

14. „JHOOTH BARJIO“ –
Nepravdivosť
a klamanie je zakázané.
Nemali by sme hovoriť ľži
ani podvádzať
kvôli vlastnému sebestvu
alebo aby sme škodili iným.
Dočasne možno niekoho
oklameme a urobíme
prácu vďaka klamstvu,
ale pravdu nemožno
ukrývať dlho
a nakoniec stratíme úctu,
dôveru a dôveryhodnosť.
Zákaz klamania
v našich vzťahoch
alebo obchodných jednaniach
tiež spadá pod toto pravidlo.
Niektorí ľudia klamú,
aby zakryli svoju slabosť
a previnenia
a pokúšajú sa dokázať
svoju bystrosť a múdrosť
ale vlastne toto je slabosť.
„Satyamave Jayte“ znamená,
že Pravda nakoniec zvíťazí.
Pravda je konečná
a obhájitelná.
História je svedkom
tejto skutočnosti.
Aby sme zakryli jednu lož,
hovoríme mnoho ľží
a snažíme sa manipulovať,
a tak mrháme svojím časom,
energiou, pokojom mysle
a vytvárame si v mysli vinu.
Na druhej strane,
ak sme čestní
a hovoríme pravdu, potom
získame dôveru iných
a spávame pokojne.
Nikto nie je dokonalý;
každý robí chyby
a mali by sme prijať
svoje chyby s eleganciou,
namiesto skrývania
a hovorenia ľží.
Keď sa raz vyvinie
zvyk klamať,
potom sa vždy vyhovárame

a nikdy neprijmeme
svoje chyby a zlozvyky,
preto sa nemôžeme
zdokonaľiť.
Mali by sme byť pravdiví
v našich vzťahoch
a obchodoch.
Veľkí ľudia vždy
nasledujú pravdu.
Vďaka pravdivosti je možné
správne a efektívne
vládnuť svetu.
Ľži sú považované
za zločin a hriech
vo všetkých civilizáciách,
náboženstvách a vierach.
Guru Ji povedal:
„Sacha Su Sant Bhayo“ –
čestní ľudia sa stávajú
svätcami a mám rád ľudí,
ktorí sú pravdiví.
15. „BAAD (VAAD)
NA KARNO KOY“ –
Nikdy sa neodďavajte
zbytočne a prehnanej
diskusii/debate/
/hádky/ sporu.
Zbytočné hádky
a nesprávne pokusy
o ospravedlnenie debatou
spadá pod toto pravidlo.
Pozitívne diskusie
nepatria do tejto kategórie.
Keď vieme, že sa mýlime
a ostatní majú pravdu,
ale argumentmi
sa snažíme dokázať,
že ostatní sa mýlia –
to je veľmi zlé a ľudia
sa nám začnú vyhýbať.
Bez toho, aby sme počúvali
ostatných, sa snažíme
dokázať diskusiu,
že máme pravdu.
Toto je hlavná príčina
zdravotných problémov –
vysokého krvného tlaku,
infarktu, mŕtvice
a bojov.
Zvyšuje to podozrievavosť

a nepriateľstvo
a znižuje vieru a dôveru
a ničí vzťahy a priateľstvá.
Veľkí ľudia
sa nikdy nehádajú
a to neznamená, že sú slabí.
Vlastne sú inteligentní
a nemrhajú svojím časom,
energiou a pokojom mysle.
Namiesto diskutovania
by sme si mali najskôr
vypočuť hľadisko druhého.
To môže byť dôvod,
že nám Boh dal dve uši,
aby sme počuli, dve oči, aby
sme videli, ale iba jedny ústa
aby sme rozprávali.
Preto by sme mali
používať naše zmysly
primerane.
Ak neustále diskutujeme,
nebudeme poznať pravdu
a nenaučíme sa,
a nezískame poznanie.
Nikdy by sme si
nemali myslieť,
že sme zlí alebo dokonalí.
Každý má nejaké
dobré vlastnosti.
Guru Ji povedal: „Vad Vivad
Fita Kar Prani“, čo znamená,
že ľudia by sa mali vyhnúť
zbytočnej diskusii.
„Vad Vivade Danu Khina“
– to znamená,
že zlou debatou
nielen ľudia
ale aj démoni
boli zničení.
„Bharmi Bhula Bad
Vivad, Achar Vicharna
Janat Swad“ –
niektorí pomýlení ľudia
mrhajú svojím časom
v zbytočných hádkach
a nepoznajú úžitok
dobrého a mierneho jednania.
16. „AMAWAS VART
RAKHNO“ –
Dodržiavajte pôst

na AMAWAS
(posledný deň
tmavej polovice mesiaca)
Naše telo je tiež
určitým typom stroja
a tak ako iné stroje,
naše telo, žalúdok,
a tráviaci systém,
potrebujú odpočinok.
Odborníci na zdravie
tiež hovoria o prospechu
pravidelného postenia.
Pre pravidelné postenie
Guru Ji poradil
dodržiavať mesačne pôst
v každý Amawas, aby sme
si to ľahko zapamätali.
Väčšina náboženstiev a vier
radí nejaký typ pôstu
v rôzne dni
a mnohé hinduistické viery
a sväté knihy
odporúčajú postenie
v deň Amawas.
Postenie v deň Amawas
má tiež duchovný
a astrologický dôvod.
Na Amawas
sú slnko a mesiac
v jednom znamení
a v ten deň jedenie jedla,
práca na farme, podnikanie,
atď. neprinášajú plný úžitok.
Preto Bišnojci v tento deň
nevykonávajú
poľnohospodárske činnosti
ako orbu, kosenie,
prácu s lopatou,
výstavbu domov, atď.
Je to posledný deň mesiaca
(hindského kalendára)
a mali by sme tento deň
využiť na seba realizáciu
a modlenie.
Postenie a trávenie času
v meditácii,
čítanie dobrých kníh
a vykonávanie náboženských
aktivít sa v tento deň
odporúča.

17. „BHAJAN VISHNU
BATAYO JOY“ –
Uctievanie a recitovanie
mena Višnu v adorácii.
Je požadované, aby sme sa
koncentrovali na jedno meno
Božie, meditovali, recitovali
a uctievali Ho.
Rôzne náboženstvá
a viery nazývajú Boha
rôznymi menami
ale Guru Ji nám poradil,
aby sme uctievali Boha
v mene Višnu.
Hoci Guru Ji
používal aj iné Božie mená
(napríklad Ram,
Krishan, Hari, atď.,
na vysvetlenie jeho cností.)
Dôvod pre vybranie
mena Višnu pre Boha
môže byť ten, že ostatní
hlavní hindskí Bohovia
(Ram, Krišna, atď.)
sú Avatári (inkarnácie)
najvyššieho Boha Višnu
a uctievanie Boha
týmto menom je najlepšie.
Boh je len jeden
a je počiatkom (príčinou)
celého tohto vesmíru.
On sa nerodí a nezomiera.
Je bez počiatku a bez konca.
Nemá žiaden tvar,
žiadnu matku-otca.
Slovo „Bhajan“ v sebe
obsahuje prvok „Bhaj“,
čo znamená
Seva (služba).
Môžeme slúžiť Bohu tým,
že sa k Nemu modlíme,
recitujeme Jeho meno
a spievame na Jeho slávu.
Keď robíme „Bhaj“ Višnu,
potom sa mu odovzdávame.
Odovzdávame mu
celé naše ego a zlé zvyky.
Po vykonaní „Bhajan“
sa staneme čistými,
slušnými a pokojnými.

Guru Ji zakázal
uctievanie iných
žijúcich vecí a sôch.
V šabde 5 povedal:
„Kany Japije Tepan Jaya
Jivu“, to znamená:
prečo uctievate žijúcu bytosť,
ktorá sa narodila?
„Bhoot Prat Kay Japije,
Yeh Pakhand Parvano“ –
prečo uctievate
strašidelných/zlých duchov?
Toto je dôkazom vášho
predstierania/pokrytectva.
„Dhavna Dhueje Pahan
Puje, Befarmai Khudai“
– tí, ktorí sedia
na kadidle/ohni (Dhuni)
a uctievajú sochy,
pracujú proti Bohu.
„Phan Preet Fita Kar
Prani“ –
ľudia sa zdržiavajú
uctievania/milovania sôch.
Guru Ji používal
meno Višnu vo svojich
šabdoch čo najviac,
a radil nám,
aby sme ho uctievali.
Povedal: „Višnu Višnu
Tu Bhan Re Prani“ –
čo znamená: „Ó ľudia,
recitujte Višnu.“
„Visnu Japnte Jeebh Ju
Thake, To Jibhariye Bin
Sariyo“ – čo znamená,
že ak je váš jazyk unavený
z recitovania mena Višnu,
potom je váš jazyk zbytočný.
„Ja Jan Mantra Vishnu
Na Jampyo, Kandh Sahe
Dukh Bharu“ –
tí, ktorí nerecitovali
mantru Višnu,
budú trpieť bolesťou.
„Jampo Vishnu Ne Doy
Dil Karni“ –
uctievajte Višnu
so sústredenou myslou.
„Bhula Prani Vishnu Na

Jampyo, Maran Bisaro
Kehu“ – to znamená:
„Pomýlení ľudia,
neuctievali ste Višnu.
Ako môžete zabúdať
na smrť, ktorá môže
prísť kedykoľvek?“
Preto uctieвайте Višnu
a nepremrhajte už žiaden čas.
„Vishnu Vishnu
Tu Bhan Re Prani,
Bal Bal Barambaru“ –
to znamená: „Ó ľudia,
uctievajte Višnu
a recitujte jeho meno
znovu a znovu
vašou dušou a silou.“
„Vishnu Vishnu Bhan
Laye Na Sai, Sur Nar,
Brahma Ko Na Gai“ – aby
sme dosiahli Boha, mali by
sme recitovať Višnu, Višnu.
Boh, človek a dokonca
Brahma ho (Višnu) chválil.
„Kay Re Prani Vishnu
Ne Jampyo, Kio Kandhe
Ko Tano“ – to znamená:
„Prečo ste neuctievali Višnu
namiesto ukazovania
a dokazovania vašej sily?“
„Hirde Nam Vishnu Ko
Jampo, Hath Karo Tabai“
– „Recitujte meno Višnu
zo srdca
a robte dobré diela
svojimi rukami.“
„Vishnu Vishnu Tu Bhan
Re Prani, Is Jeevan Ke
Hove“ – to znamená:
„Mali by ste recitovať
meno Višnu
v tomto živote.
Možno nedostanete
šancu potom.“
18. „JEEV DAYA
PALANI“ –
Buďte súcitní, láskaví,
milosrdní, solidárni so
všetkými živými bytosťami.
Všetky živé bytosti

sú Božie tvory
a majú právo
žiť svoj život.
My, ľudske bytosti,
nemáme právo
zabíjať ich, jeť ich
ani používať ich pre iné
sebecké účely.
Mali by sme voči nim
byť súcitní a láskaví.
Guru Ji povedal: „Re Binhi
Gunhe Jeev Kyun Maro“
– „Prečo zabíjate
živé bytosti
bez viny?“
„Jayo Jeev Na Ghai“ –
nikdy neubližujte, nemučte,
nezabíjajte živú bytosť.
„Jeeva Uper Jor Karije,
Antkal Hoysi Bharu“ –
„Ak mučíte živé bytosti,
potom váš čas konca
bude veľmi bolestivý.
„Kany Na Pali Jeev Dayo“
– „Prečo ste neboli súcitní
k živým bytosťam?“
„Jeev Vinashe Lahe
Karne“ –
„Prečo zabíjate zvieratá
pre vlastné sebeckvo?“
Niektoré správne povedal:
„Jio Aur Jine Do“ –
to znamená:
ži a nechaj žiť.
„Ahimsa Parmo Dharm“
– to znamená, že nenásilie
je najlepším náboženstvom.
Ak nemôžeme niekomu
dať život, potom nemáme
právo nikoho zabiť.
Niektoré nevinné zvieratá
sú mučené a zabíjané
pre zábavu a hru, napríklad
poľovanie, boj s býkom,
atď. a iné sú zneužívané
a vykorisťované
v cirkuse alebo kvôli práci.
Niektoré nevinné zvieratá
sú obetované pre potešenie
bohov a iné sú používané

ako testovacie predmety
v laboratóriách.
Mnohé zvieratá sú
zabíjané kvôli mäsu,
koži, kožušine, atď.
Tieto nevinné zvieratá
nemôžu hovoriť
a vyjadriť svoju bolesť.
Ľudia sa stali zvieratami,
aby zabíjali a jedli zvieratá.
Mahátma Gándhí povedal:
„Veľkosť spoločnosti
sa prejavuje tým, ako
zaobchádza so zvieratami.“
Ľudia, ktorí nie sú
súcitní voči zvieratám,
nemôžu byť súcitní
voči iným
ľudským bytosťam.
Nie je prekvapením,
že tendencie neznášanlivosti,
násilia a zločinu
sa zvyšujú zo dňa na deň
kvôli zvýšenej
konzumácii mäsa
a nevegetariánskeho jedla.
Kvôli zabíjaniu
divých zvierat,
je ohrozená
ekologická rovnováha.
Zabíjanie ľudí vo vojnách,
teroristické útoky,
pomsta, odplata
a iné sebecké dôvody
sú tiež proti tomuto pravidlu.
Zabíjanie nenarodených
detí (potrat) je tiež
hnusný zločin proti
ľudskosti a tomuto pravidlu.
Guru Ji si toto uvedomil
pred 5 storočiami
a radil nám,
aby sme nezabíjali zvieratá
(ani iné živé bytosti)
kvôli sebeckvu,
a aby sme boli súcitní
a láskaví ku všetkým.