

Прахлада джняна йога

До сегодняшнего времени в мире было много инкарнаций Божественного. Но в Даттаватара есть некоторые отличительные особенности. Если мы рассмотрим Нарасимха Аватара или Рама Аватара мы увидим, что форма Бога была ограничена. Шри Рамачандра или Нарасимха не появлялись перед преданными в различных формах. Но так нельзя сказать о Даттатрейе, который принимает много форм.

Как правило, имея в поле зрения несколько огромных целей, божественные инкарнации выполняют их. Но, соответствуя природе мира, важности задачи и ограничением времени, некоторые из них остаются невыполненными. Даттаватара, в котором Господь допускает окончательное и полное освобождение и дарит состояние «Атмарама» - наслаждения в блаженстве собственного «Я», является, с другой стороны, полной и совершенной инкарнацией. В качестве иллюстрации давайте вспомним эпизод, в котором Бог Даттатрейя дал освобождение Прахладе.

История Прахлады, сына Хираньякасипу, в которой Шри Маха Вишну воплотился как Нарасимха, чтобы защитить своего великого преданного Прахладу и получил титул «Прахлада Варада» (Даритель благ Прахладе), хорошо известна. Сейчас мы узнаем более позднюю историю. После того, как Господь Нарасимха появился и убил Хираньякасипу, Прахлада стал королем. Он относился к своим подданным, как к своим детям, с привязанностью, идущей из сердца, очистившись сладким нектаром Харибхакти - преданности Хари.

Много времени прошло. Как король, он наслаждался многими удовольствиями, однако все время был искренне привязан к Хари. С мирской точки зрения, он ни в чем не нуждался. Его сердце переполнялось от преданности Хари. В этом отношении также не было недостатка.

Несмотря на это, в неизвестном углу внутри этого великого преданного сердца дала корень колочка кустарника непонятной неудовлетворенности и постепенно начала беспокоить его сердце. Вопросы, подобные вопросу - что есть истинная природа этого мира? Какова моя истинная природа? Эти и другие вопросы поднялись, как ростки. После глубокого обдумывания и следуя нескольким учениям, он предпринял путешествие вокруг света в поисках принципа, лежащего в основе этого мира.

При виде состарившегося Прахлады, который после долгих странствий достиг берегов Кавери в области Сахиадри на юге, «Бала Прахлада Варада» (Даритель благ мальчику Прахладе), который был в форме Даттатрейи в пещерах Сахиадри, улыбнулся с любовью.

Между тем, король Прахлада увидел мудреца, возвращающегося в дальних песках на берегах Кавери. Хотя фигура была не четко видна на расстоянии, преданный, очищенный посредством бхакти, ощутил, что он не простой человек. Немедленно он приблизился к нему со смирением и преклонился перед мудрецом, чье тело полностью было намазано грязью, и вежливо спросил: «О Муниндра, извини меня. У меня есть сомнение. Пожалуйста, выслушай и открой мне истину».

«Твоя привычка, в самом деле очень странная. Твое тело светится подобно золоту, но ты лежишь в грязи. Не кажется, что ты склонен прилагать усилия, чтобы зарабатывать и копить деньги. Богатство приходит к тому, кто усиленно трудится. Тот, кто имеет богатство, получает удовольствия. Но ты не делаешь никаких усилий, чтобы приобрести богатство. Напротив, ты предстаешь спящим, лежащим здесь, подобно бревну дерева. Не смотря на это, твое тело не только светится, оно также вполне здоровое и крепкое. Какова причина этого?»

В тебе видны некоторые отличительные знаки. По-видимому, ты редко с кем-либо говоришь. Но твои высказывания звучат, как если бы ты был великим поэтом. Также, я чувствую, что ты знаток истины и знаком с Ведами. Но есть моменты, когда ты выглядишь подобно абсолютному глупцу, и тогда люди приходят и бранят тебя и даже причиняют тебе боль. Только очень немногие хвалят тебя и преклоняются перед тобой. Ты кажешься безразличным к обоим. Ты ни бранишь первых, ни хвалишь вторых. Кажется, что ты выше понятий любить - не любить, нравиться — не нравиться. Твое поведение противоречит пути мира. Кажется, что ты не ограничен даже правилами праведности. Пожалуйста, благослови меня и научи меня твоей истине».

Мудрец, движимый симпатией, открыл глаза и сказал: «Прахлада, ты не обычный человек. Для тебя, сильно преданному Шри Хари, с чьим сиянием могут состязаться только десять миллионов солнц, не может быть таких вещей, как темнота, и нет ничего невидимого для тебя. Если ты принимаешь духовную позицию с небольшим усилием, ты поймешь, каковы плоды действий. Но однако, ты спрашиваешь меня, несмотря на то, что ты - великий «Бхагавата» (Поклонник Вишну), Я расскажу тебе. Слушай с верой и преданностью.

Прахлада, я не могу описать бесчисленные рождения, которые сменялись на моей памяти. У меня было несчетное число неизвестных рождений, и я был жертвой различных желаний. Без размышления о справедливости и несправедливости, у меня было не одно, а множество рождений, таких как животные, птицы, насекомые и другие. В этом возобновляющемся цикле, однажды я был рожден как человек.

Разве ты не знаешь, что рождение в качестве человеческого существа - это дверь к небесам с одной стороны и в ад с другой? Для меня, родившегося в этом странном мире, всё выглядит чуждым, безжизненным и противоречивым.

Сейчас, так как ты тоже находишься в подобном состоянии, ты можешь понять, что я имею в виду. Совершение грехов в этом мире приводит к низшим рождениям, а совершение похвальных дел приводит к высшим рождениям. Кроме того, грех порождает печаль, а заслуга порождает счастье. Вот почему в этом мире человек, желающий рассеять печаль и достичь счастья, совершает разнообразные ритуалы.

Это удивительно, что какая бы ни была причина для человека увлечься обрядовыми ритуалами, результаты часто бывают полностью противоположными их ожиданиям.

Я полагаю, дела мира очень странные. В то время, как я размышлял над этой истиной, все стало ясным моему разуму. Это - не истина, что одно действие приносит страдание, а другое счастье. Все действия в действительности в конце концов приводят к печали, поэтому все такие замечания бесполезны. Это знание сделало меня потерявшим всякий интерес к действиям.

Мой сын, слушай внимательно. Блаженство является истинной природой «Я». Наслаждения, придуманные умом - препятствия для блаженства; они - временные. Почему я должен стараться искать эти удовольствия, которые - тленны, препятствуют блаженству и являются обоснованным опасением? Следовательно, не беря на себя никакого занятия или профессии и страдая от неизменной череды действий, предпринятых в предыдущих рождениях, я провожу мою жизнь во сне.

Все люди в мире думают, что они умные, и думая так, они всегда стремятся уничтожить несчастье и достичь счастья. Но если ты тщательно обдумаешь, то обнаружишь, что абсолютная реальность, которая имеет форму блаженства, находится внутри тебя самого. Ты есть блаженство. Но, забывая эту вечную истину, все ищут счастье вне самих себя.

Таков путь мира. Даже те, кто высокообразован, возвращаются, пойманные колесом сансары, которое само нереальное и дуалистическое.

Величие - есть сила иллюзии. Что это за понимание, когда желая счастья для души, которая вне тела, чувств, разума и интеллекта, они всегда совершают действия, возможные для тела и чувств? Когда проблемы и печали причиняют страдание, подобно чертям с одной стороны, как могут богатство и удовольствия, полученные перенесением множества лишений, дать хотя бы кусочек счастья?

Ты тоже тщательно наблюдал мир, у тебя много удовольствий. Сейчас скажи мне, богатые действительно счастливы? Если они накопили его, глаза каждого в стране будут на нем. Как много врагов, таких как законы, грабители, нищие, друзья и обманщики находятся здесь, готовые лишить их богатства! Богатый человек не может спать ни днём, ни ночью из-за страха, что кто-то неизвестный может прийти и отобрать его богатство. И это счастье?

Ещё хуже, человек, обладающий богатством, всегда в страхе за свою жизнь. Поэтому любовь к богатству, соединенная с любовью к жизни производит горе, иллюзию, страх, гнев, желание, рабелепный характер, усталость и так далее.

Поэтому, смотря с некоторой точки зрения, лучше отказаться от стремления к богатству. Богатство, которое должно прийти, как-то придет само, несомненно, и без усилий. Так не только в случае с человеком, а так же со всеми животными тоже. Например, посмотрите на пчел-медоносов. Они напряженно работают, не останавливаясь, и бережно копят весь мед, который собирают. Но в конце - результат всего их труда забирается человеком.

Кроме того, посмотри на питона. У него большое тело, однако, он не движется с места на место для своего пропитания, а ест что бы ни попало на его пути. Живя таким образом, без забот, он управляет питанием своего, подобного холму, тела очень хорошо.

Я размышлял над их позициями долгое время. В результате оба они стали моими наставниками. Пчелы научили меня, как не надо жить, тогда как питон - как надо. Пчелы научили меня смирению, питон - довольству. С тех пор «Аджагара Врата» стала моей неотъемлемой натурой.

Если я ничего не делаю, я для этого никого не спрашиваю. Если что-нибудь дается мне, я не отказываюсь от этого. Я не беспокоюсь ни о чем, если ничего не получаю. Я не позволяю печалям и огорчениям тревожить меня. Я не позволяю даже счастью входить в меня.

Иногда я получаю лишь немного пищи. В другой раз пища приходит в изобилии, даже когда я в ней не нуждаюсь. Иногда я получаю некачественную пищу, в другой раз я получаю пять видов сладостей и параманну – рис, приготовленный с молоком и сахаром. Иногда я ем в сопровождении брани и оскорблений. Иногда у меня пища, предложенная с доброжелательностью и должным уважением. То же самое с одеждой и украшениями. Здесь тоже бывают полностью противоположные ситуации. Как ты видишь, сейчас я лежу в грязи.

Но наступят события, когда, украшенный короной, я буду сидеть, важничая, на королевском троне. Что здесь важно, это то, что одно не уничтожает мою подверженность страданию, другое не делает меня сколько-нибудь счастливее. Весь мир — сюжет майи, это не самостоятельные вещи. Вот почему, даже когда люди мира относятся ко мне без уважения, я не упрекаю их внутри. Вместо этого я желаю им быть благословленными счастьем и мокшей.

Таким образом, обладая умением относиться к каждому и всем одинаково и преодолевая различие в модификации читты: преобразование читты в разум, разум в эго, которое является причиной всех преобразований, эго в майю посредством махата, и майю в собственный опыт, я достиг блаженства Самого Себя и живу в состоянии единства. Прахлада, ты дорог Шри Хари. Поэтому ты также дорог и мне.

Вот почему я заставил тебя слушать мое мнение, которое является секретом секретов. Я сделал так, не утаивая ничего. Тщательно обдумай это. Только это является Парамахамса Йогой».

Выслушав слова Муиндры, король Прахлада, который был величайшим Бхагавата, который был очищен посредством строгостей и аскетизма, и у которого было незапятнанное сердце - получил видение Внутреннего Света. Некоторое время он оставался погруженным в блаженство Самого Себя. А когда он медленно открыл глаза, он увидел перед собой Господа Даттатрейю со сладостями и доброй улыбкой на лице.

Прахлада поклонялся Господу Даттатрейе и покинул его. Он провел остаток своей жизни, поглощенный блаженством собственного «Я».

Когда мы размышляли над этой историей, другая мысль пришла нам в голову. Какому бы Богу человек ни поклонялся и ни верил, если он обладает достаточно зрелым умом, Господь Даттатрейя придет к нему в виде личности и обучит его Истине. У Бога нет имени или формы. Так как все формы и имена — Его, кто не станет Его преданным, кто не станет Его учеником?