

ABHIVINAYA Dasadhammasuttam

pabbajita-abhiñha sutta, añguttara nikāya ||

Tak jsem slyšel. Vznešený toto pravil:

Evaṁ me sūttam || Bhagavā etad avoca :

**Deset těc hto, bhikkhové, skutečnosti
z domova vysvobozený si má připomínat.**
dasayinre bhikkhave dhammā
pabbajitena abhiñham paccavekkhitabbā ||

Kterých deset?

kata me dasa ||

**1. Mimo sociální normy jsem postaveni dosáhl,
tak z domova vysvobozený si má připomínat.**
vevaṇṇiyamhi ajjhupagato ti |
pabbajitena abhiñham paccavekkhitabbam ||

**2. Pro dobro druhých je můj styl života,
tak z domova vysvobozený si má připomínat.**
parapatiñbaddhā me jivikā ti |
pabbajitena abhiñham paccavekkhitabbam ||

**3. Jiným přistupem mám jednat. tak z domova...
aňño me ākappo karapayo ti | pabbajitena... ||**

**4. Jen abych se sám za své způsoby nekáral.
Tak z domova vysvobozený...**
kacci nu kho me attā sīlato na upavadati ti |
pabbajitena abhiñham paccavekkhitabbam ||

**5. Jen aby mne moji společníci moudří
ve svatém životě za mé způsoby nekárali.
Tak z domova vysvobozený si má připomínat.**
kacci nu kho marañ anuvicca viññū sabrahmcāri
sīlato na upavadanti ti || pabbajitena ... ||

**6. Ode všech mně milých jsem odlišen.
Tak si má z domova vysvobozený připomínat...
sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo
vinābhāvo ti || pabbajitena abhiñham...**

**7. Své činy karmicky vlastním, jsem činů
dědicem, činy zrozen, vázán, jsem činy
chráněn. Jaký to čin udělám, pěkný anebo
zlý, toho činu dědicem se stanu. Tak...**
kamma ssakomhi kammadāyādo kammayoni
kamma bandhu kammapaṭisaraṇo | yam kammam
karissāmī kalyāṇam vā pāpakam vā tassa dāyādo
bhavissāmī ti || pabbajitena...

**8. Co udělá ze mne to, v čem noci a dny
trávím, tak z domova vysvobozený ...**
kathām bhūtassa me rattindivā vītivattantī ti||
pabbajitena abhiñham paccavekkhitabbam ||

**9. Jen abych z pobytu v prázdných obydích
měl potěšení, tak z domova vysvobozený ...**
kacci nu kho aham suññāgāre abhiramāmi ti ||
pabbajitena abhiñham paccavekkhitabbam ||

**10. Jsou-li ve mně vyšší než obecně lidské kvality,
ušlechtilejmu vlastní vědění a vidění dosaženo
bylo-li, tak aby v posledním života údobí mých
společníků vyptávání mne do zmatku neuvedlo,
tak z domova vysvobozený si má připominat.**
Atthi nu kho me uttarī-manussa-dhammo alam-
ariya-ñāṇa-dassana-víse so adhigato | yenāham
pacchime kāle sabrahmacārihī puṭṭho na maṇko
bhavissāmī ti || pabbajitena abhiñham... ||

**Těchto tedy, bhikkhové, deset skutečností
z domova vysvobozený si má často připominat.**
ime kho bhikkhave dasa dhammā || pabbajitena
abhiñham paccavekkhitabbā ti ||

To pravil Vznešený.
idam avoca bhagavā ||

Trojí cíle pokročilé meditace

Uvedený text formuloval bhikkhu Kusalānanda (Āyukusala Thera) v době jeho pobývání ve Forest Hermitage na Srí Lance v roce 2000.

Buddha učil mnoho kombinací meditačních postupů podle toho, jaké měli jeho žáci osobní dispozice a jak byli pokročilí. Čtyřicet tradičně rozlišovaných druhů buddhistické meditace bývá užito dle různých principů (viz 5. kapitola učebnice M. Frýba: *Psychologie zvládání života — Aplikace metody abhidhamma*, Brno 1996). V moderním zjednodušení jsou dnes za výhodné ceny nabízeny jednotlivé techniky meditace, přičemž se masám konzumentů většinou ztráví smysl celé emancipační Buddhovy nauky, již on sám nazýval Dhamma.

Dhamma, jakožto metodická cesta blahodárně dovedného (*kusalā*) života (*āyu*), neobsahuje jen návody k meditaci, ale též vzorce neboli matice (*mātika*) pro užívání výsledků pokročilé meditace při každodenním zvládání života. Než se zde venujeme trojimu rozdělení pokročilé meditace dle Buddhova vysvětlení v *Anguttara-Nikāya* (*Tikanipāta*, PTS I, 180n), musíme si ujasnit rozdíl mezi tou meditací, která je nácvikem metody, a meditací, která je požitkem výsledků onoho nácviku.

V soudobé nabídce kurzů buddhistické meditace najdeme vše možné od imaginací a hypnotických sugescí, zpívání textů a drmlení formulí, přes asketické sebetrýznění až po takzvané sakrální tance a spirituální masáže — a to vše, bohúmžel, nacházíme i v nabídce některých guru oblečených do rouha buddhistického. Toto vše zajisté nemá co činit ani s pokročilou meditací, ani s jejím nácvikem — pokud se držíme střízlivého pojetí meditace v tom nejpůvodnějším buddhistickém směru Theraváda. Existují ovšem i seriózní nabídky úvodních kurzů buddhistické meditace, ve kterých se většinou učí všimavost dýchání (*ānāpāna-sati*), vědomá chůze (*cankamana*) a vyzařování dobrotvosti (*mettā*) jako základní techniky meditace klidu (*samathā*) a vhledu (*vipassanā*).

Instrukci pro pokročilou meditaci není možné obdržet na masových kurzech, nýbrž jen individuálně nebo v malé skupině, která meditujícímu umožňuje individuálně osobní vedení v jazyce, kterému perfektně rozumí. A to je vlastně možné prakticky jen v klášterním prostředí během delších zásedů. Účelem tohoto krátkého článku je podat jen nejzákladnější nárys pojmového rámce či matice (*māтика* dle Buddhy) pro výcvik pokročilých meditujících a učitelů tradice Āyukusala.

Co vše patří k pokročilé meditaci, vyjmenoval Buddha ve dvou promluvách *Anguttara-Nikāyi* (*Tikanipāta*, PTS I, 253–258) a závěrem zdůraznil, že si při nácviku meditující musí čas od času udělat jasno o třech obrazech (*nimitta*): musí být

v obraze o tom, jak vypadá jeho soustředění (*samādhi-nimitta*), v obraze o úsilí (*paggāha-nimitta*), jakož i v obraze o vyváženosti (*upekkhā-nimitta*). Jak mají být tyto tři postupy zcela konkrétně prováděny, je vysvětleno na příkladech přípravných cvičení kultivace dobrotvosti v kapitole 5 již zmíněné učebnice *Psychologie zvládání života*. Avšak nácvik rozvíjení dobrotvosti (*mettā-bhāvanā*) je jedna věc a požitek pohroužení v dobrotvosti (*mettā-jhāna*) je věc druhá, jak brzy zjistí každý, kdo se zúčastní čtyř- nebo šesti-týdenního intenzivního zasedu pro pokročilé v tradici Āyukusal.

Zde nám však jde o zcela pokročilé meditující, kteří během pěti, sedmi, nebo deseti let jako mniši nebo jako pravidelně meditující laici několik hodin denně meditují a každoročně absolvují jeden nebo dva zasedy. Pro takto meditující rozlišil Buddha (rovněž v *Tikanipāta*, PTS I, 180–185) trojí meditační cíle či dosažení. Nácvik postupů vedoucích k témtoto dosažením konkrétně popsal Mirko Frýba v knize *Umění žít šťastně* (Albert, 2013) jakožto strategie extáze, strategie solidarity a strategie moci. Jedná se tedy o pokročilou meditaci, jejíž nácvik má jako cíl požívat tři druhy odměňujících výsledků, Buddhovými slovy řečeno: tři typů luxusného pohodového pobývání (*tīniuccāsayanamahāsayanāni*). Pro tyto tři metodicky odlišné meditační dosažení či požitky jsou v tradici Āyukusal vypracovány postupy.

Zde jsou uvedeny jenom výnatky z Buddhovy matice z *Anguttara-Nikāya* (*Tikanipāta*, PTS I,

180n), charakterizující tři typy luxusně pohodového pobývání v meditaci:

Které tři to jsou? Nebesky luxu sní pohodové pobývání, božsky luxu sní pohodové pobývání a u šlechtile luxu sní pohodové pobývání.

Když se zdržuji v lese poblíž nějaké obce, obléknu si ráno čívaru a vezmu misu, abych šel sbírat almužny. Odpoledne se vrátím, posbírám v lese vhodné haluze a přikryji je trávou. Tam se posadím a se vzpřímeným tělem sedíc udržuji před sebou vší mavost. Zcela odloučen od smyslnosti a zhoubných stavů myсли dosáhnu v pohroužení první džhány s označováním a rozlišováním, rózkoší a štěstím doprovázené jednovrcholové soustředění myсли a pobývám v něm. Pak zklidním označování a rozlišování, načež dosáhnu v pohroužení druhé džhány ... načež dosáhnu v pohroužení třetí džhány ... [atp. pokračuje zjemňování džhány až po] ... načež dosáhnu v pohroužení čtvrté džhány vyrovností doprovázené jednovrcholové soustředění myсли a pobývám v něm. ...

Toto je ono nebesky (*dibbam*) luxu sní pohodové pobývání, brahmane, kterého po nácviku nyní bez potíží a snadno dosáhnu, kdykoliv si to přeji.

To je báječné, pane Gotamé ... které je ale ono božsky luxusní pohodové pobývání?

Když se zdržuji v lese ... Tam se posadím a se vzpřímeným tělem sedíc udržuji před sebou všimavost. Zcela odloučen od smyslnosti a zhoubných stavů mysli proniknu svou myslí, naplněnou dobrotvostí, jeden světový směr po druhém ... [a zrovna tak] ... proniknu svou myslí, naplněnou soucitem ... naplněnou spoluradostí ... naplněnou vyrovnaností, jeden světový směr po druhém. K bytostem ve všech čtyřech směrech, jakož i těm v nižších a vyšších světech obracím svoji ode všeho zlého oproštěnou, nezměrně rozšířenou mysl.

...

Toto je ono božsky (*brahmam*) luxusní pohodové pobývání, brahmane, kterého po nácviku nyní bez potíží a snadno dosáhnu, kdykoliv si to přeji.

To je báječné, pane Gotamé ... které je ale ono ušlechtile luxusní pohodové pobývání?

Když se zdržuji v lese ... Tam se posadím a se vzpřímeným tělem sedíc udržuji před sebou všimavost a přitom si jsem vědom, že ve mně vyhasla chtivost, vyhasla nenávist, vyhasla zaslepenost —

a že už nikdy ve mně nemůžou znovu vzniknout....

Toto je ono ušlechtile (*ariyam*) luxuální pohodové pobývání, brahmane, kterého po nácviku nyní bez potíží a snadno dosáhnu, kdykoliv si to přejí.

To je báječné, pane Gotamo! ... Kéž mne pan Gotama považuje za svého stoupence, svého upásaku, který ochranu u něho našel!

Přínos meditace samatha pro pokrok v emancipaci

Text závěrečného přednesu Dhammy ctihodného samary Atari (Dr. Zdeněk Trávníček) na týdenním kursu „Základy meditace dibba-vihāra“, který provedli učitelé tradice Āyukusala v září 2004.

Buddha učil Dhammu jako metodu zvládání života, jako umění žít šťastně. K dosažení opravdového štěstí a svobody od utrpení je nutné naučit se ovládat mysl a čistit ji od nečistot, které blokují svobodné, šťastné prožívání zde a nyní. Neodmyslitelnou součástí Buddhovy nauky jsou metody kontroly mysli a jejího čištění. Tyto metody se zahrnují pod pojem meditace (*bhāvanā*). Meditaci lze rozdělit do dvou základních forem — soustředění (*saṃādhi*, *saṃatha*), které je sjednocením a zklidněním mysli, a vhled (*vipassanā*), který vede k prokouknutí tří charakteristik skutečnosti a odvrácení se do *Nibbāny*. Meditační vhled do charakteristik pomíjivosti (*anicca*), útrpnosti (*dukkha*) a ne-já (*anattā*) je předpokladem úplné svobody od utrpení. Tato svoboda je výsledkem čištění mysli, kterým je nepřítomnost chtivosti, nenávisti a zaslepenosti. Za jedinou cestu, která vede k této trvalé svobodě, k prožitku toho nejjemnějšího štěstí *Nibbāny*, označil Buddha

praxi meditace všimavosti a vhledu (*satipatthāna-vipassanā bhāvanā*).

Proč tedy Buddha učil své žáky také metody jak kultivovat klid (*samatha*)? Buddha učil metody *samatha* jednak proto, že jistá míra soustředění je předpokladem pro rozvoj vhledu. A jednak proto, že metody *samatha* vyřazují myšlení a tím umožňují preverbální změnu postojů.

Buddha učil dva typy *samatha* meditace — techniky nebeského dlení (*dibba-vihāra*), které vedou k magickým schopnostem a božská dlení (*brahma-vihāra*) umožňující bohorovné prožívání lásky, soucitu, spoluradosti a vyrovnanosti. Meditace *samatha* se dá také dělit na technicky prováděnou práci se smysly a na postupy blízké modlitbě, v nichž jde spíše o uvažování, kontemplaci. Do té první skupiny patří techniky práce s deseti připravky barev a elementů nazývanými *kasina*. Techniky v té druhé skupině jsou nazývány *anussati*, což lze přeložit jako uvažování či kontemplate. Patří sem jednak šest spíše religiózních kontemplací: zpřítomňování kvalit Buddhy (*buddhānussati*), Dhammy (*dhammānussati*), Sanghy (*sanghānussati*), etických kvalit (*sīlānussati*), štědrosti (*cāgānussati*) a personifikovaných božských kvalit (*devatānussati*), ale také techniky kontemplate smrti (*marana-sati*), kontemplate částí těla (*kāyagatā-sati*) a kontemplate smířenosti (*upasamānussati*). Do skupiny deseti *anussati* je řazeno i všimání nádechu a výdechu (*ānāpānā-sati*), které zde ale hraje specifickou, vše završující roli. *Ānāpānā-sati* se vymyká označení

jako „uvažování“ (*anussati*), protože se jedná o techniku, v níž není přítomno verbální uvažování ani imaginace, jak je tomu u dříve zmíněných technik *anussati*. Všimání nádechu a výdechu se dá použít pro *dibba-vihāra*, ale také v oblasti *brahma-vihāra*. Nejdůležitější použití techniky všimání nádechu a výdechu je pro meditaci *ariya-vihāra*. Buddha ji používal celou cestu až po dosažení *Nibbāny*. Technika *ānāpānā-sati* se používá ve všech čtyřech kombinacích *samatha-vipassanā*, které učíme v tradici Āyukusala přesně dle původní Buddhovy instrukce.

Ono ve světě běžné nesvobodné a nešťastné prožívání je způsobeno přítomnosti nečistot v mysli (*kilesa*). Nečistoty mysli se vyskytují na různých prožitkových úrovních (*kilesa-bhūmī*) budto jako sklony a popudy (*āsaya, anusaya*), nebo jako procesy představování, myšlení a rozhodování (*vītikkama*), nebo jako prvky zevně pozorovatelného chování (*pariyutthāna*). Jedná se tedy o tři prožitkové úrovne nečistot mysli. Sklony a popudy (*āsaya, anusaya*) jsou latentní, dřímající tendenze, které zůstávají neprojevené, dokud nejsou živeny podněty skrze šest smyslových kanálů; do té doby nejsou přítomny v našem aktuálním prožívání. V okamžiku, kdy je začneme krmit, se vynoří na povrch v procesu představování myšlení a rozhodování (*vītikkama*). Tyto procesy mají tendenci se nějak projevit, jít ven. Pokud k tomu dostanou šanci, tak se manifestují a jsou pozorovatelné zvenčí jako sledy chorobného chování či řeči, které vede k utrpení.

A to je úroveň přestupků *paniyutthāna*. Vnější chorobné chování a řec můžeme získat pod kontrolu skrze etiku (*sīla*), tedy tím, že dodržujeme etická rozhodnutí. Vnitřní chorobně představování, myšlení a rozhodování však již pod kontrolu nedostaneme pomocí etického tréninku, ale teprve skrze moudré uvažování (*yoniso-manasikāra*) a kultivaci soustředění (*samatha*). Při tréninku soustředění vysoce účinnými technikami *dibba-vihāra* dokonce dochází k aktivaci latentních nečistot, což může vést k nebezpečným zápletkám do povrchné senzačního prožívání, kriticismu či fanaticismu. Pouhý trénink soustředění tedy nevede k odstranění, či vykořenění chorobných dřimajících tendencí, oněch sklonů a popudů (*āsaya*, *anusaya*). K vykořenění těchto latentních patologických jader vede jedině meditace všimavosti a vhledu (*satipatthāna-vipassanā*).

V nejpokročilejších stádiích meditace jakéhokoliv druhu je potřeba kultivovat dovednosti vyvažování článků pohroužení (*jhānanga*) a postup patera mistrovství (*pañca-vasiyā*). Aby je bylo možné vyvažovat, je třeba nejdříve vědět, jak je kultivovat. Pro kultivaci *jhānanga* jsou nevhodnější právě techniky *dibba-vihāra*, které vedou též ke všeobecnému zcitlivění. Kromě toho však otevirají zasuté obsahy myslí, které mohou být ohrožující pro osobní integritu (*sīla*). To může vést k přehnané kritičnosti, která se případně projeví v agresi, depresi, pochybovacnosti či takzvané ztrátě důvěry. Mysl může být zaplavena paranoidními

představami nebo exotickými vizemi. Ani ty nejsou začnější, komplikované obsahy myslí nesouvisejí však s jednoduchou extatičností meditačních pohroužení (*jhāna*). Povrchní senzace chtivost může být nebezpečím a závažnou překážkou při pokroku soustředění. Komplikované představy jsou v protikladu k jednovrchností (*ekaggatā*) pohroužení. Proto je nutné meditujícím opakováně zdůrazňovat, že čím pokročilejší je meditace *dibba-vihāra*, tím jednodušší je představa (*nimitta*) meditačního předmětu.

Hlavním účelem tohoto pojednání je vyjasnit, jaký přínos má meditace klidu pro rozvoj emancipace. Z dříve uvedeného je patrné, že meditace klidu nevede k trvalému vykořenění nečistot myslí, ale pouze k jejich potlačení a dočasnemu vyčištění myslí na úrovni představování, myšlení a rozhodování. Tedy, že ani pokročilá praxe soustředění nezajistí meditujícímu trvalé bezpečí před vlivem nečistot myslí. Přesto je možné dosáhnout pomocí kultivace soustředění dočasné svobody vystoupením ze světa mnohosti (*papañca*), ve kterém mají možnost bujet naše patologie, jež nám blokují cestu ke svobodě. K tomu, abychom se dočasně osvobodili od pout, které nás váží k tomuto světu mnohosti, musíme překonat pět překážek (*nīvarana*). Překonáním těchto *nīvarana* se dostaneme do oblasti extatického, chtivostí a nenávistí neblokovaného prožívání meditačních pohroužení (*jhāna*). K tomu, aby bylo možné dosahovat meditačního soustředění překonáním překážek pokroku pohroužení, je nutné

vykultivovat patero mistrovství (*pañca-vasiyā*), o kterých podrobně byla řeč v jednom z předchozích přednesů. Tato mistrovství jsou stejně tak důležitá při praxi meditaci všimavosti a vhledu, kde je rovněž nutné překonat pět překážek bránících v pokroku vhledu. Tam jde ale o trvalé odstraňování nečistot působících překážky, zatímco při *samatha* jsou jen dočasně potlačovány. Dovednost v dočasném úniku ze světa mnohosti do světu extatického prožívání svobody a volnosti tak ovlivní i dovednost na cestě k trvalému odvrácení se od utrpení, na cestě k *Nibbānē*.

Přínos meditace *samatha* pro pokrok v emancipaci lze tedy shrnout následovně: Bez jisté míry soustředění není možné rozvíjet vhled. Na druhou stranu rozvíjení soustředění je podmíněné určitou mudrostí. Dočasné dosažení stavu čistoty mysli (*citta-visuddhi*) vede k otevření prostoru svobody, z nějž je možno získat odstup a lépe přehlédnout situace všedního dne i meditativního života. Ale nejen to. Vede také ke zvýšení vědomí (*adhi-citta*), umožňujícímu překračování hranic každodenního a tím vidění dosud netušených možností, nových cílů a cest k nim. Meditační pohroužení tak zpřístupňuje prožívání vyšších, božských světů v božském dlení (*brahma-vihāra*), vedou také k magickým schopnostem jako výsledku kultivace nebeského dlení (*dibba-vihāra*). Oba tyto typy meditačních pohroužení připravují mysl pro lepší pokrok v ušlechtilém dlení (*ariya-vihāra*), které je tím vlastním nejvyšším cílem Buddhovy nauky.