byl dlouhou dobu zpíván v katolických kostelech při obřadu umývání nohou na Zelený Čtvrtek před Velikonocemi.

10. **BOŽÍ LÁSKA AŽ STÁLE TĚ HÝČKÁ
KÉŽ TĚ BŮH VŽDY PROVÁZÍ
A SVĚTLO MOUDRÉ NALÉZÁ V SRDCI TVÉM
ÚTULNÝ DOMOV SVŮJ**

11. **PANE MÍRU TOBĚ VZDÁVÁME SVOJI SÍLU
AŽ LÁSKA VZROSTE A VÁLKA USTANE
MÍR SVĚTU MÍR**

ॐ PÍSNĚ ॐ

— ॐ —

12. **LET STEP INTO THE HOLY FIRE
LET STEP INTO THE HOLY FLAME
HALELUJA**

Vstupme do svatého ohně, do svatého plamene.

13. **THE RIVER IS FLOWING FLOWING AND GROWING
THE RIVER IS FLOWING BACK TO THE SEA
MOTHER EARTH CARRY ME
YOUR CHILD I WILL ALWAYS BE
MOTHER EARTH CARRY ME BACK TO THE SEA**

*Řeka teče a sílí a vrací se zpátky do moře.
Jsem tvé dítě, Matko Země, nes mě a dones zpátky do moře.*

14. **WE ARE ONE IN THE SPIRIT WE ARE ONE IN THE LORD
AND WE PRAY THAT OUR UNITY
WILL ONE DAY BE RESTORED
AND WE KNOW WE ARE GOD'S CHILDREN BY OUR LOVE**

*Jsme Jedno v duchu, Jedno v Bohu. Modlíme se, aby byla naše jednota znovu obnovena.
Víme, že v Lásce jsme děti Boží.*

15. **IN THE HEART ARUNACHALA THIS IS ŠIVA THIS IS ŠANKARA
IN THE HEART ARUNACHALA THIS IS ŠIVA THIS IS RAMANA**

*Píseň oslavuje indickou horu Arunáčalu, která je zasvěcená bohu Šivovi
a kde v první polovině 20.st. žil a působil indický mudrc Ramana Mahárši.
Arunáčala je Šiva, je Šankara, je Ramana Mahárši.
(Šankara je označení Šivy jakožto dárce štěstí, ale zároveň Šrí Šankara
je indický mudrc z 8.stol., jeden ze zakladatelů učení Advaity Védanty.)*

ॐ PÍSNĚ ॐ
— ॐ —

16. TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ
KÓI MÉRÍ ÁNKHÓN SÉ DÉKHÉ TÓ SAMDŽÉ
KI TUM MÉRÉ KJÁ HÓ

DŽIDHAR DÉKHATÍ HÚN UDHAR TUM HÍ TUM HÓ
NA DŽÁNÉ MAGAR KÍN KHAJÁLÓN MÉN GUM HÓ

MUDŽHÉ DÉKHAKAR TUM ZARÁ MUSKARÁ DÓ
NAHÍN TÓ MÉN SAMADŽHÚNGÍ MUDŽASÉ KHAFÁ HÓ
TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ

TUM HÍ MÉRÍ MÁTHÉ KÍ BINDIJÁ KÍ DŽILMIL
TUM HÍ MÉRÍ HÁTHÓN KÉ GADŽARÓN KÍ MANDŽIL
MÉJN HÚN ÉK ČHÓTÍSÍ MÁTÍ KÍ GURIJÁ
TUM HÍ PRÁN MÉRÉ TUM HÍ ÁTMÁ HÓ
TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ

BAHUT RÁT BÍTÍ ČALÓ MÉJN SULÁ DÚN
PAVAN ČHÉDÉ SARGAM MÉJN LÓRÍ SUNÁ DÚN ÁÁÁ ...

TUMHÉJN DÉKHAKAR DŽÉ KHJÁL Á RAHÁ HÉJ
KI DŽAJSE FARIŠTÁ KÓI SÓ RAHÁ HÓ
TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ

TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ MÉRÍ PRIJATAM TUM HÍ SADGURU

Indická píseň lásky (v jazyce hindi).

*Jsi (TUM – ty, HÍ – právě, jen) můj (MÉRÉ) chrám (MANDIR),
jsi ten, koho uctívám (PÚDŽÁ), jsi můj Bůh (DÉVTÁ).*

*Kdo (KÓI) by se podíval (ÁNKHÓN) mýma (SÉ) očima (DÉKHÉ),
musel by být slepý (SAMDŽÉ), aby neviděl, že (KI) přesně to (KJÁ) pro mě (MÉRÉ) jsi.*

*Kam (DŽIDHAR) se podívám (DÉKHATÍ HÚN), tam (UDHAR) vidím jen (HÍ) tebe (TUM).
Chybiš (DŽÁNÉ) mi i tehdy (NÁ), když (MAGAR) jsi ztracen (GUM) ve svých (MÉN)
kdoví jakých (KÍN) myšlenkách (KHAJÁLÓN).*

ॐ PÍSNĚ ॐ

— ॐ —

Když se (MUDŽHÉ – já) na tebe podívám (DÉKHAKAR) a ty (TUM) se (ZARÁ - téměř) neusměješ (MUSKURÁ), mám (NAHÍN TÓ - dokonce) pocit (SAMADŽHÚNGÍ), že se na mě (MUDŽASÉ) hněváš (KHAFÁ).

Jsi v (KÍ) mých (MÉRÍ) vlasech (MÁTHÉ), které mi padají (DŽILMIL - třepotat) na (KÍ) bindu (BINDIJÁ – tečka, kterou si hinduisté malují na čelo v místě třetího oka, jako symbol poznání Pravdy). Jen (HÍ) ty (TUM) jsi cílem (MANDŽIL) pro květy v (KÉ) mých (MÉRÍ) rukách (HÁTHÓN).

Jsem (MÉJN HÚN) jen (ÉK) malá (ČHÓTÍSÍ) loutka (GURIJÁ) (MÁTÍ KÍ – hliněný, z hlíny). Jsi můj život (PRÁN – dech života) a moje duše (ÁTMÁ).

Už je pozdě (BAHUT) a noc (RÁT) působí (BÍTÍ) svou silou (ČALÓ). Uložím tě k spánku (MÉJN SULÁ) a vzduchem (PAVAN) budou znít (DÚN) lákavé (ČHÉDÉ) tóny (SARGAM) mé (MÉJN) ukolébavky (LÓRÍ), bude slyšet (SUNÁ) píseň (DÚN - melodie) ÁÁÁ ...

Dívám (DÉKHAKAR) se na tebe (TUMHÉJN) a napadá mě (KHJÁLÁ), že (KI) je to, jako kdyby tu spal (SÓ) nějaký (KÓÍ) anděl (DŽAJSE).

Jsi (TUM – ty, HÍ – právě, jen) můj (MÉRÉ) chrám (MANDIR), jsi ten, koho uctívám (PÚDŽÁ), jsi můj Bůh (DÉVTÁ). Jsi můj milovaný (PRIJATAM), jsi můj skutečný guru (SADGURU).

ॐ PÍSNĚ ॐ

— ॐ —

Tibetská mandala s mantrou Uzdravujícího Buddhy:
TÉJATA ÓM BÉKANDZÉ BÉKANDZÉ MAHÁ BÉKANDZÉ RADZA SAMUNGATÉ SÓHA

