

TRANSFORMUJÍCÍ SÍLA ohně

Ohňové púdži v tradici Šrí Káléšvary - stručné informace

© 2014 Sri Sai Kaleshwar e.V., všechna práva vyhrazena.

Copyright: Veškerá práva po celém světě náleží Sri Sai Kaleshwar e. V.. Žádná část této edice nesmí být v digitální/elektronické podobě uchovávána. Tisk (i ve zkrácené podobě) stejně jako rozšiřování skrze film, rozhlas, televizi a internet nebo skrze fotomechanickou reprodukci, zvukové nosiče a systémy pro zpracování dat všeho druhu jsou možné pouze s písemným svolením Sri Sai Kaleshwar e. V.

Sri Sai Kaleshwar e.V., www.kaleshwar.eu

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME U OHŇOVÉ PÚDŽI

Lidé v Indii využívají sílu ohně už po tisíce let. Kněží tam provádějí posvátné ohňové obřady (jagji), které slouží k léčení a pročišťování a poskytují požehnání. Při těchto obřadech je oheň nabíjen vibracemi védských modliteb - tzv. manter.

V tomto dokumentu bychom Vám rádi představili základní aspekty védských ohňových obřadů tak, jak jsou prováděny v tradici Šrí Káléšvary.

Naším cílem je seznámit Vás v krátkosti s významem jednotlivých fází ohňové púdzí a zprostředkovat Vám představu o tom,

co nám účast na púdzě z energetického a duševního hlediska přináší.

Oheň jakožto Boží světlo a jeho pročišťující síla

Plamen je malým symbolem velkého Božího světla. Je částí Božího světla, které září v každé části Stvoření. Když u něj odříkáváme védské mantry, tak oheň – Boha a Božskou Matku v něm – uctíváme, oslavujeme a žádáme o pomoc. V Indii posílají kněží problémy a potíže lidí do ohně a ty jsou v něm spalovány a transformovány.

„Předávají karmy všech přítomných ohni a pročišťují je. Kněží ohni říkají (o Bohu): ‚On je všude. A i když jsem nevědomý, vidím ho v tomto malém ohni. Zapaluji zde malý oheň a nabízím Mu (Bohu) všechny karmy. Dávám Mu ghí (přečištěné máslo), květiny a ovoce. Živím Jej. Právě teď je v ohni. Vstoupil do něj.‘“ - Šrí Káléšvara

*Karma: Dobré i špatné důsledky našeho jednání a také jednání obecně.

Při ohňové púdže se soustředíme na element ohně, který má schopnost pálit a transformovat. Každá věc ve Stvoření jednou zanikne a stane se popelem, z kterého vznikne opět něco nového.

Ve své podstatě jsou púdži určitou formou skupinové modlitby a dálkovým léčením pro lidstvo i celou planetu – vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra. Tím, že svá „témata“ předáváme ohni, že poznáváme a uvědomujeme si své stinné stránky - že se pročišťujeme a posilujeme své vlastní světlo, přispíváme k pozvednutí vědomí na planetě.

Pokud pročišťující a transformující sílu OHŇOVÝCH PÚDŽÍ aktivně využíváme, pomáhají nám různými způsoby:

- pomáhají nám vybiť negativní energii
- pozitivně ovlivňují tělo, mysl i duši
- přinášejí úlevu od stresu a zlomeného srdce
- odstraňují překážky a problémy
- a naplňují přání našich srdcí.

„Udělejte si jasnou představu o tom, co skutečně chcete. (...) Mějte otevřené srdce, dívejte se do ohně, hluboce myslte na to, co chcete a odříkávejte modlitbu – dokonce i tehdy, když je vaše mysl velmi nestálá. Sdělte ohni svou bolest a všechny starosti, které potřebují pročištění a vysokou pozitivní energii. Oheň dokáže přinést nejvyšší pozitivní energii, dát prosperitu a naplňovat přání.“ - Šrí Káléšvara

Doporučení: Po oficiálním ukončení ohňové púdži můžeme oheň využít i k provedení úplňkového a novolunního procesu z Procesu posvátného lúna. V jeho rámci se kreslí jantra čakry lúna a přitom se odříkává příslušná mantra. Poté se jantra spálí v ohni. Abyste mohli tento pročišťující proces provádět, doporučujeme navštívit úvodní seminář o čakře lúna vedený certifikovaným učitelem.

BOŽSKÝ ZÁMĚR SANKALPAM

Slovo sankalpam znamená záměr – vyjádření cíle, se kterým daný obřad nebo modlitbu provádíme. Vyslání sankalpam je spojeno s třetím okem (duchovní oko, energetické centrum mezi obočím). Prostřednictvím třetího oka – zvaného též gurusthána – se spojujeme s Božstvím, s naší linií mistrů a nakonec i se svým vnitřním mistrem a svou duší. Čím silněji je naše duše nabitá božskými vibracemi, tím je naše třetí oko pročištěnější a oheň v něm mocnější. Díky tomu je silnější i naše sankalpam. Nejsilnější třetí oko na planetě má Šiva. Vidí všechny iluze a dokáže je pomocí ohně ve svém třetím oku spálit na popel.

- Na začátku púdži je vždy formulováno společné sankalpam. Naším společným záměrem by mělo být sdílení vysoké božské energie, kterou během púdži vytvoříme, se všemi bytostmi, aby tak do světa mohl z požehnání linie mistrů proudit mír, láska a všeobecná harmonie.
- Stejně tak můžete formulovat i své vlastní sankalpam - své osobní přání. (Například: Předat ohni nějaký svůj osobní problém, soustředit se na přání svého srdce nebo třeba požádat o pomoc pro někoho jiného.) Je dobré formulovat své sankalpam tak, aby to, co si přejeme pro sebe, v konečném důsledku sloužilo i všem ostatním bytostem. „Vyslání“ sankalpam je možné podpořit rozbitím kokosového ořechu.
- Rozbitím kokosového ořechu propůjčujeme našemu záměru sílu, aby se jakožto tvořivý impuls velmi účinně rozvinul. Je to posvátný okamžik, kdy své sankalpam vysíláme do Stvoření. Kokosový ořech je v Indii pokládán za něco mimořádně čistého. Je jako lúno. Jeho vnitřek je jako vakuum - chráněný před všemi iluzemi.

- Každý z účastníků si může přinést růži a kokosový ořech, se kterými bude moct v určené době provést svůj vlastní osobní proces (viz níže pod nadpisem: Čas pro osobní proces po předání podnosu s obětinami ohni).
- Pokud jste si nic z toho nepřinesli, pracujte prostě s tímto mechanismem: Mějte otevřené srdce, dívejte se do ohně, myslte na svá přání a předávejte ohni vše, co chcete transformovat!

ENERGETICKÝ MECHANISMUS OHŇOVÉ PÚDŽI

Během púdži vznikají v ohni čisté kosmické vibrace. Děje se tak především díky nahlas odříkávaným mantrám. Účastníci odříkávají mantry a dívají se přitom do ohně. Tím se skrze oči spojují s jeho vibracemi. Používají je k tomu, aby přijali pozitivní energii a vybili energii negativní.

Čím je naše srdce otevřenější a naše sankalpam čistější, tím je transformující a pročišťující síla ohně účinnější.

„Energie, která je obsažena v ohni, k vám přichází automaticky. Oči jsou v našem životě nejdůležitějším přijímačem energie. (...) Když pozorujete oheň, nasáváte očima jeho energii, která pak proudí do srdce, a tím i do vaší duše. Je to pro vás velmi prospěšné.“ - Šrí Káléšvara

OBECNÉ INFORMACE

- Ohňovou púdžu lze rozdělit do **čtyř fází**:
  - 1) Zahájení púdži úvodními mantrami – společné sankalpam a rozbití skupinového kokosáku – zapálení ohně
  - 2) Odříkávání manter a živení ohně (hlavní část)
  - 3) Předání podnosu s obětinami ohni a osobní proces
  - 4) Závěr púdži - Bábovo áрати, pradaksina a případně rozdávání rakši (vysvětlení viz níže)
- **Mantry.** Mantry jsou formule složené z posvátných slabik (většinou v jazyce telugu nebo sanskrtu). Jsou to Boží vibrace vyjádřené zvukem. Opakování manter představuje jeden z nejsilnějších nástrojů prastarého védského vědění. Skrze něj se spojujeme s Božstvím. Pokud jste se s mantrami dosud nesečkali, dostanete na púdže „tahák“ s jejich zněním. Z něj můžete mantry během púdži číst. Můžete také v duchu odříkávat „Óm nama šivája“ nebo být v tichu a soustředit se na oheň.
- **Odříkávání manter během ohňové púdži.** Během púdži sedí všichni společně kolem ohně a odříkávají různé mantry - buď nahlas (když s tím začne osoba, která púdžu vede) nebo v duchu. Skrze tyto mantry se oheň nabíjí. Přivoláváme jimi různé aspekty Božství (v naší tradici jsou to například Širdi Sái Bábá, Ježíš, Božská Matka, Marie nebo Šrí Káléšvara), které se spojí s ohněm a ten tak pro nás může rozvinout svou božskou sílu. Pomocí manter zároveň generujeme čistou kosmickou energii, kterou nabíjíme své duše (viz energetický mechanismus). Okamžiky ticha mezi bloky jednotlivých manter můžeme využít k tomu, abychom si energii právě používaných manter v tichu vychutnali a spojili se s ohněm.
- **Během ohňové púdži vám mohou být nabídnuty následující substance,** které se dávají na třetí oko. Vezměte si špetku pomocí palce a prsteníčku a rozetřete ji na své třetí oko:
  - **červený kumkum** (symbolizuje Božskou Matku - Šakti, rozdává se na začátku púdži)
  - **popel/vibhúti** (symbolizuje Šivu, obsahuje energii všech pěti elementů, rozdává se během Bábova áрати)
  - **rakša** (pasta z ghí a popela ze spáleného kokosového ořechu, slouží jako ochrana a zapečetuje přijatou energii. Je-li to možné, vytváří se a rozdává na závěr púdži.)

- **Příležitostně se rozdává i tzv. rakša bandhana** (před předáním podnosu s obětinami ohni). Jedná se o žluté provázky obarvené tumerikem nebo žlutým kořením. Stejně jako rakša mají ochrannou funkci. Osoba, která púdžu vede, vám provázek zaváže na tři uzly kolem zápěstí. (Dva dny po púdžě jej můžete pomocí zapálené vonné tyčinky přepálit nebo rozvázat. Nesmí se přestříhnout).

- **Během púdži mezi účastníky kolují různé věci pro požehnání:**

- **Kokosový ořech pro celou skupinu** – Každý z účastníků „vloží“ společné sankalpam pro púdžu do společného kokosového ořechu, který je pak rozbit. Rozbití kokosového ořechu symbolizuje rozbití tvrdé slupky našeho ega, díky kterému se může Božství ve světě manifestovat a začít proudit nektar.

- **Podnos s obětinami** – Později, když se púdža chýlí ke konci a odříkávání manter je dokončeno, předáme Božství podnos s obětinami. Podnos je nejprve pozdvihnut a ukázán účastníkům. Ti mohou dát své požehnání či poděkování a v duchu zopakovat společné sankalpam (případně u toho mohou v duchu odříkávat svou osobní mantru, pokud ji mají). Poté je podnos předán ohni.

- **Po předání podnosu s obětinami ohni nastává čas na osobní proces** - Osobní proces znamená, že se můžeme soustředit na své vlastní záležitosti a své osobní sankalpam. Během času pro osobní rituál se vybijeme do růže, poté nabijeme a rozbijeme svůj kokosový ořech a nakonec růži, rozbitý kokos a přinesené vonné tyčinky vložíme do ohně. To, že nastal čas vymezený pro tento proces, může být oznámeno například tak, že společně zazpíváme „Óm“.

- **Vybití se pomocí růže:** Růže slouží k vybití negativních myšlenek a pocitů. Přiložte si růži na třetí oko a vědomě do ní (jakožto do elementu země) všechny tyto věci „pošlete“.

- **Nabití kokosového ořechu naším sankalpam:** Po vybití se do růže se v srdci spojte se svým osobním sankalpam a nabijte jím kokosový ořech. Buď jej přitom držte v obou rukou, nebo jej na chvíli přiložte na své třetí oko. Kokosový ořech rozbijte v okamžiku, kdy je vaše zaměření velmi jasné a kdy cítíte, že nastal ten správný okamžik.

- **Bábovo arati.**

- **Pradakšina.** Po ukončení púdži obejdou všichni účastníci minimálně 3krát (nebo 5krát či 9krát) ohniště (ve směru hodinových ručiček). Pradakšina představuje rituální obcházení uctívaného předmětu, díky kterému mezi duší a daným předmětem vzniká trvalé spojení. Pradakšinou kolem ohně do sebe na závěr ještě jednou přitahujeme jeho vibrace.

- **Důležité:** Po púdži je dobré dát si sprchu a převléct se do čistého oblečení.

OSOBNÍ PŘÍPRAVA NA OHŇOVOU PÚDŽU

JE DOBRÉ:

- Minimálně v den konání púdži (v ideálním případě 24 hodin před a 24 hodin po vrcholu úplňku či novoluní) se stravovat vegetariánsky (tzn. nejíst maso) a nepožívat žádné drogy či alkohol.
- Prožít tento den pokud možno v tichu.
- Před ohňovou púdžou si ujasnit, co byste chtěli pomocí elementu ohně „spálit“ (nechat ze svého života odejít) a co byste naopak skrze něj do svého života rádi přitáhli.
- Opatřit si kokosový ořech, růži a dvě vonné tyčinky. (Doporučení: Kokosový ořech by měl být čerstvý. Lze to poznat tak, že když s ním zatřepete, uslyšíte, že je v něm voda)
- Protože je energie na úplňk a novoluní velmi intenzivní a my máme možnost se touto energií nabít a pročistit, doporučuje se zdržet se 24 hodin před a po vrcholu úplňku či novoluní jakékoli výměny tělních tekutin (sdílení jídla, sklenic či lahví na pití, sex).

*Přejeme Vám krásné a
intenzivní zážitky během púdži!*