

Vinájaka – Pán siddhi a buddhi

→ *Promluva Satja Sái Báby z 22. srpna 2001* ←

*Ó, člověče, zkoumej se a ptej sám sebe jakého štěstí jsi dosáhl?
Od chvíle, kdy jsi vstal z lůžka až do ulehnutí k spánku
jsi trávil čas nabýváním vědomostí a akademických hodností
a zapomínal na Boha.
Jaký druh štěstí jsi získal? Zkoumej sám sebe.*

(báseň v telugu)

Lidský život je tím nejcennějším, nejvzácnějším životem a je jediný, který je vhodné žít. Prvotní povinností a odpovědností každého člověka je pracovat každodenním úsilím, těžkou prací a plněním povinností na svém vykoupení a osvobození.

*V životě čelíte mnoha problémům, abyste si naplnili břicho.
Nabýváte různých forem poznání v různých odvětvích.
Nedokážete se ale těšit naprosté blaženosti.
Opravdu svým lidským životem plýtváte.*

(báseň v telugu)

Vtělení lásky!

Tolik se namáháte, abyste si naplnili ten malý žaludek. Uspokojuje vás to? Ani okamžik tu není spokojenost. Proto Pán Vighnėšvara řekl: „*Na sukhát labhjatė sukham*“ (nemůžete získat štěstí ze štěstí). Štěstí je naplněním obtíží. Chcete veškeré pohodlí a radosti, ale to vám nedá mír. Jestliže chcete zakusit štěstí a mír, je nezbytné překonávat překážky.

*Dokud je strom živý, přináší druhým plody,
dokonce i když zhyne, je po rozštípnutí užitečný jako palivo.*

(báseň v telugu)

Strom je pravým symbolem sebeobětování. Stromy jsou nejlepšími příklady ideálu oběti. V tomto lidském životě je oběť nezbytná. Bez oběti nemůžete nikdy prožívat stav blaženosti. Již od této chvíle byste měli rozvíjet obětavost.

*Můžeš nabídnout pohostinství a prokázat laskavost nízkému člověku,
ale on ti vzhledem ke své povaze zajisté ublíží.
Díky „jedu“, který proniká do lidské psychiky, je lidský život ničen.*

(báseň v telugu)

Proto bychom neměli nikdy mít nečistou mysl. Máme být ušlechtilí a velkorysí. Měli bychom podporovat starodávnou slávu člověka a úctu k němu, jako nejvyššímu ve vesmíru. Za dávných časů se mudrcové mýlili jen zřídka, ale svých hříchů pak litovali a odpykávali si je. Byly to velké osobnosti. Tyto mocné, významné osoby byste měli následovat. Moderní člověk je slabý. V dnešní době lidé hřeší, ale nikdy si svoji chybu neuvědomují, ani jí nelitují. Naši předkové své chyby napravovali a vedli čistý život. Byli Bohu velmi vděční. Pokání je základem pro blažený život, který následuje. Uctívejte Pána Vighnéšvaru, abyste si uvědomili tuto pravdu.

Kdo je Vighnéšvara? Kdo je Ganapati? Slovo „ga“ se vztahuje k intelektu. „Na“ odkazuje na moudrost. Ganapati je zdrojem všeho světského a duchovního poznání. Vinájaka nemá nad sebou pána. On je pánem sám sobě. Vinájaka vás nikdy nevydá utrpení, žehná všemu úsilí, snahám a přináší úspěch. Nikdy nedovolí nějakému zlu, aby se ve vás usídlilo. Jako svůj dopravní prostředek používá myši. Myš zastupuje temnotu, neboť se pohybuje v temnotě noci. Vinájaka vám pomáhá temnotu rozptýlit a šířit světlo.

Božství se neomezuje jen na lidstvo, je přítomné i v ptácích a zvířatech. Ke znázornění tohoto skrytého božství má Vinájaka sloní hlavu a myš jako vozidlo. Slon je velice inteligentní, spolehlivý a věrný. Nikdy neopouští cestu, kterou si zvolil a je symbolem vděčnosti. Vděčnost je posvátná vlastnost. Snášlivost je pravda, *dharm*a, věda, nenásilí. Slon má velkou trpělivost a snášlivost. Je připraven obětovat svůj život, ale nikdy nebude snášet utrpení svého pána. Když nevidíme cestu džunglí, je to slon, který kráčí vpřed a vytváří nám cestu. Podobně nám v této džungli života ukazuje ideální cestu Vinájaka se sloní hlavou.

Dnes, ve svátek Vinájaka čaturthí, se dávají různé obětiny. On ale nepřijme jakoukoli úpravu. Všechno, co je mu nabízeno, se má připravovat na páře. Obětujte mu *kudumulu* a *vundrallu*, vyrobené z rýžové mouky a sezamových semínek bez oleje. Proč se taková obětina dělá? Pro lidstvo je zdraví bohatstvím. Ti, kdo jí potravu, připravenou na páře, zůstávají zdraví. Dnes se však člověk honí za všelijakými lahůdkami. Ale pro slona je zdraví nanejvýš důležité. Totéž nás učí Vinájaka. Pokrmy z rýžové mouky a sezamu nás zbavují všech možných poruch zraku, jako je například zákal. Směs třtinového cukru a sezamových semínek chrání před nemocemi, způsobenými rozmrzelostí, nicotností a lhostejností. Pokrmy z rýžové mouky, připravované na páře, pomáhají také trávení.

Učili jsme se, jak uctívat Vinájaku, ale neuvědomujeme si jeho vnitřní princip. Uvědomění jeho vnitřního principu z nás udělá ideálního člověka. Studenti tento den uctívají Vinájaku ještě více, neboť jim to zlepší paměť a inteligenci. Modlitbou k Vinájakovi začínají hudební koncerty. Vzhledem ke vlivu *kalijugy* na tuto skutečnost zapomínáme. Hlavní příčina každodenních nezdarů tkví v zanedbávání uctívání Vinájaky.

Dnešní člověk hledá pomíjivé, prchavé, dočasné potěšení a zapomíná na věčnou blaženost. Měli bychom usilovat o trvalé štěstí a mír. Toho můžeme dosáhnout jen modlitbou k Bohu. Jak plynou dny, ztrácí se pravé lidství. Mizí lidské hodnoty. Člověk se neřídí předepsaným řádem chování. Dodržuje-li lidské hodnoty, dosáhne božství. Jakmile se něco vysloví, měli bychom si to připomínat celý život. Za jakoukoli pomoc, ať malou či velkou, je třeba projevit vděčnost. Bez vděčnosti je člověk nemravný.

Měli bychom se modlit ke slunečnímu Bohu, Pánu vyzařování. Světlo je v našich očích díky bohu slunce. Díky němu můžeme vidět. Pokud máme oči zavřené, pak nemůžeme nic vidět, i když svítí slunce. Zrak je odrazem boha slunce. Ze zraku člověka, který je nevděčný, se slunce ztrácí (tedy oslepne). Když je člověk slepý, nemůže plnit své povinnosti. Někdo může být velkým učencem, ale když je slepý, nemůže nic vidět. Proto je *nétra* (oko) *šástrou* (posvátnou knihou) pro náš život. Naše svaté knihy nejsou ničím jiným, než odrazem vyzařování boha slunce. Proto si musíme zrak chránit. Postižený zrak naznačuje nedostatek vděčnosti.

Vinájaka zná mnohá učení, která pomáhají člověku k osvobození. Pán Ganéša je uctíván od dávných časů. V Nárájana upanišadě se nejdříve velebí Pán Ganéša. Zmínky o Pánu Ganéšovi nacházíme i ve třech védách. Dokonce i hudebníci se modlí ke Ganéšovi o jeho milost. Máme vlastnosti Vinájaky? Pán Vinájaka má čisté srdce. Jeho dvě oči jsou *siddhi* a *buddhi* (síla a intelekt). Považujeme je

za jeho družky. Pro inteligenci potřebujeme mít *buddhi*. Za *buddhi* musíme být vděční. Nevděčný člověk nebude nikdy intelektuální. Bez intelektu nemůže být nikdo úspěšný. Úspěch dává Vinájaka. Proto potřebujeme znát důležitost Pána Vinájaky. Dnes se modlíme k Pánu Vinájakovi, ještě než začneme s nějakou prací. Bez modlitby k Vinájakovi, Pánovi pánů, a tedy sobeckým jednáním, jsme odsouzeni k selhání. Vinájaka čaturthí je první svátek roku a následují jej další. Bháratané začínají své každodenní modlitby modlitbou k Vinájakovi. Vinájaka je vůdcem na duchovní, duševní i fyzické úrovni. Tyto úrovně bychom měli podporovat a chránit.

Na naší fakultě máme M.B.A., což znamená „Master of business administration“, ale není tomu tak. Je to: mysl (*mind*), tělo (*body*) a *átman*. Potřebujeme porozumět jednotě a souladu všech tří. Mysl slouží k dotazování. Tělo je výkonný orgán. *Átman* sleduje výkon obou. *Átman* je trvalý, mysl vrtkavá a má se ustálit. Je třeba ji správně vycvičit. Člověk by se měl neustále dotazovat, zda je jeho mysl lidská nebo zvířecí. Neměli bychom jednat podle své mysli. Tělo nemá dělat vše, co rozhodla mysl. Intelekt má schopnost rozlišovat, zda je myšlenka dobrá či ne. Je-li dobrá, intelekt to oznámí *átmanu*.

Člověk by si měl uvědomovat, že je kombinací mysli, těla a *átmana*. Měl by si očišťovat mysl. Nečistá mysl je nepřijatelná pro intelekt, který překračuje všechny smysly. My posloucháme mysl a smysly. Mysl je pánem smyslů, ale smysly neovládá. Člověk může mít citlivou mysl, ale to je jen smyslová mysl. Proto musíme mysl ovládnout a být vůdčími osobnostmi. Pro ovládnutí mysli je důležité uctívání Vinájaky. Vinájaka neodpovídá, ale zůstává svědkem. *Átman* (duch) je věčný. Je svědkem a všechno pozoruje, ale do ničeho nezasahuje, protože se nezaplétá do činností těla a mysli. *Átman* zůstává jen svědkem.

Jednou prosil Válmíki Nárada, zda by mu odpověděl, existuje-li někdo, kdo se drží pravdy, prožívá blaženost, stále se usmívá a odpouští, kdo nedělá žádné chyby, je vděčný i za malou pomoc, stále pomáhá druhým. Vypočítal jedenáct ušlechtilých vlastností. Nárada odpověděl: „Ó, mudrci, proč se snažíš? Ne jen jedenáct, ale jedenáct tisíc ušlechtilých vlastností je v jediné osobě, která přijala zrození na tomto světě.“ Dnes není nikdo, kdo by ocenil charakter. Tři základní věci, které zakládají charakter, jsou: dobré myšlenky, dobré pocity a správné jednání. Máte-li dobré myšlenky, vaše činy budou automaticky dobré. Dobré vlastnosti jsou skutečným projevem božství. Osoba s takovými božskými vlastnostmi přijala zrození v lidské podobě jako Pán Ráma. Pán Ráma čelil mnoha problémům a potížím, ale nikdy neodbočil ze své cesty. Nikdy se nevzdal pravdy – přesněji vše, co vyslovil, byla pravda.

Tuto svatou cestu učil Nárada. Nárada nebyl tvůrcem konfliktů, jak si myslíme. Byl skutečnou pochodní světla, která šířila svatou moudrost. Učil a šířil mantru Gájatří, kterou přinesl mudrc Višvámitra. „Bhúr“ se vztahuje k fyzické hmotě, což je tělo. Tělo se skládá z různých prvků. „Bhuvah“ je vibrace, která vychází z mysli a způsobuje, že tělo funguje. „Svaha“ je záření, což je *átman*. Člověk je spojením hmoty, vibrace a záření. Jaké je cítění, taková je vibrace.

Každý den se zde ráno a večer konají *bhadžany*. Myslíte si, že se *bhadžany* zpívají v *bhadžanové* hale. Ne. Vibrace *bhadžanů* jsou zde všude. *Bhadžany* můžete slyšet i z tohoto stolu, pokud budete pozorně poslouchat s ustálenou myslí, čistým a nesobeckým srdcem. Vše jsou boží vibrace – stěny, střecha i tento mikrofon. Velcí mudrcové tyto vibrace znali. Věda byla slyšena jako zvuk, vibrace. Když se posadíte a budete poslouchat s čistým srdcem, můžete ji slyšet také.

Proč zacházet tak daleko? Jen zavřete oči a můžete slyšet z nitra *ómkar*. Vše povstává z *Óm*. V harmonii vytváří stejný vzduch sedm různých tónů přes sedm různých jazýčků. Podobně existuje jen jedno *Óm*, všechny ostatní tóny jsou *vikáry* – jeho obměny. Vinájaka, který je pánem všech těchto vibrací, vám je daruje. Můžete poslouchat kterékoli zvuky, ale tím nejsvatějším je *ómkar*. Jestliže je vaše tělo plné špatných vibrací, bude všechno špatné. Nikdy nedovolte špatnému člověku, aby se vám přiblížil. Odejděte ze špatné společnosti, abyste se vyvarovali možnosti, že by do vás mohly vstoupit nečisté vibrace.

*Zbavte se špatné společnosti, pěstujte dobrou společnost.
Dnem i nocí vykonávejte dobré skutky,
rozlišujte mezi trvalým a dočasným.*

(verš v sanskrtu)

Jste-li dobří, vaše tělo bude plné dobrých a božských vibrací. Špatné myšlenky nechávají vyrůst špatným vibracím. Vše, co vidíte, je zrcadlením toho, co je ve vás. Nazýváte-li někoho špatným, je to jen proto, že špatné ve vás se odráží v něm. S ním to nemá nic společného. Dobré či špatné je zrcadlením vašeho vnitřního bytí. Nikdy si nemyslete, že dobré či zlé existuje odděleně od vás. Moderní studenti však nemají možnost, aby porozuměli této pravdě. Mají jen knižní poznání a ne poznání srdcem. Přečtou si, co je v knihách, jdou na zkoušku, popíšu papír a odcházejí s prázdnou hlavou. Student ani neví, co při zkoušce píše. Vše je jen umělým poznáním, nikoli pravým vzděláním.

Člověk se nedokáže vzdát svého sobectví ani po nabytí různých forem vzdělání.

To vede jen k diskuzím, nikoli k absolutnímu vědomí.

Přesto musí každý zemřít, naplněn vším světským poznáním.

Proto studujte to, co vás učiní nesmrtelnými.

(báseň v telugu)

Všechno vzdělání se používá na naplnění malého žaludku. Veškeré takové vzdělání je nadbytečné. Pouhé fyzické vzdělání nemůže udržovat váš život, prodloužit jej, nebo vám uspokojit srdce. Proto bychom se měli učit to, co se týká srdce. Sarasvata popisuje modlitbu, která se obětuje bohu slunce. Říká, že člověk je omezen připoutaností. Připoutanost, chamtivost a lačnost způsobují iluzi.

*Sarasvati namastubhjam, varadé kámarúpiní
vidjárambham karišjámí, siddhirbhavatu mé sadá.*

(verš v sanskrtu)

Učení podporuje rozlišovací schopnost. Neplňte svůj život božskými, ušlechtilými a novými myšlenkami. Marníte život špatnými myšlenkami, špatnými vibracemi a špatnými činy. Dávni mudrcové, kteří si svoje chyby uvědomovali a litovali jich, byli pravými jogíny. Vy jste *bhógíny*, kteří si chyby neuvědomují. *Bhóga* způsobuje *rógu* (nemoc). Proto si musíte chyby uvědomovat a litovat jich z celého srdce. To nelze provádět jen pouhými slovy či psaním. Všechny vibrace je třeba sjednotit. Pak se projeví skutečnost a sama se odhalí.

Vtělení lásky!

Vše, co se dnes děje ve světě, je destruktivní, rozkladné a pro člověka zcela nepřírozené. Všude nacházíme ukrutnosti, vraždy, sváry a spory. Zrodili jste se jako lidské bytosti, co se stalo s vaším lidstvím? Co se stalo s vaším soucítěním a laskavostí? Co se stalo s obětavostí, láskou a nenásilím? Není po nich ani stopy. Nalézáme jen neúčinný exhibicionismus. Musíte se z celého srdce kát a modlit se. Bůh je zosobněním lásky a soucítění. Někdy se může jevit jako bezcitný, ale i v tom je laskavost. Vy té laskavosti nedokážete porozumět. Laskavosti porozumíte jen laskavostí, lásce láskou a nenávisti nenávistí.

Narodili jste se jako lidé a proto musíte jako lidé žít. Lidství musíte naplňovat, šířit a prožívat, těšit se z něj a sdílet je se svým bližním. Pak bude výsledkem blaženost. Když budete mít v sobě svaté myšlenky, stanete se přirozeně božskými. Nazýváte se lidmi, ale ve skutečnosti ve vás není ani stopa lidských

vlastností. Chování je stále zvrácené a mysl plná špatných myšlenek. Kde jsou dobré city lásky a soucítění? O lásku a soucítění bychom se měli dělit a podporovat je. Ten, kdo nemá soucítění, je démon (*dánava*). Ten, kdo soucítí, je člověk (*mánava*). Se soucítěním a láskou můžete dosáhnout všeho.

Ó Kršno!

*Zpívej nám v této chudé zemi bez lásky,
aby semena lásky ozklíčila se všemi city,
zalitá deštěm lásky,
a řeky plné lásky by nepřetržitě proudily.*

To byla modlitba všech *gópik*. Z čeho Kršna zpíval? Bylo to skrze flétnu, jez byla zhotovena ze dřeva? Co je flétna? Toto tělo s devíti otvory je flétna. Z tohoto nástroje (těla) by měly vycházet jasné a čisté melodie a nikoli disharmonické. Ó, Kršno, hrej na flétnu mého srdce a zpívej melodie lásky. Jelikož Rádhá poslouchala tuto melodii, vycházející z Kršnovy flétny, splynula s melodií božskou. Kdo je Rádhá? Není to jen žena, Rádhá je *dhara*, země. Země je flétna. Proto říkáme Rádhákršna. Ženské jméno je první, jako příroda (*prakrti*) a pak je Bůh (*paramátman*). Proto existují jména jako Rádhákršna, Sítarám, Lakšmínarájana a podobně. Proto byste měli uctívat přírodu a dělat dobré skutky. Pak se budete těšit boží přítomnosti. Není nic, co by bylo pro Boha nemožné.

Dnes je Vinájaka čaturtí. Vinájakovy vlastnosti jsou všude. Vinájaka je pánem *siddhi* a *buddhi*. K tomuto Pánovi bychom se měli modlit. Je-li vůdce dobrý, dosáhnete jistě cíle. Dnes dobré vůdce nemáme. Kdo je dobrým vůdcem? Naše svědomí je vůdce, ale vy je máte znečištěné. Je plné špatných rysů a slabostí. Vinájaka je ten, kdo špatné rysy ve vašem svědomí zničí. Myši cítí všechno, ať jdou kamkoli. Vinájaka má toho tvorečka jako dopravní prostředek. Drží myš pod svým chodidlem. To znamená, že ho žádné špatné rysy neovlivňují. Jelikož vládne všem svatým vlastnostem, modlí se k němu mudrcové a duchovní hledající. Musíme si uvědomit význam Vinájaky, který je v našich srdcích a porozumět mu. Měli bychom na něj neustále myslet. On předsedá všem bohům. Vinájaku uctívají šivaisté i višnuisté. On symbolizuje všechna náboženství. Představuje naději. Jakmile si to uvědomíte a budete ho uctívat, spasíte svůj život.

Dnes je v Prašánti Nilajam mnoho takových, kteří slouží s neochvějnou myslí a nevšímají si překážek či obtíží. To je pravá oddanost. Člověk by měl mít ustálenou mysl a jednobodové zaměření. Bhagaván zvolil tento den, aby všechny

obšťastnil. Není to nějaká příležitost, ale jen zrcadlení Bhagavánovy lásky k vám. Není to nic jiného, než zrcadlení, reakce, odezva. V budoucnosti se stane více podobných událostí. Služte dál s neochvějnou oddaností.

Máme mezi sebou profesora Rádhasvámího, který je zde asi deset let. Když dělá nějakou práci, říká: „Svámí, ty jsi mi dal život. V nemocnici Super speciality mi provedli bypass srdce. Na tomto světě nic nechci. Rád bych ti sloužil.“ Naleznete někoho s tak ušlechtilým srdcem? V budoucnosti přijde mnohem a mnohem více takových lidí. Máme zde například lékaře z Itálie, který má doma mnoho práce. Přesto chce pracovat v blízkosti božství. Přijel sem, usadil se zde a pracuje na oddělení kardiologie.

Další lékař, doktor Kéšav Prasád, mladý muž z USA, mohl mít doma velmi dobrou práci. Přesto chtěl sloužit Svámímu. Proto přijel se všemi zavazadly sem a usídlil se zde. Pro nezasvěcené vypadají tito lidé velmi obyčejně. Když se ale podíváte hlouběji a ptáte se na ně, zjistíte, že jsou zvláštní a jedineční. Jsou dobrými specialisty ve svém oboru. Takoví lidé vedou neokázalý život v Prašánti Nilajam. Pracují vytrvale dnem i nocí jen pro lásku ke Svámímu.

Viděli jste zde doktora Alrédžu. Když Bhagaván navštívil před třiceti lety Bombaj, doktor stál v davu, když ho postihl infarkt a zhroutil se. Bhagaván sestoupil z pódia, přiběhl k němu, uložil ho na zemi a poklepal mu po hrudi. Pak přinesli nosítka a odnesli ho pryč. Později přijel do Parti, od té doby je zde a domů se nevrátil. Když Svámí řekl Alrédžovi: „Je ti devadesát let. Nevystoupíš už po schodech. Chůze je pro tebe obtížná. Měl bys jet autem,“ odpovídá: „Moje tělo je auto. Dokud je zdravé, budu chodit. Nemusíš mít starosti. Auto nepotřebuji.“ Každý den dochází do nemocnice.

Dříve žil v Prašánti Nilajam Séšgiri Ráo. Byl to vysoko postavený úředník. Vykonal *árati*. Žil sto let. Další muž, jménem Kištappa, přišel po Séšgiri Ráoovi, když ten zemřel. Chodíval ze vzdáleného bydliště pěšky, sedal zde během *bhadžanů* a pak obětoval Bhagavánovi *árati*. Žil také 101 rok. Bydlel zde také Surajja, obrovitý muž z Vénkatagiri o výšce 190 centimetrů. Žil v celibátu. Když Bhagaván v noci odpočíval, přicházel a masíroval Svámímu chodidla. Když Svámí oponoval: „Surajjo, mě chodidla nebolí. Nemusíš mi je mačkat,“ odpovídal: „Svámí, ty nemusíš mít žádnou bolest, ale kdybych tě nemasíroval, cítil bych ji. Nech mne tedy tvoje nohy masírovat.“ Když Bhagaván zavřel oči, odešel. Tuto práci dělal až do svého posledního dne. Žil také sto let. I Svámí Karunjánanda žil do sta let. Kastúrí měl zemřít brzy, ale když přišel do Prašánti Nilajam, žil do devadesáti let.

Kdokoli sem přišel, žil dlouho. Z jakého důvodu? Mysleli stále na Boha. To přináší dlouhý život. Je mnoho lidí, kteří dělají jogging a berou léky, ale bez nějakého užitku. Tito lidé ale nikdy léky nebrali. Když měli zdravotní problém, přišli za Svámím pro *prasádam*. Takovým způsobem žili. Takových lidí by mělo být víc a víc. Dnešní mládež má opičí mysl a nejenom tu, ale i něco horšího. Co se jim řekne, v okamžiku zapomenou. Jazyk nemá kosti a tak se dá kamkoli ohnout. Musíte dodržovat sliby, které jste dali, i kdybyste měli zemřít.

Mnoho lidí říká: „Svámí, přišel jsem o zub. Jaký má smysl, že jsem ztratil zub?“ Svámí odpovídá: „Ztratil jsi zub, ale jazyk tu je stále.“ Všechny zuby jsou pevné. Pevné věci odcházejí první. Jazyk, který je měkký, zůstává. Když někam jdete, jde jazyk vždy s vámi. Jazyk by se měl držet v bezpečí. Proto se říká: „Nemusíš vždy prokázat laskavost, ale vždy můžeš hovořit laskavě.“ Mluvte jemně a příjemně. Mluvte pravdu. Dodržujte správné jednání. Zpívejte Pánovo jméno, aby je druzí mohli slyšet. Víte, proč jste dostali jazyk? Je to proto, abyste mohli všechno sníst? Víte, proč jste dostali nohy? Je to proto, abyste se mohli toulat ulicemi? Každý úd lidského těla má svůj účel. Máte dělat dobré a dokonalé činy. Tělo je dar k vykonání svatých činů. Nikdy byste neměli být nepoctiví a neměli byste klamat. Nechť vaše tělo kráčí po správné cestě. Bhagaván očekává, že získáte dobrou pověst.

(Svámí ukončil svoji promluvu bhadžanem „Hari bhadžana biná“.)

U příležitosti svátku Vinájaka čaturthí, v Prašánti Nilajam dne 22. srpna 2001