

“DWI KAL SANDHYA KARO” –
Modliť sa dvakrát denne
Sandhya je čas medzi
západom a východom slnka
a je to čas stretnutia
dňa a noci.
Vo všetkých náboženstvách
a vierach
je tento čas považovaný
za duchovný a posvätný.
Modlitba v tomto čase
je považovaná
za najužitočnejšiu.
Účel rannej modlitby
je hľadať
požehnanie od Boha
a popriať úspech
denným činnostiam,
aby išli správnym smerom.
Večerná modlitba
je na poďakovanie Bohu
a uznanie si našich chýb.
Toto je čas uzmierenia
za naše dobré i zlé činy
vykonané počas celého dňa,
aby sme mohli v noci
spať pokojne.
Modliť sa dvakrát denne
je tiež symbolom
celého životného cyklu.
Ráno je ako nový život
plný aktivity
a večer je symbolom
odpočinku a konca aktivít.
To znamená,
že ak máme ráno,
potom sa nemožno
vyhnúť večeru
a po večeri a noci
na nás čaká nové ráno
plné nádejí.
Modliť sa dvakrát denne
je veľmi dôležité a všetci
by sme to mali pravidelne
robiť. Modlenie nevyžaduje
chrám ani zvláštne miesto
alebo prípravu.
Modlenie možno vykonať
recitovaním Óm Višnu,

Óm Višnu
a Sandhya Mantra
(Višnu Višnu tu bhan
re prani...).
“SANJH ARTI GUN
GAO” –
Večer spievať
hymnus chvály Bohu.
Po večernej modlitbe
by sa mala recitovať Aarti
na využitie času
pozitívnym spôsobom
pred spánkom.
Aarti je pieseň chváliaca
Boha a Jeho cnosti
a ďakovanie Mu poetickým
a lyrickým spôsobom.
Toto by mali spoločne robiť
všetci členovia rodiny
spievaním slávy
Pánovi Višnuovi
a recitovaním jeho mena.
Vytvára to rodinné puto,
dochvilnosť, mier mysle
a dobrý spánok.
7. “HOM HIT CHIT
PRET SU HOVE,
TO BAS BEKUNTHE
PAVE” -
Ponúknuť dar
vo svätom ohni
(HOM/HAVAN)
s pocitmi dobroty,
oddanosti a lásky.
To znamená, ak robíme
Havan so srdcom naplneným
pocitmi dobroty,
oddanosti a lásky,
potom dosiahneme nebo.
Je veľmi jasné
z tohto pravidla,
že by sme nemali robiť
Havan iba ako rituál
alebo formalitu.
Havan je veľmi starý
a najdôležitejší náboženský
rituál hinduistickej Dharmy,
ale bol obmedzený
iba na vykonávanie
Brahmanmi;

avšak Guru Ji
urobil každého člena
rodiny spôsobilého
vykonávať tento
dôležitý rituál.
Počas Havanu,
sú robené obety
vo svätom ohni.
Verí sa, že tieto obety
idú priamo Bohu, preto
by obety mali byť
dobré a čisté.
Bolo dokázané,
že Havan tiež pomáha
v očisťovaní vzduchu
(prostredia).
V bišnojskej komunite
sa Havan vykonáva
podľa tohto postupu:
Miesto, kde sa má
Havan vykonať,
je očistené alebo umyté.
Suché a čisté palivové drevo
(khejari alebo mango)
alebo usušený kravský trus
sú používané na zapálenie
ohňa. Keď oheň horí,
potom je Havan Samgri
(urobený z jačmeňa, sezamu,
atď.), cukor
a sladké jedlo
ponúknuté
svätému ohnivému Bohu.
Sú recitované mantry
a vyslovované priania
pre blahobyt
všetkých žijúcich bytostí –
lásku, mier a harmóniu.
Havan by mal byť
vykonávaný počas
všetkých náboženských
a sociálnych príležitostí,
napríklad pri narodení,
svadbe, smrti, Amawas,
vstupe do nového domu,
začatí nového podnikania
alebo práce
a počas festivalov, napr.
Holi, Diwali, Mela, atď.
V chrámoch by Havan

mal byť vykonávaný denne
a ak doma môže byť tiež
vykonávaný každodenne,
je to najlepšie.
Po Havan by mala byť Pahal
(posvätná voda) rozdelená
všetkým prítomným.
“PANI, INDHANI,
DUDH NE LIJO
CHHAN” -
Používať filtrovanú vodu
a očistené palivové drevo,
aby boli zbavené
baktérií a hmyzu
Používajte filtrovanú vodu
a očistené palivové drevo,
aby boli zbavené
baktérií a hmyzu.
Toto pravidlo ma zdravotný
a hygienický aspekt
a tiež súcit
k živým bytostiam.
Mali by sme piť
filtrovanú vodu,
aby sme zabránili nečistotám,
baktériám a hmyzu
vojsť do nášho tela.
V dávnych časoch Bišnojci
zvykli mať so sebou
čisté biele plátno
na filtrovanie vody
predtým, než ju vypili.
V súčasnosti je voda
dodávaná do domácností
filtrovaná
rôznymi spôsobmi,
ale je užitočné prefiltrovať ju
znovu pred uskladnením
vo vodných zásobníkoch.
Keď je palivové drevo
alebo usušený kravský trus
používaný na oheň,
mal by byť zbavený hmyzu,
aby sa zabránilo zabíjaniu
nevinných životov.
“BANI LIJO
CHHAN” –
Hovoriť starostlivo
(premýšľať pred hovorením)
Mali by sme premýšľať

pred tým, než niečo povieme
a naša reč by mala byť
zbavená nečistôt, napríklad
ega, lži, nepriateľstva,
nadávania, urážania, kritiky,
zlých zámerov, atď.
Naša reč by mala byť
zdvorilá, pravdivá, láskavá,
milá, s pozitívnym zámerom
a nemala by ubližovať
pocitom a citom iných.
Guru Ji tiež povedal
v shabade: “Subachan
bol sada suhlali.”
To znamená,
keď hovoríme dobrou rečou,
potom prosperita a mier
automaticky prídu
do nášho života.
Hlavný dôvod pre všetky
svetové spory (konfrontácie)
a bojovanie,
vždy bola zlá reč.
S dobrou rečou
môžeme tiež zvíťaziť
nad našimi nepriateľmi.
Hovorí sa, že reč,
keď vyjde z našich úst von
a tiež šíp, ktorý je vypustený
z luku,
sa nikdy nevráti späť.
Preto by sme mali
hovoriť veľmi opatrne.
Niekedy kvôli
hnevu a frustrácii
hovoríme škaredo
k našim milovaným,
priateľom a kolegom
ale následne to oľutujeme
a strácame náš vzťah
a priateľstvo.
Ak sme niekomu povedali
zlú vec, potom by sme
nemali premárniť ani chvíľu,
aby sme povedali prepáč
a ospravedlnili sa,
aby sme obmedzili škodu.
V budúcnosti
nemusíme mať šancu
povedať prepáč.

Povedať prepáč neodráža
našu slabosť, ale ukazuje to
našu veľkosť.
Existuje príslovie:
„rany spôsobené mečom
môžu byť zhojené
ale rany spôsobené zlým
slovom sa nezahoja nikdy.“
Niektoré správne povedal:
“vani ek amol hai, je koi
jane bol, hiye taraju tol
kar, tab mukh bahr bol.”
To znamená, že rozprávanie
je drahocenným klenotom,
ak človek vie, ako hovoriť.
Našu reč by sme mali
posúdiť srdcom
skôr, než ju necháme
vyjsť z našich úst von.
Preto, skôr než by sme
škaredo hovorili iným,
mali by sme to isté
uplatniť voči sebe,
aby sme pochopili,
ako sa budeme cítiť.
S dobrou a milou rečou
môžeme získať priateľov,
vzťahy a zákazníkov;
a so zlou rečou ich stratíť.
Niekedy sa snažíme
zastrašovať iných,
zvaliť zodpovednosť na iných
a vyhovárať sa,
aby sme uspokojili svoje ego,
zakryli svoju chybu alebo
dokázali svoju nadradenosť,
ale z toho nikdy
nezískame dobré výsledky.
Na druhej strane, aj malé
priateľstvo, nepatrný úsmev,
obyčajné prepáč či ďakujem
môže získať neznámeho.
Kabir das ji povedal: “bani
aisi boliye man ka apa
khoy, auro ko sheetal
kare ap hi sheetal hoye.”
To znamená, že by sme mali
hovoriť takou rečou,
vďaka ktorej sa iní budú
cítiť dobre a potom aj my

automaticky budeme šťastní.
“EKSHMA HIRDE DHARO” –
Praktikovať odpustenie, prepáčenie, rozhrešenie. Mali by sme byť vo svojej podstate odpúšťajúci. Odpustenie je symbolom veľkosti. Ak si niekto uvedomí svoju chybu a zo srdca sa ospravedlní, potom by sme mu mali odpustiť. Odpúšťanie pomáha ukončiť nepriateľstvo, pomstu, hnev, zlý úmysel a zvyšuje sebaúctu a mier mysle. Odpustenie je efektívnejšie ako potrestanie. Odpustenie povzbudzuje človeka, aby si uvedomil svoju chybu a neopakoval ju, zatiaľ čo trest činí človeka tvrdohlavým, defenzívnym a vinným. Guru ji povedal v shabade, “Je koi ave ho ho karte, pani huy jayeo.” To znamená, ak niekto príde k vám veľmi nahnevaný, vy by ste mali byť chladní ako voda, potom aj ten človek vychladne.
“DYA HIRDE DHARO” –
Byť súcitný, láskavý, milosrdný, solidárny od srdca. Mali by sme byť súcitní a láskaví voči všetkým ľuďom a živým bytostiam a pomáhať im, keď sú bezbranné, núdzne alebo majú bolesť. Tulsi ji tiež povedal: “Daya

dharam ka mool hai, pap mool abhiman; tulsi daya na chhoriy jab lag ghat me pran.” To znamená, súcit, láskavosť je základom náboženstva, ale ego a pýcha sú základom hriechu. Mali by sme byť súcitní až do posledného dychu. Budeme súcitní, láskaví, keď je naše srdce čisté a staráme sa a milujeme všetkých a potom sa rozšíria pocity lásky a dobroty. Zabíjanie zvierat alebo ľudí, terorizmus, neznášanlivosť, priepasť medzi bohatými a chudobnými, utrpenie, atď. sú výsledkom toho, že nie sme súcitní.
“CHORI BARJIO”
Kradnutie alebo používanie cudzích vecí bez dovolenia je zakázané. Kradnutie alebo používanie majetku niekoho iného, či už podvodom alebo násilným prevzatím, sa nazýva Chori. Kradnutie je zakázané vo všetkých náboženstvách a vierach a je považované za niečo proti želaniu Boha. Prijímanie úplatkov alebo zneužívanie právomoci a peňazí tiež spadá pod Chori. Namiesto kradnutia by sme mali dosahovať výsledky prácou svojich rúk a spravodlivými činmi. Korupcia ničí sociálnu, politickú a náboženskú štruktúru každej spoločnosti, komunity a krajiny.

“NINDA BARJIO”
Kritizovanie a ohováranie je zakázané. Odsudzovanie neprávom, kritizovanie či ohováranie iných v ich neprítomnosti sa nazýva Ninda a je zakázané týmto pravidlom. Toto je veľmi zlý zvyk a je znakom slabosti a uvoľneného charakteru. Vo všeobecnosti, ľudia, ktorí nemajú odvahu a snažia sa zakryť svoje vlastné zlé vlastnosti, a sú žiarliví voči iným, kritizujú iných. Taký človek stráca sebadôveru, dôveru svojich priateľov, zákazníkov, kolegov a členov rodiny, pretože oni veľmi dobre rozumejú, že takí ľudia by mohli kritizovať aj ich. Človek, ktorý kritizuje, získava negatívne emócie a postoj a potom sa to stáva jeho zvykom a nedokáže vidieť pozitívne veci vo svojom živote. Nedokáže obdivovať iných pre ich dobré vlastnosti, a preto si ich nedokáže osvojiť. Osoby s týmto zlým zvykom sa stávajú príčinou narušenia vzťahov, hádok, straty dôveryhodnosti a obchodu, atď. Guru Ji tiež povedal: “Jampo vishnu, na ninda karni.” To znamená, používajte svoj čas na uctievanie a recitovanie Višnu namiesto súdenia a kritizovania iných.
“NINDA KARE

Titul: TV_1106_Sváté princípy bišnoizmu_5-13

GIVARA”

nevedomý, neotesaný člověk
iba kritizuje iných.